

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_228638

UNIVERSAL
LIBRARY

Osmania University

Call No.

9.15292

Accession No.

Author

U. جرجی زیدان ج. ت

Title

تاریخ تمدن اسلام، علی قلی قزوینی
مترجم

This book should be returned on or before the date
last marked below.

تاریخ تمدن اسلام

جلد اول

تألیف

عمر حنی زیدان

ترجمہ و نگارش

علی جواہر کلام

شہر یورماہ ۱۳۳۶

مؤسسہ مطبوعاتی امیر کبیر

چاپ بیروز

راجع به :

پیدایش دولت اسلامی - وسعت
ممالك اسلامی - آمار نفوس آن -
تاریخ ادارات کشوری، لشکری،
مالی . . . ممالك اسلامی

نفیس بعموم برادران و خواهران دینی بلکه بکلیه حقیقت جویان
و علاقه مندان بتاريخ اسلام اهداء میگردد.

البته خدمات مؤلف و مترجم و ناشر در مقابل عظمت اسلام بسیار
ناچیز بشمار میآید چون وصف و شرح نهضت بزرگی که مؤسس آن مربی
عالم امکان و پشتیبان آن خدای جهانیان بوده از عهده بندگان ناتوان
ساخته نیست ولی باز هم خدا را شکر که چنین توفیقی عنایت فرمود و
بنام نامی اسلام حقایقی بزبان فارسی انتشار یافت و مورد قبول هموطنان
عزیز قرار گرفت و امید است که در پرتو تعالیم مقدس اسلامی نه تنها عالم
اسلام بلکه سراسر جهان از این بلایا و رزایا رهایی یابد و همانطور که خدای
متعال وعده فرموده اسلام و مسلمانان را در ظل عنایات خاص خود معزز
و محترم بدارد و چه خوب میفرماید مولانا:

مصطفی را وعده کرد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق
روقت را روز روز افزون کنم نام تو بر زرو بر نقره زنم
چاکرانت شهرها گیرند و جاه دین تو گیرد ز ماهی تا بماه
تا قیامت باقیش داریم ما تو مترس از نسخ دین ای مصطفی
و عد الله حق و من اصدق من الله قیلا

تهران بهمن ماه ۱۳۳۶

علی جواهر کلام

قسمتی از نظریات جراید و
مجلات در باره انتشار این کتاب

روزنامه کیهان شماره ۴۴۶۱

سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۳۳۳

بک اثر بزرگ و مفید

یا

تاریخ تمدن اسلام

امروز وقتی با اداره آمدم چند جلد کتاب بایک نامه به‌ستم‌دادند ، مجلات کتاب ، تاریخ تمدن اسلام تألیف جرجی زیدان و نامه مکتوبی بود که مترجم فاضل و خوش قریحه و شیرین قلم آن آقای جواهر کلام مرقوم داشته بود .

در آن روزهایی که اشعه تمدن فرنگ از طریق مصر بایران می‌رسید یعنی قبل از دستاویز فرهنگی و اجتماعی رضاشاه که محصلین ایرانی بفرنگ نرفته بودند و معلمین فرنگی بایران کمتر آمده بودند و این همه مدرسه تأسیس نشده بود و ایرانیها کمتر می‌توانستند مستقیماً از سرچشمه خورشید جهان افروز علم و دانش و تمدن فرنگ بهره ور شوند و عربی دانان بوسیله مطبوعات مصر بایران می‌رساندند جرجی زیدان و ایران بسیار شهرت و اهمیت داشت . ولی امروز دیگر کمتر نام جرجی زیدان در دهنها می‌گردد ، لیکن نسل جدید باید بدانند که جرجی زیدان در تألیف و تلفیق و تنوع کتب ابتکار زیادی داشته و کتبی تألیف کرده که قبل از وی در مشرق زمین سابقه نداشته و از جمله همین تاریخ تمدن اسلام است که هنوز هم در باب خود بی نظیر است و آقای جواهر کلام با ترجمه آن خدمت بزرگی بزبان فارسی و اسلام کرده است .

جرجی زیدان همان طوریکه از حیث تنوع در تألیف و ابتکار بی نظیر بود از حیث شیرینی قلم و ساده نویسی در عین بلاغت و فصاحت کم نظیر بود .

اتفاقاً آقای جواهر کلام نیز در این هنر اخیر یعنی شیرینی بیان و روانی قلم و فصاحت و بلاغت سخن دارای همان صفت است و اگر بتوان راجع باو اظهار تأسفی کرد اینست که نکبت فضل و ادب از این دو نفر نصیب او شده است ، یعنی هر چه آن از قلم و فضل خود کام‌دید این ناکامی دیده است

ولی ما امید داریم ترجمه این کتاب کلیدی برای فتح باب سعادت و کامیابی بروی ایشان باشد .

نویسندگان فاضل و خوش قریحه ما اغلب عمر خود را با بحث در جریان روز میگذرانند و کاری که هم برای مملکت و نسلهای بعد مفید باشد و هم ایشان را جاویدان بگذارد نمیکند. این کتاب از آن آثاری است که آدم را جاوید میگذارد و ما خوشوقتیم که آقای جواهر کلام با اینکه قدرت داشتند کتاب مستقلی در این باب تألیف کنند یک کتاب مهم موجودی را ترجمه کرده اند . ایران هنوز تامت زیادی احتیاج بترجمه دارد و هر کس یک کتاب خوب و مهمی را ترجمه کند بهتر از اینست که کتابی را مستقل در آن باب تألیف کند ، زیرا آن کتاب نتیجه یک عمر مطالعه و بحث و تحقیق و یادداشت است و آن شهرت طلبی که میخواهد بگوید من خودم تألیف کرده ام و ترجمه نیست مطالبی از کتب متفرق ترجمه میکند و بطور ناجور و پرت از یکدیگر بهم تلفیق میدهد و انسان بعد از اینکه برای فهم آن خود را خسته کرد کتاب را که بهم گذاشت میبیند چیزی از آن نفهمیده است .

من یک وقتی عشقم گرفت که سه فیلسوف بزرگ یونان سقراط و افلاطون و ارسطو را بدقت مطالعه کنم و شبهای دراز با مطالعه کتبی که از تألیفات ، امروز دوستم بود گذراندم و چیزی که عاقبت فهمیدم این بود که سقراط مرد بدتر کیبی بوده . ارسطو جثه لاغری داشته و افلاطون یک درویش فرنگی بوده که وقت خود و مردم را بشطحیات العرفا تلف میکرد . آنچه از اینها خواندم همه متناقض و یا نامفهوم بود برای اینکه هر یک از این مؤلفین مقداری از مطالب را که فهمیده ترجمه کرده و آنچه نفهمیده انداخته و یا بدون فهم عبارت الفاظ ترجمه کرده و معنی را بیاد هوا سپرده است .

ولی این کتابی را که آقای جواهر کلام ترجمه کرده کتابی است بسیار جامع و مفید و چون مترجم مطلع بر زبان عربی و مقتدر در انشای فارسی و عالم باصل موضوع بوده درست و روشن ترجمه کرده و هر کس آنرا داشته باشد کتاب مهم و مفید و لازمی را دارد و هر کس نداشته باشد کتابخانه اش از کتاب مهمی خالی است .

تاریخ تمدن اسلام

ترجمه علی جواهر کلام

تألیف جرجی زیدان

تمدن عظیم اسلام نسبت به تمدن کلیه ملل عالم چه قدیم و چه جدید در نوع خود بینظیر میباشد زیرا هیچ تمدنی مانند تمدن اسلام نتوانست در مدتی کمتر از یک قرن بر تمدن و فرهنگ ملت‌های بزرگی مثل یونان و روم، مصر، ایران، کلد و آشور و غیره فایق آمده و باز هم در مدت بالنسبه کوتاهی تمدن جدیدی بوجود آورد که نخبه و زبده همان تمدن‌های کهنسال بوده است. اگر قرن اول هجری را قرن فتوحات اسلامی در نظر بگیریم قرن دوم آغاز بنیان‌گذاری تمدن اسلامی محسوب میشود و در قرن سوم هجری از ماوراء جبال قفقاز تا کرانه دریای چین و انتهای جبل طارق از پرتو تمدن اسلامی بهره‌مند بوده است، فیلسوف، حکیم، مهندس، ستاره‌شناس، جراح، صنعتگر، نویسنده، شاعر، معمار و خلاصه آنچه برای اداره امور آن امپراطوری پهناور اسلامی ضرورت داشت در مدت کوتاهی از میان خود مسلمانان برخاست و همه نوع لیاقت و نبوغ از خود بروز داد و کدام تمدنی است که بتواند با این سرعت تأسیس و انتشار یابد. شرح تأسیس و پیدایش و انتشار تمدن عظیم اسلام تقریباً در نیم قرن پیش توسط یک محقق و نویسنده غیر مسلمان عرب یعنی جرجی زیدان در پنج جلد با اسلوب جالب توجهی تنظیم و تدوین شده بود و اخیراً با همت آقای تقی جعفری مدیر مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر توسط آقای عنی جواهر کلام نویسنده دانشمند معروف از عربی بفارسی ترجمه شده و بطبع رسیده است ناشر و مترجم حتی الامکان سعی کرده‌اند که ترجمه از حیث تصاویر زیادی که در اصول عربی موجود نبوده و هم چنین بوسیله افزودن بعضی حواشی برای رفع ابهام و توضیح به نشریه مزبور رونق و جلوه خاصی بدهند و الحق که تا حد زیادی توفیق یافته‌اند و میتوان گفت که تألیف و نشریه مزبور یکی از بهترین نشریه‌های ایام اخیر میباشد. اهمیت اصل مطلب شیرینی و روانی انشای ترجمه فارسی، جلد و صحافی مطبوع، گراورها، نقشه‌هایی که علاوه بر عکسهای معدود اصل کتاب بر ترجمه اضافه شده و مزایای مهم دیگر تاریخ تمدن اسلام را بصورت جالب و دلپسندی در آورده است و امید است که اهل ذوق و معرفت از مطالب مفید آن حداکثر استفاده را بنمایند.

تاریخ تمدن اسلام

جرجی زیدان در ایران معروفیت تام دارد و با اینکه قریب نیم قرن از مرگ او میگذرد هنوز مردم ایران نام او را بیاد دارند و نوشته‌هایش را عبری و فارسی مطالعه می‌کنند زیرا جرجی زیدان نویسنده محقق بوده، قلمی شیوا داشته و بیطرفانه مسائل تاریخی را تجزیه و تحلیل میکرده است. جرجی زیدان نخستین نویسنده شرقی است که موضوعهای تاریخی اسلامی را بصورت داستان در آورده و از این راه برای آشنا ساختن مسلمانان بحقایق تاریخی خدمت مهمی انجام داده است جرجی زیدان خود میگوید که مطالب تاریخی اسلام را بصورت رمان منتشر کردم تا ذهن خوانندگان را برای مطالعه تاریخ تمدن اسلام آماده سازم.

تاریخ تمدن اسلام در ۵ جلد تألیف شده است، جلد اول آن از تاریخ پیدایش آئین مقدس اسلام تا پایان خلافت عباسیان و شرح مؤسسات لشکری و کشوری دوره تمدن اسلام صحبت میدارد.

در جلد دوم از ثروت دولتها و جامعه‌های اسلامی گفتگو میکند.

در جلد سوم از علوم و ادبیات تمدن اسلام بحث شده.

در جلد چهارم موضوع سیاست دولتهای اسلامی مطرح شده و در جلد پنجم مجالس بزم خلفاء، تشریفات درباری، وضع حریم سرا، مشغولیات و تفریحات و طرز زندگی و خوشگذرانی‌های مسلمانان در دوره تمدن اسلامی شرح داده شده است. جلد اول و دوم این کتاب قریب چهار سال قبل توسط مرحوم، میرزا ابراهیم قمی نماینده اسبق مجلس شورای ملی ترجمه و منتشر شده بود و اینک تمام پنج جلد بطرز مطبوعی با انشای روان ساده بوسیله آقای علی جواهر کلام بفارسی ترجمه و بوسیله مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر در ۱۵۰۰ صفحه با ۲۲۰ تصویر منتشر شده است.

انتشار تألیف مزبور که مشتمل بر ذکر مفاخر بزرگان اسلام و ایران بزبان فارسی میباشد از اقدامات ستوده‌ای است که البته مترجم و ناشر آن مورد تقدیر جامعه خواهند بود.

مجله فردوسی

شماره ۱۷۹ تاریخ ۱۳۳۳ ر ۱۲ ر ۱۰

تاریخ تمدن اسلام

ترجمه علی جواهر کلام

تألیف جرجی زیدان

از انتشارات مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر

مؤلف این کتاب (جرجی زیدان) از نویسندگان و تاریخ نویسان معروف و مؤسس مجله الهلال میباشد.

تاریخ تمدن اسلام مشتمل بر پنج مجلد و متجاوز از هزار و پانصد صفحه و دارای گراورها و نقشه های متعدد و متنوع میباشد و هر جلد کتاب از روی سلیقه خاصی به مبحث مخصوصی اختصاص داده شده است از این قرار :

جلد اول : راجع به پیدایش دولت اسلام - وسعت ممالك اسلامی - ادارات لشکری و کشوری . جلد دوم : راجع بثروت دولتهای اسلام - ثروت عمومی مسلمانان علل وفور و نقصان آن . جلد سوم : راجع بانشار علوم و ادبیات در میان مسلمانان و طرز انتقال آن . جلد چهارم : راجع بسیاست فرمانروایان اسلامی از زمان رسول اکرم تا سقوط بغداد به تفصیل . جلد پنجم : راجع بوضع زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان و عادات و رسوم آنان در دوره تمدن اسلام کلیشه و نقشه های بسیاری بر محسنات کتاب افزوده است ، مطالب کتاب با سلوب تألیفات محققین غرب بفصلهای مستقل و جداگانه تقسیم یافته است .

مندرجات جلد اول و سوم و چهارم بیشتر از حسن سیاست فرمانروایان اسلامی و مزایای اجتماعی و اخلاقی و سیاسی تعالیم مقدس اسلام صحبت میدارد و باز کرشواهد و مدارک ثابت میکند که اساس بر عدالت اجتماعی و سوسیالیسم معتدل حقیقی استوار میباشد و مادام که مسلمانان از آن تعالیم پیروی داشتند فرمانروای حقیقی دنیای آنروز بوده اند مندرجات جلد سوم از نظر ذکر مفاخر و مآثر ایرانیان بسیار اهمیت دارد زیرا مؤلف در طلی این مجلد با دلایل و برهان ثابت کرده که پایه گزاران تمدن عظیم اسلام اکثراً ایرانی بوده اند و معارف و علوم و ادبیات اسلام از هر جهت مرهون نبوغ ایرانیان می باشد . در جلد دوم پس از ذکر ارقام و مبالغ ثروت دولتهای اسلامی مقایسه ای میان ثروت دولتهای اسلامی و دولتهای بزرگ امروز (امریکا - انگلیس - فرانسه) بعمل آمده و بارقم و عدد ثابت شده که دولتهای اسلامی آن ایام بواسطه تعمیم آزادی و عدالت نسبت بدولتهای امروز ثروتمند بوده اند و احتیاجی بوام گرفتن از داخل و خارج پیدانمیکردند . جلد پنجم مخصوص بشرح عادات و رسوم زندگی اجتماعی و فردی مسلمانان در دوره تمدن اسلامی میباشد بقسمی که

خواننده هنگام مطالعه این مجلد بمجالس عروسی - مهمانی - بزمهای شبانه - حرمسراها - دربارها - جشنهای مذهبی و رسمی وارد میشود و خود را در بهترین کاخها و زیباترین باغها و وسیعترین بازارهای دمشق و بغداد و طوس و ری و بلخ و بخارا و غرناطه و قاهره آنروز تصور میکند و تمام مناظر دلکش آن تمدن عظیم در پیش چشمش مجسم می گردد . این کتاب دارای فهرست الاعلام و فهرست مطالب جامعی میباشد بقسمی که خواننده میتواند عنوان هر مطلب و نام هر جا یا هر کس را که در این پنج مجلد ذکر شده باسانی دریابد . معذک تألیف مزبور مختصر نقایصی هم دارد که امید است در چاپهای بعدی مرتفع گردد از آن جمله اینکه برای کتاب غلطنامه تهیه نشده است و پاره ای از عکسها در محل مناسب خود قرار ندارند . دیگر آنکه مترجم برای رفع ابهام از خواننده بعضی از مطالب کتاب را در پای صفحه توضیح داده و البته این خود یکی از محسنات کتاب شده است اما چون مترجم شیعی مذهب است و کتاب مزبور در محیط اهل تسنن تألیف یافته از پاره توضیحات و پاورقیهای مترجم چنین استنباط میشود که نویسنده تحت تأثیر تعصبات مذهبی خود درفته باشد .

تاریخ تمدن اسلام

خوانندگان پارس، لامجاه «جرجی زیدان» را می‌شناسند و با آثار جاوید او آشنا هستند. این نویسنده نامی، سالها مجله کهنسال «الهلل» را در مصر انتشار میداد و این مجله در زمان خود، از بهترین و سودمندترین مطبوعات شرق بشمار می‌رفت. جرجی زیدان، اولین نویسنده مسیحی عرب زبان است که حقایق تمدن اسلام را با کمال امانت و درستی و انصاف برشته تحریر در آورده و برده‌های ابهام‌را از چهره تابناک تاریخ اسلامی بیک سو زده است.

جرجی زیدان در مقدمه کتاب خود نوشته است: من از مدتها پیش تصمیم گرفتم درباره تاریخ تمدن اسلام مقالاتی در الهلال بنویسم و چون دریافتم که علوم و فلسفه و تاریخ در مصر هنوز دوره صباوت و ایام کودکی را طی میکند و بعد رشد نرسیده، ناچار شدم حقایق تاریخی را بصورت داستان بنگارم، تا خشکی آن را بالطف داستانسرای جبران نموده و خوانندگان را بمطالعه آن، دلبسته تر و مشتاق تر سازم.

بهمین جهت داستانهای شیرین و تاریخی جرجی زیدان، همه خواندنی و مفید و در نوع خود کم نظیر میباشد. جرجی زیدان باخامه دلپذیر و شیرین خود، بمدد دانش بسیار، کتب مهمی نگاشته که بنظر ما از همه مهمتر، همان تاریخ تمدن اسلام است که اخیراً در پنج جلد بفارسی یکدست ترجمه شده و از طرف کتابخانه امیر کبیر انتشار یافته است.

این خود خدمتی است که هیچگاه در عالم فرهنگ فراموش شدنی نیست. مترجم دانشمند این کتاب، یعنی آقای جواهر کلام نیز که از فضلاء بنام کشورند، الحق بخوبی از عهده ترجمه برآمده و حق نویسنده بزرگ را اداء کرده اند.

خواندن این کتاب برای همه مسلمانان لازم است. زیرا این کتاب بقلم يك نویسنده مسیحی نگاشته شده و در آن، ظن طرفداری و تعصب خشك و بی‌مورد برده نمیشود و از آن گذشته چون نویسنده در ادبیات عربی نیرومند بوده و بزبان انگلیسی و فرانسه تسلط داشته، موفق شده است که از تمام منابع عربی و انگلیسی و فرانسوی؛ اطلاعات عمیق کسب کرده و بمدد استعداد و استنباط شخصی خود کتابی تألیف نماید که از هر جهت موثق و مورد اعتماد باشد.

امیدواریم صاحبان فضل و ارباب قلم، بیش از پیش بلزوم تألیف و ترجمه کتب سودمند

توجه نموده و بآثاری از این قبیل، گنجینه فرهنگ پارسی را غنی و ثروتمند سازند .
خدمات آقای تقی جعفری مدیر مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر که با بذل مال و صرف
وقت پیوسته فضلاء را بنوشتن و ترجمه کردن ترغیب و تشویق میکنند ، درخور کمال تقدیر
است و کاش که دیگران از این شیوه ستوده پیروی نموده و سرمشق میگرفتند .
ما شادی روان نویسنده و مؤلف این کتاب «جرجی زیدان» را از خداوند
مسئلت نموده و توفیق ادامه خدمت را برای آقای جعفری مدیر مؤسسه
امیر کبیر و مترجم محترم را از خداوند خواستاریم .

تاریخ تمدن اسلام

کسانی که با تاریخ و قصص اسلامی سروکار دارند جرجی زیدان را بخوبی می‌شناسند و از اندازه‌همت و پشتکار این مرد در شناساندن مفاخر اسلام باخبرند.

جرجی زیدان نزدیک به یک قرن پیش در یک خانواده مسیحی در بیروت پا بدنیای هستی گذاشت و سیل حوادث و تحولاتی که در مشرق زمین ایجاد شده بود او را دوش بدوش آزاد بخواهانی که برای برانداختن حکومت پوسیده آل عثمان قیام کرده بودند قرار داده و با خود بمصر کشانید. در مصر جرجی زیدان پس از شرکت در یک سلسله حوادث که تذکار آن از حوصله این مختصر خارج است پس از همکاری با مجله معروف المقطف خود بتأسیس و ایجاد مجله معروف الهلال که هنوز هم توسط فرزندانش در مصر منتشر میشود و یکی از مجلات آبرومند و قدیمی مشرق زمین بشمار میرود همت گماشت جرجی زیدان علاوه بر خدماتی که توسط مجله الهلال انجام میداد مبادرت به تألیف یک سلسله داستانها از حوادث و رویدادهای اسلامی نمود که اکثر آن داستانها که بسیار شیرین و جذاب است و متضمن حقایق بسیاری از تاریخ اسلامی است بزبان پارسی ترجمه شده است و خود جرجی زیدان معتقد است که خواندن این داستانها خواننده را برای قبول و هضم یک دوره تاریخ علمی و ادبی مهمتری از اسلام آماده خواهد ساخت و آن تاریخی که نویسنده عالقدر بخوانندگان خود وعده داده بود همین کتاب مورد بحث یعنی تاریخ تمدن اسلام است که از هر حیث کم نظیر بوده و حتی بمناسباتی که احاطه مؤلف و اهلیت خود ویرا بایستی جزء آن دانست بر اقران و امثال خود مزیت و برتری خاصی را دارا میباشد.

کتاب حاضر که در ۵ جلد تألیف یافته است توسط نویسنده دانشمند و محترم آقای علی جواهر کلام که خوانندگان ما با آثار قلمی ایشان در روزنامه هور و سایر جراید کشور آشنائی دارند ترجمه شده است. در مقدمه جلد اول کتاب ذکر خیری نیز توسط مترجم محترم از افرادی که درسی چهل سال پیش اقدام به ترجمه فارسی مجلد اول و دوم کتاب مورد بحث نموده بودند (یعنی مرحومین ذکاء الملك فروغی و عبدالحسین قاجار که مجلد اول را ترجمه کرده‌اند و میرزا ابراهیم قمی که مجلد دوم را پیارسی بر گردانده) رفته است که بایستی آنرا از لحاظ اینکه این قدردانی ایشان از خدمات و زحمات کسانی که در همین راه گام برداشته و بفحوای الفضل للمتقدم حقا شایسته این تذکر و تمجید بوده‌اند و متأسفانه در میان نویسندگان و مترجمین ما کمتر سابقه داشته است قدم تازه‌ای در راه شهادت اخلاقی دانست. شهادت که مترجم دانشمند با این تذکار خود درسی بزرگ و سرمشقی نیکو

بجوانان دانشمند و نویسنده داده‌اند، همانطوری که قبلاً متذکر شدیم کتاب حاضر بسلیقه مؤلف دانشمند در پنج قسمت تدوین یافته که جلد اول آن از تمدن و اوضاع مردم عرب پیش از اسلام تا ظهور اسلام و جریان فتوحات اسلامی و خلفای اموی و عباسی و اندلس و فاطمی بحث می‌کند. در مجلد دوم ثروت و تمدن ممالک اسلامی و وضع کاخها و دربار خلفا و پذیرائی‌ها و مجالس آنان تشریح شده است. در جلد سوم از علم و ادب و صنعت و شعر در شام و عراق پیش از اسلام و ترقی آن در جلد چهارم حلاجی اوضاع و عادات اجتماعی عصر درخشان اسلام مطمح نظر نویسنده دانشمند بوده در جلد پنجم یعنی آخرین مجلد کتاب در ارتباط تمدن اسلام با تمدن غرب صحبت شده است. بهر حال نویسنده فقید برای بوجود آوردن این اثر عالی متحمل زحمات بسیاری شده و مطالب کتاب را با استفاده قریب به دوست جلد کتاب عربی و اروپائی و فرهنگها و آنسکلوپدیاها و از همه مهمتر از مطالعه عمیق و خاطرات خود از آداب و عادات و فرهنگ اسلامی تألیف کرده است و اگر ترجمه روان و فاضلانه مترجم محترم را نیز بر آن اضافه کنیم بایستی تصدیق نمائیم که اثری سودمند و پربهادر دسترس طالبان و عاشقان کتاب خوب قرار گرفته است و از خداوند توفیق و تأیید مترجم دانشمند را برای بوجود آوردن آثار گرانیهاتری مسئلت مینمائیم.

فهرست مندرجات

از صفحه	تا صفحه	
۱	۷	مقدمه مؤلف
۷	۹	چند مقدمه لازم
۱۰	۲۵	عرب و تمدن
۲۶	۴۲	دعوت اسلامی
۴۲	۵۲	انتشار اسلام
۵۳	۷۳	خلفای راشدین
۷۴	۸۲	بازگشت بخلفای راشدین
۸۲	۹۱	دولت امویان
۹۲	۹۷	دولت عباسیان
۹۸	۱۰۰	دولت اموی در اندلس
۱۰۱	۱۱۱	دولت اموی و عباسی
۱۱۲	۱۱۷	ادارات دولتی اسلام
۱۱۸	۱۴۰	خلافت
۱۴۱	۱۵۸	استانداری یا ولایات
۱۵۹	۲۱۱	آرتش و توابع آن
۲۱۲	۲۳۵	بیت المال
۲۳۵	۲۳۹	برید
۲۳۹	۲۴۸	داوری
۲۴۸	۲۶۱	دیوان انشاء
۲۶۱	۲۶۲	دربانی
۲۶۲	۲۶۳	مشيخه

فهرست تصویرهای جلد اول

صفحه	شرح
۹	مسجد سلطان محمد فاتح (استامبول)
۳۷	منبر مسجد علاءالدین (قونیه)
۴۷	گلدسته مسجد جامع (موصل)
۷۵	مسجد رستم پاشا (استامبول)
۷۹	مقبره مولانا (قونیه)
۸۹	مدرسه مستضریه (بغداد)
۹۴	شمعدان مسی (قرن هشتم)
۱۰۰	مدخل سرای سلطان (قیصریه)
۱۱۰	دختردهانی مصری
۱۲۰	کاخ المسناة (سامرا)
۱۳۰	سکه ایرانی - سکه رومی
۱۳۱	سکه معاویه - سکه خالد
۱۳۳	سکه عبدالملك مروان
۱۳۴	سکه العزيز بالله
۱۳۵	مسكوكات عباسیه
۱۴۰	پارچه ای که نام سلطان روی آن بافته شده است
۱۴۳	نمای محراب مسجد جامع (موصل)
۱۴۷	داخل مسجد سلطان احمد (استامبول)
۱۵۵	در بقیه جرجیس (موصل)

۱۵۷	داخل مسجد علو (بروسه)
۱۶۵	ظرف مسی که روی آن آب نقره داده اند
۱۷۶	ظرف آب که روی آن شعر عربی منقوش است
۱۸۱	مقبره مصطفی چلبی (بروسه)
۱۸۵	سپرغرناطه - زره ابو عبدالله آخرین پادشاه اندلس
۱۸۶	کلاه خود ابو عبدالله آخرین پادشاه اندلس
۱۸۶	کلاه خود یکی از سلاطین مصر
۱۸۷	منجنیق رومی
۱۸۸	منجنیق سنگی
۱۸۹	قوچ رومی جنگی
۱۹۱	نفت اندازان
۲۰۰	مقبره مولانا (قونیه)
۱۰۵	مدخل مسجد سبز (بروسه)
۲۱۴	هاون برنجی دارای خط کوفی
۲۱۹	ظرف آب بانقش و نگار
۲۲۴	مسجد مرادیه (بروسه)
۲۲۹	محراب مسجد سبز (بروسه)
۲۳۴	مسجد سلطان (سنگاپور)
۲۴۹	نوشت افزار
۲۵۱	نمونه خط حمیری
۲۵۳	فرمان شاه اسمعیل روی سنگ سیاه (بفداد)
۲۵۷	مقبره سلطان بایزید ایلدرم (بروسه)

مقدمه مترجم

بنام خدای دانا و توانا

در قرن گذشته نویسندۀ محقق و دانشمندی از میان مردم عرب زبان برخاست ، کمتر از شصت سال عمر کرد و بیش از صد تألیف علمی و ادبی و تاریخی و سیاسی و یک مجله آبرومند از خود باقی گذارد . این نویسنده نابغه جرجی زیدان مؤسس مجله الهلال و مؤلف داستانهای تاریخی اسلامی و چندین کتاب علمی دیگر است . هموطنان عزیز ما این مرد را بخوبی میشناسند . چون بسیاری از آثار او بفارسی ترجمه شده و مورد پسند واقع گشته است .

جرجی زیدان با اینکه مسیحی بوده بیش از اغلب دانشمندان اسلام با اوضاع و احوال اجتماعی مسلمانان علاقه مند بوده و اکثر تألیفات او مربوط با اسلام و مسلمانان میباشد . او نخستین نویسنده ای است که وقایع مهم عالم اسلام را بصورت رمان (داستان) در آورده و بدانوسیله مسلمانان را بحوادث عمده تاریخ اسلام آشنا ساخته است .

یکی از تألیفات نفیس جرجی زیدان کتاب تاریخ تمدن اسلام میباشد که در پنج مجلد منتشر نموده است . البته بسیاری از دانشمندان شرق و غرب مطالبی درباره اسلام و موضوع های تاریخی اسلام انتشار داده اند ، اما مزیت تاریخ تمدن جرجی زیدان از آن جهت است که :

۱ - کسی تاکنون مثل او مطالب اساسی تمدن اسلام را طبقه بندی نکرده است .

۲ - چون جرجی زیدان عرب زبان بوده بنحو اکمل از منابع عربی استفاده

کرده است .

۳ - و چون بزبانهای انگلیسی و فرانسه آشنائی داشته از منابع اروپائی نیز بهره‌مند شده است .

۴ - جرجی زیدان اهل قلم بوده و توانسته است مشکل ترین مطالب علمی را بصورت سهل و ساده بنگارد .

۵ - به تصدیق تمام کسانی که آثار او را خوانده‌اند ، این مرد مسیحی با کمال انصاف مطالب تاریخی را بیان کرده و بیش از آنچه از يك فرد مسیحی انتظار میرفته محسنات غیر قابل انکار تعالیم مقدس اسلام را توصیف نموده است .

تاریخ تمدن اسلام توسط پرفسور مارگلیوت استاد عربی اکسفورد بانگلیسی و توسط پرفسور افو کاتوا اسحق در تونس بفرانسه و در امرتسره‌ند توسط شیخ غلام محمد مدیر روزنامه وکیل بزبان اردو و توسط استاد ذکی بك مفاخر در استامبول بترکی ترجمه شده است .

و اما ترجمه فارسی جرجی زیدان در مقدمه جلد دوم تاریخ تمدن مینویسد که فروغی خان ذکاء الملك (مقصود مرحوم میرزا محمد حسین ذکاء الملك است) ترجمه جلد اول را در مجله تربیت شروع نموده ولی ظاهراً آن ترجمه با تمام نرسیده است .

تا آنکه در ۱۳۲۹ هجری قمری (چهل و چند سال پیش) ترجمه جلد اول تاریخ مزبور توسط مرحوم عبدالحسین قاجار در ۱۹۲ صفحه بقطع بزرگ در چاپخانه جبل‌المتین تهران بطبع رسید و پس از آن در سال ۱۳۴۳ هجری قمری (۱۳۰۴ شمسی) ترجمه جلد دوم توسط مرحوم میرزا ابراهیم قمی از نمایندگان اسبق مجلس شورای ملی انتشار یافت و از ترجمه و انتشار بقیه مجلدات خبری نشد . خداوند روان هر دو مترجم را شاد بدارد که درسی چهل سال پیش با فقدان وسایل این خدمت فرهنگی را عهده‌دار گشتند .

در اواخر سال گذشته آقای تقی جعفری مدیر مؤسسه مطبوعاتی ترجمه کنونی
امیر کبیر که عشق و آفری به نشر آثار مفید دارند از من خواستند

(البته در برابر پرداخت حق الزحمه) که این اثر سودمند یعنی تمام پنج جلد تاریخ تمدن اسلام را از عربی بفارسی ترجمه کنم. من این کتاب را از آغاز تا پایان خوانده بودم و اهمیت آن را بخوبی میدانستم و در ضمن بردشواری ترجمه صحیح و افزودن توضیحات و حواشی لازم آگاه بودم، لذا در اجرای این پیشنهاد تأمل داشتم و سرانجام اصرار ملاطفت آمیز آقای جعفری مرا تکان داد و باین عمل خطیر دست زدم.

اهل اطلاع بخوبی میدانند که شهر تهران و محیط آن برای انجام خدمات فرهنگی هیچ نوع وسیله و استعداد ندارد. اولیای سازمانهای فرهنگی بین المللی میگویند تهران از نظر پیشرفت فرهنگی نسبت به جمعیت خود بعد از کابل فقیرترین و تاریکترین پایتخت های دنیا محسوب میشود، و چرا چنین نباشد تهران بیش از یک میلیون جمعیت دارد و دارای هیچ قرائت خانه و دو کتابخانه عمومی و بیش از چهل هزار اماکن تفریحی؟ (مانند قهوه خانه - نوشابه فروشی - رستوران - شیره کش خانه و غیره و غیره) میباشد!

آری من در چنین محیط ظلمانی به چنین کار خطیری دست زدم و بیش از ۱۵۰ حاشیه و تعلیق و توضیح بر مطالب مؤلف نگاشتم، نیت من و ناشر محترم این بوده که از طریق انتشار ترجمه این پنج مجلد تاریخ تمدن اسلام خدمت صادقانه ای بعموم فارسی زبانان انجام دهیم، اگر موفق شده ایم زهی افتخار برای ما حاصل شده است و اگر در انجام این خدمت قصوری شده امید عفو و اغماض داریم.

ذکر این نکته هم لازم است که اصل عربی کتاب بیش از ده پانزده تصویر نداشت برای اینکه ترجمه فارسی آن از هر جهت کامل و آراسته باشد در صدد بر آمدیم تصویرهایی از آثار گذشته و حال ممالک و ملل اسلامی در ترجمه بگنجانیم و بفکر افتادیم که از سفارتخانه های ممالک اسلامی و شرقی مقیم تهران استمداد کنیم، لذا مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر طی نامه شماره ۵۳ مورخ ۱۷ خرداد سال جاری شرحی بسفارتخانه های مصر - ترکیه - عراق - ماوراء اردن - عربستان سعودی - افغانستان - لبنان - اندونزی و هند و پاکستان نوشته تقاضا نمود که در برابر دریافت قیمت هر قدر میسر

است تصویرهایی از آثار اسلامی ممالك متبوعه خود برای چاپ و نشر در تاریخ تمدن اسلام بدین مؤسسه بفرستند .

جای بسی تأسف است که جز سفارت کبرای پاکستان هیچ يك از سفارت های فوق توجهی باین موضوع نکردند و این خود میرساند که کلیه ممالك شرقی و اسلامی در حال حاضر بامور معارفی بی علاقه هستند و در موقعی که نمایندگان دولت های غیر اسلامی مبالغ هنگفتی برای معرفی آثار ممالك خویش مصرف میکنند مأمورین دول اسلامی حتی حاضر نیستند پول بگیرند و تصویر يك مسجد یا يك شاهکار مهم مسلمانان را در دسترس مطبوعات بگذارند .

مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر خوشبختانه از این پیش آمد دلسرد نگشت و با صرف مبالغ هنگفت عکسهای مرغوب و مناسب و نقشه های مهم را از خارج و داخل تهیه نمود و چنانکه خوانندگان محترم مشاهده میفرمایند ترجمه فارسی کتاب دارای این مزیت هم میباشد .

بهر حال برادران و خواهران مسلمان من (چه ایرانی و چه غیر ایرانی) نباید از این اوضاع درهم و برهم فعلی جهان اسلام نومید باشند . چراغ عالمتاب اسلام خاموش شدن نیست .

مسلمانان بعد از جمله مغول بروزهای سخت تری دچار شدند و خدای بزرگ اسلام مجدد ترقی و تعالی اسلام را تأیید فرمود و فتوحات اسلامی تا مرکز اروپا امتداد یافت .

این مسلم است که بشر و جامعه بشریت بدون مذهب نبوده و هیچوقت هم بی نیاز از آن نمیباشد و این هم قطعی است که تعالیم مقدسه اسلام حد وسط سوسیالیزم افراطی و امپریالیزم تفریطی است و بقانون بقای اصلح ، اسلام تا ابد پایدار خواهد ماند و عالمگیر خواهد شد .

انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون

تأقیامت میکند قرآن ندا حافظ من هست الطاف خدا

بامید آینده درخشان اسلام و مسلمانان

علی جواهر کلام - شهریور ۱۳۳۳

شرح حال جرجی زیدان

مؤلف تاریخ تمدن اسلام و مؤسس مجله الهلال

جرجی زیدان در ماه تشرین الاول (اکتبر) ۱۸۶۱ میلادی در يك خاندان مسیحی عرب در شهر بیروت بدنیا آمد، در ایام کودکی به نقاشی علاقه داشت و چندی نقاشی آموخت و قدری بزبان انگلیسی آشنا شد سپس وارد مدرسه داروسازی بیروت گشته به تحصیل آن علم پرداخت و چون لازمه فرا گرفتن داروسازی آموختن زبان لاتین بود آن زبان را نیز بعد کامل فرا گرفت.

جرجی زیدان در همان هنگام که داروسازی میآموخت بنوشتن و خواندن مقاله‌های سیاسی علاقه داشت و در نتیجه توجه بمطبوعات مورد بی‌مهری مأمورین حکومت دیکتاتوری عثمانی واقع شد تا آنجا که ماندن در بیروت برای وی دشوار گشت و خواه ناخواه بمصر آمد، در آن روزها اساس سیاست‌های استعماری فرانسه و انگلیس بر آن بود که تا اندازه‌ای مصر را با فرهنگ دنیای جدید آشنا سازد و بر حکومت پوسیده آل عثمان مسلط کند لذا آزادیخواهان ممالک اسلامی از گوشه و کنار بمصر میآمدند. جرجی زیدان ابتداء میخواست در مدرسه عالی طب قاهره مشغول تحصیل شود اما بآن کار موفق نگشت و در سال ۱۸۸۴ که ژنرال گردون حاکم انگلیسی سودان بخرطوم میرفت بعنوان مترجم عربی و انگلیسی با وی بسودان رفت و در جنگهای احمد مهدی سودانی حضور یافت، پس از آنکه آشوب مهدی سودانی پایان پذیرفت جرجی زیدان سفری بلندن نمود و بعد از بازگشت بقاهره با مجله مشهور المقتطف که

از مجله‌های مهم آن روز مصر بود همکاری نمود ولی بزودی از آن کارکنار رفته در سال

جرجی زبدان (۱۸۶۱ - ۱۹۱۴)

۱۸۸۹ کتابی بنام تاریخ الماسونیه العام (تاریخ فراماسون‌ها) انتشار داد و ضمناً در مدرسه داروسازی قبطی‌های قاهره هم داروسازی تدریس میکرد.
سرانجام در سال ۱۸۹۲ مجله ماهانه الهلال را منتشر نمود که تاکنون آن مجله

توسط فرزندان (شکری زیدان - امیل زیدان) منتشر میشود و قدیمی ترین نشریات شرق بشمار می آید .

جرجی زیدان نخستین نویسنده عرب است که بسبب نویسنده گان فرنگ مطالب علمی و تاریخی اسلامی را بصورت رمان (داستان) انتشار داد، داستانهای تاریخی جرجی زیدان به بیشتر زبانها مخصوصاً فارسی ترجمه شده و مورد پسند بوده است، جرجی زیدان خود میگوید آن داستانهای تاریخی اسلام را برای آن نوشتم که خوانندگان را برای مطالعه يك دوره تاریخی علمی ادبی مهم آماده سازم و آن ۵ جلد تاریخ تمدن اسلام بود که ترجمه فارسی آن توسط مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر به پیوست این شرح حال انتشار میابد .

راست است که پیش از جرجی زیدان و بعد از جرجی زیدان مسیحیان و مسلمانان کتابهایی راجع بتاریخ تمدن اسلام و یا اسلام و اوضاع اسلام منتشر نموده اند اما کتاب تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان سه مزیت بر کتابهای مشابه دارد و آن اینکه اولاً تاکنون کسی مانند جرجی زیدان تاریخ تمدن اسلام را از حیث علم و ادب - سیاست - ارتش - ثروت - آداب و رسوم طبقه بندی نکرده است و این امتیاز فعلاً مخصوص و منحصر به جرجی زیدان میباشد .

ثانیاً جرجی زیدان احاطه کاملی بزبان و ادبیات عرب داشته و در محیط عرب بار آمده و مطالب را از منبع اصلی بدون واسطه اقتباس کرده است .

ثالثاً جرجی زیدان نویسنده زبردستی بوده و تألیفات او عموماً (و این تألیف بخصوص) از حیث جمله و عبارت یکنوع شاهکار محسوب میشود . دیگر از تألیفات مهم جرجی زیدان کتاب تاریخ آداب اللغة العربیه است که بفارسی ترجمه نشده است جرجی زیدان ده ها کتاب و رساله تاریخی و علمی و ادبی و صدها مقاله بزبان عربی در باره اسلام و مسلمانان منتشر نموده است و به تصدیق دانشمندان مسلمان با آنکه خود مسیحی بوده ذره ای از شرح محسنات تعالیم مقدسه اسلام فرو گذار نکرده است .

جرجی زیدان در سال ۱۹۱۴ میلادی در اثر کثرت مطالعات و تحریر دچار سکتة دماغی شده در قاهره وفات کرد .

فهرست اسامی کتابها

صورت اسامی کتابهایی که مطالب پنج جلد تاریخ تمدن اسلام از آن اقتباس شده (بترتیب حروف هجاء) با ذکر نام مؤلف و محل چاپ و سال چاپ بقرار زیر است :

نام کتاب	نام مؤلف	محل و سال چاپ
۱ - الآثار الباقیه عن القرون الخالیه	البیرونی	لایپزیک ۱۸۷۸ م
۲ - الآداب السلطانیة (الفخری)	ابن الطقطقی	مصر ۱۳۱۷ هجری قمری
۳ - ابجد العلوم سه جلد	الصدیق القنوجی	هند ۱۲۹۶ « «
۴ - ابن الاثیر	به الکامل رجوع شود	
۵ - ابن الجوزی	به کتاب الاذکیاء رجوع شود	
۶ - ابن حوقل	به المسالك والممالك رجوع شود	
۷ - ابن خردادبه	« « « « «	
۸ - ابن خلدون	به العبر والمبتداء والخبر «	
۹ - ابن خلکان	به وفيات الاعیان رجوع شود	
۱۰ - ابن الساعی	به مختصر اخبار الخلفاء رجوع شود	
۱۱ - ابن عساکر	بتاریخ دمشق رجوع شود	
۱۲ - ابن الفقیه	بکتاب البلدان رجوع شود	
۱۳ - ابن هشام	به السیرة النبویه رجوع شود	

نام کتاب	نام مؤلف	محل و سال چاپ
۱۴ - ابو الفرج الملطی	به مختصر الدول رجوع شود	
۱۵ - ابو المحاسن	به النجوم الزاهره رجوع شود	
۱۶ - الاتلیدی	به اعلام الناس رجوع شود	
۱۷ - احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم	المقدسی	لیدن ۱۸۷۶ م
۱۸ - الاحکام السلطانیة	الماوردی	مصر ۱۲۹۸ هجری قمری
۱۹ - اخبار الدول و آثار الاول	القرمانی	بغداد ۱۲۸۲ «
۲۰ - ادب الدنيا والدين	الماوردی	به هامش الکشکول رجوع شود
۲۱ - الاستقصاء فی المغرب الاقصى ۴ جلد	السلوی	مصر ۱۳۱۲ هجری قمری
۲۲ - اسد الغابه فی اخبار الصحابه پنج جلد	ابن الاثیر	مصر ۱۲۸۶ «
۲۳ - اعلام الناس	اتلیدی	مصر ۱۳۱۸ «
۲۴ - الاغانی بیست جلد	ابو الفرج اصفهانی	بلاق ۱۲۸۵ «
۲۵ - الافادة والاعتبار	عبد اللطیف بغدادی	مصر ۱۲۸۶ «
۲۶ - الفباء دو جلد	یوسف البلوی	مصر ۱۲۸۷ «
۲۷ - البخاری	(به صحیح البخاری رجوع شود)	
۲۸ - بغیة الطالبین فی علوم و عوائد العربین	احمد بك کمال	بلاق ۱۳۰۹ هجری قمری
۲۹ - البلاذری	(بفتوح البلدان رجوع شود)	
۳۰ - بلوغ الارب فی احوال العرب ۳ جلد	آلوسی	بغداد ۱۸۹۸ م
۳۱ - البیان والتبیین دو جلد	الجاحظ	مصر ۱۳۱۳ هجری قمری
۳۲ - البیرونی	(به آثار الباقیه رجوع شود)	
۳۳ - تاریخ ابو الفداء چهار جلد	الملک المؤید	استامبول ۱۲۸۶ «
۳۴ - تاریخ الامم والملوک یازده جلد	طبری	لیدن ۱۸۸۵ میلادی
۳۵ - تاریخ دمشق	ابن عساکر	خطی
۳۶ - تاریخ المشارقه	صلیبان یوحنا	خطی
۳۷ - تاریخ الوزراء	الهلال الصابی	بیروت ۱۹۰۴ میلادی

نام کتاب	نام مؤلف	محل و سال چاپ
۳۸ - تعذیر المسلمین	محمد ظافر	مصر ۱۹۰۴ میلادی
۳۹ - تراجم الحکماء	ابن القفطی	خطی
۴۰ - ترتیب الدول	حسن بن عبدالله	بولا ق ۱۲۹۵ هجری قمری
۴۱ - تزیین الاسواق	داود الانطاکی	مصر ۱۳۰۸
۴۲ - تهذیب الاسماء	النووی	کوتنکن ۱۸۳۲ میلادی
۴۳ - الجبرتی	(به عجایب الآثار مراجعه شود)	
۴۴ - حسن المحاضرة فی مصر والقاهرة دو جلد السیوطی		مصر ۱۲۹۹ هجری قمری
۴۵ - حلیت الکمیت	شمس الدین النواجی	“ “ “
۴۶ - حیاة الحیوان الکبری ۲ جلد	الدمیری	مصر ۱۳۰۹
۴۷ - الخراج - کتاب	ابو یوسف	بولا ق ۱۳۰۲
۴۸ - “ - “	قدامة بن جعفر	لیدن ۱۳۰۶
۴۹ - الخطط التوفیقیة ۲۰ جلد	علی پاشا مبارک	بولا ق ۱۳۰۶
۵۰ - خطط مصر دو جلد	المقریزی	بولا ق ۱۲۷۰
۵۱ - الخمیس دو جلد	دیار بکری	مصر ۱۳۰۲
۵۲ - الدمیری -	(به حیوة الحیوان رجوع شود)	
۵۳ - دیوان ابی نواس	حسن بن هانی	مصر ۱۸۹۸ م
۵۴ - رحله ابن بطوطه دو جلد	ابن بطوطه	مصر ۱۲۸۷ هجری قمری
۵۵ - رحله ابن جبیر	ابن جبیر	لیدن ۱۸۵۲ م
۵۶ - رسائل الخوارزمی	ابو بکر الخوارزمی	استامبول ۱۲۹۷
۵۷ - سراج الملوك	طرطوشی	حاشیه بر مقدمه ابن خلدون چاپ مصر ۱۳۱۱ هجری قمری
۵۸ - سلسله التواریخ	سلیمان و ابوزید	باریس ۱۸۱۱ م
۵۹ - السیرة العلویه سه جلد	ابن برهان الدین	مصر ۱۳۰۲ هجری قمری
۶۰ - سیر الملوك	عبدالرحمن الاربلی	بیروت ۱۸۸۵ م

نام کتاب	نام مؤلف	محل و سال چاپ
۶۱ - السيرة النبويه سه جلد	ابن هشام	بولاق ۱۲۹۵ هجری قمری
۶۲ - السیوطی	(به حسن المحاضرہ رجوع شود)	
۶۳ - شعراء السریان	القرطاجی	م ۱۸۷۵
۶۴ - الشعراء والشعراء	ابن قتیبه	لیدن ۱۹۰۲ م
۶۵ - الشقایق النعمانیة فی علماء الدولة العثمانیة	طاش کوپری زاده	حاشیه بر ابن خلکان
۶۶ - الشهرستانی	(به الملل والنحل رجوع شود)	
۶۷ - صحیح البخاری چهار جلد	الامام البخاری	مصر ۱۳۰۴ هجری قمری
۶۸ - طبقات الاطباء دو جلد	ابن ابی اصیبعه	مصر ۱۸۸۲ م
۶۹ - طبقات الادباء	عبدالرحمن الانباری	مصر ۱۲۹۴ هجری قمری
۷۰ - طبقات ابن سعد	ابن سعد	خطی
۷۱ - طغر بردی	(به النجوم الزاهره رجوع شود)	
۷۲ - العبر والمبتداء والخبر ۷ جلد	ابن خلدون	بولاق ۱۲۸۴ هجری قمری
۷۳ - عجایب الآثار سه جلد	الجبرتی	حاشیه بر ابن الاثیر
۷۴ - عجایب المخلوقات	القزوینی	حاشیه بر دمیتری
۷۵ - العقد الفرید سه جلد	ابن عبدربه	مصر ۱۳۰۵ هجری قمری
۷۶ - العقد الفرید	الملك السعید	مصر ۱۲۸۳
۷۷ - فتوح البلدان	البلاذری	لیدن ۱۸۶۶ م
۷۸ - الفخری	(بآداب السلطانیة رجوع شود)	
۷۹ - الفرغ بعد الشده دو جلد	اتنوخی	مصر ۱۹۰۳ م
۸۰ - الفلاحة النبطیة	ابن وحشیہ	خطی
۸۱ - الفهرست	ابن الندیم	لاپزیک ۱۸۷۲ م
۸۲ - فوات الوفيات دو جلد	ابن شاكر الكتبی	مصر ۱۲۸۰ هجری قمری
۸۳ - قاموس الادارة والقضاء ۷ جلد	فیلیپ جلاد	مصر ۱۸۹۰ م

نام کتاب	نام مؤلف	محل و سال چاپ
۸۴ - القانون	ابن سینا	م ۱۹۵۳ م
۸۵ - القبة الزرقاء	دکتر فاندیک	بیروت ۱۸۹۳ م
۸۶ - قدامه	(به کتاب الخراج رجوع شود)	
۸۷ - القرماني	(باخبار الدول رجوع شود)	
۸۸ - القزويني	(به عجایب المخلوقات رجوع شود)	
۸۹ - القوانين العقارية	الحكومة المصرية	مصر ۱۸۹۴ م
۹۰ - الكامل دوازده جلد	ابن الاثير	مصر ۱۳۰۲ هجری قمری
۹۱ - كتاب الاذكياء	ابن الجوزي	مصر ۱۳۰۶ " "
۹۲ - كتاب الاعتبار	ابن منقذ	لیدن ۱۸۴۴ م
۹۳ - كتاب الجلاء	الجاحظ	مصر ۱۳۲۴ هجری قمری
۹۴ - كتاب البلدان	ابن الفقيه الهمداني	لیدن ۱۸۸۵ م
۹۵ - " "	اليقوبی	" " "
۹۶ - كتاب الحيوان سه جلد	الجاحظ	مصر ۱۳۲۴ هجری قمری
۹۷ - كشف المظنون دو جلد	کاتب چلبی	استامبول ۱۳۱۱ " "
۹۸ - الکشکول	العاملي	مصر ۱۳۰۵ هجری قمری
۹۹ - لطائف المعارف	الثعالبي	لیدن ۱۸۶۷ م
۱۰۰ - اللمعة الشمیته فی اللغة السریانیة المطران یوسف داود		موصل ۱۸۷۹ م
۱۰۱ - الماوردی	(باحكام السلطانية رجوع شود)	
۱۰۲ - مجمع الامثال دو جلد	المیدانی	بیروت ۱۳۱۲ هجری قمری
۱۰۳ - مختصر اخبار الخلفاء	ابن الساعی	بولاق ۱۳۰۹ " "
۱۰۴ - مختصر الدول	ابو الفرج الملطی	بیروت ۱۸۹۰ م
۱۰۵ - مروج الذهب دو جلد	المسعودی	مصر ۱۳۰۴ هجری قمری
۱۰۶ - المزهر دو جلد	السیوطی	بولاق ۱۲۸۲ " "

نام کتاب	نام مؤلف	محل و سال چاپ
۱۰۷- المسالك والممالك	ابن حوقل	لیدن ۱۸۷۳ میلادی
۱۰۸- " "	ابن خرداذبه	" ۱۳۰۶ هجری قمری
۱۰۹- " "	استخری	" ۱۸۷۰ م
۱۱۰- المستظرف دوجلد	الاشبهی	مصر ۱۳۱۱ هجری قمری
۱۱۱- المسعودی	(به مروج الذهب رجوع شود)	
۱۱۲- مشکاة المصابيح	ولی الدین العمری	دهلی ۱۲۱۰ هجری قمری
۱۱۳- المعارف	ابن قتیبه	مصر ۳۰۰ هجری قمری
۱۱۴- معجم البلدان ۶ جلد	یاقوت الحموی	لایپزیک ۱۸۷۰ م
۱۱۵- مفتاح السعاده	طاش کوپری زاده	خطی
۱۱۶- المقدسی	(به احسن التقاسیم رجوع شود)	
۱۱۷- المقری	(به نفح الطیب رجوع شود)	
۱۱۸- المقریزی	(به خطط مصر رجوع شود)	
۱۱۹- الملل والنحل دوجلد	شهرستانی	لندن ۱۸۴۲ م
۱۲۰- الموطاء	الامام مالک	خطی
۱۲۱- الميدانی	(به مجمع الامثال رجوع شود)	
۱۲۲- منرائیه (بودجه) مصر سال ۱۹۰۲	الحکومة المصریه	بولاق ۱۹۰۳ م
۱۲۳- النجوم الزاهرة دوجلد	ابوالمحسن	لیدن ۱۸۵۱ م
۱۲۴- نفح الطیب ۴ جلد	المقری	بولاق ۱۲۹۷ م
۱۲۵- نهایت الارب فی قبایل العرب	القلقشندی	خطی
۱۲۶- الهدایه	برهان الدین الفرغانی	لکنهو ۱۳۱۴ هجری قمری
۱۲۷- الهمذانی	(بکتاب البلدان رجوع شود)	
۱۲۸- وفيات الاعیان سه جلد	ابن خلکان	مصر ۱۳۱۰ هجری قمری
۱۲۹- الیعقوبی	(بکتاب البلدان رجوع شود)	
۱۳۰- رساله های شبلی نعمانی بزبان اردو	چاپ علیکده (هند)	۱۸۹۸ م

کتاب آلمانی و انگلیسی و فرانسه که از آنها نقل شده است

Gibboni's Roman Empire.	London	, , ,
Bretschneider's Knowledge Possessed by ancient chinese of the Arabs.	„	
Poter's Constitutional History of turkey.	Ms.	
Lane Poole's Mohammadan Dyna ties	London	1894
Statesman's Year book	„	1904
Williams' Sanskri Crammar.	Oxford	1876
Browne's Literary History of Persia.	London	1902
Frazer's „ „ „ India.	„	1898
Rawlinson's Ancient monarchies, 4 Vol.	„	1862
Whitaker 's Almanack.	„	1901
Browne 's Translation of Ibn Isfandiyyar' s. History of Tabaristan.	Leyden	1905
Library of Universal History , 8 Vol.	New)York	1897
Clot Bey, Aperçu sur l' Egypte, 2 Vol.	Paris	1840
Labourt, Christianisme dans l' Empire Perse	„	1904
Revue Archéologique .	„	1905
Van Vloten , La Domination Arabe etc. sous le khalifat des Omayyades .	Amsterdam	1894
Von Kremer , Einnahmebudget des abbass	Wien	1887
Culturgeschichte des Orients , 2 Vol.	Wien	1875

علاوه بر کتب مذکور فوق از فرهنگ های (قاموسهای) تاریخی و جغرافیائی و ادبی
السنه عربی، آلمانی، انگلیسی، فرانسه، نیز مطالبی اقتباس شده است .

فَاطِی نامَةُ جلد اول

درست	غلط	صفحه
سلطان محمد	سلطان محمدن	۹
از آنرو	از آنروز	۱۵
یکنوع	یکنوغ	۲۲
نطوریان	نطوریان	۳۹
بریدند	بریزند	۴۳
هجرت	حجرت	۵۸
بگوئیم	میگوئیم	۶۴
یعطوا	یعطو	۷۲
صاغرون	ساغرون	۷۲
سپاهیان	سیاهیان	۷۸
مهر	شهر	۸۳
ازمرگ	مرگ	۸۷
ارمنستان	ارمنسان	۱۰۴
میلادی)	میلادی	۱۰۹
اقیموا	اقیمو	۱۱۳
ارکعوا	ارکعو	۱۱۳
اعتراض	اعتراض	۱۲۵
ذراع	ذرع	۱۲۹
مازندران)	مازندران	۱۳۲
العزیز	العزیر	۱۳۴
عربهای	عربها	۱۸۰
غنیمت	غنیمت	۲۱۵
مستحقان	مستحقاق	۲۱۸
صندل	صندلی	۲۳۱
سپاهیان	سپاسیان	۲۵۰
اشعت	اشعت	۲۵۳

بنام خدا

مقدمه مؤلف

شکی نیست که تاریخ اسلام یکی از مهمترین تواریخ عمومی جهان میباشد . زیرا تاریخ مزبور عبارت از تاریخ تمدن سراسر جهان در قرون وسطی است و یابتر بگوئیم تاریخ اسلام مانند حلقه‌ای است که تاریخ دنیای قدیم را بتاریخ جدید وصل میکند . از تاریخ اسلام ، تمدن جدید سرزده و تمدن دنیای قدیم بآن پایان یافته است . سالها بود که ما بمطالعه تاریخ اسلام مشغول بودیم و همینکه از امور مجله الهلال فارغ میشدیم بتاریخ اسلام میپرداختیم و برحقایق تاریخی اسلام تعلیق و حاشیه مینگاشتیم و یاد داشت میکردیم باین امید که تاریخ مفصلی در آن باره بنویسیم . مکرر در مکرر نیت خود را در آن خصوص اعلام داشتیم و هنوز هم با یاری خداوند بهمان عزم و نیت هستیم .

ما معتقد بوده و هستیم که خوانندگان عرب زبان (مسلك و مذهبشان هر چه باشد) بمطالعه و انتشار تاریخ اسلام نیازمند میباشند زیرا تاریخ اسلام عبارت از تاریخ زبان و ملت و ممالك آنان میباشد بلکه تاریخ اسلام چیزی جز تاریخ تمدن و آداب و عادات ملل عرب زبان نمیشد و نظر بهمان عقیده ، هر موقع که فرصتی بدست میآمد مطالبی از تاریخ اسلام با تناسب موقع و زمان منتشر میساختیم و اذهان عمومی را با در نظر گرفتن اختلاف طبقاتی و تفاوت مراتب علم و فهم آنها برای شنیدن و خواندن تاریخ اسلام آماده میکردیم . نشریات مزبور عبارت از داستانهای بود که از تاریخ اسلام ساخته و پرداخته ما بود و ضمیمه مجله الهلال انتشار مییافت مخصوصاً ما حقایق تاریخی اسلام را بصورت داستان منتشر میکردیم تا مطالعه آن آسان باشد چون برای عامه

مردم مطالعه حقایق تاریخی خستگی آور میباشد ، بخصوص در ممالك عربی که علم و تمدن دوران کودکی خود را طی میکنند پس ناچار باید تدبیری بکار برد و مردم را وادار بمطالعه کرد و البته بهترین وسیله همان انتشار حقایق تاریخی بصورت داستان می باشد .

تاکنون شش داستان از مهمترین وقایع تاریخ اسلام منتشر کرده ایم که مربوط بآغاز تمدن اسلامی تا واقعه قتل ابن زبیر وانتقال خلافت بعبد الملك مروان میباشد خوشبختانه خوانندگان باین نشریات توجه خاصی پیدا کردند و برای درك حقایق تمدن اسلام ، اشتیاق بسیار نشان دادند بعلاوه نویسندگان دانشمند عرب زبان ارتباط تمدن اسلام را با تمدن جدید غرب متوجه شدند و متوالیاً دراین موضوع با ما مکاتبه کرده نظر ما را خواستند از آنرو درصدد برآمدیم که ضمیمه سال دهم الهلال را کتابی ترتیب دهیم که از تاریخ اسلام و ارتباط آن با تمدن جدید غرب در آن بحث شود .

مسلم است که تاریخ يك ملتى تاریخ جنگها و پیروزیها و شکستهای آن ملت نیست ، بلکه تاریخ يك ملت ، عبارت از تاریخ تمدن و فرهنگ آن ملت میباشد . متأسفاً مورخین عرب در صدد بر نیامده اند که علل وقایع و ارتباط علت و معلول را ذکر کنند و فقط جریان واقعه را نگاشته اند از آنرو خواننده نمیتواند با مطالعه آن مطالب حقیقت تمدن ملل اسلامی را در نظر بگیرد و علل و موجبات وقایع را درك کند ولی باید نویسندگان و مورخین عرب را معذور داشت زیرا ذکر علل تاریخی مستلزم آنست که مورخ از یکطرف جانبداری کند ، تا بتواند حقیقت قضیه را شرح دهد و مورخین مزبور نمیخواستند خود را دچار طرفداری بکنند و شاید عذرهای دیگر هم داشته اند .

ولی اکنون ، آن موانع برطرف شده و مورخ میتواند علل و موجبات وقایع را تشریح کند . بسیاری از خاورشناسان از مدتها پیش بفکر آن بودند که مجموعه ای از تاریخ تمدن اسلام تألیف کنند ، اما بقدری حقایق وقایع اسلامی را پراکنده و از هم گسیخته دیدند که خواه ناخواه از آن اقدام منصرف شدند و بهمان نظر

موقعی که ما تصمیم خود را در آن باره منتشر کردیم ، خاورشناسان از این اقدام دشوار ما در شکفت ماندند . برآستی موقعی که ما تصمیم خود را درباره تألیف تاریخ تمدن اسلام منتشر کردیم ، انتظار نداشتیم که بیش از (۱۶۰) صفحه مطالب مهم مربوط بدست آوریم ، ولی با کوشش بسیار موفق شدیم مطالب زیادی در کتب خطی و چاپی ، علمی و ادبی و سیاسی و تاریخی اسلام بدست آوریم .

قسمتی از کتابهایی که بدان مراجعه نموده ایم عبارت است از :

۱- قسمت تاریخی :

تألیفات ابن اثیر - ابن خلدون - ابن خلکان - مقریزی - بلاذری - ابوالفداء - خمیس - مسعودی - مقری - فخری - سیوطی - ابن خردادبه - یاقوت - اصطخری - و غیره .

۲- قسمت ادبی :

آغانی - عقد الفرید - ابن عبدربه - کشکول - مستطرف - سراج الملوك و غیره .
۳- قسمت تفسیر و فقه و حدیث :

تفسیر رازی - تفسیر زمخشری - صحیح بخاری - مشکاة المصابیح - هدایه و غیره ،
۴- قسمت اداری و سیاسی :

کتاب الخراج ابویوسف - کتاب الخراج وصنعة الکتابه تألیف قدامة بن جعفر ، احکام السلطانه ماوردی - عقد الفرید ملک سعید - مقدمه ابن خلدون .

علاوه بر مطالعه کتب مزبور کتابهای دیگری را مطالعه کردیم که شاید بسیاری از مردم مطالب آنرا مربوط بموضوع ما نمیدانند ولی ما توانستیم حقایق مهمی از آن کتب بدست آوریم . کتب مزبور عبارت است از :

حیوة الحیوان دمیری - عجایب المخلوقات قزوینی - و غیره .

همچنین از کتب لغت و فهرست ها ، مانند کشف الظنون - کلیات ابی البقاء - کشاف اصطلاحات فنون تألیف تها نوی و غیره مطالب مفیدی اقتباس کردیم .

باید یاد آور شد که تمام تألیفات مزبور بزبان عربی بوده و اما تألیفات دانشمندان غرب که مورد توجه و مطالعه ما بوده عبارت است از :

۱- کتاب تمدن العرب تألیف دکتر گوستاو لوبون بزبان فرانسه
La Civilisation des Arabes, par Dr. Custave Le Bon

۲- تاریخ مملکت روم شرقی تألیف لیبو بفرانسه
Hist. de Bas-Emqire, par Lebeau 30 vols.

۳- دوره مجله آسیائی بفرانسه . Journal Asiatique, Series .

۴- تمدن و فرهنگ شرق در دوره خلفاء تألیف فون کرمر بآلمانی
Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, von A. von Kremer.

۵- تاریخ اسلام تألیف مولر آلمانی
Der Islam im Morgen -und Abendland, von Dr Müller.

۶- دولت های اسلام تألیف ستانلی لین پول بانگلیسی
The Mohammadan Dynasties, by S. Lane-pool.

۷- تاریخ امپراتوری روم تألیف گیبون بانگلیسی
Roman Empire, by Gibbon, 2 vols

و غیره و غیره .

خلاصه اینکه برای تألیف تاریخ تمدن اسلام ، بیش از دوست کتاب عبری و زبانهای اروپائی مطالعه کردیم . بعلاوه بفرهنگها و انسیکلوپدیهای متعددی مراجعه نمودیم و خودنیز از سابق مطالعاتی درباره تاریخ شرق داشتیم و پس از انجام این مطالعات مبسوط و مفصل ناگهان متوجه شدیم که خلاصه مطالعات ما از نظر سیاسی و اداری و علمی و ادبی و اخلاقی، درباره تاریخ شگفت آور تمدن اسلام ، خیلی بیش از آن است که در یک کتاب جمع آوری گردد، لذا نتیجه مطالعات خود را بچند قسمت تقسیم کردیم و اینک قسمت اول آنرا منتشر میسازیم و امیدواریم که قسمت های دیگر آنرا نیز هر ساله بعنوان ضمیمه الهلال منتشر سازیم انشاء الله .

اینک قسمت اول را شروع میکنیم. این قسمت اساس و پایه قسمت های دیگر است . قسمت مزبور مشتمل بر مقدمات زیر میباشد :

تمدن و اوضاع مردم عرب پیش از اسلام تا ظهور اسلام و کمی قبل از آن حکومت عرب در دوره جاهلیت - اوضاع کعبه و قریش تا ظهور اسلام - چگونگی دعوت اسلام - انتشار اسلام - فتوحات اسلامی - خلفای اموی - خلفای عباسی - خلفای اندلس

(اسپانی) خلفای فاطمی و غیره. نگارش ما درباره مطالب فوق، کاملاً از نظر انتقادی و تحقیقی بوده است و کلیه وقایع مهم را با ذکر مدارك و اسناد علت وقوع آن و نتایج حاصله از آن واقعه و ارتباط آن واقعه با وقایع بعدی را به تفصیل ذکر کرده ایم مخصوصاً علل پیشرفت و پیروزی اعراب را بر ایرانیان و رومی ها کاملاً شرح داده ایم، که چگونه با کمی عده و ناچیزی وسایل توانستند دو امپراتوری بزرگ روم و ایران را از میان بردارند. تا آنجا که خود میدانیم کسی تاکنون غیر از ما این مبحث عالی فلسفی را به هیچ يك از زبانها متعرض نشده است، فقط بعضی از دانشمندان غرب، مختصری در این باب نگاشته اند که نمیتوان از آن استفاده کامل برد. البته دانشمندان غرب برای کوتاه آمدن در تحریر تاریخ تمدن اسلام، مورد ملامت نیستند چه که تمدن اسلام با دین و اخلاق و تاریخ و آداب و رسوم آنان چندان ارتباطی ندارد و اگر هم مربوط باشد ارتباط آن مختصر است و در هر حال اگر کسی باید ملامت بشود بیش از همه خود ما (عربها) باید مورد ملامت باشیم، که آنقدر بزبان و تاریخ و آداب و اخلاق و رسوم خود بی علاقه ماندیم تا غربی ها پیشدستی کرده در این مورد هم از ما جلو افتادند.

پس از ذکر این مقدمات بشرح اوضاع ممالك اسلامی در دوره عظمت و ترقی آن پرداختیم و يكايك آن ممالك را بتفصیل نگاشتیم، سپس حکومت های اسلامی و دستگاه های دولتی آنرا مانند خلافت، وزارت، استانداری، خزانه داری، ارتش و سایر مؤسسات را شرح دادیم و تاریخ تأسیس این دوائر و شعب و ملحقات و چگونگی پیدایش آنرا ذکر کردیم و برای پیدا کردن و دریافتن حقایق مربوطه دشواری های بسیاری متحمل شدیم چه بسا که تمام يك کتاب ضخیم را برای دریافت يك یا دو حقیقت تاریخی مطالعه کردیم و گاه هم میشد که برای كشف يك حقیقت مجبور بمطالعه دویا سه جلد کتاب میشدیم.

من باب مثال میگوئیم، بعد از اینکه مطالب مربوط به قضاة و استانداران را جمع آوری کردیم در صدد برآمدیم حقوق قضاة و استانداران را در زمان خلفای

راشدین تعیین نمایم، ناچار بچندین کتاب مراجعه کردیم، در فتوحات البلدان بلاذری این مطلب را یافتیم.

«عمر بن خطاب عمار یاسر را مأمور آرتش کوفه کرد همین قسم امامت نماز را باو واگذار و عبدالله مسعود را مأمور دارائی و داد گستری کرد و عثمان بن حنیف را برای تعیین حدود اراضی گماشت . . .»

از این چند جمله سمت مأمورین زمان عمر تعیین میشد ولی مقدار حقوق آنها معین نبود. سپس در کتاب سراج الملوک طرطوشی در قسمت مربوط بر رفتار پادشاهان در مورد انفاق مال و رفتار حکام این مطالب را بدست آوردیم:

«خليفة دوم موقعی که عمار یاسر را بکوفه فرستاد، حقوق او و سایر مأمورین را تعیین کرد و تا آن زمان حقوق مأمورین تعیین نشده بود عمر ماهی ششصد درهم برای عمار تعیین کرد که هم بابت حقوق خودش باشد و هم از مبلغ مزبور حقوق اذان گوها و منشی ها و فرمانداران زیر دست خود را پردازد و ماهی صد درهم برای عبدالله بن مسعود مقرر داشت . . .»

چنانکه ملاحظه میشود مؤلف سراج الملوک سمت و منصب عمار و مسعود را تعیین نکرده فقط آنها را گفته و مؤلف فتوح البلدان تنها سمت را گفته و از حقوق نام نبرده است. ولی ما بعد از مطالعه هر دو کتاب دریافتیم که در زمان عمر حقوق استاندار، ماهی ششصد درهم و حقوق قاضی و مأمور دارائی ماهی صد درهم میشده است و همین قسم از قرائن دریافتیم که هر کس سرپرست آرتش و امام جماعت بوده بنام عامل (استاندار یا فرماندار) خوانده میشده است.

بهر حال در جلد دوم تاریخ تمدن اسلام، مطالب ذیل مورد بحث خواهد بود:

ثروت مملکت اسلامی - ثروت اهالی - تمدن و فرهنگ اهالی (۱) - روابط دولتهای اسلامی با دولتهای معاصر و مجاور - اوضاع و احوال خلفاء - مجالس آنان - تفریحات آنان - توجه آنان بعلم و علما - بشعر و شعراء و ترتیب آمد و شد آنان نزد

خلیفه - کاخ‌های خلفاء - چگونگی پذیرائی آنان از مردم در مواقع رسمی - تجمعات خلفاء - سوارشدن آنها - مهمانیهای آنان - بذل و بخشش آنها - ساختمانهای اسلامی - شهرهای اسلامی و غیره .

و اما مطالب جلد سوم از اینقرار است :

علم و ادب و صنعت و شعر در شام و عراق پیش از اسلام و چگونگی و تاریخ پیشرفت آن در اسلام و میزان ترقی آن .

در جلد چهارم ، راجع باوضاع و عادات اجتماعی عصر درخشان با رعایت تناسب مقام گفتگو خواهد شد .

جلد پنجم ، یعنی آخرین مجلد این کتاب ، در ارتباط تمدن اسلام با تمدن غرب صحبت میشود ، بدیهی است پس از مطالعه چهار جلد سابق ، موضوع مزبور کاملاً روشن خواهد بود .

بنابر این ملاحظه میشود که انجام این مهم تا چه اندازه سنگین و دشوار است بخصوص که در زبان عربی تاکنون چنین تاریخی نگاشته نشده و از هر جهت تازکی دارد . این مطالب را برای آن یادآور شدیم که اگر نقیصه‌ای در تألیف ما دیده شود عذر ما را بدانند و بپذیرند و در عین حال از دانشمندان و اهل تحقیق خواهشمندیم با ما همراهی کنند و نظر و عقیده خود را مرقوم دارند تا در مجلدات آینده مورد استفاده واقع گردد . انشاء الله .

چند مقدمه لازم

اگر بخواهیم از تمدن يك ملتى صحبت بداریم باید از وسعت ممالك آن ملت وعظمت وثروت آن ملت و فرهنگ آن ملت و نتایج و وسایل پیشرفت آن فرهنگ گفتگو کنیم و خواه ناخواه تاریخ علم و ادب و صنعت و لوازم آن از قبیل آموزشگاهها و کتابخانهها و اجتماعات و مقامات دولتی و آسایش عمومی جزء مبحث ما خواهد آمد و همچنین باید دانست که تأثیر آن فرهنگ و تمدن در هیئت اجتماعى آن ملت تا چه اندازه بوده است، از آنرو باید آداب و رسوم اجتماعى آن ملت را شرح بدهیم و عوامل و علل و موجبات شیوع آن آداب و رسوم را ذکر کنیم.

مطالعات و مباحثات ما در موضوعهای بالا موقعی کامل خواهد بود، که اوضاع اجتماعى ملت مزبور را پیش از ورود بدایرة تمدن بخوبی دانسته باشیم و همچنین باید بدانیم که آن ملت چگونه با بدایرة تمدن گذاشت و عوامل و وسایل آن چه بوده است این مطالعات در مورد هر تمدنى لازم است و در مورد تمدن اسلام لازمتر میباشد زیرا عوامل مخصوصی در پیشرفت تمدن اسلام مؤثر بوده که در سایر تمدن ها آن عوامل موجود نبوده است.

نظر بمراتب مزبور ناچار هستیم که مقدمات لازمی در ابتدای این مجلد ترتیب دهیم. مقدمات مزبور درباره اوضاع عرب قبل از اسلام گفتگو میکند و حالات اجتماعى آنانرا پیش از اسلام شرح میدهد، همین قسم درباره وضع اجتماعى مردم جزیره العرب - مردم ایران - مردم امپراطورى روم پیش از ظهور اسلام بحث میکند و عوامل پیروزی عرب را (با کمی عدد و ناچیزی وسایل) بر آن دو امپراطورى بیان میکند. در ضمن

این مقدمات اوضاع سیاسی و مذهبی مسلمانان در زمان خلفای راشدین، بنی امیه، عباسیان و خلفای فاطمی شرح داده شده است. پس از شرح این مقدمات لازم دربارهٔ وسعت ممالك اسلامی و تشکیلات مؤسسات آن گفتگو می‌داریم. اینک می‌گوئیم:

استانبول مسجد سلطامحمدن فاتح

عرب و تمدن

باره‌ای از تاریخ نویسان غرب تصور کرده‌اند که عرب‌ها در ایجاد تمدن اسلامی عامل مؤثری نبوده‌اند و تمدن اسلامی بر مبنای ازهم ریخته تمدن روم و ایران ایجاد گشته و تعدیلاتی در آن شده است این دسته از تاریخ نویسان معتقدند که عرب‌ها طبعاً از تمدن و شهرنشینی دور بوده‌اند و چه پیش از اسلام و چه بعد از آن از خود تمدن و فرهنگی نداشته‌اند اما بعقیده ما استعداد عرب برای ایجاد تمدن و اداره امور کشور از ملتهای متمدن قدیم و جدید کمتر نبوده و برای اثبات گفته خود می‌گوییم :

مردمان شبه جزیره عربستان بدو قسمت عمده تقسیم میشوند :

۱- قحطانی‌ها که درخاک یمن وزمینهای مجاور آن سکونت داشته‌اند و نسب آنان به قحطان یا یقطان بن عامر و ارفخشاد و سام منتهی میگردد .

۲- اسماعیلی یا عدنانی که در حجاز و نجد و اراضی میانه جزیره عربستان سکونت دارند و نژادشان بابرهمیم وهاجر میرسد اینها را عدنانی - مضرى - معدى نیز میگویند . چون نام یکی از نیاکان آنان عدنان - مضر - معد بوده است .

و چون خاک یمن حاصل خیز بوده قحطانی‌ها زودتر از عدنانی‌ها متمدن شده‌اند دولتهای حمیر - سبا - کهلان و غیره از میان اقوام قحطانی برخاسته و با فرعونهای مصر و پادشاهان بابل و آشور همزمان بوده‌اند. از شهرهای نامی آنان مارب - صنعاء - سبأ میباشد . دولت نبطی‌ها (یا انباط) از میان اسماعیلی‌ها در اطراف فلسطین تأسیس شده است .

علاوه بر این دولتها ملل و دول دیگری از میان اعراب پدید آمده که فقط اسمشان باقی مانده است و مشهورترین آنان قوم عاد - ثمود - طسم - جدیس و عمالقه میباشد و

نژاد آنان به لاوودبن سام پایان مییابد (به جلد بیستم الهلال سال پنجم رجوع شود).
 بنابراین تمدن اسلامی نخستین تمدن ملت عرب نبوده و پیش از تمدن اسلام
 مردم حمیر - کهلان - سبا واسطه تجارتی شرق و غرب بودند زیرا کشور یمن در آن موقع
 میان چند کشور متمدن واقع شده بود ، بازرگانان هند کالای خود را از دریای هند
 به یمن و حضرموت میآوردند و بازرگانان یمن آنرا به حبشه و مصر و فنیقیه و فلسطین
 و شهرهای مدین و عمالقه و ادوم و کشور مغرب حمل میکردند و عربهای اسماعیلی همان
 کالاها را از راه خشکی تا آخرین نقطه آباد دنیای آنروز میرساندند .

علت عمده پیشرفت عرب در امور بازرگانی آنزمان یکی موقع جغرافی آنان
 بود که میان چند کشور متمدن قرار داشت ، بعلاوه زبان اعراب با زبان غالب ملل مجاور
 خودشان نزدیک بود و از یک اصل سامی ریشه میگرفت و چنانکه امروز مشاهده میشود
 در آنروز هم زبانهای عربی - کلدانی - آشوری - عبری - حبشی - فنیقی با هم شبیه هستند
 و تقریباً نسبت این زبانها یکدیگر مانند نسبت زبان عربی عوامانه با زبان عربی فصیح
 میباشد . در آن موقع اگر عربی از حجاز بعراق و یا حبشه و فنیقیه میرفت محتاج بترجم
 نبود و زبان کلدانی و آشوری و حبشی را می فهمید همینطور که اکنون عرب شامی
 بمصر میآید و احتیاجی بترجم ندارد .

و از همین نظر ابراهیم در قرن بیستم پیش از میلاد ، از کشور کلدیه به کشور سوریه
 و فنیقیه و عربستان آمد و با آنان آمیزش کرده و احتیاجی هم بترجم نداشت . همینطور
 بنی اسرائیل در قرن پانزده قبل از میلاد ، مدت چهل سال در صحاری عربستان بدون
 مترجم بسر بردند .

بطور کلی علتی ندارد که عرب متمدن نباشد ، برادران هم نژاد عرب یعنی کلدانیها
 آشوریها ، فنیقیها ، دارای تمدن عالی بودند . عربها دارای همان استعداد و ممیزات
 میباشند و اگر تمدن و فرهنگ مردم عربستان مانند تمدن کلدانیها و آشوریها پیشرفت
 نکرده بود برای آن بود که شبه جزیره عربستان بواسطه کم آبی و هوای نامالایم استعداد
 ترقی و پیشرفت زیاد نداشت برعکس کلدانیها و آشوریها در بهترین نقاط خاور میانه
 سکونت داشتند و از حاصلخیزی زمین خود استفاده کرده تمدن عظیمی ایجاد نمودند .

و همینکه عربهای ساکن شبه جزیره عراق دست یافتند، تمدنی مانند تمدن آشور و کلد و بلکه بهتر از آن ایجاد نمودند. شگفت اینکه عربها با وجود خشکی و بی آبی و بدی آب و هوای کشور خود، موفق شدند تمدن بالنسبه مهمی تشکیل دهند، مثلاً اعراب یمن دارای تمدنی بوده اند که آثار آن از خرابه های روی خـاك و زیر خاك در مهره - حضرموت و یمن پدیدار است و از مردم عاد و ثمود و سایر طوایفی که فقط اسمشان باقی مانده تمدن و فرهنگی نقل میشود که در عصر حاضر بیشتر آنرا افسانه می پندارند. مثلاً در باره شهر ارم و ستونهای آن چنین میگویند:

«شداد پسر عاد شهری در احقاف بنا کرد که مساحت آن ده فرسخ در ده فرسخ بوده است ستونهای آن از سنگهای سیاه و سفید یمن و روپوش ستونها از لوحه های نقره زر اندود ساخته شد، در میان شهر صد هزار کاخ بنا شد و هر کاخی ستونهای زبرجد و یاقوت داشت درازی هر ستون صد ذرع بوده است جویهای بسیار در آن کاخها جاری میشد ریگ ته آن جویها دانه های طلا و جواهر و یاقوت بوده است.»

البته این گزافه گوئیه مبتنی بر اساس بوده و حداقلش آنست که پاره ای از عمارات قوم عاد و ثمود، با جواهر گرانبها تزیین میشده این خود نشان تمدن عالی و ریشه داری میباشد.

عربهای حمیر و سبا (قحطانی) که بعد از عاد و ثمود بودند، تمدن بزرگی داشتند و اکنون پاره ای از آثار آن تمدن از خرابه های عدن - صنعاء، حضرموت، کشف شده که از آن جمله الواح خط حمیری است و غالب آن ادعیه دینی میباشد و البته اگر تحقیقات بیشتری بشود آثار مهم تری از تمدن اقوام قحطانی بدست می آید، علاوه بر این آثار اخبار و مطالب زیادی درباره تمدن اقوام قحطانی، زبان بزبان نقل شده و تا عصر حاضر نیز آمده و تمام این قرائن بر يك تمدن ثابت و مهمی دلالت میکند که از تمدن آشوریه - مصریه - فنیقی هادست کم ندارد. همین اقوام بودند که آرتش های منظم ترتیب دادند. معدن استخراج کردند شهرها و کاخها ساختند، باغها آباد ساختند مجسمه ها تراشیدند، کشورها کشودند، بازرگانی را توسعه دادند و چگونه است که با این همه آثار، بتمدن نباشند؟ هیرودت جهانگرد نامی یونان در قرن پنجم میلاد میگوید:

کندرو دارجین ولادن فقط در کشورهای عرب یافت میشود .

سد مارب که هنوز هم نام آن بر سر زبانهاست ، از آثار تمدن عرب میباشد و آنرا در قرن دوم پیش از میلاد ساخته اند . سد مزبور مانند سدهای محمد علی پاشای مصری موسوم به «قناطر خیریة» بوده است با این فرق که سد مارب پل نداشته و عبارت از دیوار بلندی بوده که میان دو کوه کشیده شده بود و آبی را که از قله آن دو کوه سرازیر میشده در وسط دو کوه جمع میکرد و تا ارتفاع قلعه کوه بالا میآورد و است . میگویند که درازی آن سد يك فرسخ در يك فرسخ بوده و دارای شعبه ها و در یچه هایی بوده که هفتاد سرزمین را مشروب میساخته است شکی نیست که سازندگان این سد بزرگ از علم هندسه اطلاع کامل داشتند و دارای همتی عالی بودند که توانستند چنان سدی بسازند سد مزبور قرن ها باقی بود و بالاخره در اثر مرور زمان محتاج تعمیر شد ولی دولتهای وقت از ترمیم آن عاجز ماندند و همینکه خرابی آنرا دانستند خواه ناخواه از یمن رفتند . عرب های غسان بشام - عرب های مندز ، بعراق - عرب های اوس بمدینه - عرب های ازد ، بمننا - عرب های خزاعه بمکه آمدند ، در اواسط قرن دوم میلادی سد مارب خراب شد و آب از کوه بمنی سرازیر شده شهرها و دهها را ویران ساخت و بقیه مردم نیز از سرزمین بومی خود رفتند و این همان واقعه ایست که به سیل عرم شهرت دارد و شاید دولت سبأ بواسطه همین پیش آمد منقرض گشت .

سترابون جهانگرد نامی روم در قرن اول پیش از میلاد میگوید شهر مارب شهر عجیبی بوده زیرا سقف عمارات آن از عاج ساخته شده و با لوحه های زر اندود و جواهرات تزیین شده بود ظروف زیبائی در شهر مارب دیده می شد که انسان را متعجب میساخت .

آری این گفته های سترابون میرساند که آنچه در باره تجملات عاد و ثمود و شهر ارم و کاخ ارم ذکر شده بر اساس صحیحی مبتنی بوده است .

بعقیده ما اگر در خرابه های مارب ، صنعا و سایر پایتخت های اقوام حمیر و سبا حفاری بشود آثار مهمی بدست میآید و حقایق تاریخی تازه ای کشف میشود ، همانطور که پس از حفاری در مصر و عراق آثار مهمی از تمدن فرعون ها و پادشاهان آشور و بابل

بدست آمد و این از وظایف دولت «عثمانی» است که اقدام لازم بعمل آورد. دیگر از ملت‌های متمدن عرب (قبل از اسلام) ملت نبطی است که نژادش به نبا یوط فرزند اسماعیل میرسد شهر پترا (Petra) واقع میان فلسطین و شبه جزیره سینا از بناهای آن ملت است. کشور آنان از شبه جزیره سینا تا حجاز امتداد می‌یافت و رابط بازرگانی شرق و غرب محسوب میشد. رومی‌های معاصر نبطی‌ها در جنگ‌ها از آنان کمک می‌گرفتند و پیش از آنکه دولت غسان در شام پدید آید ملک حارث از پادشاهان نبطی مدت کوتاهی در قرن اول میلادی بر شام فرمانروائی میکرد. دولت نبطی‌ها تا اوایل قرن دوم میلادی باقی بود و از آن موقع جزء امپراتوری روم در آمد و آثار تمدن آنان در پترا باقی است و خط نبطی که از آنان بر جا مانده مانند خط حمیری خوانده میشود.

عماقه نیز از ملت‌های متمدن عرب (پیش از اسلام) بشمار می‌آیند. این مردم سلحشور و سختگیر با اقوام مجاور خویش می‌جنگیدند و مشهور است که مصر را فتح کرده قرن‌ها در آنجا حکومت میکردند.

عرب‌های قحطانی پس از واقعه سیل عرم بعراق و شام آمدند و شهرهای مهمی بنا کرده‌اند که از آن جمله: شهر بصری در حوران و حیره در عراق از آثار پادشاهان غسان و پادشاهان منذر می‌باشد.

حال با چنین دلایل و آثار شایسته نیست گفته شود که عرب‌های پیش از اسلام دارای تمدن نبودند و استعداد متمدن شدن را نداشته‌اند.

با این همه ما منکر نیستیم که تمدن اسلام بر آثار درهم ریخته تمدن فارس و روم بنا شده است ولی اعراب هم در آن تمدن عامل مؤثری بودند همانطور که ایرانیان و رومی‌ها و یونانی‌ها تمدن خود را از ملل دیگر اقتباس کرده و چیزهایی بر آن افزودند مثلاً یونانی‌ها از مصری‌ها و رومی‌ها از یونانی‌ها و ایرانیان از آشوری‌ها و بابلی‌ها و کلدانی‌ها تمدن خود را گرفته و به تناسب اوضاع و احوال چیزهایی بر آن افزوده آنرا جرح و تعدیل کردند، با این فرق که اقوام مزبور پس از مدت‌های متمادی تمدن جدید خود را تشکیل دادند. بر عکس اعراب که فوری دولت مهمی تأسیس کرده، تمدن تازه‌ای ایجاد نمودند.

و نتایج افکار خود را بروز دادند و در قرن دوم و سوم هجری سراسر جهان را از علوم و آداب خویش بهره مند ساختند، در صورتیکه ژرمن‌ها در مدت چندین قرن (قبل از اسلام و بعد از اسلام) بممالک روم حمله آوردند و فتوحاتی کردند اما نتیجه کشورگشایی آنان چیزی جز قتل و غارت نبود. همین قسم اقوام هون در قرن پنجم میلادی شمال و مشرق مملکت روم و کشورهای هنگری (مجارستان) رومانی اروپای ترکیه را فتح کردند و دو بیست سال تمام دولتی بنام دولت خاقان در آن ممالک تشکیل دادند و با آنکه خیلی پیش از عربها بمراکز تمدن یونانی نزدیک بودند معذلت تمدن و فرهنگ جدیدی تأسیس نکردند. اقوام اسلاو در قرن شش میلادی، قسمت شرقی کشور روم را گشودند و تا نزدیک قسطنطنیه رفتند اما متمدن نشدند.

ملتهای دیگر مانند تاتار و مغول کشور گشائی میکردند اما نمیتوانستند تمدنی تشکیل بدهند. مثلاً سپاهیان تیمور لنگ ممالک عرب را فتح کردند و پادشاهان عرب را از تخت بزر آورند ولی نه تمدن جدیدی تشکیل دادند و نه تمدن اعراب را نگاهداشتند. آیا این همه دلیل و برهان کافی نیست که بدانیم عربها استعداد برای تشکیل هر نوع تمدن و فرهنگی را دارا هستند؟

دوره جاهلیت در حجاز

مردمان شمال و جنوب شبه جزیره عربستان چنانکه گفته شد از خود تمدنی داشته اند ولی مردم حجاز که در وسط عربستان میزیستند بحال بدوی باقی ماندند زیرا سرزمین آنان خشک و بد آب و هوا بود و بواسطه سختی و بدی راه با مردمان متمدن آن زمان مربوط نبودند. بقسمی که جهانگشایان بزرگ دنیا مانند رامسیس دوم در قرن ۱۴ پیش از میلاد و اسکندر مقدونی در قرن چهارم پیش از میلاد و ایلیوس کالوس در زمان اوگوست امپراطور روم (قرن اول میلادی) از تسخیر حجاز عاجز ماندند. همینطور پادشاهان ایران موفق نشدند بر حجاز دست بیابند از آنروز مردم حجاز با خاطری آسوده بزندگانی بدوی بی آرایش خویش ادامه دادند و این خود طبیعی است که تا انسان خود را در خطر نهیند بفکر چاره نیافتد و از طرف دیگر انسان طبعاً خودخواه و طالب نام و جاه و مقام میباشد و ناچار بمبارزه می پردازد و چون عربهای حجاز که با مردم

دیگر مربوط نبودند بجان یکدیگر افتادند و کاری جز قتل و غارت داخلی نداشتند و در عین حال مردانگی، گذشت، سخاوت، از صفات برجسته این مردم جنگجو بود و همین صفات برجسته آینده درخشانی برای آنان در پیش داشت.

عربهای حجاز سالهای بسیاری که شمارش آنرا خدا میداند بهمین حال بدویت زندگی میکردند و چیزی از فرهنگ و تمدن نمیدانستند، تا اینکه یهودیان از زمان موسی و بعد از آن بواسطه تعدیات رومیها و پس از خرابی اورشلیم بحجاز مهاجرت کردند و شاید نبطی هاهم در این آمد و شد با یهودیان بودند و در شهرهای مکه و مدینه و طائف اقامت کردند. بخصوص یهودیان بیشتر بمدینه آمدند زیرا هم کیشان آنان یعنی طوایف اوس و خزرج در مدینه بودند.

آمدن یهود به حجاز در وضع اجتماعی اعراب آن منطقه تأثیر بسیار داشت. مراسم حج، قربانی، نکاح، طلاق، برگزاری رسومات عید، انتخاب کاهن و امثال آن مطالبی بود که حجازیان از یهودیان آموختند. همین قسم داستانهای تورا و تلمود از یهود با اعراب حجاز منتقل شد و همینکه سد مارب خراب شد مردم یمن هم بحجاز آمدند و تدریجاً اعراب بدو قسمت بادیه نشین و شهر نشین تقسیم گشتند و شهر نشینان حجاز همان مردم مکه و مدینه و طائف میباشند. مکه مهمترین شهرهای حجاز بود. زیرا از دور ترین نقاط عربستان برای زیارت کعبه بمکه میآمدند. مکه در عین حال که زیارتگاه بود، مرکز بازرگانی هم شد و طبعاً قبایل نیرومند عرب برای تسلط بر شهر مکه بتکاپو افتادند. در ابتداء فرزندان اسماعیل یعنی خود حجازیها پرده دار کعبه و فرمانروای کعبه بودند. اما بزودی طایفه خزاعه از یمن بمکه آمدند و در قرن دوم میلادی فرمانروایی مکه را از فرزندان اسماعیل گرفتند ولی ناموس طبیعت، کار آنها را ساخت و در مدت کوتاهی در برابر زورمندی طایفه عدنان (حجازی) از پا درآمدند. قبیله کنانه از شاخه های عدنان و قبیله قریش از شاخه های عدنان پدید آمد و فرمانروایی مکه در دست قریش باقی ماند.

در قرن پنجم میلادی سرخاندان قریش قصی بن کلاب بن مره بود که بواسطه هوش و عقل و فکر صائب خویش شهرت بسیاری داشت. در آن زمان فرمانروایی مکه با

طایفه خزاعه بود قصی بن کلاب دختر فرماندار مکه را گرفت تا مگر پس از مرگ پدر زن خود فرماندار مکه گردد. از این ازدواج پسر بدینا آمد که بازرگان ثروتمند مشهوری شد در این اثناء پرده دار کعبه و فرماندار کعبه در گذشت و پیش از مرگ دختر خود (زن قصی) را جانشین خود ساخت، ولی آن زن از قبول چنان منصب مهمی عذر خواسته اظهار داشت که: توانائی گشودن و بستن در کعبه را ندارد فرماندار مکه، سپس آن مقام را به پسر ناتوان خود موسوم به (محترش) واگذار کرد، اما محترش بقدری نادان و ناتوان بود که مقام خود را در مقابل دریافت یک خیک شراب به قصی بن کلاب شوهر خواهر خود واگذار کرد.

این پیش آمد بر طایفه خزاعه گران آمد و با طایفه قریش بجنگ و ستیز برخاستند سرانجام کار بحکمیت واگذار شد و چون حکم آنها مردی از قریش بود لذا حق را به قصی بن کلاب داد و قصی بن کلاب و فرزندان او تا ظهور اسلام، پرده دار کعبه و فرماندار مکه گشتند.

قصی بن کلاب، اقوام خود را از اطراف بمکه آورد و زمینهای بسیاری بآنان واگذار کرد تا در اطراف کعبه برای خود جا و منزل بسازند جانشین قصی پسرش عبدمناف شد، عبدمناف چندین پسر داشت و از آن جمله هاشم و عبدشمس بودند. عبدمناف در موقع مرگ هاشم را جانشین خود قرارداد امیه پسر عبدشمس بر عموی خود هاشم حسد ورزید و مطابق معمول آن زمان شرط بندی کرده برای محاکمه و اثبات حقانیت خود نزد کاهن خزاعی مقیم (عسفاء) رفتند و جریان را گفتند. کاهن بحقانیت هاشم حکم داد و چون امیه شرط کرده بود که در صورت محکومیت پنجاه شتر بعموی خود بدهد و بیست سال تمام از حجاز هجرت کند ناچار بشرط خود عمل کرده شترها را داد و از حجاز بشام رفت و این نخستین دشمنی و اختلافی بود که میان خاندان بنی هاشم و بنی امیه اتفاق افتاد و مدتی بعد از ظهور اسلام نیز ادامه داشت.

پس از مرگ هاشم پسر عبدالمطلب جد پیغمبر (ص) اسلام جانشین پدر گشت در آن زمان طایفه قریش نسبت بسایر طوایف حجاز، مزیت های زیادی داشتند همانطور که لایها در میان یهود، و کشیشها در میان مسیحیان دارای امتیازاتی بودند.

طایفه قریش باج و خراج نمیپرداختند و بر مردم دیگر حکومت میکردند . کسی بر آنان حکومت نداشت از هر طایفه‌ای که میخواستند بدون قید و شرط دختر میگرفتند و بهر طایفه‌ای که دختر میدادند شرط میکردند که بدین قریش دریاید . مراسم حج را طایفه قریش مقرر داشته و مردم حجاز را پیروی از آن مراسم مجبور ساختند .

حکومت عرب
در دوران جاهلیت
مقصود ما از عرب در این فصل، عرب حجاز و بخصوص مردم قریش میباشد زیرا تمدن اسلام از میان مردم حجاز و طایفه قریش پدید آمد .

حکومت سرزمین حجاز مانند حکومت سایر نقاط بادیه نشین بود یعنی وظایفی را که در ممالک متمدن دهها مردم انجام میدهند در میان مردم بادیه نشین بعد از یک نفر است که او را امیر میگویند بنابر این امیر هم پادشاه، هم فرمانده قوا، و هم قاضی و هم رئیس دارائی بود و طبعاً بدون هیچگونه دسته بندی و زمینه چینی عاقلترین و هوشیارترین افراد قبیله امیر میشد و هرگاه افراد عاقل هوشمند متعدد بودند مسن ترین آنان انتخاب میگشت و هرگاه چند قبیله برای جنگ با قبایل دیگر همدست میشدند از روی قرعه فرمانده کل را از میان رؤسای قبایل انتخاب میکردند، خواه جوان و خواه پیر ، همان کسیکه قرعه بنام او در آمده بود فرمانده میشد .

این وضع حکومت بادیه نشینان حجاز بود که ذکر شد اما حجازی‌های شهر نشین یعنی مردم مکه تابع اوامر پرده دار مکه بودند و همینکه پرده دار کعبه شدند طبعاً حکومت مکه نیز بدست آنها افتاد .

همانطور که گفته شد طایفه قریش شهر نشین و بازرگان بودند ، بازرگانی آنها در موقع آمد و رفت زوار کعبه انجام مییافت و از آنرو برای پیشرفت بازرگانی خویش راهها را برای توسعه بازرگانی از هر نظر هموار و آماده میساختند تا زوار بیشتری بمکه بیایند و سود زیاد تری عاید آنان گردد . چیز دیگری که موجب آمدن سایر قبیله ها بمکه میشد آن بود که هر قبیله ای در کعبه بتی داشتند . شماره این بت ها

کعبه - قریش
بازرگانی

از سیصدیش بود بعضی از این تنها شکل انسان بعضی شکل حیوان و باره‌ای شکل گیاه داشتند.

علاوه بر مکه در نزدیکی شهر طایف بازار دیگری بود، که بنام عکاظ شهرت داشت. قبایل حجاز در ماه‌های حرام (ماه‌هایی که در آن جنگ نمیشد) بآنجا می‌آمدند و در نخلستانهای عکاظ چادر می‌زدند و مشغول داد و ستد می‌گشتند. طایفه قریش برای اینکه مردم بیشتری را ببازار عکاظ بیاورند آنجا را نمایشگاه شعر و ادب و خطابه سرایی قرار دادند و در نتیجه هر سال عده زیادی از گویندگان و خطیبان عرب برای اظهار فضل و شهرت به عکاظ می‌آمدند و اگر کسی اسیری داشت در بازار عکاظ اسیر خود را می‌خرید و هر کس داد خواهی پیدا می‌کرد برای دادرسی به عکاظ می‌آمد و پیش از اینکه بازار افتتاح شود شخصی را برای سرپرستی و اداره امور انتخاب می‌کردند که غالباً از مردم بنی تمیم بود همینکه نمایشگاه عکاظ پایان مییافت از آنجا بعرفه می‌آمدند و از عرفه بمکه کوچ کرده مراسم حج را انجام میدادند و به قبایل خود باز می‌گشتند.

طایفه قریش علاوه بر شرکت در بازار عکاظ، سالی دو مرتبه یعنی زمستان‌ها به یمن و تابستان‌ها به بصری (شام) میرفتند و از آنرو شهر مکه رابط تجارتی شام و یمن میشد و بآنکه در آن روزها راه‌های تجارتی پر خطر بود کسی ببازرگانان قریش تعرض نمیکرد، زیرا قریش فرماندار مکه و پرده دار کعبه و طبعاً از هر تعرضی محفوظ بودند.

بازرگانان قریش تا ایران و حبشه هم میرفتند و از ایران موم و شکر و چیزهای دیگر و از شام خواربار و پارچه حمل میکردند.

کعبه سرچشمه و ممر معاش مردم مکه بود و در غیر آن صورت زندگی در آنسر- زمین خشک امکان نداشت. طایفه قریش بواسطه مسافرتها و دور و نزدیک و آمیزش با مردم شام و عراق از سایر اعراب آگاه تر و آزموده تر بودند و چون کعبه یگانه سرچشمه درآمد آنان بود، برای اداره امور کعبه نهایت اهتمام را بخرج میدادند و تسهیلاتی جهت آمد و شد و زوار مقرر میداشتند، مثلاً برای آب دادن و خوراک دادن بمسافران جاهای معینی درست کرده و مؤسساتی تشکیل داده بودند که شماره آن مؤسسات تا پیدایش

اسلام قریب به بیست مؤسسه میشد و ریاست هر يك از مؤسسات باریس یکی از تیره های قریش بود و مهمترین تیره های قریش که شماره آن بده میرسید عبارت بودند از :

تیره هاشمیان - امویان - نوفل - عبدالدار - اسد - تیم - مخزوم - عدی - جمح - سهم ، وغیره که هر يك سرپرست يك یادو مؤسسه بودند و اینك نام آن مؤسسات و تیره هایی که بر آن سرپرستی داشتند :

۱- در بانی و پرده داری کعبه - وظیفه دربان و پرده دار آن بود که در کعبه را میگذروده می بسته است. عربها این رسم را از یهود آموختند چه که آنان برای گشودن و بستن هیكل (معبد یهود) پرده دار و دربان مخصوص داشتند.

مؤلف کتاب عقد الفرید پرده داری و در بانی کعبه را دو منصب شمرده است .

۲- آب دادن به حجاج - چون آب در مکه کم بود لذا سرپرست آب یا باصطلاح امروز میر آبهای شهر مکه حوض های بزرگی از پوست و (چرم) ساخته و در حیات مکه میگذاردند و با مشک از چاه های دور و نزدیک آب گوارا حمل کرده ، در آن حوض ها میریختند و همینکه چاه زمزم را کنندند از آنجا آب میآوردند و در هر صورت این کار در دست بنی هاشم بود .

۳- رفاده یا مهمانداری - باین قسم که طایفه قریش در مواقع معین مبالغی پول از میان خود جمع میکردند و برای اطعام فقراء بمتصدیان مهمانخانه (رفاده) میدادند. باید دانست که این رسم مهمانداری از ابتکارات قصی بن کلاب بوده و ابتداء توسط بنی نوفل و بعدها توسط بنی هاشم اداره میشده است .

۴- پرچم داری - و تفصیل آن چنان است که طایفه قریش پرچمی بنام عقاب داشتند و در موقع جنگ آنرا بیرون آورده بدست یکی از سران سپاه و یا بخود پرچم دار تحویل میدادند، اما اساساً پرچم داری با امویان بوده است .

۵- ندوه و یا خانه شوری - قصی بن کلاب در نزدیکی کعبه خانه ای بنام دارالندوه بنا کرد و بزرگان قریش در مواقع مهم برای مشورت بدانجا میرفتند و کسی که کمتر از چهل سال داشت نمیتوانست در آنخانه راه یابد . مراسم زناشویی، آماده

ساختن پرچم جنگ در آنخانه انجام مییافت. همین قسم انجام تشریفات برای تملک جاریه‌های (کنیزان) قریش در خانه شوری وقوع می‌یافت و برای دختران قریش که بعد بلوغ میرسیدند، در محل مزبور مراسمی اجراء میشد.

و اداره این مؤسسه با تیره عبدالدار بوده است.

۶- سرداری یا (قیاده) - این منصب، عبارت از سرپرستی و سرداری کاروان - های بازرگانی و یا نفرات جنگی بوده که بعهده بنی‌امیه واگذار میشد و در اوایل اسلام ابوسفیان پدر معاویه آنرا اداره میکرد.

۷- مؤسسه مشورتی - این مؤسسه در دست تیره بنی‌اسد بود و کارهای مهم قریش با صوابدید و مشورت سران بنی‌اسد انجام میگرفت.

۸- مؤسسه پرداخت دیه و غرامت - این مؤسسه بدست تیره تیم اداره میگشت و وظیفه آن ترتیب پرداخت دیه‌ها و غرامتها بود و اگر رئیس این مؤسسه پیشنهادی در آن باب بقریش میداد آنرا میپذیرفتند.

۹- قبه یا اسلحه‌خانه - عبارت از چادری بود که هنگام جنگ بر پا میگشت و مهمات و لوازم جنگی را در آن جمع میکردند.

۱۰- اعنه - یا اداره کردن ستوران قریش هنگام جنگ.

۱۱- سفارت - و مقصود از آن روانه کردن نماینده ای برای انجام مذاکرات صلح و جنگ و یا اظهار مفاخر قریش در برابر اقوام دیگر بوده است و آخرین سفیر قریش عمر بوده است (قبل از آنکه مسلمان شود).

۱۲- ایسار - یا مؤسسه قمار و فالگیری که آنرا ازلام (۱) نیز میگفتند و بوسیله

۱- ازلام جمع زلم است. بزبان عربی نوعی تیر را میگویند که پر ندارد. مردم قریش برای فال گرفتن ده تیر انتخاب میکردند. روی سه تیر مینوشتند بکن و روی سه تیر مینوشتند نکن و چهار تیر را نوشته می‌گذاشتند و همین که میخواستند بکاری اقدام کنند و در انجام آن دو دل بودند این ده تیر را در ظرفی گذارده برهم میزدند و يك يك در میآوردند اگر قسمتهای مثبت (بکن) زودتر در میآمد بآن امر اقدام میکردند و اگر منفی (نکن) جلوتر بود از اقدام کار صرف نظر میکردند.

دیگر آنکه برای هر يك از آن ده تیر، اسمی تعیین میکردند و آن اسم را روی تیر مینوشتند و تیرها را در کیسه یا ظرفی میریختند و ده نفر با هم شريك شده شتری میخربندند و آنرا میکشند سپس باسم هر يك از شرکاء يك تیر از ظرف در میآوردند و نام آن تیر را میخواندند پاره‌ای از آن تیرها سه‌سهم می‌برد و پاره‌ای يك‌سهم و پاره‌ای هیچ‌سهم نداشت و این يك نوع قمار بود که قرآن مجید آنرا نهی کرده فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه - سورة مائده (مترجم).

آن فال می گرفتند و یا چیزهایی را میان خود قسمت میکردند که تقریباً شبیه به لاتاری و قرعه امروز بوده است و اداره آن بدست تیره بنی جمع بوده است .

۱۳- دادرسی یا حکومت که باختلافات و کشمکشها رسیدگی میکرد .

۱۴- اموال مصادره شده - یعنی جمع آوری و اداره کردن پولها و روزیوهای بتهای کعبه که بدست تیره بنی سهم اداره میشد .

۱۵ - نگاهبانی مسجد الحرام (عماره) و یا مراقبت باینکه کسی در آن محل مقدس یا وه سرائی و بدگوئی نکند و فریاد نزند .

بطوریکه ملاحظه میشود قسمتی از مؤسسات اسم بی مسمی بوده و از هیچ نظر اهمیت نداشته اما بزرگان قریش از دو نظر آنرا ایجاد کرده بودند : اول برای اینکه تیره های قریش را به یک عنوان و سمتی راضی سازند . دوم اینکه مقام کعبه را عالی جلوه دهند و از آن راه برای خود استفاده ببرند .

نکته دیگر اینکه سازمانهای مذکور طوری ترتیب داده شده بود که امور لشکری و کشوری و سیاسی و مذهبی در آن گنجانیده میشد و با سازمانهای دولتی امروز هیچ شباهتی نداشت مگر اینکه آنرا نوعی حکومت جمهوری یا مشروطه بدانیم در صورتیکه حکومت مشروطه و یا جمهوری باید پادشاه و یا رئیس جمهور داشته باشد و در حکومت قریش چنان مقامی دیده نمیشد و فقط پرده دار و نگاهبان کعبه و رئیس مشورت خانه یکنوغ ریاستی داشتند (۱) .

مطالعه تاریخ عرب (پیش از اسلام) با تمام پیچیدگی
و ابهام آن مشتمل بر مطالبی است که جالب توجه و قابل دقت
و تفکر میباشد . از آن جمله اینکه تا قرن اول پیش از هجرت،
نهضت عرب
پیش از اسلام

۱- جرجی زیدان مؤلف کتاب ، مؤسسات پانزده گانه فوق را بزبان عربی مصلحه خوانده است و در اصطلاح اداری عربهای امروز مصلحه همان است که ما بفارسی آنرا اداره میگوئیم .

مثلاً ترجمه مصلحه البرید بزبان فارسی اداره پست میباشد ولی چون کلمه مصلحه فعلاً با ادارات دولتی اطلاق میشود و مؤسسات آنروزی قریش چنانکه خود مؤلف یاد آور شده مؤسسه دولتی نبوده لذا ما آنرا به مؤسسه و بنگاه تعبیر کردیم چه تصور می رود نام مؤسسه فال گیری (ابصار - الزلام) مناسب تر از اداره فال گیری و قمار بازی میباشد .
(مترجم)

میان قبایل و طوایف مختلف عرب، شاعر و خطیب و یادانشمندانمذاری پدید نیامده است و این پیش آمد البته موضوع قابل مطالعه میباشد.

شاید پاره ای تصور کنند که بواسطه مدون نبودن تاریخ عرب اسامی شعراء و سخنوران و دانشمندان سابق عرب از بین رفته باشد ولی این تصور اشتباه است، چه که افسانه های عاد و نمود و هود کاملاً در میان عرب محفوظ مانده و اگر شعراء و دانشمندانی میان آنها بوده، البته نامشان باقی میمانده است.

و آنچه که ما در دیباچه این مقال (نهضت عرب پیش از اسلام) یاد آور شدیم عبارت از دانشمندان و سخن وران مشهوری است که يك قرن قبل از اسلام در میان اعراب پدید آمدند و مهم تر از همه آنکه نهضت مزبور محدود بشعر و ادب نبوده، بلکه جنبه دینی هم داشته است، قسمی که در آن عصر، از نظر دین، يك نوع هیجان و تشویش خواطر میان اعراب پیدا شده بود و در میان يك قبیله، عده ای بت و عده ای آتش و عده ای خدای یگانه پرستش میکردند و همان کسی هم که میان آنان خدا پرست بود در عین حال برای بت نیز قربانی میبرد، گروهی شراب را تحریم میکردند، دسته ای بت میپرستیدند و دسته دیگر از پرستش بت بیزاری می جستند و همین انقلاب فکری جامعه عرب را متوجه راه نجاتی میکرد و در هر مجلس و محفلی صحبت از ظهور نجات دهنده ای میشد. در نتیجه اشخاصی ادعای نبوت کردند و همان ادعای آنان مردم را متذکر ساخت که راجع بدین و مذهب و پایان کارها تفکر کنند.

چه شد که این نهضت پدید آمد؟ - سابقاً اشاره شد که عربهای عدنان، مردم روشن فکر تیزهوشی بودند ولی چون روزگار خود را بجنگ و جدال میکشاندند و از دنیای متمدن دور میزیستند نمیتوانستند هوش و فکر خویش را در راه ترقی و تعالی بکار برند.

آنچه مسلم است افراد عادی تاد در فشار فقر واقع نشوند، برای معاش تلاش نمیکند و تا خواری نکشند برای ترقی خود نمیکوشند و کمتر اتفاق افتاده که فردی بدون تماس با مردم متمدن و بدون اینکه تحت فشار قرار گرفته باشد برای پیشرفت و ترقی خود بکوشد. این وضع افراد مردم است و اما هیئتهای اجتماع غالباً بعد از

جنگهای خارجی و یا انقلابات داخلی به هیجان میآیند و برای ترقی و تعالی خویش میکوشند و البته جنگهای خارجی در این مورد مؤثرتر است زیرا در زمان جنگ ملتها با یکدیگر تماس پیدا میکنند و محسنات و معایب خود را درك مینمایند و بالطبع در صدد اصلاح نقیصه‌های خود برمیایند. دلایل تاریخی برای صحت این گفتار بسیار است.

اتفاقاً در دو قرن قبل از اسلام، همین وقایع برای اعراب پیش آمد و آنان را تکان داده ب فکر ترقی و تعالی انداخت باین معنی که در آن اوقات سپاهیان حبشه بر یمن دست یافتند و در اواسط قرن اول پیش از هجرت حبشی‌ها بقصد تسخیر مکه و کعبه بحجاز آمدند.

عربهای حجاز بخصوص مردم مکه و قریش تا آنروز چنان خطری را پیش بینی نمیکردند زیرا هر چه دیده و شنیده بودند احترام و ستایش سایر قبایل از کعبه و مکه بوده است ولی همینکه عبدالمطلب جدیغمر اکرم (ص) پرده دار و نگاهبان کعبه از آمدن سپاهیان حبشه بافیل‌های جنگی خبردار شد خود و قومش (قریش) ناگهان دانستند که چه خطر بزرگی متوجه آنان گشته است و مطابق قانون طبیعت قوای روحی و جسمی خویش را جمع آوری کرده مهای دفاع شدند و هشیاری و خردمندی نهانی خود را آشکار ساختند و بقدری این پیش آمد در اوضاع مردم حجاز تأثیر داشت که سال واقعه را مبداء تاریخ قرارداد سال پیل (عام الفیل) خواندند. تأثیر این واقعه نه تنها موجب نهضت ادبی و دینی حجازیان گشت بلکه در نتیجه آن سیاستمداران و نابغه‌هایی میان آنها ظهور کرد که در پیشرفت اسلام وجود آنان مؤثر واقع شد هم چنان که پس از انقلاب فرانسه اشخاصی مثل بوناپارت پدید آمدند و در پیشرفت سیاست فرانسه عامل مهمی بشمار آمدند.

باری واقعه (عام الفیل) آغاز نهضت اعراب حجاز محسوب نمیکرد، بلکه فتح یمن پیش در آمد و عام الفیل متمم آن نهضت میباشد و در هر حال چه فتح یمن بدست حبشیان موجب نهضت اعراب حجاز باشد و چه آمدن سپاهیان حبشه بافیل‌های جنگی بطرف مکه باعث جنب و جوش آن مردم گشته و چه موجبات دیگری برای آن نهضت

بوده در هر حال پیش از ظهور اسلام، يك نوع غلیان فکری از نظر دین و ادبیات میان اعراب پدید آمده بود که برای پیشرفت اسلام مقدمه لازم و طبیعی محسوب میشد و غالباً دعوت های دینی دارای چنین مقدماتی میباشد، یعنی ابتداء يك نهضت دینی و ادبی در اجتماع ایجاد میگردد و سپس زمینه، برای انتشار و تأیید دیانت جدید فراهم میشود.

دعوت اسلامی

آری موقعی که رسول اکرم (ص) صاحب شریعت اسلامی دعوت خود را شروع فرمود وضع جامعه عرب چنان بود که در صفحات پیش شرح دادیم . پیغمبر اسلام (ص) در سال ۶۰۹ میلادی در سن چهل سالگی دعوت خود را آغاز نمود . شرح رفتار و کردار پیغمبر اکرم در این مختصر نمیگنجد و فقط به مختصری از آنچه با موضوع ما ارتباط دارد اکتفاء میشود تا وسایل و عواملی که موجب انتشار اسلام و مساعد برای توسعه آن بوده معلوم گردد .

پیغمبر اکرم (ص) هنگامی بدنیا آمد که پدرش در گذشته بود و همینکه شش ساله شد مادرش نیز وفات کرد و جدش عبدالمطلب او را نگاهداری نمود . آن موقع مؤسسه آب دادن بمردم (سقایه) و مؤسسه مهمانداری (رفاده) بدست عبدالمطلب اداره میشد و از آنرو عبدالمطلب بسیار معزز و محترم میزیست . پیغمبر اکرم (ص) هشت ساله بود که جدش رحلت کرد و عمویش ابوطالب که او نیز شخصیت محترمی بود برادرزاده را نزد خود برد و او را مانند سایر فرزندان خویش گرامی داشت .

ابوطالب مثل سایر بزرگان قریش به تجارت میرفت و پیغمبر (ص) را با خود میبرد رسول اکرم (ص) از همان ایام جوانی که با عمویش ابوطالب سفر میرفت اخلاق و کردارش طوری بود که او را استوار (امین) می خواندند و هوش و عقلش را تمجید میکردند .

این نیکنامی حضرت رسول (ص) سبب شد که خدیجه دختر خویلد از زنان ثروتمند قریش ، جنابش را بعنوان عامل خود انتخاب کند و امور بازرگانی خویش را بوی بسپارد و سرانجام بقدری از امانت و صداقت این عامل (بزرگوار) خوشش آمد که راضی شد با وی ازدواج کند . این زناشویی برای پیغمبر اکرم (ص) موجب گشایش و آسایش گشت ،

چه که از ثروت خدیجه بهره مند شد و طبعاً چنین شخص در ستکار دست و دل باز ثروت‌مندی، مورد احترام و محبت عموم می‌باشد.

همینکه پیغمبر اکرم (س) چهل ساله شد، بگوشه‌گیری از مردم متمایل گشت و مانند مردان تارک دنیا (ناسکان) بکوه‌ها و غارها پناهنده شد و در ماه رمضان همان سال، با خدیجه بکوه موسوم به حراء واقع در سه‌میلی مکه مقیم شد و همان موقع رؤیای نخستین بروی پدیدار گشت (۱) و نزد همسر خود خدیجه آمده باو خبر داد که جبرئیل بر من ظاهر شد و مرا فرمان داد این آیه را بخوانم.

«اقراء باسم ربك الذی خلق» بخوان بنام خدای تو که آفریننده است.
من آنرا خواندم و بمیان کوه شتافتم. در آنجا از آسمان آوازی شنیدم که می‌گفت:

ای محمد! تو پیغمبر خدا هستی و من جبرئیل هستم.

خدیجه عمو زاده‌ای بنام ورقه بن نوفل داشت. ورقه کتابهای بسیار خوانده بود و با یهود و نصاری معاشرت داشت و مردم مکه او را بدانشمندی شناخته، در علوم دینی و غیبگویی ممتاز و برجسته میدانستند. خدیجه نزد ورقه رفت و آنچه را که از پیغمبر (ص) شنیده بود بوی بازگو کرد.

ورقه گفت: ای خدیجه اگر آنچه می‌گویی راست است، بخدائی که جانم در دست اوست این مرد پیغمبر (ص) مردم خواهد شد و آنچه که با موسی بوده با او نیز خواهد بود.

خدیجه نزد پیغمبر (ص) باز آمد و آنچه از ورقه شنیده بود برای شوهر گفت: پیغمبر اکرم (ص) با اطمینان خاطر بمکه بازگشت ولی از اظهار دعوت علنی خودداری مینمود، زیرا از علاقه‌مندی قریش به بت‌های خودشان مطلع بود و بخوبی میدانست که دعوت بخدای یگانه و چشم‌پوشی از بت‌ها بر مردم قریش گران می‌آمد چه که با رفتن بت‌ها سود بازرگانی و جاه و مقام و قریش نیز از میان میرفت باین لحاظ پیغمبر اکرم (ص) مدت سه سال

۱ - مقصود از رؤیای نخستین که مؤلف مسیحی (جرجی زیدان) اظهار داشته همان وحی الهیست که در کوه حراء بر سید انبیاء نازل شد (مترجم)

بطور کج دار و مریز بنزدیکان خویش دعوت رسالت را ابراز می کرد و در ظرف آن مدت عده کمی با و ایمان آوردند که از آن جمله جوان نورسیده علی بن ابیطالب (علیه السلام) پسر عموی پیغمبر (ص) بود و دیگر ابو بکر صدیق از بزرگان قریش و ابو عبیدہ جراح و چند نفر دیگر بودند .

از آن پس پیغمبر (ص) بدعوت آشکار پرداخت و از عموزاده خود علی (ع) خواست که میهمانی ترتیب دهد و عموها و نزدیکان پیغمبر (ص) را بطعام دعوت کند علی (ع) چنان کرد و نزدیک چهل مرد از فرزندان عبدالمطلب بخانه پدرش (ابوطالب) فرا خواند همینکه میهمانان از خوردن غذا فارغ شدند پیغمبر (ص) دعوت خود را شروع نمود و میهمانان که از دعوت پنهانی پیغمبر (ص) آگاهی داشتند ، دانستند که موضوع از چه قرار می باشد و در صدد خاموش کردن پیغمبر (ص) برآمدند که مبادا به بت های آنان اهانتی وارد آید عموی پیغمبر (ص) ابولهب بیش از دیگران برای خاموش ساختن پیغمبر (ص) میکوشید و آنحضرت را تحقیر میکرد . پیغمبر (ص) در آن مجلس خاموش شد و میهمانان رفتند ولی این پیش آمد ذره ای از عزم راسخ رسول اکرم (ص) نکاست و دوباره همان عده را برای صرف غذا دعوت کرد و پس از صرف غذا بآنان چنین فرمود :

« حتم دارم که در تمام ملت عرب کسی بهتر از آنچه من برای شما آورده ام نیافرده است . من بشما میگویم خداوند فرموده شما را دعوت کنم حال کدام یک از شما آماده همراهی بامن هستید تا برادر و جانشین و وصی من میان مردم باشد » .

پس از این گفتار همه میهمانان خاموش ماندند و بیشتر از آن نظر که پیغمبر (ص) را خفت دهند فقط علی (ع) پیش آمده گفت : ای پیغمبر خدا من تو را یاری میکنم .

پیغمبر (ص) هم فرمود علی (ع) برادر و جانشین و وصی من است از او فرمانبرداری کنید . میهمانان که این را شنیدند خنده کنان از جا برخاسته بایطالب گفتند : « محمد دستور میدهد که فرمانبردار پسر ت باشی » و سپس از آنجا رفتند .

این توهین و تحقیر هم پیغمبر اکرم (ص) را از اراده خود باز نداشت و او را از کسانش دور نساخت و بجای آنکه از آنان کناره گیرد و از دعوت آنان باز ایستد ، آشکارا بت های آنان را بدگفت و خود قریش و پدران آنان را گمراه و کافر خواند . قوم قریش چاره ای

جز بردباری نداشتند زیرا پیغمبر اکرم (ص) در پناه ابوطالب بود و همه آنان با ابوطالب احترام میگذاشتند. سرانجام جمعی از آنان که ابوسفیان (پدر معاویه) نیز با آنان بود پیش ابوطالب آمده گفتند:

«برادرزاده تو آئین ما را پست می‌شمارد و پندارهای ما را دیوانگی میخواند و خودمان را گمراه می‌ستاید، او را از این رفتار بازدار و یادست از او بردار».

ابوطالب آنانرا بخوشی روانه ساخته و عده همه نوع مساعدت داد. اما همینکه قوم قریش پیغمبر (ص) را در دعوت اسلام و بدگویی از خدایان خود با برجا دیدند دوباره نزد ابوطالب آمده گفتند:

«اگر برادرزاده‌ات را از این کار باز نگیری باتو و او آنقدر ستیزه خواهیم کرد تا یکی از دو طرف هلاک گردد».

پیغمبر اکرم (ص) که این سخن عمورا شنید، گمان کرد عمو او را رها نمی‌سازد و طبعاً این پیش آمد بر او گران آمد اما با عزمی ثابت گفت:

«ای عمو! اگر قوم قریش آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپم بگذارند، از این کار دست برنمی‌دارم».

سپس بگریه افتاده از جا برخاست که از پیش عمو برود اما عمویش او را بازداشت گفت:

«هر چه می‌خواهی بگو بخدا تو را با آنان نمی‌سپارم».

در این میان دعوت پیغمبر آهسته آهسته میان قریش پیش میرفت و مردان بزرگی آئین اسلام را می پذیرفتند که از آن جمله ابوبکر و عثمان و زبیر بن عوام و عبدالرحمن بن عوف و حمزه (عموی پیغمبر ص) و عمر بودند و البته اسلام آوردن این مردان نامی که در تاریخ اسلام مقام بلندی دارند برای پیغمبر (ص) پیشرفت بزرگی بود بخصوص اسلام آوردن عمر و حمزه که در میان قریش نیرومند و محترم بودند و پیغمبر (ص) آنان را بسیار گرامی میداشت.

سایر عموها و اقوام پیغمبر که از ابوطالب نومید شدند چاره‌ای پیش خود اندیشیدند و بفکر افتادند که مگر پیغمبر (ص) را بخوشی از دعوت بازدارند از آنرو بزرگان

قوم در مشورت خانه (ندوه) گرد آمده دنبال پیغمبر (ص) فرستادند و مقدم اورا با مهربانی و احترام پذیرفته گفتند :

«ای محمد ! ما آمده ایم تا باتو سخن گوئیم ، تو کاری با ما کرده ای که هیچکس با قوم خود نکرده است . تو پدران ما را بدگفتی ، تو آئین ما را پست شمردی ، تو بخدایان ما ناسزا گفتی ، تو ما را دیوانه خواندی ، تو جمع ما را پراکنده ساختی . خلاصه آنکه کار بدی نبود که نکردی ، حال اگر این کار را برای پول میکنی ما از میان خود پول جمع میکنیم و بتو میدهیم تا پولدارترین ما باشی ، اگر خواهان جاه و مقام هستی ما تورا پادشاه و آقای خود قرار میدهیم و اگر آنچه که میگوئی در اثر کسالت روحی است باز حاضریم پول جمع کنیم و تورا نزد بهترین پزشکان برای معالجه ببریم اگر خوب شدی چه بهتر و گرنه عذر تو را میپذیریم ، پیغمبر (ص) اگرم بآنان فرمود :

« من هیچ کسالتی ندارم و برای پول و جاه و مقام دعوت نمیکنم ، خداوند مرا به پیامبری برگزیده و کتاب بر من فرستاده و مرا فرموده که شما را مژده و بیم بدهم من پیغام خدا را بشما میرسانم و شما را پند و اندرز میدهم . اگر سخن مرا بپذیرید در هر دو جهان نیک بخت خواهید شد و اگر نپذیرید شکیبائی پیشه میکنم تا خدایان من و شما داورى کند .»

همینکه قریش از آن اقدامات خود سودی ندیدند بآزار مسلمانان پرداختند و مسلمانان با بردباری رنج میکشیدند و همینکه کار سخت شد و مسلمانان بیش از اندازه مورد عذاب و توهین واقع گشتند ، پیغمبر (ص) دستور داد مسلمانانی که قوم و قبیله ندارند که در پناه آنان باشند از مکه به حبشه بروند از آنرو هشتاد و سه مرد با عده ای زن و بچه به حبشه رفتند و این هجرت ، هجرت نخستین اسلام بشمار میآید . بدیهی است که این مسافرت در آن زمان بسیار دشوار بوده چه که مهاجرین باید از بیابان های خشك و دریا بگذرند و با زن و بچه این سختی ها را بگذرانند و همین اقدام آنان بهترین گواه است که پیروان پیغمبر (ص) به پیشوای خود ایمان کامل داشتند و بدستور و امر او رنج سفر را بر خود هموار میساختند .

اینک شایسته است که آنچه درباره دعوت اسلام پس از مطالعات بسیار بنظر ما رسیده برای خوانندگان شرح دهیم .

پاره‌ای از نویسندگان غیر مسلمان ، گمان کرده‌اند پیغمبر بزرگ (ص) برای ریاست و دنیاداری باین کار مهم دست زد .

ولی ما معتقدیم که این گمان آنها بی پایه و مایه می‌باشد زیرا تاریخ دعوت اسلام گواهی می‌دهد که پیغمبر (ص) از روی کمال خلوص و ایمان و بدون هیچ نظر دنیوی بدعوت مبادرت نمود . پیغمبر اسلام (ص) به نبوت خود ایمان و اطمینان قطعی داشت و مسلم میدانست که از طرف خداوند برای دعوت مردم برانگیخته شده است و اگر این ایمان قطعی و کامل نبود آن همه رنج و آزار را تحمل نمیتوانست چه که حضرت رسول (ص) پیش از دعوت بواسطه زناشوئی با خدیجه دارای جاه و مقام و ثروت بود و مردم او را دوست داشته احترام می‌گذاشتند و زندگانی آسوده‌ای می‌گذراند و برعکس پس از دعوت دچار رنج بسیار شد ، تا آن اندازه که بخاطر او مردم مکه با بنی‌هاشم از در ستیزه تو آمدند و چون پیغمبر (ص) از بنی‌هاشم بود ، مردم مکه میان خود پیمانی بسته در درون کعبه نهادند و بموجب آن پیمان بر خود حتم کردند که با بنی‌هاشم (اقوام پیغمبر) دادوستد نکنند و از آنان دختر نگیرند و بآنان دختر ندهند ، بنی‌هاشم در اثر این پیمان ، مدت سه سال شهر مکه را ترك گفته بکوهها و غارها پناهنده شدند و اگر هم بمکه می‌آمدند پنهانی می‌آمدند و فقط کسانی آشکارا در مکه آمد و شد میکردند که مانند ابولهب (عموی پیغمبر) با محمد (ص) دشمنی سخت داشتند .

شاید پاره‌ای تصور میکنند که استقامت پیغمبر اسلام (ص) در دعوت خود بواسطه پشتیبانی ابوطالب عموی او بوده است .

ولی این نیز اشتباه می‌باشد ، زیرا پیغمبر پس از مرگ ابوطالب یش از پیش در دعوت خود پا برجا ماند . ابوطالب و خدیجه سه سال پیش از هجرت درگذشتند و پس از مرگ آنان کار بر رسول اکرم دشوار شد و قوم قریش از هر سو بروی تاختند بخصوص ابولهب و حکم بن عاص و عتبۀ بن ابومعیط همسایگان پیغامبر زیادتر از سایرین

او را آزار میدادند و غالباً هنگام نماز شکمبه بر سر و روی پیغمبر اکرم (ص) خالی میکردند و خوراکش را آلوده میساختند. پیغمبر (ص) از مکه به طایف رفت، تا مگر در آنجا یار و یابری بیابد. ولی در آنجا نیز چیزی جز دشنام و آزار ندید تا آنجا که مردم طایف دسته‌ای از نادانان و اراذل خود را بطرف حضرت رسول میفرستادند که با او ستیزه کنند و برویش داد زنند و همینکه پیغمبر (ص) از آنان کناره میگرفت و بگوشه‌ای پناه میبرد، عده‌ای میآمدند و فرومایگان را میراندند. پیغمبر (ص) تمام این رنجها را تحمل میکرد و دعوت خود را ادامه داده فقط بیش خداوند خویش از نادانی مردم شکوه میکرد. باری حضرت رسول (ص) از طایف، بمکه برگشت و دشمنان خویش را بدتر از سابق دید بقسمی که هر کس از دور و نزدیک با او بستیزه برمیخواست و او را تهدید میکرد پیغمبر با اراده ثابت و محکم بر این مصیبت‌ها صبر میکرد، در صورتی که حتم داشت اگر از دعوت خود دست بردارد همه نوع با او همراهی و مهربانی خواهد شد. ولی رسول خدا از دعوت باز نمیگشت چون به نبوت خود ایمان کامل داشت و میدانست از طرف خداوند مأمور باین دعوت میباشد.

همینکه پیغمبر (ص) از اسلام نزدیکان و اقوام خود نومید گشت، هنگام حج بر سر راه مسافران آمده آنها را باسلام دعوت میکرد و در آنجا هم از تعرض باز نمی‌ماند، بخصوص عمویش ابولهب میان سخنان او دریده میگفت:

«ای مسافران! سخن برادر زاده مرا گوش ندهید، از میکوید از لات و عزی (نام دوت) دست بکشید و گمراهی‌های تازه او را بپذیرید، زنهار از محمد نشنوید».

البته این اعتراضات از تصمیم و اراده پیغامبر نمی‌کاست و مرتباً مسافران و حجاج را بدین اسلام میخواند. سرانجام چند مرد از اهل مدینه دعوت او را پذیرفتند و همینکه بشهر خویش (مدینه) رفتند، اسلام را میان اهل مدینه منتشر کردند و شاید سبب پیشرفت اسلام در مدینه، بودن یهود در آنجا بود زیرا یهودیان برعکس کفار مکه خدا شناس و اهل کتاب بودند و از وحی آسمانی و پیغامبری رسولان آگاهی داشتند؛ و دیگر آنکه میدانستند دیانت اسلام به بازرگانی آنها زیبایی نمیرساند،

برخلاف مردم مکه که میگفتند در صورت انتشار اسلام بت های کعبه از اعتبار میافتد و تجارت مکه ساقط میشود. یهودیان و اهل مدینه که با مردم مکه رقابت داشتند، طبعاً خواهان آن بودند که آئین تازه، در مدینه منتشر گردد و پیغامبر بآن شهر باز آید تا عریضای رختن بمکه بمدینه بیایند و یهودیان که مردمان تاجر پیشه و پول طلب هستند، بیشتر این فکر را دنبال میکردند. از اینها گذشته مردم مدینه، که از نژاد قحطان (اعراب یمن) بودند با مردم مکه (اعراب عدنانی) همه جور رقابت میکردند و در نتیجه این عوامل اهل مدینه پیغمبر را بشهر خود دعوت کردند و پیغمبر در ۶۲۲ میلادی از مکه بمدینه رفت و اهل مدینه مقدم اورا گرامی داشتند از آن هنگام پیروان پیغامبر را بدو نام خواندند مهاجر یعنی آنکه با او از مکه بمدینه آمد و انصاری یعنی آنکه در مدینه اورا یاری نمود و بعدها سال هجرت مبدأ تاریخ مسلمانان شد که تا امروز هم مبدأ تاریخ میباشد.

اسلام در مدینه پیشرفت کرد و مردم مدینه به کمک مسلمانان برخاسته و در صدد انتقام از اهل مکه برآمدند و گاه و بیگاه بر کاروانهای مردم مکه که بشام میرفتند و یا از شام میآمدند، هجوم آور میشدند و این حملات و هجوم ها، همان است که در تاریخ اسلام به (غزوه) شهرت دارد.

مهم ترین غزوه های اسلامی غزوه بدر بود که سرآمد پیروزی های اسلام بشمار میآید و از آن به بعد مسلمانان در همه جا جلو رفتند، تا آنکه تمام شبه جزیره عربستان بتصرف آنها در آمد و شهر مکه را گشودند و طایفه قریش همگی خواه ناخواه اسلام آوردند و پیغمبر (ص) بکشورهای خارج عربستان توجه کرده پادشاهان نامه نوشت و آنها را باسلام دعوت کرد و این وقایع در تاریخ اسلام ذکر شده و مانیز در آن باره گفتگو خواهیم کرد.

آنطور که تاریخ نویسان میگویند، شهر روم در سال ۷۵۳ پیش از میلاد ساخته شد و از همان هنگام دولت روم پیدایش اسلام بدید آمد و مدت ده قرن و نیم پایدار ماند و سراسر جهان

آنروز را گشود و شهر روم در تمام آن وقایع پایتخت بود و در سال ۳۳۰ میلادی پایتخت از روم به شهر (بیزانس) انتقال یافت و قسطنطین بزرگ بآن شهر در آمده آنجا را قسطنطنیه

نامید ، که هنوز هم بآن نام خوانده میشود. (۱)

پس از مرگ قسطنطین (۳۳۷ میلادی) امپراتوری روم میان سه پسرش تقسیم شد و سرانجام یکی از آنان بر تمام کشور دست یافت و همینکه او در سال ۳۶۰ درگذشت ، ژولین و پس از ژولین ژومین پادشاه شد و او نیز بعد از چند ماه وفات کرد و رومی ها شخصی را بنام والنطین با امپراتوری خود برگزیدند .

والنطین بزودی برادر خود را امپراتور شهر روم - قرارداد و از آن تاریخ ، کشور روم بدو قسمت شرقی و غربی تقسیم گشت که پایتخت اولی ، شهر قسطنطنیه و پایتخت دومی ، شهر روم بود اتفاقاً امپراتوری رومی شرق بیشتر پائید و شهر قسطنطنیه مرکز سیاسی و فرهنگی و دینی دنیای متمدن شد .

در قرن پنجم میلادی روم شرقی از مغرب بدریای آدریاتیک ، از جنوب به حبشه ، از شرق بفرات و دجله و از شمال به سرزمین تاتار ، محدود بود . نامی ترین امپراتوران روم شرقی پس از قسطنطین بزرگ ژوستیان بود که از ۵۲۷ تا ۵۶۵ میلادی (۳۹ سال) فرمانروائی کرد و قسمتی از اوایل سالهای امپراتوری خود را در جنگ با ساسانیان گذراند و این جنگ با پیمانی مشهور بصلح جاویدان پایان پذیرفت ، اگرچه آن صلح جاویدان نماند .

ژوستین را بخت یار شد و سردار بزرگی در آرتش او بوجود آمد که از سرداران نامی جهان بشمار می آمد . این سردار بزرگ بلیزار نام داشت و با دلیری و تدبیر او شمال افریقا بتصرف روم شرقی در آمد و پرچم امپراتوری آنان بر دروازه های شهر روم

۱ - مقصود از قسطنطنیه شهر استانبول کنونی است که مسیحیان آنرا کنتستانتینوپول یعنی شهر قسطنطین می نامند

Constantinople

اما همینکه سلطان محمد فاتح در ۱۴۵۳ میلادی آن شهر را گشود ، آنجا را اسلامبول یا استامبول (شهر اسلام و یا بندرگاه) نامید . اسلامبول بیش از پنج قرن مرکز خلافت اسلامی بود و پس از پایان جنگ اول بین الملل ، دولت عثمانی از میان رفته ، حکومت جمهوری ترك ، جانشین آن دستگاه شد و پایتخت از اسلامبول بآنکارا انتقال یافت اکنون استامبول ، شهر دوم ترکیه محسوب میشود . اما بواسطه موقع نظامی (کنار سفره میان آسیا و اروپا واقع شده است) مورد توجه و دارای اهمیت شایان نظامی و سیاسی و بازرگانی میباشد . (مترجم)

برافراشته شد بلیزارد پیشرفت نفوذ و فتوحات ژوستین عامل مؤثری بوده و از هر جهت در تقویت آن امپراتوری کمک‌های مهم انجام داده است .

دشمنی میان ایران و روم (یونان) تازگی نداشت و شاید از قرن پنجم پیش از میلاد آغاز شده بود علت عمده این کشمکش آن بود که دو دولت مزبور (ایران و روم) هر کدام میخواستند صاحب اختیار دنیای آنروز بشوند و دیگری را زیر دست خود قرار دهند .

این کشمکش تا زمان اسکندر کبیر ، میان ایران و یونان بود و از آن پس تا ظهور اسلام ، بین ایران و روم دوام یافت .

در زمان ژوستین انوشیروان ملقب بدادگر پادشاه ایران گشت و پیمان صلح جاویدان را نادیده گرفته ، بر روی تاخت و بزدی سوریه را گرفته انطاکیه را آتش زد و آسیای صغیر را بباد یغما داد . ژوستین سردار نامی خود بلیزارا بجنگ انوشیروان فرستاد و چندین بار طرفین غالب و مغلوب گشتند تا آنکه پس از بیست سال جنگ هر دو پادشاه خسته و پیر و فرسوده شدند و پیمان آشتی بستند ، با این شرط که مرز هر دو کشور مانند پیش باشد و دولت روم سالی سی هزار دینار بدولت ایران بدهد .

ژوستیان در تاریخ روم ، مقام بلندی را دارا شد زیرا سنکرها و دژها و کلیساهای زیادی بامر او ساخته شد و قوانین و نظاماتی وضع گردید که اکنون اساس و پایه قوانین حقوقی دنیای جدید محسوب میشود . ژوستیان نخستین کسی بود که صنعت حریر بافی را از شرق بغرب منتقل کرد کلیسای مشهور ایاصوفیه که اکنون جامع ایاصوفیا میباشد از بناهای این امپراتور میباشد (۱) .

باری در ممالک استبدادی اوضاع کشور و مردم تابع خوبی و بدی پادشاهان میباشد . اگر پادشاه دادگر و درستکار باشد زندگی مردم بخوبی میگذرد و گرنه کارها رو به خرابی میگذارد در مورد امپراطوری روم نیز همینطور بود تا ژوستیان حیات داشت . مردم روم آسوده بودند و پس از مرگ او چون جانشین‌های لایقی پیدا نشد و اوضاع مملکت درهم

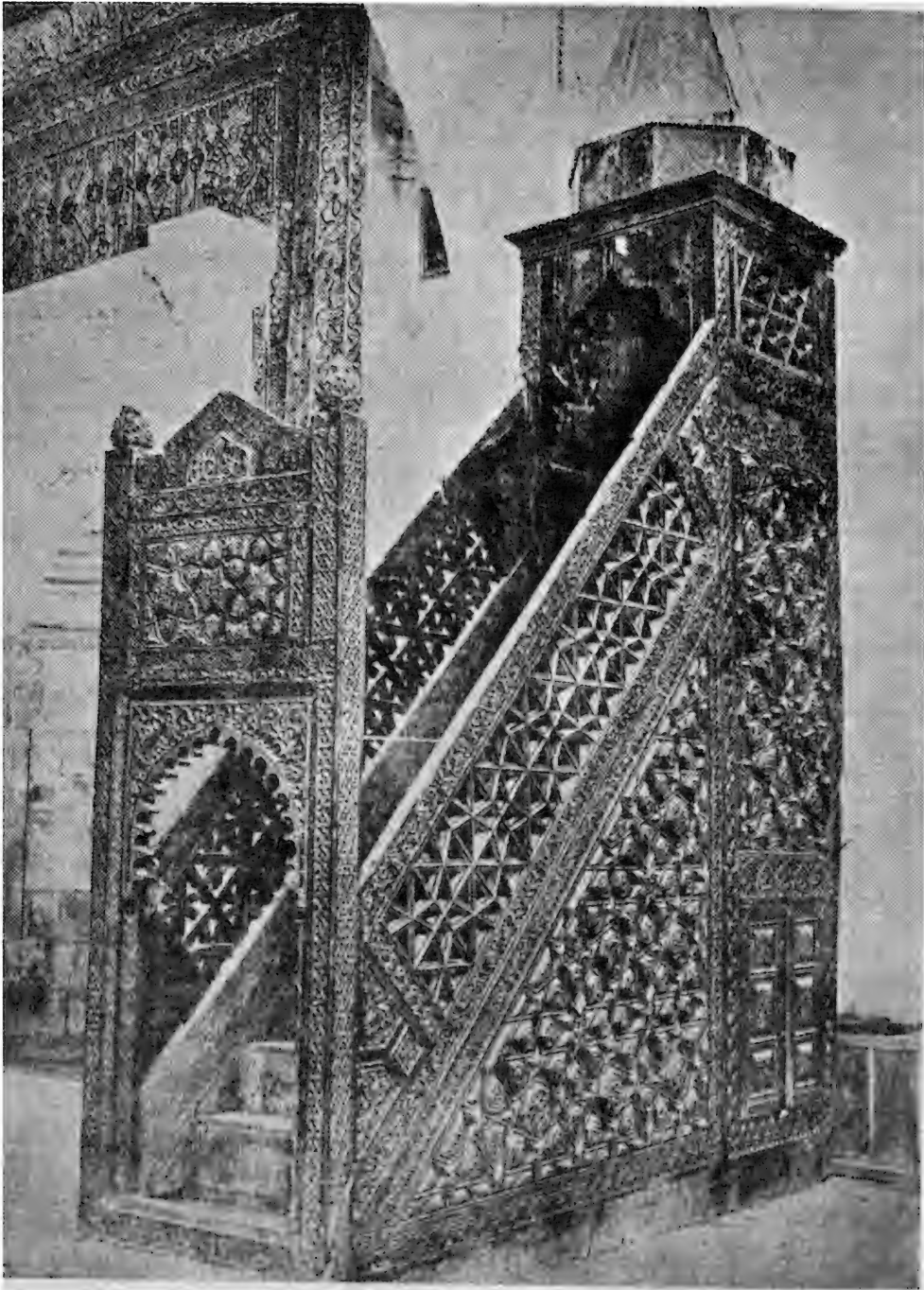
۱ - کلیسای ایاصوفی که توسط سلطان محمد فاتح تبدیل بمسجد شد ، در زمان آتاتورک یعنی بعد از انقراض خلافت آل عثمان مبدل بموزه گشت و اکنون نیز موزه است . (مترجم)

و برهم گشت ژوستین دوم جانشین و برادر زاده ژوستینیان نتوانست کارهای سودمند عمورا تعقیب کند. همین قسم تی باریوس که پس از وی امپراتور شد لیاقت و کفایت مهمی نداشت موریس یا موریگوس جانشین تی باریوس با امید اینکه جنگ با ایران رونقی بکارش میدهد. ناگهان با انوشیروان در افتاد و هفت سال تمام این گیر و دار ادامه پیدا کرد و در آن اثنا انوشیروان در گذشت و پسرش هرمز چهارم به تخت نشست. در زمان این پادشاه، هیاطله از شمال و شرق بایران حمله آوردند و رومی‌ها تا نزدیک پایتخت آمدند، ولی «بهرام چوبین» سردار نامی ایران هر دو دشمن را عقب نشاند و ایران را از سقوط حتمی نجات داد پس از این پیروزیها بهرام چوبین، بر ضد هرمز اسباب چینی کرد و بزرگان ایران هرمز را کور کرده بگوشه‌ای نشاندند و خسرو پرویز پسر هرمز را بیادشاهی برداشتند. بهرام چوبین که همه اسباب چینی‌ها را برای سلطنت خود راه انداخته بود بیادشاهی خسرو تسلیم نشده او را مجبور بفرار کرد، پرویز از بیم بهرام به قسطنطنیه آمد و از موریس کمک خواست موریس سپاهیانی به راهی پرویز فرستاد و او را مجدداً بایران برگردانید.

پرویز پیوسته از موریس سپاسگزار بود و تا موریس حیات داشت پرویز بار و میان نچنگید در سال ۶۰۲ میلادی در روم شرقی انقلابی ظهور کرده موریس کشته شد و فوکلس بجای او امپراتور گشت رومی‌ها بسلطنت فوکلس تن نمیدانند و از هرقل والی روم در افریقا کمک خواستند هرقل پسر خود را با ناوهای جنگی به قسطنطنیه فرستاده، فوکلس را مغلوب و مقتول کرد و خودش (خود هرقل) امپراتور روم شد (۶۱۰ میلادی)

خسرو پرویز که از مدتی پیش در صدد حمله بروم بود و از موریس ملاحظه میداشت، پس از این پیش آمدها بهانه ای بدست آورده بعنوان انتقام از دشمنان دوست خود (موریس) برومی‌ها حمله آورد و در سال ۶۱۴ میلادی با کمک یهودیان مصر و افریقا و شام و فلسطین را فتح کرد و سپاهیان خویش را بغارت اورشلیم فرمان داد سپاهیان ایران، کلیسای قیامت و مزار مسیح را آتش زدند و شهرها را غارت کردند و موجودی خزانه کلیسا را به یغما بردند. صلیب مقدس و کشیش بزرگ شهر اورشلیم

را با خود بایران آوردند و مطابق اظهار بعضی از مورخین نبود هزار مسیحی در این

ت - قویه - منبر مسجد ائلا الدین

زد و خورد گشته شد خسرو پرویز از این پیروزی ها دلیر گشته با آسیای صغیر لشکر

کشید ، و تاکنار «بِسْفَر» پیش رفت .

در تمام این جریان ، هرقل امپراطور روم ، آسوده و فارغ در کاخ خود نشسته بخوشگذرانی میپرداخت . اما همینکه سپاهیان ایران نزدیک پایتخت رسید ، هرقل خطر را حتم دانست و برای دفاع آماده گشت ولی چون نقدینه کافی در دست نداشت از کلیساها وام گرفت و بآنان شرط نمود که پس از جنگ ، وام را با سود پس بدهد هرقل با دشواری بسیار پول و سپاهیان فراهم آورده جلوی ایرانیان آمد و از راه دریا خود را بکلیکیا در آسیای صغیر رسانیده ایسوس را گرفت و بسا ایرانیان در همان محل بجهنگ پرداخته آنها را شکست داد ۶۲۲ میلادی - و این همان سالی است که پیغمبر اسلام از مکه بمدینه هجرت کرد .

هرقل مجدد در سال ۶۲۷ میلادی سپاهیانی گرد آورده ، روبایران آمد و برای اولین مرتبه رومیها شهر نینوا پایتخت سابق آشور را گرفتند و ایرانیان را مغلوب ساختند . در آنموقع خسرو پرویز پیر شده بود و کاری از دستش بر نمیآمد ، لذا پسر خود هرمز را جانشین کرده کنار رفت ولی شیرویه برادر هرمز ، برضد پدر و برادر قیام کرده تمام برادران و برادرزادگان خود را که شماره آنان به هیجده میرسید پیش چشم پدر گشت و پدر خود خسرو پرویز رادر زندان افکند . خسرو در زندان وفات کرد و پسرش شیرویه هشت ماه پس از مرگ پدر در گذشت و بامرگ خسرو پرویز ، اساس سلطنت ساسانیان درهم ریخت ، بقسمی که در مدت چهار سال نه پادشاه (زن و مرد) بتخت نشسته و از تخت بزیر آمدند و در چنین وضع هرج و مرج و درهم و برهم سپاهیان اسلام ، عازم فتح ایران شدند (۱) .

اوضاع امپراتوری روم شرقی ، در آنزمان بهتر از وضع شاهنشاهی ایران نبود ، زیرا هیاطله از طرف شرق ، و گوت ها برهنگری (مجارستان) دست یافته ، روبه روم

۱- در اینجا ظاهرأ جرجی زبدان دچار اشتباه گشته زیرا خسرو پرویز یا خسرو دوم در زندان نمرود بلکه بعد از شکست ایرانیان و پیشرفت رومیها سران سپاه ایرانی برخسرو پرویز شوریدند و فرمانده بادکان نیسفون خسرو را گرفته در محلی موسوم « به تاریک خانه » زندانی کرد ابتدا فرزندان را کشت و سپس خود خسرو را نیز بقتل رسانید . مترجم

پایتخت امپراتوری پیش میرفتند .

علاوه بر اوضاع سیاسی و اداری اوضاع دینی و اجتماعی و اخلاقی روم و ایران در آن ایام ، از هر جهت رو باختلال می رفت و طبعاً خرابی اوضاع اداری و سیاسی نیز بواسطه فساد اخلاق جامعه و پریشانی عقاید و افکار عمومی بوده است.

کمی پیش از ظهور اسلام، یعنی در قرن ششم میلادی، دهها مذهب و مذهب مختلف دینی در روم شیوع داشت و سرچشمه همه اختلافات را پاره‌ای الفاظ پوچ و بی اساس تشکیل میداد . از آن جمله امپراتوران روم و رجال سیاسی میگفتند : مسیح دو طبیعت و دو مشیت داشته ولی مسیحیان یعقوبی که بیشتر در شام و مصر میزیستند ، برای مسیح يك طبیعت و يك مشیت قائل بودند. در زمان هرقل انناسیوس اسقف یعقوبیان مقیم شهر (مونباک) در صدد برآمد تا حدی این اختلاف را برطرف سازد و با پیروس اسقف قسطنطنیه که اصلاً اهل شام بود قبلاً مذاکره کرد و او را قانع ساخت که مسیح دارای يك مشیت و دو طبیعت بوده است. سپس موضوع را با هرقل در میان گذارد هرقل با خوشوقتی این پیشنهاد را پذیرفت و فرمانی در این باره صادر کرد ولی «سفر و نیوس» اسقف اورشلیم و اسقف عمان و پاره‌ای از اسقف‌های دولتی این فرمان را رد کردند. و در نتیجه کشمکش شدت یافت . هرقل و اسقف قسطنطنیه و اسکندریه و انطاکیه معتقد بدو طبیعت و يك مشیت شدند، مسیحیان یعقوبی (اهل مصر و حوران و سوریه) عقیده دیگری داشتند و مسیحیان عراق (نظوریان) چیز دیگری میگفتند .

گذشته از این اختلاف، کشمکش‌های دیگری میان مسیحیان وجود داشت از آن جمله طایفه خیالی‌ها میگفتند مسیح حقیقی بدار نرفت و کسی دیگر را بجای او دار زدند و طایفه دیگر بنام (آکی فالی) مانند خوارج مسلمانان پیروی از رؤسای دینی را حرام می دانستند و هر يك از این طوایف بشعبه‌ها و دسته‌های متعددی تقسیم می شدند .

چون در آن اوقات دین و سیاست باهم توأم بود اختلافات دینی باعث میشد که کشمکش‌های مهم سیاسی نیز واقع گردد . مثلاً هنگامیکه فرمان يك مشیت و دو طبیعت را صادر نمود، ارمنی‌ها آنرا نپذیرفته، بعقیده سابق خود راجع به يك مشیت، و

یک طبیعت، باقی ماندند و در نتیجه، مورد تعقیب هرقل و کلیسای قسطنطنیه واقع شدند و همینکه کار بر آنان سخت گشت از حمایت رومیان خارج شده به پناه دولت ایران در آمدند. همین قسم مسیحیان مصر که از مظلوم پیشوایان سیاسی و مذهبی روم بتنگ آمده، با سپاهیان اسلام همدست شدند و عمر و عاص را کمک کرده، آن کشور را بمسلمانان دادند.

در عین حال که خود مسیحیان با یکدیگر اختلاف داخلی داشتند، یهودیان امپراطوری روم نیز شب و روز در داخله مشغول دسیسه بودند بخصوص که هرقل بواسطه تعصب مذهبی با یهودیان بدرفتاری میکرد آنها هم در شهر انطاکیه بر ضد مسیحیان برخاسته اسقف بزرگ شهر را بطور هولناکی مثله کردند (مثله کردن یعنی در آوردن چشم و بریدن دماغ و گوش و لب و غیره مترجم) هرقل از این رفتار ناهنجار بر آشفته بود انطاکیه را قتل عام کرد. سپس یهودیان شهر «صور» (بایتخت فنیقیه) والی رومی خود را کشته، بایهود فلسطین همدستان شدند که در یکشب تاریک بشهر «صور» بتازند و تمام مسیحیان آن شهر را بکشند. کشیش شهر از این توطئه باخبر شده، در بانان و سپاهیان رومی را آگاه ساخت و با این پیش بینی از حمله بشهر جلوگیری شد اما یهودیان، که از تصرف شهر صور نومید شدند، دیرها و کلیساهای بیرون شهر و ده های مجاور را بباد قتل و غارت گرفتند و پس از اندکی سپاهیان روم بتعقیب یهود پرداخته، عده بسیاری از آنها را کشتند در شهر قیصریه فلسطین نیز همین اتفاقات روی داد و هرقل برادر خود تادوروس را بآن نواحی فرستاده یهودیان آن نقاط را از دم تیغ گذرانید.

در این ضمن ستاره شناسان برومیان گفتند که بنا باحکام نجوم در همین ایام دولت روم بدست مردمان مختون منقرض میشود. (۱) رومیان از این پیشگوئی بهراس افتاده، بیش از پیش بازار و کشتار یهودیان پرداختند، یهودیان هم برای کینه جوئی هشتاد هزار اسیر مسیحی رومی را از ایرانیان خریده مثل گوسفند سر بردیدند.

۱- مسیحیان یهودی ها و مسلمانان را ملت های مختون یعنی ختنه شده میخوانند عربهای صدر اسلام که کشور روم را کشور دین معتقد بودند که پیشگوئی ستاره شناسان مربوط بآنها بوده است. مترجم

کینه توزی یهود و نصاری، منحصر به اهالی روم نبود، بلکه در آن اوقات و پس از آن هر جادولت مسیحی تشکیل مییافت همین دشمنی با یهود را با شدت اجراء میکرد گوت های مسیحی که در اسپانی حکومت داشتند بهتر از رومیها با یهودیان رفتار نمیکردند و یهودیان ساکن اسپانی را در پرونده های رسمی دشمن ملک و ملت ثبت میکردند و هر قانونی که وضع مینمودند مواد مخصوصی راجع به تحقیر یهودیان در آن میگنجاندند و بالاخره مقرر داشتند، که دین یهود در اسپانی ملغی باشد و یهودیان از برگزار کردن مراسم دینی و اعیاد مذهبی محروم باشند تا خواه ناخواه مسیحی بشوند یهودیان، بظاهر مسیحی میشدند اما در دل با مسیحیان کینه میورزیدند گوت های اسپانی هم که از این موضوع آگاه بودند و با یهودیان (مسیحی شده) مانند مسیحیان اصلی رفتار نمیکردند و بیش از پیش بآنها سخت میکردند تا حدی که یهودی نژاد اگرچه ظاهراً آئین مسیح را هم پذیرفته بود حق خواندن و نوشتن نداشت و از خرید کنیز و غلام ممنوع بود.

آری در چنین وضعی مباحیان اسلام با اسپانی رسیدند و با کمک داخلی (یهود) بر حکمرانان مسیحی غالب آمدند.

وضع اجتماعی و اخلاقی ایرانیان پیش از اسلام بمنتهای فساد رسیده بود دین رسمی کشور، بچندین شعبه تقسیم شده و هر شعبه با شعبه دیگر ستیزه و جنگ داشت علاوه بر مذهب زرتشت، مذهب های دیگری بنام آئین مانی و مزدک در ایران پیدا شده بود که آنها مزید بر نفاق و تفرقه میشد و تعلیمات عجیب و غریبی میان ایرانیان شیوع یافته بود، از آن جمله پیروان مزدک میگفتند که همه چیز جتنی زن باید میان مردم مساوی تقسیم شود، زیرا همه فرزندان یک پدر میباشند عجب آنکه قباد پادشاه ساسانی آئین مزدک را پذیرفت و جمعی نیز از پادشاه پیروی کردند و همینکه پادشاه دیگر پدید آمد، آئین مزدک را تحریم نمود و پیروان مزدک را کشت و طبعاً خلاف و نفاق داخلی افزوده گشت و فساد عمومی رو باز دیاد گزارد.

هنگامیکه ایران و روم، در این وضع اسفناک بسر میبردند، و از هر جهت رو بزوال میرفتند نهضت اسلامی در عربستان، رو بتوسعه و ترقی گذارد و مردمان ستمدیده

روم و ایران، برای تحصیل آزادی و فرار از تعدیات فرمانروایان ایران و روم بشبه جزیره عربستان پناه میآوردند.

انتشار اسلام تاریخ اسلام از هجرت آغاز میشود. در آنموقع مسلمانها از آزار و شکنجه کفار مکه بستوه آمده رو بمدینه آوردند و چون شماره آنان کم بود نمیتوانستند از خود دفاع کنند. مردم مدینه نسبت بمهاجرین خوش رفتاری نموده آنان را کمک میکردند. بیعت معروف بیعت عقبه که موجب امیدواری مسلمانان شد از کمکهای بزرگ اهل مدینه میباشد پیغامبر اسلام (ص) که این مهربانی را از مردم مدینه میدید مسلمانها را به هجرت تشویق میکرد.

نخستین اقدام سودمند پیغمبر (ص) پس از ورود بمدینه، بستن پیمان دوستی میان اهل مکه و اهل مدینه رقابت و خصومت شدت داشت پیغمبر (ص) این دشمنی را برطرف کرده پیمانی میان آنان منعقد نمود.

«ابن هشام» متن این پیمان را در تاریخ خود ذکر نموده و مطابق مندرجات آن پیمان، مسلمانان مکه و مدینه اعتراف کرده اند که هر دو تابع يك فكر و يك عقیده میباشدند. سپس پیغمبر میان مهاجر و انصار، عقد برادری اجراء نمود و این نخستین شالوده اتحاد اسلام بود که بدست پیغمبر (ص) طرح شد. شماره مسلمانها در آن روز از صد تجاوز نمیکرد و بلکه بصد نمیرسید، اما همان عده کم احکام مهم اسلام مانند نماز، روزه، زکوة و غیره را اجراء میکردند و با این اقدام بآئین اسلام رسمیت و اهمیت میدادند. کم کم عده ای از بزرگان مدینه بدین اسلام در آمدند و اسلام آنان اسباب تقویت مسلمانها شد. همانطور که اسلام آوردن حمزه و عمر در مکه مسلمانان را بسیار نیرومند ساخت.

همینکه مسلمانان از انجام امور داخلی در مدینه فارغ شدند ب فکر مغلوب ساختن دشمنان و مخالفان خود یعنی اهل مکه افتادند و در صدد جنگ با آنان برآمدند و مانند اعراب زمان جاهلیت ابتداء بجنگ داخلی پرداخته آنگاه بکشور گشائی مشغول شدند. اینجنگ های داخلی را غزوات میگویند و مهمترین آن غزو بدر کبری است که در آنجنگ باعث ترقی اسلام شد.

غزوة بدر
کبری

«بدر» نام چاههای منز لگاهی میان مکه و مدینه است و کاروانهای مکه و شام ناچار برای بدست آوردن آب در این محل بار می‌انداختند در سال دوم هجرت مسلمانان خبر شدند، که ابوسفیان باسی مرد دیگر از شام بمکه می‌رود و کاروان بزرگی از کالا با خود می‌برد. پیغمبر (ص) که این را دانست یاران خود را برای جنگ با این دسته از قریش و غارت اموال آنان دعوت کرد ابوسفیان تا ازین خبر آگاه گشت بکفار مکه پیام فرستاد. صد سوار و هشتصد و پنجاه پیاده از مکه بیاری ابوسفیان آمدند و مسلمانان نیز برای کارزار آماده گشتند. شماره مسلمانان در آن غزوه ۳۱۳ نفر میشد که هفتاد نفرشان مهاجر و بقیه از انصار بودند تمام این عده فقط دو اسب و هفتاد شتر داشتند. مسلمانان با شتاب بسیار از مدینه در آمدند و چاه های منزلگاه بدر را تصرف کرده در انتظار ورود قریش نشستند و برای پیغمبر (ص) سایه بانی «عریش» ساختند. پیغمبر (ص) با ابوبکر، در آن سایه بان نشست و پیروان خود را برای مبارزه آماده فرمود:

دیری نپائید که قافله قریش سر رسید بسیاری از بزرگان قریش و دشمنان پیغمبر مانند ابوجهل و غیره میان آنان بودند. پیغمبر (ص) بخوبی میدانست که پیروزی یا شکست در این جنگ، کار را یکسره می‌سازد چه در صورت شکست پیشرفت اسلام بعید بنظر می‌آید ولی اگر مسلمانان پیروز میشدند البته زود جلو می‌رفتند. پیغمبر (ص) همینکه از شماره زیاد سپاهیان قریش آگاه شد، سر بآسمان بر آورده فرمود:

«خدا یا اگر این گروه کوچک نابود شود کسی در جهان تورا پرستش نخواهد کرد» مطابق مرسوم اعراب جنگ تن به تن شروع شد. مسلمانان ابوجهل را کشته سرش را بحضور پیغمبر (ص) آوردند. پیغمبر (ص) سجده شکر بجا آورده فرمان یورش داد و در مدت کوتاهی کفار قریش شکست خورده گریختند. در این جنگ از مسلمانان شش مهاجر و هشت انصاری کشته شد در صورتی که شماره کشتگان قریش به هفتاد رسید و بیشترشان از اشراف و تیره های بنی امیه، مخزوم، بنی اسد و غیره بودند. مسلمانان هفتاد نفر هم اسیر گرفتند که از آن جمله: عقبه بن ابی معیط از دشمنان سر سخت پیغمبر (ص) بود و چون پیغمبر (ص) از عقبه آزار بسیار دیده بود، فرمان داد سرش را ببرند. علی بن ابیطالب (ع) و حمزه عموی پیغمبر (ص) در این جنگ بیش از دیگران

رشادت بخرج دادند عده ای از بزرگان قریش مانند ابوسفیان و عمرو عاص بمکه گریختند و اتفاقاً همانها که از میدان بدر بمکه فرار کردند، در آتیه از سرداران نامی اسلام شدند.

باری نزدیک بود سر تقسیم اموال میان مسلمانان نزاع در گیرد ولی پیغمبر (ص) غنیمت‌ها را عادلانه میان آنان تقسیم کرد و چیزی برای خود برنداشت و با این تدبیر، از کشمکش مسلمانان جلوگیری شد. پس از آن کفار قریش اموال زیادی به مدینه فرستاده، بعبادت آن زمان اسیران خود را خریدند و از این راه گشایش مهمی برای مسلمانان حاصل شد.

دیگر از پیروزی‌های مسلمانان در آن روز، اینکه ابولهب عمو و دشمن خونین پیغمبر (ص) در واقعه بدر، شرکت نکرد و بعبادت معبود اعراب شخص دیگری را از طرف خود مأمور جنگ کرد. ولی همینکه خبر شکست قریش را شنید، بسیار متأثر شد و چند روزی پس از واقعه بدر، در شهر مکه در گذشت.

جنگ احد «قریش» یکسال بعد از شکست بدر، سه هزار سپاهی گرد آورده، بسرکردگی ابوسفیان برای جنگ با مسلمانان از مکه بیرون آمدند. در این لشکر - کشی هفتصد شتر سوار و دویست اسب سوار و بقیه پیاده بودند. زنهای قریش نیز با دایره همراه سپاهیان آمده و آواز میخواندند. دایره میزدند و مردان را بخونخواهی و تلافی شکست بدر، تشویق می نمودند. خالد بن ولید، که بعدها از سرداران نامی اسلام شد، جزء این سپاهیان بود.

همینکه پیغمبر (ص) از لشکر کشی قریش آگاه گشت. با یاران شور نمود که آیا در مدینه بمانند و یا از شهر بیرون آمده، جلوی دشمن را بگیرند، خود حضرت و عبدالله بن ابی بن سلول (از یاران) نظر داشتند، که در مدینه باشند و از شهر دفاع کنند، اما اکثریت یاران را عقیده آن بود که از شهر خارج شوند. پیغمبر (ص) از نظر خود منصرف شده رأی اکثریت را پذیرفت و با هزار سوار و پیاده از مدینه بیرون آمدند، ولی در وسط راه، عبدالله بن ابی بن سلول بایک سوم همراهان از پیروی پیغمبر (ص) دست کشیده برگشت و قریش این خبر را با خبر دروغین کشته شدن پیغمبر (ص) منتشر

کرده باعث ضعف روحیه مسلمانان شدند .

سپاهیان قریش و لشکر اسلام در نزدیکی کوه موسوم به احد بهم رسیدند و شروع بمبارزه کردند ، ولی چون روحیه مسلمانان بواسطه بازگشت عبدالله و يك سوم همراهان ضعیف شده بود ، كفار قریش پیروز شدند . حمزه عموی پیغمبر (ص) در این کارزار کشته شد و سر پیغمبر (ص) شکسته خون از آن روان گشت .

کشته شدن حمزه ، شکست بزرگی برای مسلمانان بود همانطور که اسلام حمزه پیروزی مهمی برای آنان بشمار میرفت . شماره کشتگان اسلام ، در این جنگ به هفتاد رسید . كفار قریش بطرز وحشیانه کشته های اسلام را مثله کردند . هند دختر عتبه مادر معاویه وزن ابوسفیان ، شکم حمزه را پاره کرد و جگر او را در آورده و بدهن گذارد ولی نتوانست آنرا فرو بدهد .

گرچه شکست احد برای مسلمانان ، بسیار گران بود اما چون مزه پیروزی را چشیده بودند از این پیش آمد ناگوار نومید نشده شکست خود را خیانت ابن سلول دانستند و آماده پیروزی دیگری گشتند که جنگ خندق پیش آمد .

جنگ خندق - قبیله های عرب که از پیروزی قریش در جنگ احد آگاه گشتند ، دسته دسته باهل مکه پیوستند که از آن جمله قبیله غطفان و سایرین بودند . قبیله بنی نضیر و قبیله بنی قریظه یهود هم جزء آنان در آمدند ، زیرا مسلمانان پیاره ای جهات این دو طایفه یهودی را که در نزدیک مدینه جا داشتند از محل خودشان کوچانده بودند ، این عده مختلط یهود و عرب که بجنگ مسلمانان شتافته بودند در تاریخ اسلام بنام احزاب خوانده میشوند (حزب بمعنای دسته و احزاب جمع آن است) شماره احزاب از پانزده هزار بیشتر بود ، که هزار شتر و چهارصد اسب همراه داشتند در صورتی که عده مسلمانان بسه هزار میرسید و چون از جنگ احد تجربه آموخته بودند این بار ، از مدینه بیرون نیامدند .

میان یاران پیغمبر (ص) ، مردی بنام سلمان از اهل ایران بود و همینکه از قصد هجوم كفار بمدینه خبر یافت به پیغمبر (ص) یاد آور شد که خندق بکنند سلمان گفت کندن خندق از تدابیر سودمند جنگی است و در ایران آن را بکار میبرند . پیغمبر (ص)

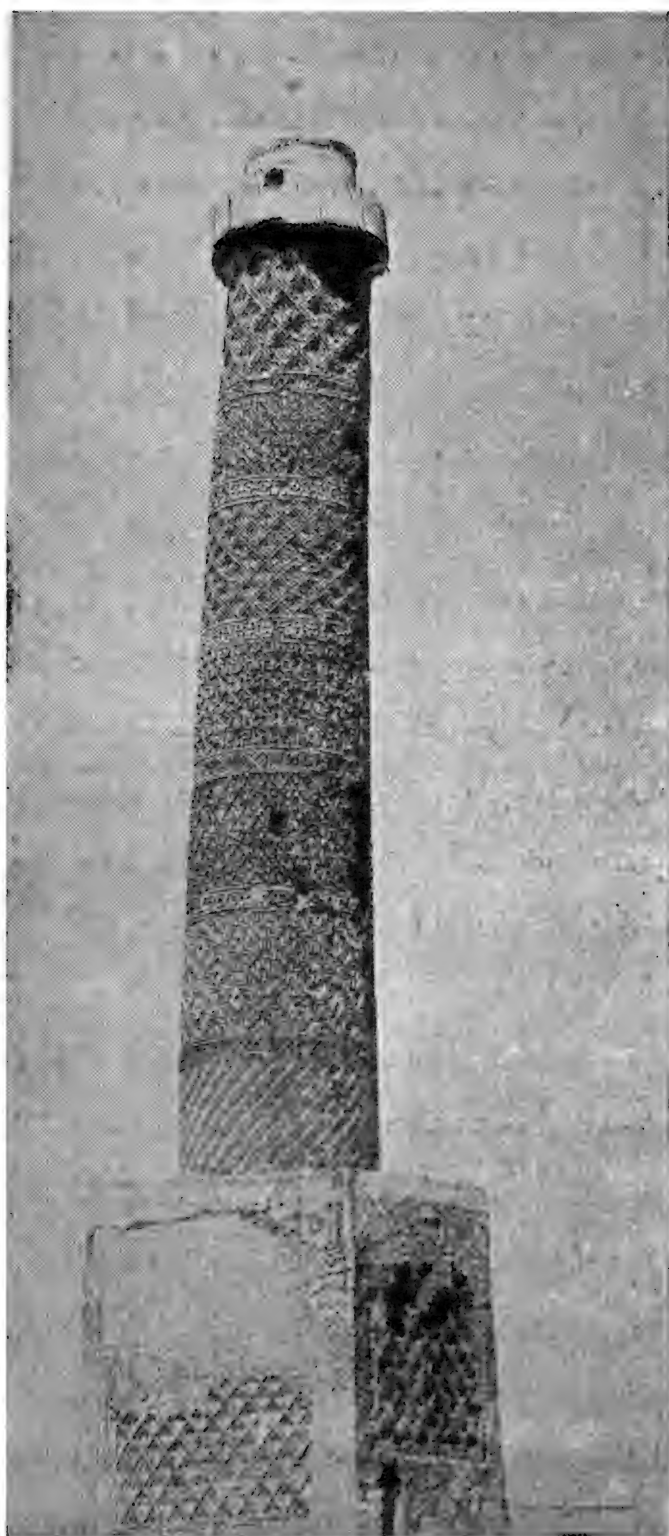
گفته سلمان را پسندیده دستور فرمود اطراف مدینه خندق حفر کنند ولی چون عده کافی نداشتند از یهود بنی قریظه نفرات کرایه کردند و خود پیغمبر (ص) بازحمت و رنج یاران همراه شده بدوش خود خاك میکشید و زمین می کند و در ظرف پانزده ، شانزده روز خندق کنده شد .

احزاب که بمدینه رسیدند و خندق را دیدند در شگفت ماندند ، چون نمیتوانستند بمدینه هجوم آورند و آنرا تدبیر تازه جنگی دانستند قریب يك ماه ، احزاب پشت خندق ماندند و فقط با تیراندازی و پرتاب سنگ گاه گاه مبارزه میکردند یکی دو تن از آنان کوشیدند با اسب از خندق بگذرند ، اما اسبشان لغزیده افتادند و گردنشان خرد شد و این واقعه البته احزاب را بیمناك ساخت و بالاخره یکی از آنان بمیدان آمده مبارز طلید . علی بن ابی طالب (ع) از مدینه خارج شده جنگ تن به تن کرد و حریف خود را از پا در آورد .

در این هنگام ، باد و باران تندی در گرفت . چادرهای احزاب را از جا در آورد دیگهای آنانرا و از گون کرد . اما اهل مدینه که در منزلها و خانه های خویش بودند ، از باد و باران زیبائی ندیدند . احزاب این سوء اتفاق را بفال بد گرفته رو بمکه گریختند و با این گریز کفار ، شکست مسلمانان در واقعه بدر جبران شد .

این دوسه پیشر آمد جنگی البته پیروزی نبوده بلکه یکنوع مبارزه و دفاع می باشد و نخستین پیروزی (فتح) مسلمانان تصرف اراضی بنی نضیر یهود میباشد باینقسم که پیغمبر بنابه مصلحتی به یهود بنی نضیر فرمان داد از مسکن خود که در اطراف مدینه بود کوچ کنند . یهودیان این دستور را رد کردند . پیغمبر (ص) شش روز آنانرا محاصره کرد ، یهودیان حاضر بکوچ شدند ولی پیغمبر (ص) با آنان شرط نمود که تمام دارائی خود را بگذارند و فقط هر کس آنچه که يك شتر میتواند حمل کند بار گیرد و ببرد (اسلحه از این قسمت مستثنی بود) و همانطور رفتار شد پیغمبر (ص) پس از کوچ دادن یهود ، بقیه اموال آنها را میان مسلمانان تقسیم کرد (سال ۶ هجری) و همین قسم با یهود بنی قریظه و یهود خیبر رفتار شد و چون خیبر قلعه های مستحکمی داشت مسلمانان آن را با شمشیر گشودند .

ع - گلدسته مسجد جامع در شهر موصل
این مسجد را اتابک نورالدین زنکی در سال ۵۶۸ هجری بنا کرد

کفار قریش، پس از جنگ خندق، خواه ناخواه با مسلمانان پیمان بسته آشتی کردند باین قسم که اهل مدینه برای آمدن و برون رفتن و ادای حج و عمره و مسافرت بطایف و یمن آزاد باشند و اهل مکه نیز آزادانه از مدینه و حوالی آن بگذرند و بشام و سایر ولایات شرقی بروند و این پیمان در سال ششم هجری بسته شد.

مسلمانان پس از این معاهده بادل آسوده، مشغول تبلیغ شدند و چون کفار در جنگ خندق شکست خورده بودند عربها از دور و نزدیک بمدینه میآمدند و خود را بمسلمانان می رساندند از آن جمله: خالد بن ولید و عمرو عاص در آن ایام بمدینه آمده مسلمان شدند و این دومی نامی جزء سران سپاهیان اسلام در آمدند، مسلمانان از این آمد و شدها دلگرمی پیدا کردند و روحیه آنان قوی شد.

سال بعد، پیغمبر (ص) بیادشاهان آنروز جهان نامه نگاشته آنها را بپذیرفتن آئین اسلام فرا خواند و دسته ای از سپاهیان اسلام برای جنگ بارومیان بطرف شام رهسپار شد و در دهکده ای موسوم به (موته) ازده های حوران (شام) بایشقراولان روم نبرد دادند و این نخستین نبرد روم و عرب می باشد. ولی چون سپاهیان اسلام بجنگ با لشکریان منظم عادت نداشتند، از رومیان شکست خورده بمدینه برگشتند، در این نبرد چندتن از بهترین یاران پیغمبر (ص) از آن جمله: «جعفر بن ابی طالب» کشته شدند.

فتح مکه در این اثناء اتفاقاتی رخ داد که پیمان مسلمانها و قریش برهم خورد و ابوسفیان که از نیرومندی مسلمانان آگاهی داشت، شخصاً برای تجدید پیمان بمدینه آمد مسلمانان هم این ضعف آنها را دانسته ظاهراً بابوسفیان روی خوش نشان دادند و او را بمکه بازگرداندند و تا ابوسفیان بازگشت باشتاب تمام آماده کارزار شده پیش از اینکه قریش خود را مهیا سازند از مدینه بمکه رو آوردند سپاهیان اسلام در آن موقع، مرکب از مهاجران و انصار و بسیاری از قبیله های هم پیمان با مسلمانان بود و شماره آنها بده هزار میرسید. ابوسفیان که از نزدیک شدن مسلمانان خبردار شد برای تحقیق اوضاع و احوال از مکه بیرون آمد و در خارج شهر مکه، باعباس عموی

پیغمبر (ص) ملاقات کرد عباس مراتب نیرومندی مسلمانها را بابوسفیان فهمانید و او را اندرز داد که نزد پیغمبر (ص) بیاید و امان بخواند. ابوسفیان گفته عباس را تصدیق کرده گفت :

آری «کاربرادر زاده‌ات بالا گرفته است» .

آنگاه بهمراهی عباس خدمت پیغمبر (ص) آمد و امان خواست حضرت او را امان داد و مسلمانان را که قصد آزار ابوسفیان را داشتند از آن کار منع فرمود و از این بالاتر در موقع فتح مکه خانه ابوسفیان را پناهگاه قرار داد و این اظهار محبت در آن موقع افتخار بزرگی بود که نصیب ابوسفیان میشد. ابوسفیان از اردوگاه مسلمانان بمکه آمده قوم قریش را از آنچه دیده و شنیده بود، خبردار کرد مردم مکه بگفته‌های ابوسفیان ریشخند کرده، او را دشنام دادند. بخصوص زنی هندسیل های او را گرفته میگفت :

« این مردك ناستوده ناهنجار را بکشید ، بدابحال قومی که پیشآهنگ آنان چنین کسی باشد» اما ابوسفیان بگفته آنان اعتناء نداشت .

پیغمبر (ص) شهر مکه را فتح کرد و یکسر بکعبه رفته بت‌های درون و بیرون و اطراف کعبه را شکست و تصویر فرشته‌ها و شیاطین و غیره را که بر دیوارهای کعبه بود تماماً بزود و از آن روز بت پرستی در عربستان پایان پذیرفت و بتخانه کعبه تبدیل به مسجد گشت اهل مکه همه اسلام آوردند ابوسفیان و پسرش معاویه سرخاندان بنی امیه نیز بادیگران اسلام آوردند .

مؤلفه قلوبهم (کسانی که دلشان را بدست آوردند) پیغمبر (ص) پس از فتح مکه، بزرگان قوم را که در آنروز مسلمان شدند مؤلفه یا مؤلفه قلوبهم می‌خواند و این گفته، کنایه از آن بود که با آنان مهربانی شود و دلشان نرم گردد تا آنان نیز نزدیکان خود را باسلام در بیاورند، در سیره حلبی این دسته بسه قسمت تقسیم گشته اند :

دسته ای که بآنان مهربانی میشد تا مسلمان شوند مانند صفوان بن امیه .

دسته ای که بآنان مهربانی میشد تا در اسلام پایدار باشند مانند ابوسفیان .

و دسته دیگری که برای جلوگیری از بدکاری آنها با آنان مهربانی میشد . پیغمبر (ص) از روی کمال عقل و حکمت و دانائی و بردباری و بزرگواری

این دسته از دشمنان را رام میساخت و بآنان بیش از دیگران مال میبخشید .

پس از فتح مکه، پیغمبر (ص) کسانی را باطراف مکه فرستاد تا مردم آن نواحی را باسلام بخوانند، سپس حنین و طایف را گشود و البته ورود پیغمبر (ص) بطایف در این بار با ورود بطایف پیش از هجرت اختلاف بسیار داشت . آن بار پیغمبر (ص) بطایف رفت و از مردم آنجا یاری جست و آنان او را آزار دادند ولی این بار، پیغمبر (ص) با پیروزی وارد طایف شده آنجا را گشود غنیمت مسلمانان در فتح طایف عبارت از چهل هزار گوسفند، بیست و چهار هزار شتر و چهار هزار اوقیه نقره بود (۱) .

پیغمبر (ص) در موقع تقسیم این غنیمت ها سهم بیشتری «بمؤلفه» داد از آن جمله: صد شتر بمعایه، صد شتر به یزید برادر معاویه و صد شتر با بوسقیان پدر معاویه بخشود و مقداری نقره نیز بر آن افزود بقسمی که سهم معاویه و دو پسرش از غنیمت های طایف سیصد شتر و بیست اوقیه نقره شد با بوسقیان که این بزرگواری را دید به پیغمبر (ص) گفت :

«پدر و مادرم فدای تو شوند تو در هر دو موقع جنگ و آشتی شخص کریمی هستی» .

پیغمبر (ص) نسبت بصفوان بن امیه و حارث بن هشام برادر ابو جهل مشهور نیز همین بزرگواری را رعایت فرمود و سهم بیشتری بآنان داد این رفتار پیغمبر (ص) بر مهاجران و انصار، که هسته مرکزی اسلام بودند بسیار گران آمد چه که آنان از روی دل و جان ایمان آورده بودند ولی اینان که سهم بیشتری دریافت میداشتند، از روی ناچاری و پس از تصرف و تسخیر مکه مسلمان شده بودند آنها میگفتند : «از شمشیر های ما خون قریش می چکد ، ولی سهم بیشتر غنیمت ها نصیب همانان گشته است» .

پیغمبر (ص) که این را دانست، آنها را نزد خود خواسته چگونگی راجویا گشت و همینکه آنان گفته خود را تصدیق کردند پیغمبر (ص) بآنان فرمود:

«اینان تازه مسلمان هستند، من بآنان بهره بیشتری میدهم تا مسلمان بمانند و نزدیکان خود را با اسلام در آورند. آیا این شما برتری نیست که با پیغمبر خدا بخانه خود باز میگردد و آنها با شتر و گوسفند بمنزل خود میروند».

انصار و مهاجرین که این بیان پیغمبر (ص) را شنیدند، بسهم خود راضی شدند. در سال نهم هجری که (پیغمبر (ص) و مسلمانان از این پیروزی بازگشته بمدینه آمدند، نام اسلام در سراسر عربستان بلند شد و عربها دسته دسته برای قبول اسلام بمدینه رو آور شدند.

مسلمانان که تمام عربستان را از آن خود دیدند بفکر افتادند که جاهای دیگر را نیز بگشایند و قلمرو خود را توسعه دهند، لذا در همان سال نهم هجرت پیغمبر (ص) فرمود که: سپاهیان اسلام مجدد بطرف شام بروند و با رومیان بجنگند و سی هزار لشکر از آن جمله: ده هزار سوار برای این حمله آماده شد و تا آنروز مسلمانان چنان نفراتی و چنان تجهیزاتی تهیه ندیده بودند. سپاهیان اسلام در میان راه از بی آبی رنج بسیار دیدند و بدهکده‌ای موسوم به تبوک واقع میان شام و مدینه ورود کردند و گمانشان این بود که در میان با قبایل لغم و جذام، بآن دهکده فرود می‌آیند، ولی فرماندار ایله (ایله نام شهری در کنار دریای قرمز در نزدیکی خلیج عقبه بوده است) نزد سپاهیان اسلام آمده با آنان صلح کرد و جزیه‌ای بآنها پرداخت.

در همان موقع بود که خالد بن ولید، بر حکمران دومة الجندل واقع میان مدینه و دمشق (و در هفت منزلی دمشق) تاختن آورد و برادر او را کشته، قبا ابریشم زربافت مقتول را بمدینه آورد و مسلمانان که تا آنروز چنین لباس فاخری ندیده بودند، از دیدن آن قبا در شگفت ماندند. باید دانست حکمران دومة الجندل از اعراب مسیحی و از طایفه کنده بوده است و در هر حال، مسلمانان بدون اینکه در این لشکر کشی شهری از شهرهای ممالک روم را بگشایند، بمدینه بازگشتند.

رحلت صاحب شریعت اسلام، در سال یازدهم هجری واقع شد و کسانی که ظهور

اسلام بزیان آنان بوده و یا از پیشرفت نفوذشان کاسته بود ، وفات حضرت پیغمبر (ص) را فرصتی دانسته برای از بین بردن این آئین تازه قیام کردند و در نتیجه باستثنای مردم مکه و مدینه و طایف سایر قبایل عرب از دین برگشتند (۱) و دیانت اسلام که تازه پدید آمده بود در خطر افتاد ولی با حسن تدبیر ابوبکر این خطر مرتفع شد چنانکه تفصیل آن بیاید:

۱ - مطابق روایات مذهب شیعه پس از رحلت حضرت رسول همه مسلمانان بجز سه تن (عمار - سلمان - ابذر) مرتد شدند و ظاهراً مقصود از این ارتداد رد کردن جانشینی حضرت امیر مؤمنان بوده است . مترجم

خلافتی را شدین

پیغمبر(ص) در زمان حیات فرمانده آرتش مسلمانان - پیشوای نماز- حکمران و دادرس آنها بود و پس از رحلت چون پسری نداشت و کسی را هم بجانشینی تعیین نکرده بود (۱) لذا اختلاف مهمی در این موضوع میان مهاجران و انصار پدید آمد مهاجران میگفتند ما که ترك یار و دیار کردیم و با پیغمبر(ص) بمدینه آمدیم سزاوارتر از دیگران هستیم و باید جانشین پیغمبر از ما باشد و خود پیغمبر(ص) از ما بوده است. اظهار انصار این بود که اگر همراهی و یاری ما نبود اسلام پیشرفت نمیکرد در این ضمن ابوبکر، حدیثی را که از پیغمبر(ص) شنیده بود برای انصار نقل کرد و آن حدیث این است که فرمانروای مسلمانان باید از قریش باشد. انصار که این را شنیدند از ادعای خود چشم پوشیدند .

اما میان خود مهاجران اختلاف روی داد که کدام يك از آنان خلیفه(جانشین) باشد و تدریجاً کار دشوارتر میگشت . در این موقع عمر، که از رجال بزرگ اسلام بود با ابوبکر بیعت کرد، مردم هم از او پیروی نمودند و با ابوبکر بیعت کردند زیرا بیم داشتند مبدا عمر که مرد سخت گیر و نرومندی است بخلافت برسد و کار بر آنان دشوار شود ولی همینکه عمر با ابوبکر بیعت نمود، مشکل آنان آسان گشت .

حال باید دید چرا با بودن علی و عباس و سایر نزدیکان پیغمبر (ص)، با ابوبکر

بیعت کردند؟ پاسخ این پرسش را میتوان در نکات زیر دریافت :

۱ - مؤلف مسیحی کتاب که در جامعه مسلمانان سنی میزیسته از موضوع غدیر خم و تعیین حضرت امیر بخلافت چشم پوشیده است و البته بی اضافی کرده است . عجب اینکه خود جرجی زبدان تصریح میکند که پیغمبر فرمود علی(ع) را جانشین من است . به صفحه ۲۸ همین کتاب رجوع شود . مترجم

۱- بطوری که عمر و سایرین اظهار میداشتند ، نظر مسلمانان بر این بوده که منصب و مقام ظاهری خلافت را با جاه و جلال نبوت نیامیزند و تیره بنی هاشم را در همان حدود نبوت معزز داشته ، آلوده امور دنیوی نسازند و شاید در اجرای این نظر از خود پیغمبر (ص) پیروی نمودند که خواهش عموی خود عباس را برای اشغال مقام رسمی رد کرد به علاوه موقعی که امام حسن (ع) با معاویه صلح کرد بیاران و دوستان گفت : « خداوند مقدر نفرموده که خلافت و نبوت هر دو در خاندان ما باشد » .

۲- شاید علت دیگر برای انتخاب ابوبکر بخلاف و مقدم داشتن وی بر عمر و عثمان و طلحه و زبیر آن بوده که ابوبکر پیش از همه آنان اسلام آورده بود (۱) .

۳- جهت دیگری که از سایر جهات اقوی بنظر میرسد موضوع سن و پیری است که در میان اعراب چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام مورد توجه و احترام بسیار بوده است و کلمه شیخ (پیر) در زبان عربی بمعنای آقامی باشد این رسم از دیر زمان میان اعراب بوده که اگر دو و یا چند نفر در همه چیز برابر می شدند آنکه سالش از دیگران فروتر بود از آنان برتر میشد . ابن اثیر در تاریخ خود میگوید : هنگام جنگ فجار (دوم) همه تیره های قریش گرد آمدند و حرب بن امیه را بر خود پیشوا ساختند چه که حرب نزدیکترین افراد قوم به عبد مناف بود و در عین حال از نظر سال بر آنان فزونی داشت .

در مورد ابوبکر نیز باید تصدیق کرد که از نظر سال و وجه مقدم بر سایرین بود .

۴- جهت چهارم که از تمام این جهات مهم تر است آنست که پیغمبر (ص) در مرض موت ابوبکر را بجای خود بمسجد فرستاد تا امام جماعت باشد و مسلمانان پشت سر او اقتداء کنند و در واقع با این اقدام بابوبکر حق امامت را واگذارد .

ابوبکر بعد از بیعت گرفتن این خطبه را اداء نمود و اگر در مفاد این خطبه

۱- در اینجا نیز مؤلف مسیحی (جرجی زیدان) که در میان سنی ها اقامت داشته رعایت محیط را کرده و حق تقدم حضرت امیر در اسلام انعام کرده است ، چه بتصدیق شیعه و سنی اولین مردی که بحضرت رسول گرویده اسلام آورد شاه مردان امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام بوده است . اتفاقاً خود جرجی زیدان در صفحه ۲۸ این کتاب اسلام ابوبکر را بعد از اسلام علی (ع) مینویسد . مترجم

سرداران نامی باتدبیری مانند عمروعاص - عکرمه بن ابی جهل و خالد بن ولید را برگزید و آنها را بدفاع مرتدان مأمور کرد و ده لشکر در زیر ده پرچم و هر يك تحت نظريك سردار بزرگ کاردان آماده ساخت و بامرتدان سخت جنگید و پس از دو سال سراسر عربستان مجدذب زیر فرمان اسلام درآمد و بکر که از اصلاح امور داخلی فارغ شد به پیروی از رفتار پیغمبر سپاهیانی بشام و عراق فرستاد تا با رومیان و ایرانیان بجنگند و در سال ۱۳ هجری مسلمانان در «یرموک» پیشرفت کرده رو بشام رفتند. فتح یرموک مانند بدر یکی از عوامل اصلی فتوحات اسلامی بشمار میآید.

ابوبکر در همان سال در گذشت و عمر را که پس از خودش مسن ترین افراد مهاجرین بود بجانشینی تعیین کرد و در زمان خلافت عمر مهمترین فتوحات اسلامی در مصر و شام و عراق و افریقا واقع گشت.

نویسندگان و اهل انتقاد را در باره وسایل و جهات

فتوحات اسلامی

پیشرفت عرب در ممالک ایران و روم گفته ها و نوشته های بسیاری

در آغاز اسلام

است و در میان خود جدال و نزاعی بر سر این موضوع برپا

ساخته اند که چه باعث شد عربها توانستند شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم را شکست بدهند در صورتی که تمام سپاهیان عرب کمتر از پادگان يك شهر از شهرهای ایران و روم بوده است عربها علاوه بر اینکه عده آنان نسبت بایرانیان و رومیان ناچیز بود از حیث سادگی زندگانی و نداشتن مهمات لازم و تنگدستی و کمی تجربه در امور جنگی بمراتب از دشمنان خود عقب تر بودند و شکست تر آنکه عربها با این سادگی و تنگدستی بکشورهای هجوم آوردند که در آنجا بار و یآوری نداشتند و از اوضاع داخله آن ممالک بی خبر بودند، در صورتی که ایران و روم بزرگترین دولت های آنروز جهان بشمار می آمدند و مهمات و استحکامات و رجال عمده ای در دستگاهشان یافت میشد و تعجب در این است که عربها در مدت کوتاه یعنی کمتر از بیست سال این دو امپراتوری را در هم شکستند.

مشهورترین حجت اهل انتقاد آنست که علت اساسی چه شد که این پیشرفت‌ها
پیشرفت اعراب در ایران و روم برای آن بوده که این دو
کشور در اثر زردو خورد با یکدیگر (چنانکه در فصل سابق
گفتیم) ناتوان شده بودند بقسمی که با حمله و هجوم اعراب
از پادر آمدند. بعقیده ما موجب پیشرفت اعراب تنها اختلال اوضاع ایران و روم
نبود چه اگر چنان بود باید یکی از این دو دولت بر دیگری فایق آید و فرصت
ندهد که يك ملت كوچك ناتوانی از صحراهای خشك بر آنان بتازد و كارشان را بسازد.
آری اختلال امور داخلی ایران و روم یکی از علل پیشرفت اعراب بود ولی
پیشرفت آنان جهات عمده دیگری داشت که آن را بیان خواهیم کرد.

چه چیز اعراب را بر فتح ایران و روم دلیر ساخت ؟ این را همه میدانند
که اعراب چادر نشین صحرا گرد قرن‌ها با نظر احترام و بیم بایران و روم نگاه میکردند
و از نام این دو امپراتوری بزرگ وحشت داشتند تا حدی که عظمت و قدرت ایران
و روم میان عربها ضرب المثل بود ، پس چگونه این گروه تشکدست با چند هزار تن
زنده پوش باین دو کشور بزرگ هجوم آور شدند ؟

در صورتی که خوراك آنان مخلوطی از جو و ذرت و آلات جنگی آنان از
پیکانهای کوچکی تشکیل می یافت که بر سر نی فرو کرده بودند و شمشیرهای خود را
با کهنه و طناب بکمر میآویختند چه شد، که چنین مردمی بچنان کار خطرناکی دست
زدند ؟ و چرا پیش از اسلام بآن کار مبادرت نکردند ؟ .

پاسخ این پرسش آنست که عربهای بعد از اسلام با عربهای پیش از اسلام تفاوت
زیادی داشتند .

عربهای پیش از اسلام دسته های پراکنده پریشان حالی بودند و بعد از اسلام
چنان باهم متحد شدند که همگی یکدل و یکزبان گشتند گرچه اتحاد اعراب تنها
برای اقدام بآن کار بزرگ کافی نبود .

عربها بهتر از هر چیز بمبادی دینی خویش ایمان داشتند آنها از ته دل
معتقد بودند که بفرمان خدا برای پیشرفت دین اسلام بجنگ می روند اگر کشته شوند

شهید خواهند بود و البته نعمت‌های آخرت از لذات دنیا بهتر و پایدار تر است. همین ایمان محکم و اعتقاد را سنج بود که عربها را برای وارد شدن بآن میدان پرخطر دلیر و بی باک ساخت و دیگر اینکه عربها در زمان پیغمبر (ص) مزه شیرین پیروزی را چشیدند و دنبال آن را گرفتند و این خود طبیعی است که اگر بازرگانی یکی دوبار سود برد همه سرمایه خویش را در آن راه بکار میبرد.

موضوع اتحاد مسلمانان نیز موضوعی است که از همه گفتارها و کردارهای آنان پدیدار می‌باشد و چنانکه گفته شد پیغمبر اسلام در آغاز کار مسلمانان را باهم متحد ساخت و در سال اول هجرت آنان را باهم برادر نمود.

خلفاء و بزرگان اسلام در تمام خطبه‌ها و بیانات خود مسلمانان را باتحاد و وحدت دعوت کردند و بآنان یاد آور شده اند که چگونه پیش از ظهور اسلام بایکدیگر اختلاف داشتند و از آنرو پست و خوار بودند، بعلاوه دین اسلام دین توحید است و قرآن و احادیث نبوی همه از وحدت و توحید و اتحاد (یکی بودن و یکی شدن) حکایت دارد اجتماع مسلمانان روزی پنج مرتبه برای ادای نماز و پیروی آنها از يك پیشوادر يك محل (مسجد) نمونه‌ای از توجه و علاقه مندی صاحب شریعت اسلام باتحاد مسلمین می‌باشد. علمای اجتماع بخوبی میدانند که در اثر همین تمرین و ممارست روزانه چه اتحاد بزرگی میان مسلمانان ایجاد میشد و چگونه حس اطاعت از پیشرو پیروی از «امام» میان آنان تقویت میگشت.

بلاذری میگوید: پیش از آنکه ابوسفیان مسلمان شود روزی بمدینه آمد و مسلمانان را در حال نماز دید که پیغمبر (ص) اقتداء نموده و با او برکوع و سجود و قیام و قعود می‌پرداختند، ابوسفیان بعد از مشاهده آن منظره گفت:

«بخدا تا کنون مردمی را ندیدم که این قسم از رفتار پیشوای خود پیروی کنند. نه شاهنشاهان بزرگ ایران و نه امپراتوران روم هیچ کدام چنین پیروانی مطیع ندارند».

این نیز مسلم است که عربها بیشتر برای آخرت و نه برای دنیا کوشش و فداکاری

داشتند و رفتار و گفتار آنان گواه این ادعا است. مثلاً همینکه رستم سپهسالار ایران بمغیره سردار عرب از روی طعنه میگوید که شما جان خود را سر این کار میگذارید و بمقصد نمیرسید مغیره با ایمان و اعتقاد کامل پاسخ میدهد که هر کس از ما کشته شود به بهشت میرود و کشتگان شما در آتش هستند و اگر یکنفر از ما باقی بماند بر شما چیره خواهد شد.

در جای دیگر موقعی که سردار رومی عباد بن صامت فرمانده لشکریان عرب را از فزونی سپاه روم میترساند عباد بوی میگوید:

«ای مرد بخودت و یارانت غره مشو، ما را از فزونی سپاهیان خود و کمی لشکریان ماییم مده، بخدا سوگند نه فزونی سپاهیان شما و نه کمی لشکریان ما هیچکدام از پیشرفت این کار نخواهد کاست اگر هم آنچه را میگوئی درست باشد و ما کشته شویم بخدا سوگند برای ما چیزی بهتر از کشته شدن در راه خدا نیست.

اگر همه ما کشته شویم همه در پرتو پروردگار خویش در جهان دیگر خشنود و شادمان خواهیم زیست.

ما کشته شدن در راه خدا را از جان و دل دوست داریم و اگر پیروز گردیم. در این جهان خوشبخت میشویم، و همه چیز شما از آن ما خواهد بود و اگر کشته شویم در آن جهان سعادت مند میباشیم. خدای بزرگ در کتاب خود بما میفرماید «چه بسا که يك گروه کمی باذن خدا بر جمع انبوهی فایق می آیند و خداوند با برد باران می باشد».

هر مردی از ما بامدادان و شامگاهان خدا را میخواند و از او میخواهد که شهادت روزی او بگرداند و او را زنده بسرزمین و خاندان و کسانش باز نفرستد. ما کوچکترین توجهی به بازماندگان خود در وطن نداریم تمام نیرو و توجه ما روبه پیش است ما کسان و فرزندان خود را بخدا سپرده ایم با خاطری آسوده از سرزمین خویش بیرون آمده ایم اما آنچه در باره تنگدستی و ناداری ما گفتی آنهم اشتباه است چه ما خود را از همه مردم بی نیاز میدانیم، اگر سراسر جهان از آن ما باشد چیزی بیش از آنکه اکنون داریم نمیخواهیم...

اینگونه مطالب در اسلام فراوان است، مرد مسلمان اگر پدر و برادر خود را مشرك میدید با اومی جنگید و ایمان قطعی داشت که این کار نزد خدا پسندیده است این ایمان و عقیده در سایر ادیان نیز بوده است. مسیحیان هم اینگونه فداکاری ها داشته اند و بسیاری از آنان و پیروان ادیان دیگر جان و مال و همه چیز خود را روی عقاید دینی به خطر میانداختند.

عربها که میدانستند ممالک شام و عراق حاصلخیز و پر نعمت است پس از ظهور اسلام متوجه آن کشورها شدند بخصوص که سرزمین خودشان خشك و بی آب و علف بود روی همین نظر بسیاری از طوایف عرب که پیرو اسلام شده بودند برای بدست آوردن روزی و زندگانی بهتر بجنگ میآمدند و تنها نظرشان غارت و غنیمت بود چنانکه در جنگ حنین و طایف این موضوع مسلم گشت.

در این دو جنگ غنیمت های فراوانی بدست مسلمانان افتاد و همینکه جنگ پایان یافت و اسیران رد و بدل شدند، بنا بگفته ابن هشام پیغمبر (ص) سوار شد و مردم دنبال آن حضرت را گرفته داد میزدند ای پیغمبر خدا زود باش بهره ما را از شتر و گوسفند بده - آنقدر مردم فشار آوردند که پیغمبر (ص) کنار درختی متوقف شده ردای آنحضرت بدست مردم افتاد آنگاه فرمود :

«ای مردم ردای مرا بدهید اگر غنیمت های امروز باندازه درختان تهامه باشد همه را میان شما تقسیم میکنم، همه میدانید من ترسو و دروغگو و ولیم نیستم».

آنچه که گفتیم عوامل و جهاتی بود که عرب را بر تسخیر ممالک چه عواملی در پیشرفت ایران و روم دلیر ساخت. حال باید دید چه عواملی در پیشرفت اسلام مؤثر بود؟ آنها مؤثر بود و برای پیروزی آنان زمینه را فراهم میساخت.

و اینك جهات مزبور را بتفصیل مینگاریم :

۱ - اعراب سبکبار و چابك بودند - عربهای صحرا گرد بزندگان سخت و ساده خوی گرفته بودند از تشنگی و گرسنگی بیم نداشتند اگر بجنگ میرفتند سبکبار میرفتند نه خودشان نه شترشان بار سنگینی نداشتند، گاه میشد که خوراکی هم با خود نمی بردند و هر چه در راه می یافتند میخوردند.

شتر کمک زیادی به پیشرفت عرب میکرد، این چهار پای بردبار برای عرب سودمندتر از اسب و استررومیان و ایرانیان بود عرب سوار شتر میشد زیر سایه شتر استراحت میکرد از شیر آن مینوشید و بار خود را پشت شتر میگذاشت در صورتی که خود شتر جز خار خشک بیابان چیزی برای خوراک خود نمیخواست و روزها بدون آب سرمیبرد. برعکس ایرانیان و رومیان همینکه به میدان جنگ میآمدند بارهای سنگینی باخود میآوردند، این بارها را در اراجه ها میگذارند و اراجه ها را چارپا میکشید و چارپا (اسب و استر) آب و علیق میخواست.

خود ما در سال ۱۸۸۴ اختلاف این دو نوع لشکر کشی را در موقع جنگ انگلیس و اعراب سودان دیدیم انگلیسها برای نجات ژنرال گردون پاشا بشهر خرطوم لشکر کشیدند (۱) و مهمات و خواربار و علیق خود و چارپایان خود را بر پشت چارپایان گذاردند. قند، چرب، گوشت محتوی پخته ظرف های آب، شمع، چادر و سایه بان و بسیاری کالاهای لازم دیگر بارهای سنگینی بود که انگلیسها باخود بر میداشتند بقسمی که ۱۵۰۰ مرد چهارهزار شتر بان و عده ای خدمتگزار این بارها را میکشیدند و بالا و پائین میآوردند در صورتی که عرب سودانی انبانی از ذرت بوداده زیر بغل خود میگذاشت و بمیدان کارزار میآمد.

۲ - ایمان بقضاء و قدر. عربها معتقد بودند که انسان در موقع معین خواهد مرد اگر چه در بستر نرم غنوده باشد و اگر اجلش نرسیده باشد زیر شمشیر و پیکان زنده می ماند و این اعتقاد آنان را دلیر میساخت و در میدان جنگ پایدار مینمود.

۳ - عربها در تیر اندازی و اسب سواری زیر دست بودند. گذشته از اینکه عربها در تیر اندازی و اسب سواری ماهر تر از ایرانیان و رومیان بودند اسب عربی به مراتب رونده تر و راهوار تر از اسب دیگران بود عربها جنگ تن به تن (سواره) عادت

۱ - در سال ۱۲۹۸ هجری شخصی بنام احمد مهدی از اهالی سودان ادعای مهدویت کرد و جمعی را دور خود گرد آورده بخرطوم پایتخت سودان حمله آورد و ژنرال گردون حاکم انگلیس سودان را کشت انگلیسها کیچنر معروف را بجنگ مهدی فرستادند و پیش از آنکه کیچنر سودان برسد احمد مهدی بمرض نفوس در گذشت کیچنر با بیرون مهدی جنگیده آنها را مغلوب ساخت و بدن مهدی را از کور در آورده سرش را جدا کرد و بلندن فرستاد عجب آنکه اکنون یکی از فرزندان مهدی حزبی در سودان تشکیل داده و از سیاست بریتانیا در آن کشور حمایت میکند.

داشتند و مطابق مرسوم آن زمان همینکه دو سپاه رو برو میشدند از هر سپاهی يك سوار به میدان میآمد و مبارزه دو بدو شروع میشد و سوار هر طرف که غالب میشد سپاهیان طرف دیگر از میدان میگریختند عربها در این نوع مبارزه غالباً فایق میآمدند و چه بسیار که يك تیر از ترکش يك تیر انداز بیرون میجست و فرمانده سپاه دیگر یارئیس قبیله دشمن را از پا میانداخت و با همین هنرنمایی تمام سپاهیان دشمن را از میدان میگریزاند.

ما در فصل اسلحه مفصلاً در این موضوع صحبت میداریم.

۴- توجه کامل بانتخاب فرمانده سپاه - همینکه لشکریان حبشه بقصد خراب کردن کعبه بمکه روی آوردند عربها متوجه خطر گشته و از روی غریزه قوای درونی و استعداد ذاتی خود را بروز دادند همانطور که در دوره ناپلئون سرداران بزرگی میان فرانسویان پدید آمد همین قسم در آغاز اسلام رجال لشگری و کشوری زبردستی در عربها ظهور کرد عربها بانتخاب فرمانده سپاه خیلی اهمیت میدادند و تا کسی را از هر جهت شایسته آن مأموریت خطیر نمیدیدند بفرماندهی انتخاب نمیکردند و از آنروست که مردان باهوش و تدبیر و دلیری مانند خالد بن ولید - خالد بن سعید - و ابو عبیده جراح و سعد وقاص و یزید بن ابوسفیان و حمزه و علی بن ابی طالب (ع) بفرماندهی سپاه اسلام تعیین میشدند و بانداك مطالعه در شرح حال این مردان بزرگ مرآت بشجاعت و خردمندی و کاردانی آنان معلوم میگردد. مثل اینکه خداوند برای پیشرفت اسلام این مردان بزرگ در آن موقع از میان اعراب برگزید.

علاوه بر این سرداران بزرگ و عربها در آن موقع سیاستمداران و فرمانروایان پاکدامنی داشتند که در پیشرفت آنان عامل مؤثری بودند مثلاً عمر و عاص - معاویه - مغیره بن شعبه زیاد بن ابیه (۱) از سیاستمداران نامی و ابوبکر و عمر در تاریخ اسلام

۱ - زیاد بن ابیه یعنی زیاد پسر پدرش و علت نامیدن زیاد بآن عنوان این بود که سیمیه مادر زیاد زن بدکاری بود و همینکه زیاد آستان شده او را زانید چندین مرد از آن جمله ابوسفیان را پدر آن فرزند میخواند ولی هیچ يك از آنان زیر بار نمی رفتند لذا زیاد را پسر پدرش میخواندند اما در اواخر معاویه بفکر افتاد که این نشك را از زیاد بردارد و از هوش و تدبیر او بنفع خود بهره مند گردد و از آنروز زیاد را پسر ابوسفیان و برادر خود خواند و نازمان عمر بن عبدالعزیز آل خود را از اولاد ابوسفیان میدانستند ولی این خلیفه نیست دروغین آنها را از خاندان اموی رد کرد باید دانست که عبدالله والی کوفه و عامل مؤثر شهادت حضرت سیدالشهداء فرزند همان زیاد میباشد. مترجم

از رجال کاردان و پا کدامن و با اراده و برجسته بشمار می آیند .

دلیری و هوشیاری و سیاستمداری و پا کدامنی این مردان بزرگ در ترقی و تعالی اسلام تأثیر زیاد داشت و چنانکه پیغمبر (ص) هنگام مسلمان شدن حمزه فرمود خدا یا اسلام را با مسلمان شده حمزه مؤید فرما و همینکه بعد از حمزه عمر مسلمان شد پیغمبر (ص) فرمود با اسلام عمر و حمزه اسلام نیرو گرفت و همانطور که فرنگیان بوجود کرامول - بسمارک - کلادستون با نابارت و مانند آنان می بالند و ترقی و عظمت خود را مرهون آنان میدانند اسلام هم در آغاز کار بوجود علی و ابوبکر و عمر و عاص و معاویه و خالد و امثال آنان سر بلند شد و از دلیری و سیاستمداری آنان استفاده برد ، اگر اسلام امروز هم چنان مردان پا کدامن فداکار با تدبیر دلیری پیدا میکرد البته عظمت خود را بدست می آورد .

باری در زمان خلفای اموی و عباسی نیز مردان بزرگی میان مسلمانان پدید آمده و موجب ترقی و تعالی اسلام شدند .

۵ - بردباری و پایداری . عرب ها در جنگ بایدار و بردبار بودند و همین صبر و پایداری پیروزی را برای آنان آسان میساخت ، مثلاً هنگامی که مسلمانان در جنگ موته شکست خوردند و برتری سپاهیان روم را دیدند و دانستند که جنگ با سپاهیان روم غیر از جنگ با قبایل بیابان گرد میباشد ، بردباری و پایداری را پیشه خود ساختند و عربها نمیتوانستند بردبار باشند چه که با خوراک ساده و پوشاک کم قناعت میکردند و اگر در میدان جنگ توشه آنان تمام میشد شترهای خود را میکشند و میخورند و یا مشتهی گندم بدست آورده سد جوع میکردند .

عربها همینکه برای فتح شام و عراق از عربستان بیرون آمدند قصد جنگ و گریز داشتند و این رویه را تا پایان فتوحات خود ادامه دادند ، باینقسم که ابتداء عده ای را برای بازدید و تحقیق اوضاع و احوال بخارج شهرها میفرستادند سپس دست دیگر را مأمور غارت میکردند و همینکه طرف را ناتوان می ساختند به حمله میپرداختند مثلاً موسی بن نصیر در سال ۹۲ هجری طارق را برای چپاول و یغما بکرانه های اسپانیا فرستاد و طارق ابتداء مشغول چپاول و یغما شد و سرانجام وارد اسپانیا شده آنجا را مسخر

کرد و همینکه موسی این خبر را شنید از پیشرفت طارق تعجب کرده بر اورشک برد و طارق را فرا خواند که این پیروزی بنام او نباشد (۱) و پیش از این هم مسلمانان در افریقا و سایر نقاط بهمین رویه پیش میرفتند.

۶ - برتری دادن عرب . اسلام نهضتی بود که از میان اعراب پدید آمد و عرب و مسلمان دو کلمه مترادف شدند و کمتر کسی میان عرب و مسلمان فرق میگذاشت عربها زودتر از سایر مردم مسلمان شدند ، چون اسلام مزایا و افتخاراتی بآنان داده بود و این خود یکی از عوامل مؤثر بود که عربها را برای ترقی و توسعه اسلام آماده هر نوع فداکاری میساخت بخصوص موقعیکه عمر تمام مردمان غیر مسلمان را از شبه جزیره عربستان اخراج کرد عربها حس استقلال در خود دیدند و اسلام را از آن خویش دانستند اتفاقاً تا امروز نیز غیر مسلمان در شبه جزیره عربستان یافت نمیشود (۲) سپاهیان اسلام (و یا بهتر میگوئیم لشکریان اعراب) بساکمک همزبانان و هم نژادان خویش بر شام و عراق تاختند و آن نواحی را بباد قتل و غارت گرفتند طایفه غسان که در حدود شام (بصری - حوران) از طرف رومیان فرمانروایی داشتند گرچه مسیحی بودند ولی نژاد و زبانشان عرب بود . همین قسم قبیله منذر که تحت نظر شاهنشاهان ایران در نواحی عراق حکومت میکردند با وجود مسیحی بودن بعرهای مسلمان عربستان بیشتر بستگی داشتند زیرا از نژاد همان عربها بودند و زبانشان باهم تفاوت نداشت این طوایف عرب قلباً از رومیان و ایرانیان متنفر بودند و از روی ناچاری اطاعت آنها را میکردند .

خسر و پرویز بادشاه ایران در واسط سلطنت خود نعمان بن منذر ملقب بابوقابوس

۱ - طارق بن زیاد سردار نامی اسلام در سال ۹۲ هجری تنگه واقع میان افریقا و اسپانیا را کشود و از آنسر : اکنون آن تنگه بدمی جبل طارق خوانده میشود و فرنگیان آنرا **Cibraltar** میگویند

اکنون جبل طارق دارای ۲۰ هزار جمعیت است و سه هزار سرباز و شصت ناوی انگلیس در آن اقامت دارند انگلیسها در سال ۱۷۱۳ جبل طارق را تصرف کرده اند و هنوز در دست آنهاست ارتفاع صخره جبل طارق از ساحل افریقای به ۱۳۹۶ پا میرسد مترجم

۲ - برخلاف گفته حرجی زیدان اکنون عده زیادی امریکائیان مسیحی و همکاران یهودی آنها در مؤسسات شرکت نفت (آرامکو) در شبه جزیره عربستان اقامت دارند . مترجم

رئیس قبیله منذر را کشت و عربهای منذرازاین پیش آمد خشمگین شده با ایرانیان جنگیدند و آنها را در محلی موسوم به (ذوقار) شکست دادند و اتفاقاً در همان موقع مسلمانان مدینه بر کفار قریش در واقعه بدر غلبه کردند و بهر حال عربهای مقیم عراق از ایرانیان کینه داشتند و همینکه خالد بن ولید سردار نامی اسلام به آن حدود آمد و بآنان پیشنهاد جنگ و جزیه نمود عربهای منذر بروی هم نژادان خود تیغ نکشیدند و پرداخت جزیه راضی شدند همین قسم اعراب مسیحی که میان شام و عراق میزیستند با عربهای مسلمان هم پیمان شده پرداخت جزیه تن دادند که از آن جمله طایفه کنده و طایفه ایاد مقیم عین التمر و ضدوداء و طایفه بنی کلب (قراقر) بودند. همین قسم عربهای یمن از ایرانیان خوششان نمی آمد، چون سپاهیان ایران یمن را گرفته مستعمره خود ساخته بودند و سپس از یمن دور شده فقط در بحرین ماندند یکی از قبایل دیگر عرب که در بلاد جزیره (اراضی واقع میان شام و عراق) اقامت داشتند، طایفه ربیع بودند که آنها نیز پنهانی با عربهای مسلمان سازش کرده بر ضد ایرانیان دست بکار شدند.

بعضی از این اعراب برای آنکه جزیه نپردازند با مسلمانان همدست میگشتند و عربهای مسلمان هم از روی سیاست و حسن تدبیر پیشنهاد آنان را می پذیرفتند چنانکه حبیب بن مسلمه فهری با طوایف مقیم کوهستان (لکام) همین قسم رفتار کرد و مقرر داشت از آنان جزیه نستانند و در عوض اعراب مزبور با مسلمانان هم پیمان و همدست باشند و برای آنان خبر بیاورند و نه تنها اهالی لکام مشمول این پیمان میشدند بلکه هر بازرگان و یا مزدور و یا دهاتی از قبیله انباط و غیره که وارد نواحی لکام میشد از این دوستی مسلمانان بهره مند میگشت و این دسته اخیر را (روادیف) میگفتند چنانکه خود اهالی لکام به جراحمه یا مرده مشهور بودند.

۷- خط بازگشت. عربها در تمام میدانهای جنگ خط بازگشت را از دست نمیدادند یعنی برای خود راه گریز میگذارند. باینقسم که بیابان پشت سر آنها و پناه گاه آنها بود و هیچگاه از آن محدود یعنی از خط صحرای تجاوز نمیکردند و همینکه از ایرانیان یا رومیان شکست میخوردند بصرای خود پناه میآوردند و در میان و ایرانیان

هم نمی‌توانستند آنها را دنبال کنند و یا اینکه به تعقیب آنها اهمیت نمیدادند و لسی عرب‌ها از این عقب‌نشینی نومید نمی‌شدند و دوباره از پناهگاه بیرون جسته بقتل و غارت میپرداختند و آنقدر جنگ و گریز را ادامه میدادند تا او را خسته کنند همانطور که در جنگ بوتر جنگجویان غیر منظم افریقای غربی و غیره سپاهیان منظم انگلیسی را با جنگ و گریز مغلوب میساختند و گاه و بیگاه از کوهستانها بیرون آمده بر انگلیس‌ها می‌تاختند و مجدد بکوه پناه میبردند و از دستبرد انگلیس‌ها محفوظ میماندند (۱).

سرداران مسلمان باین موضوع توجه کامل داشتند و یکدیگر را به پیروی از این رویه تشویق مینمودند چنانکه ثنی بن حارث شیبانی از سرداران نامی عرب هنگام جنگ مسلمانان و ایرانیان در عراق بسپاهیان اسلام چنین دستور داد :

« با ایرانیان در نزديكترین سرحد ایران و عرب بجنگید و زنهار زنهار که در درون خانه آنها وارد کارزار شوید بکوشید که میدان جنگ در نزديكترین نقطه سرحدی باشد چه اگر پیروز شدید آنچه که گرفته اید پشت سر شما و از آن شما خواهد شد و اگر شکست خوردید باسانی بخانه خود باز میگردید و راه آمد و شد خود را بخوبی میدانید و جنگ و گریز خود را ادامه میدهید تا خداوند فرصت مناسبی بدهد و حمله خود را تجدید کنید ».

عمر نیز در تأیید این نظر پیوسته دستور میداد که سپاهیان اسلام از دریانگذرند و خط بازگشت را تا شهر مدینه که مرکز خلافت است محفوظ بدارند و همینکه سعد و عمرو عاص مصر و عراق را گشوده در اسکندریه و تیسفون (مداین) مقیم شدند عمر این وضع را برخلاف سنت باستانی عرب دید چون برخلاف مرسوم میان آنان و مدینه رود دجله و رود نیل فاصله بود لذا عمر بهر دوسر دار خود چنین نوشت :

«جائی نباشید که میان من و شما آب باشد در محلی اقامت کنید که هر گاه

۱ - در سال ۱۸۹۹ عده‌ای از هلندیها (بوترها) که در جنوب افریقا (ترانسوال) دو جمهوری مستقل تشکیل داده بودند با یک افریقائی‌ها بر ضد انگلیسها برخاستند و تا ۱۹۰۲ با آنها جنگ کردند سرانجام انگلیس‌ها آنها را شکست دادند ولی اکنون مجدد افریقائی جنوبی بر ضد انگلیس قیام کرده و موفق شده است. مترجم

خواستیم بتوانیم سوارشتر خود بشوم و نزد شما بیایم. « عمرو عاص و سعد که این نامه را دریافتند از اسکندریه و مداین در آمده در صحرای فسطاط و کوفه چادر زدند و آنجا را اردوگاه ساختند و بعداً این دو محل هر دو شهر شد.

جنگ یرموک. یرموک، نام محلی است در نزدیکی بصری (شام) که از کنار آن رودی میگذرد و بدریاچه طبریه میریزد، نام یونانی این محل هیروماکس Hieromix بوده و عربها آنرا معرب کرده یرموک نامیدند. جنگ هولناک یرموک، از مهمترین کارزارهای اسلام است، چه پس از آن جنگ خطرناک، مسلمانان بنشاط آمده فتوحات خود را در شام دنبال کردند و رومیان از این شکست، نومید و دل سرد گشته عقب نشستند.

حال اگر در جریان این پیروزی اعراب، دقیق شویم خواهیم دید که خردمندی و تدبیر عمر و عاص و دلیری خالد بن ولید عامل مؤثر در شکست رومیان بوده است. مثلاً موقعیکه رومیان از هجوم و حمله متوالی اعراب بمرزشام آگاه شدند، در صدد برآمدند نیروی مهمی تهیه کرده بیکبار کار عربها را بسازند، و باین منظور سپاهیان بسیاری در حدود شام متمرکز نمودند در صورتی که در آن موقع سپاهیان اسلام در اطراف شام و عراق پراکنده شده بودند و همینکه وضع را چنین دیدند، سران سپاه اسلام بمشورت و مکاتبه مشغول شدند، عمرو عاص که سردار خردمندی بود چنین اظهار کرد:

« در این موقع ما باید همه در یک محل متمرکز شویم چه اگر همه جمع شدیم بواسطه کمی عده مغلوب نمیشویم، ولی هرگاه جدا بچنگیم دشمن که شماره اش افزون است بردسته های کوچک ما پیروز میگردد».

سپس بابوکر نامه ای نوشته مشورت کردند اتفاقاً ابوبکر هم مانند عمرو عاص نظر داد.

از آن رو سپاهیان که در حدود شام و عراق پراکنده بودند در محل موسوم به یرموک جمع شدند.

ابن اثیر میگوید: رومیان ۲۴۰ هزار و مسلمانان پنجاه هزار میشدند. خالد بن ولید، فرمانده کل قوای اسلام، برای سپاهیان اسلام خطبه خواند و آنان را به ثبات

وفداکاری تشویق کرد و لشکریان را بچند دسته تقسیم کرده و برای هر قسمت فرماندهی معین نمود و از قرار معلوم، این رویه اخیر را خالد بن ولید از جنگجویان رومی آموخته بود، چه که تا آن هنگام عربها از تقسیم بندی سپاهیان خبر نداشتند.

خالد دانسته بود که مسلمانان از کمی عده خود و فزونی شماره دشمن بیمناک میباشند و حتی از زبان آنان این را میشنید لذا سپاهیان را دلداری داده گفت: هر لشکری که پیروز گردد طبعاً شماره اش افزون میگردد و برعکس، سپاهیانیکه شکست بخورند ناچیز خواهند شد. سرداران اسلام در وسط کارزار، خبر مرگ ابوبکر را شنیدند ولی آن را فاش نکرده با خردمندی و دلیری بیسابقه جنگیدند حتی زنهای مسلمان با چوب بمیدان آمدند و با مردان رومی جنگ کردند و در نتیجه سپاه بزرگ روم را درهم شکستند و همین پیروزی یرموک سبب شد که رومیان از میدان گریختند و سراسر شامات بتصرف مسلمین درآمد. همانطور که جنگ قادسیه کار ایرانیان را ساخت و در اثر بردباری و دلیری عربها شاهنشاهی ایران درهم شکست.

۸- نفاق و اختلاف داخلی مردم ایران و روم. اوضاع اجتماعی روم و ایران

در موقع حمله اعراب به منتهی درجه فساد و انحطاط رسیده بود و گذشته از کشمکشهای مذهبی و سیاسی که میان خود ایرانیان و رومیان شدت داشت، مردم ممالک مستعمره نیز از جور و تعدی مأمورین استعماری بستموه آمده بودند و طبعاً هر ملتی که برضد ایران و روم قیام میکرد مورد تمایل ملل مستعمره در می آمد. مثلاً قبطیهای مصر یعنی اهالی بومی آن کشور از مدتی پیش تحت استیلای ایرانیان و رومیان در آمده بودند و باسارت و انتقال از یک نوع استعمار بنوع دیگر خو گرفته بودند و برای رهایی از جور و ظلم و استعمار بهر وسیله ای متوسل میشدند. همین قسم مردم شام که مخلوطی از نژاد آرامی و سریانی و نبطی و یهود بودند و مانند همسایگان مصری خویش، امیدی باستقلال نداشتند و میان حکومتهای رومی یا عربی یا ایرانی از حیث ماهیت فرقی نمیدانستند و آنچه را که میخواستند رهایی از ستم و تعدی حکمرانان خویش بود. و شاید در این میان عربها را بر دیگران ترجیح میدادند، چون خون و زبانشان بآن ملت نزدیکتر بود.

بعلاوه این طبیعی انسان است که از آینده مجهول بیش از وضع معلوم امید دارد و از دور نمای ندیده بیش از منظره نزدیک دل خوش میدارد بخصوص که میان حال و آینده مانند روم و عرب، تفاوت محسوسی هم احساس بکند. در آن ایام حکومت و جامعه رومی بی اندازه فاسد شده بود، برعکس جامعه عرب که بواسطه پیدایش اسلام، روبه ترقی و تعالی میرفت، رومیهاستمگری و تعدی پیشه داشتند، و عربها دادگستری و برابری ترویج میکردند. اختلافات مذهبی شدید، که میان رومیان و مصریان و شامیان وجود داشت، بیشتر مزید بر علت شده بود بقسمی که مردمان مستعمره روم، برای اطاعت از هر دولتی غیر از دولت روم کوشش داشتند.

۹- یهود - رومیها اگر در هر چیز اختلاف نظر داشتند در یک موضوع باهم متحد بودند و آن آزار یهودیان بود و این آزار و شکنجه باندازه ای یهودیان را بجان آورده بود که با وجود علاقه شدید پیول و ثروت حاضر میشدند، همه نوع کمک مالی با مسلمانان بکنند و بدست آنان از رومیان انتقام بکشند و علاوه بر کمک مالی هر کمکی که ممکن باشد برای کوبیدن رومیان انجام دهند. مثلاً سپاهیان اسلام، هفت سال تمام، شهر قیساریه را محاصره کردند و از تصرف آن عاجز ماندند. زیرا هر شب، صد هزار سپاهی، برج و باروی آن شهر را نگهبرداری میکرد. معاویه سردار سپاهیان اسلام از یهودیان کمک خواست و یکی از یهودیان بنام یوسف از راه آب مسلمانان را بداخل شهر هدایت کرد و درازای این راهنمایی برای خود و کسان خود امان گرفت و در واقع فتح قیساریه پس از هفت سال محاصره، بکمک آن مرد یهودی صورت گرفت. و همین قسم ابوعبیده، سردار دیگر اسلام با اهالی سامره که همگی یهودی بودند، پیمان دوستی منعقد کرد و آنان را از پرداخت جزیه معاف داشت مشروط بر اینکه راهنما و کمک مسلمانان باشند و برای آنان خبر بیاورند.

خلاصه اینکه در نتیجه پیدادگری رومیان نسبت به یهود، قوم یهود برای کینه جوئی

از رومیان بمسلمانان کمک مؤثر میکردند.

۱۰- دادگستری و پرهیزکاری و خوش رفتاری مسلمانان. چه کسی میتواند منکر

تأثیر این صفات پسندیده باشد و چه کسی میتواند منکر شود که بزرگان اسلام در آغاز

کاردارای این صفات نبودند. رعایای ایران و روم که تحت استیلای مسلمانان در میآمدند، از دوزخ جور و ظلم به بهشت عدل و انصاف انتقال می یافتند و هر گاه که سپاهیان اسلام برای کشورگشائی از پایتخت خود (مدینه) بیرون میآمدند، توشه راهشان پند و اندرز بزرگان در باره خوش رفتاری با زیر دستان بود و اینک برای نمونه بخشی از پیام ابوبکر را مینگاریم که هنگام بیرون آمدن اسامه از مدینه برای گرفتن شامات بوی گفته بود :

«ای اسامه تو و سپاهیان تو نباید مردم را فریب بدهید. نباید نادرستی کنید، نباید بیدادگر و ستمگر باشید، کشته ها را گوش و بینی نبرید. پیر مردان و زنان و کودکان را نکشید، درخت خرما را ریشه کن نکنید، نسوزانید، درخت باردار را نکنید، گاو و گوسفند و شتر را جز برای خدا سر نبرید، در میان راه بمردمانی بر میخورید، که از این جهان دست کشیده، گوشه گرفته اند و به پرستش خدا، روز میگذرانند. زهار زهار آنها را میازارید و بگذارید بگوشه نشینی خود باشند».

برابری در مقابل اجرای احکام، از اصول مسلم صدر اسلام بود که با هر کس، از هر طبقه بطور مساوات رفتار میشد. از آن جمله: داستان جبلة بن ایهم پادشاه غسان است، که بهترین برهان درباره مساوات اسلام میباشد. این پادشاه در زمان عمر مسلمان شد و با خدم و حشم خویش بمدینه آمد، اهل مدینه برای تماشای موکب جبلة، از شهر بیرون آمدند، جبلة تاج مرصعی بر سر داشت و سوارانی گرد وی بودند که گردن اسب هایشان، طوق زرین بود و دم آنها را بهم بافته گره زده بودند.

جبلة با این جاه و جلال برای ادای حج بمکه رفت و در موقع طواف، مردی از قبیله فرازی ردای او را لگد کرد. پادشاه از این رفتار رنجیده چنان به بینی فرازی مشت کوبید، که بینی او در هم شکست. مرد فرازی نزد عمر شکوه آورد، عمر پادشاه را احضار کرد و بدون اینکه حشمت و جلال او را در نظر بگیرد، از وی بازخواست نمود جبلة گفت، آری چون عمداً ردای مرا لگد کرد بینی اش را خرد کردم و اگر جایی جز کعبه بود او را میکشتم. عمر سری تکان داده گفت :

«بسیار خوب خودت اقرارداری که بینی اش را شکستی اکنون دو راه هست یا

اورا راضی میکنی و یا دستور میدهم بیاید و بینیات را بشکند.»

جبله از این گفتار عمر پریشان گشته گفت: ای امیر مؤمنان چگونه چنین میشود. من پادشاه هستم و او مردی بازاری است عمر پاسخ داد: که تو و او در اسلام برابر هستید و اگر امتیازی میان تو و او باشد امتیاز پرهیزکاری و سلامت نفس است. جبله که میدانست سخن عمر تغییر نمی پذیرد و مساوات اسلام قابل تخلف نیست، از مدینه به قسطنطنیه گریخت و بممالک اسلامی برنگشت.

همین قسم هنگامی که پسر عمرو عاص والی مصر مردی قبطی (از بومیان مصر) را کتک زد و مردك نزد عمر آمده، دادخواست، عمر دستور داد: عمرو عاص و پسرش را حاضر کردند و همینکه قضیه ثابت شد، عمر تازیانه را بدست مردك خورده داد و گفت: انتقام بگیر. مردخواست عمرو عاص را بزند ولی عمرو عاص باو یاد آور شد که پسرش او را زده و خودش بی تقصیر است.

گفتار عمر در این مورد خطاب به عمرو عاص دلیل محکمی در رعایت آزادی و برابری میان مسلمانان میباشد. عمر رو به عمرو عاص کرده و پس از ملامت گفت: «ای عمرو عاص از چه وقت مردم را بنده خودتان قرار داده اید؟ مگر نمیدانید اینها آزاد دنیا آمده اند» شکی نیست که این دادگستری و پرهیزکاری، عامل مؤثری در تسریع فتوحات اسلامی بوده است. چه که مردم شام و عراق، بیش از هر چیز از یزداد و جور عمال رومی و ایرانی رنج میبردند و همینکه عدالت و مساوات اسلام را دیدند بكمك مسلمانان شتافتند.

۹۹ - مردم را بحال خود می گذاشتند. عربها همینکه کشوری را هیکشودند، متعرض دین و معاملات و عادات و رسوم آنها نمیشدند و آنها را بحال خود می گذاشتند و همینکه عمرو عاص مصر را گشود کار قبطیها را بخود آنان وا گذارد. بقسمی که قضاة قبطی، میان قبطیها مانند گذشته حکومت میکردند، رفتار عربها در بیشتر ممالکی که گشودند بهمین طرز بوده است.

در واقع سپاهیان اسلام، کشوری را که فتح میکردند فقط آنجا را تحت نظر گرفته و برای حفظ و حمایت مردم آنجا مالیاتی بنام «جزیه» می گرفتند و کاری بکارهای

داخلی آن مردم نداشتند، اتفاقاً رومی ها و ایرانی ها پرداخت این نوع مالیات عادت داشتند باین معنی که عربهای غسان مقیم شام از رومیان و عربهای عراق از ایرانیان اعانه می گرفتند تا آنها را برضد یکدیگر، کمک کنند و هم اکنون نیز دولتهای بزرگ این نوع اعانه ها یا مالیاتها بقبایل و طوایف مجاور می پردازند، چنانکه دولت عثمانی نیز بنام (خوه) اعاناتی بطوایف مجاور میدهد.

عربها علاوه بر دریافت جزیه بموجب نص قرآن مجید، اطاعت و تسلیم محض از آنها میخواستند، زیرا قرآن میفرماید:

حتى يودوا الجزية عن يد وهم صاغرون (۱) - تا اینکه بدست خود جزیه پردازند و فرمانبردار شما باشند.

و در مقابل این توهین، اعراب متمرد میشدند که جان و مال اهل جزیه را حفظ کنند و آنها را در امور دینی و اجتماعی خویش آزاد بگذارند و منظور از این تشویق آن بود که مردم با میل و رغبت و بدون واهمه از زیر سلطه روم و ایران بیرون بیایند.

این موضوع، از اظهارات عبادة بن صامت آشکار است. وی هنگامی که مقوقس فرمانروای مصر و سایر قبطی ها را باسلام میخواند، بآنان چنین میگفت: اگر نمیخواهید مسلمان شوید میتوانید بما «جزیه» بدهید و فرمانبردار ما باشید و تا ما باشیم و شما باشید همه ساله رفتاری با شما خواهیم کرد که هم ما و هم شما خوشنود بمانیم. ما با شما هم پیمان میشویم، جان و دارائی و زمین و خانه شما را نگاهبان میشویم، هر کس با شما کارزار و ستیزه کند با آنان کارزار و ستیزه جوئی میکنیم...

نامه خالد بن ولید بابن نسطونا در عراق نیز دارای همین مطالب بوده است و پیمانهای بسیاری میان مسلمانان و اهل ذمه بسته شده که همگی از همین روش حکایت دارد.

مثلاً هنگامی که مسلمانان برای کارزار یرموک گرد آمدند آنچه بنام جزیه از

۱ - متن آیه مبارکه چنین است حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - سوره توبه آیه سیام. و ظاهر آن مؤلف در نقل آن اشتباه کرده است. مترجم

مردم حمص (شام) گرفته بودند بآنان بازپس داده گفتند: آنچه داده اید بستانید و ما را از هم پیمانی خود آزاد سازید.

مردم حمص در پاسخ گفتند:

«هرگز از شما جدا نمیشویم، دادگستری و پرهیزکاری فرمانروایان شما بهتر از بیداد رومیان است ما باشما میمانیم و بهمراهی فرماندار شما با ارتش هرقل میجنگیم...»

مسلمانان در پاره ای جاها پناهندگان خود را از پرداخت جزیه معاف میداشتند و از آنان میخواستند که در برابر این بخشودگی بآنان در کارزار یاری کنند و بیشتر این رفتار با عربهای مسیحی اجراء میشد، گرچه با مردم غیر عرب مانند جراحمه نیز این نوع رفتار میشد. چنانکه شرح آن گفته شد.

با اینوصف، حکومت اسلامی برای مردم با سنگینی نبود بلکه در بیشتر موارد مردم حکومت اسلامی را بر حکومت های دیگر ترجیح میدادند و جزیه ای که مسلمانان میگرفتند، خیلی کمتر از مالیاتهای سنگینی بود که رومیان و ایرانیان از مردم دریافت میداشتند.

خلاصه کلام آنکه: دین و ایمان و اطمینان به پیروزی موجب پیشرفت و دلیری اعراب در جنگها و فتوحات بود بعلاوه عربها اسب سواری و تیراندازی نیک میدانستند، نیرومند و چابک بودند، زندگی ساده بیابان گردی آنها را بانشاط میساخت. در جنگ و گریز مهارت داشتند.

سران لشگری و کشوری آنها خردمند. دلاور و بااراده بودند. با مردم باعدالت و مساوات رفتار میکردند. پرهیزکاری را برتر از هر چیز میدانستند. و بعلاوه، اوضاع داخلی و اجتماعی روم و ایران فاسد و درهم و برهم بود.

این موجبات سبب شد که در مدتی کمتر از بیست سال، در زمان عمر، شام و فلسطین و مصر و عراق و ایران را گشودند و در زمان عثمان و پس از آن فتوحات خود را ادامه دادند.

بازگشت بخلفای راشدین

فتنه و آشوب در زمان خلافت عثمان، آشوبی برپا شد که در سال ۳۵ هجری منتهی بقتل عثمان گردید و مجرای تاریخ اسلام تغییر کرد. مختصر تفصیل آنکه در سال ۲۳ هجرت ابولؤلؤ عمر را کاردزد و همینکه عمر مرگ خود را نزدیک دید، چند نفر از یاران پیغمبر (ص) (علی- عثمان- طلحه- زبیر و غیره) را خواسته گفت بروید در خانه عایشه زوجه پیغمبر (ص) بنشینید و مشورت کنید و یکی را از میان خودتان پس از من بخلافت برگزینید. عمر در گذشت و عثمان که مسن ترین آن اشخاص بود به خلافت رسید.

بنی امیه، چنانکه میدانیم از حیث نیرو و شماره برترین تیره های قریش بشمار می آمدند ولی بیشترشان پس از فتح مکه مسلمان شدند و ابوسفیان (پیشوای) آنان همان موقع اسلام آورد و از آن رو در هیچ يك از غزوه ها (جنگهایی که با حضور پیغمبر (ص) می شد) که اساس اسلام بر آن استوار شد همکاری نداشتند. همینکه ابوبکر خلیفه شد منصبی بآنها نداد و شاید برای آن بود که باین مردم تازه مسلمان اطمینان نداشت. بنی امیه از ابوبکر میخواستند که شغل و مقامی بآنان واگذارد، ابوبکر بآنان پاسخ میداد بروید و در میدان کارزار برادران خود را یاری کنید و آنها را برای جنگ با مرتدان روانه کرد و عمر هم آنها را بجنگ رومیان فرستاد (۱) بنی امیه از این جریان خشنود نبودند، زیرا خودشان را از حیث جاه و مقام و شمارش برتر از بنی هاشم میدانستند

۱ - مؤلف میگوید عمر و ابوبکر به بنی امیه مقام و شغل ندادند و آنها را بجنگ رومیان فرستادند در صورتیکه یزید بن ابی سفیان و منابیه بن ابی سفیان (برادر یزید بن ابی سفیان) از طرف ابوبکر و عمر و ابی شام شدند و چه بسا که اگر آنها را ابی شام نمیکردند معاویه بغیال خلافت بر نمی آمد و خلافت دموکراتیک اسلامی بحکومت دیکتاتوری بنی امیه تبدیل نمیشد. مترجم

و چنانکه گفته شد سرداری جنگ در زمان جاهلیت با آنان بود و پس از مرگ ابوطالب

ت - استانبول : مسجد رستم پاشا

نفوذ بنی امیه درقریش افزایش یافت .

خلاصه اینکه میان امویان و هاشمیان ، رقابت سختی بود که ازدوران جاهلیت سرچشمه میگرفت همینکه عثمان خلیفه شد امویان نیرو یافتند و عثمان با اینکه مرد نیکی بود تحت تأثیر کسان خود میرفت و آنان را بر دیگران برتری میداد و فرمانروائی ممالك اسلامی و منصب های عالی دولتی را با آنها واگذار میکرد . این بیش آمد بریاران پیغمبر (ص) گران می آمد و علاوه بر این جریانات اتفاقات دیگری هم رخ داد که شرح آن مفصل است و خلاصه اینکه : مردم از اطراف (اهل مصر و اهل کوفه و اهل بصره) بمدینه آمدند و از عثمان خواستند که بر کنار برود ، عثمان پذیرفت و شورشیان عثمان را در موقعی که قرآن میخواند او را کشتند و جامه اش بخونش آغشته شد . گرچه این اقدام موجب هتك حرمت مقام خلافت است ولی درعین حال ثابت میکند که عربها مردمان آزادی خواه ، بلند همت و دارای شخصیت میباشند .

بهر حال ، پس از قتل عثمان در باره جانشین او اختلاف پدید آمد . مصریان علی ، مردم بصره طلحه و مردم کوفه زیر را میخواستند ، و در واقع این سه نفر بیش از دیگران طالب مقام خلافت بودند و در هر صورت بیشتر مسلمانان شام از بنی امیه بودند و خلافت را برای عثمان و یایکی دیگر از بنی امیه تقاضا داشتند و اما مردم مدینه که از زمان هجرت طرفدار خاندان رسالت بودند از علی بن ابیطالب طرفداری میکردند . قبیله ربیعہ و مردم یمن و غیره نیز در هوا خواهی علی (ع) با مردم مدینه پیوستند .

گرچه هواداران علی (ع) بیش از دیگران بودند ولی از طوایف و قبایل مختلف تشکیل می یافتند و بیشتر شان هم از اهل مدینه بودند و چنانکه میدانیم میان مردم مکه و مدینه رقابت و کینه توزی دیرین بود چه که پس از هجرت . مردم مدینه با پیغمبر (ص) یاری کردند و با کمک آنان مکه فتح شد و مدینه ، مرکز و پایتخت اسلام گردید و بازرگانی و نفوذ و قدرت در مدینه استوار گشت و شهر مکه از هر حیث عقب افتاد و همینکه اهل مدینه با علی (ع) بیعت کردند ، طلحه و زبیر نیز خواه ناخواه بیعت کردند ، اما بزودی از مدینه بمکه رفته ، از اهل مکه یاری جستند و مردم مکه برای کینه جوئی از مردم

مدینه طلحه و زبیر را کمک کردند. طلحه و زبیر سپس بعراق شتافتند تا از عراقیان کمک بگیرند، علی (ع) سپاهیان را گرد آورده، بدنبال آنان رفت و در نزدیکی بصره جنگ مشهور به جمل واقع شده طلحه و زبیر کشته شدند و خلافت برای علی (ع) هموار گشت (۱) علی (ع) پایتخت را از مدینه بکوفه انتقال داد و این کار، بزبان علی (ع) تمام شد چون از دوستان صمیمی خود (مردم مدینه) بازماند و بعراقیان (بنی و ف) اعتماد کرد.

پس از این وقایع علی (ع) گمان کرد، مدعیان خود را از میان برده و کاررو بر راه است، غافل از اینکه مرد جاه طلب نیرومندی یعنی معاویه در شام نشسته و برای خود خلافت میخواست (۲) این را میدانیم که ابوسفیان و پسرش تا از شکست قطعی کفار قریش نومید نشدند اسلام نیاوردند معاویه هم برای دنیا و جاه و جلال دنبال خلافت افتاده بود و عده زیادی از مردم نیرومند دنیا طلب (طایفه بنی امیه) در شام از معاویه حمایت میکردند تا خلافت را در خاندان بنی امیه مستقر سازند. بعلاوه بر نفوذ و قدرت بنی هاشم که صاحب مقام نبوت بودند، حسد میبردند. همینکه پیغمبر اسلام با بنی هاشم بمدینه آمد مکه بدست بنی امیه افتاد و با تمام قوا در جنگ بدر و سایر جنگها به پیشوائی ابوسفیان برضد بنی هاشم (خاندان نبوت) جنگیدند. در زمان ابوبکر بنی امیه مأمور میدان کارزار شدند و یزید بن ابی سفیان بفرمانروائی شام منصوب شد و پس از مرگ یزید، برادرش معاویه جای او را گرفت و عمر و عثمان او را بر آن منصب مستقر داشتند و بدین ترتیب ریاست و خلافت بخاندان بنی امیه (عثمان و معاویه از بنی امیه) منتقل گشت و مانند روزهای پیش از اسلام سرپرست قریش بنی امیه شد و بنی هاشم با هر نبوت و آخرت

۱ - این جنگ را از آنرو جنگ جمل (شتر) میگویند که عایشه زوجه پیغمبر (ص) برای دشمنی با حضرت امیر همراه خواهر زاده خود زبیر از مدینه بعراق آمد و در میدان کارزار میان هودجی نشسته هودج را بر پشت شتر گزارد و میان هودج به تیر اندازی و جنگجوی مشغول شد و همینکه علی علیه السلام پیروز گشت با احترام مقام حضرت رسول عایشه را با احترام فراوان از میدان جنگ بخانه اش مدینه برگردانید.

۲ - جرجی زبدان در یکی دو مورد برخلاف انصاف بملای متقیان نسبت اشتباه داده غافل از اینست که حضرت مولی، حق و عدالت را بر سیاست ترجیح میداد چنانکه خود آن بزرگوار فرموده است:

لولا التقی لکننت ادهی العرب (اگر پرهیز کاری در میان نبود، از تمام مردم باهوش تر بودم).
آری بایده حقیقت علی علیه السلام را درک کرد - نو بتاریکی علی را دیده ای - زین سبب غیری بر او بگریزیده ای.

پرداخته ، از دنیا کنار رفتند .

پس از کشته شدن عثمان ، معاویه بهانه مناسبی برای خلیفه شدن بدست آورد و پیراهن خون آلود عثمان را در جامع دمشق برده ، مردم را بخونخواهی عثمان دعوت کرد و علی (ع) را بقتل عثمان متهم ساخت و در ضمن متوجه جنگ علی (ع) باطلحه و زبیر شد و امید داشت که مخالفت آن دو کار علی (ع) را یکسره میسازد ولی همینکه علی در آن جنگ پیروز گشت ، معاویه مجدد در صدد خونخواهی عثمان بر آمد و دسته ای از رجال کاروان دنیا طلب را دور خود جمع کرد که از آن جمله عمر و عاص بود . این مرد زرنگ هشیار در زمان عمر ، بر کشور مصر حکومت میکرد اما عثمان او را معزول نموده بود معاویه او را نزد خود خواسته و عده حکومت مصر بوی داد و با پشتیبانی بنی امیه و کاروانی عمر و عاص بجنگ علی (ع) آمد و در سال ۳۷ هجری میان علی (ع) و معاویه ، جنگ مشهور به صفین (میان شام و عراق) واقع شد و سپاهیان علی (ع) از هر جهت پیش میرفتند . عمر و عاص که این را دید فوری بسپاهیان معاویه فرمان داد قرآن آنها را بر سر نیزه کرده فریاد بزنند که ما و شما اهل قرآن هستیم ، بروی قرآن شمشیر نکشید . و با قرآن در میان ما حکومت کنید . سپاهیان علی (ع) که قرآن آنها را سر نیزه دیدند دست از شمشیر بازداشتند و از پیشوای خود خواستند ، که دست از جنگ بردارد علی (ع) ناچار خواهش آنان را پذیرفت و کار به حکم کشید . معاویه عمر و عاص را حکم قرار داد و یاران علی (ع) ابوموسی اشعری را انتخاب کردند که اولی (عمر و عاص) سر تا پا مکر و خدعه وزیر کی بود و دومی (ابوموسی) از هوش عادی هم بهره ای نداشت . این دو حکم به مشاوره پرداختند و قرار شد که در روز معینی نظر خود را بطرفین بگویند و آنچه آنان گفتند علی (ع) و معاویه بپذیرند عمر و عاص با ابوموسی فهماند که علی (ع) و معاویه هیچ کدام شایسته امر خلافت نیستند و چه بهتر که هر دو را خلع کنیم و مسلمانان را بحال خود گذاریم ، تا هر کس را بخواهند بخلافت برگزینند ، ابوموسی این نظر را پذیرفت و در روز معین سپاهیان طرفین برای شنیدن گفته آنان گرد آمدند . عمر و عاص با ابوموسی که از وی مسن تر بود پیشنهاد کرد اول سخن بگوید ابو موسی هم فریب او را خورده گفت :

« ای مردم من و عمر و عاص مدتی در کار شما مطالعه کردیم و شایسته چنان دیدیم

ت - 'قونیہ: داخل مقبره مولانا

که برای رفع این اختلاف علی (ع) و معاویه را خلع کنیم و کار را بدست خود شما بدهیم تا هر کس را بخواهید بخلافت انتخاب کنید، اکنون من علی (ع) را خلع کردم، هر کس را می‌خواهید بجای او برگزینید.

پس از ابو موسی عمرو عاص آمده گفت:

«البته شنیدید که او چه گفت او علی (ع) را خلع کرد. من هم علی (ع) را خلع میکنم و معاویه را بخلافت برقرار میدارم، معاویه از هر کس بعثمان نزدیکتر است، باید خونخواهی او را بکند و جانشین او باشد».

گرچه هر کس میدانست، حيله‌ای بکار رفته است اما برای علی (ع) بدپیش آمد زیرا یاران او نیز دوسته شدند، دسته‌ای او را هلاکت میکردند که چرا به حکمیت راضی شده است. این دسته را خوارج میگویند، زیرا از زیر فرمان علی (ع) خارج شدند و در هر حال علی (ع) گرفتار دو دشمن شد یکی معاویه و دیگری خوارج و این دومی‌ها خطرناکتر بودند چه که یکی از همین خوارج در سال ۴ هجری در مسجد کوفه علی (ع) را شهید کرد (۱).

پس از قتل علی (ع) مردم با پسرش حسن (ع) بیعت کردند اما معاویه دست برنمیداشت و خلافت را حق خود میدانست و امام حسن (ع) که از نیرومندی معاویه اطلاع داشت، برای جلوگیری از خونریزی با معاویه صلح کرد و خلافت را با او واگذار و بدین ترتیب معاویه در دمشق از مردم بیعت گرفت و پایتخت از کوفه به دمشق رفت و دوران خلفای راشدین پایان یافت.

بطوریکه مشاهده شد، حکومت خلفای راشدین بر بنیاد پرهیزکاری استوار گشت و باداد گستری بلند شد. خلفا با زندگانی ساده آمدند و رفتند. خلافت در دوره آنان بیشتر بمقامات روحانی

دوره خلفای
راشدین

۱ - جرجی زیدان عمداً با - هوا جنگ خوارج نهروان را ذکر نکرده است. مختصر این تفصیل آنکه پس از پایان حکمیت جمعی از اصحاب حضرت امیر خروج کردند و بر مولای خود چیره گشتند و هر قدر شاه مردان آنان را نصیحت فرمود نتیجه نبخشید ناچار در محلی موسوم به نهروان در نزدیکی کوفه میان یاران حضرت و خوارج نهروان جنگ در گرفت و آن منافقان مغلوب شدند در جنگ نهروان سومین و آخرین جنگی است که در زمان خلافت حضرت امیر روی داد. مترجم

شیبه بود و کروفر دولتی و سلطنتی نداشت، خلیفه لباس کرباس می پوشید، نعلین پوست درخت خرما درپا داشت و بندشمشیرش از پوست درخت خرما بود. و مثل مردم عادی در کوچه و بازار میگشت و با پست ترین مردم هم سخن میشد و سخت ترین حرف او را می شنید. حکومت خلفاء، از روی پرهیزکاری و داد گستری و سرمشق نیک بود چه که آنها خوش رفتاری با مردم را از اصول مسلم دین میدانستند.

خوراك خلفاء با خوراك فقیرترین مردم یکسان بود و البته از ناداری و ناتوانی آنطور گذران نمیکردند بلکه برای دلجوئی و برابری با مردم فقیر بخود سختی میدادند و گرنه در آمد علی بن ابیطالب (ع) از عایدات املاک شخصی بالنسبه زیاد بود و تمام آن را بمصرف فقراء میرسانید. (۱)

خلغای راشدین بملك و مال اعتنا نداشتند همین قسم سایر اصحاب پیغمبر (ص) در زمان خلغای راشدین با تقوی و زهد زندگی میکردند و شاید این برای آن بود که همزمان با پیغمبر (ص) میزیستند و هر قدر که از زمان سعادت دور میشدند، بدنیاز دیگرتر می گشتند و آن ملاحظه ای که از مقام نبوت داشتند رو بکاستن میرفت و از قرار معلوم در اواخر دوره خلغای راشدین کم کم دنیاخواهی یاران پیغمبر (ص) پدیدار گشت چنانکه مسعودی مورخ مشهور چنین مینویسد:

«در زمان عثمان یاران پیغمبر (ص) ملك و مال جمع کردند و روزی که عثمان کشته شد يك ميليون درهم و صد و پنجاه هزار دینار پیش خزانه دار خود ذخیره داشت و در حنین وادی القری املاکی بهم زده بود که صد هزار دینار می ارزید و شتر و گاو و گوسفند زیادی متعلق بوی بود. همین قسم زیر که پس از مرگ هزار اسب و هزار کنیز، باقی گذارد و بهای یکی از متروکات او پنجاه هزار دینار میشد و عایدی طلعه در عراق بروزی هزار دینار میرسید و در ناحیه سراه بیش از آن دریافت میکرد.

۱ - ای کاش جرجی زیدان سند روایت خود را ذکر میکرد که از کجا نقل شده و چه کسی گفته است که مولای متقیان و امیر مؤمنان (ع) املاک زیادی داشت، چون امیر مؤمنان مکرر در مکرر فرمود: ای دنیا برو و همسر دیگری بیاب من ترا سه طلاق دادم.

آیا چنین سروری بدینا و املاک دنیا اعتناء می فرماید که ملك زیاد جمع کند ؟ مترجم

دراصطبل عبدالرحمن بن عوف، هزار اسب و هزار شتر و ده هزار گوسفند یافت میشد و چهار یک دارائی او پس از مرگش هشتاد و چهار هزار دینار شد. زید بن ثابت بقدری طلا و نقره از خود باقی گذارد که پس از مرگش آنرا باتبر خرد میکردند، بعلاوه صد هزار دینار بهای املاک و مزرعه های او میشد. زید در مصر و بصره و کوفه و اسکندریه خانه ها بنا کرده بود. طلحه نیز در کوفه خانه ای ساخت و خانه مدینه اش را با گچ و آجر و چوب گران بها بالا برد. سعد وقاص در عقیق خانه ای بنا کرد که فضای وسیعی داشت سقفش بلند و دارای ایوانها بود. خانه مقداد، در مدینه از بیرون و تو با گچ اندود شده بود. یعلی بن منبه پنجاه هزار دینار نقد و مقداری املاک باقی گذارد که بهای آن سیصد هزار درهم میشد.

خلاصه اینکه مدت حکومت خلفای راشدین روی هم سی سال طول کشیده و در دوره آنان فتوحات اسلامی از مغرب تا افریقا و از شرق تا انتهای خراسان ادامه یافت و از رود جیحون گذشته بسمرقند رسید.

در فصل پیش گفتیم: که چگونه خلافت از خلفای راشدین

دولت امویان

بامویان انتقال یافت و نخستین خلیفه آنان معاویه، پسر ابوسفیان است. از ممیزات این خلافت آنکه بر عکس دوره خلفای راشدین اساسش بر حکومت دنیوی بود و مرد باهوش و تدبیری آنرا اداره میکرد. از طرفی مردم را میترسانید و از طرف دیگر بذل و بخشش مینمود و شاید اگر آن همه ثروت و نعمت در شامات نبود نمیتوانست چنان بخشش هائی بکند و در هر حال مؤسس دولت اموی کاری بآخرت نداشت و هر چه میکرد برای دنیا بود و همینکه بر خلافت دست یافت شروع بانفاق کرد و بیش از هر کس به بنی هاشم می بخشید تا بدان وسیله از خشم آنان بکاهد، چه بنی هاشم بواسطه خلافت از دست رفته خود خشمگین بودند، معاویه این را میدانست و اگر کسی از بنی هاشم بر او وارد میشد در اکرام و احترام او میکوشید و حاجتش را روا میساخت و چه بسا که بنی هاشم در حضور خود معاویه، راجع بخلافت تندی میکردند و آنرا حق خود دانسته بر معاویه اعتراض میکردند ولی معاویه، چنانکه شیوه او بود با برد باری و بذل و بخشش زبان آنان را

کوتاه میساخت

معاویه ، از دستگاه سلطنتی رومیان تقلید کرده ، برای خود وسایل تجمل و نگاهبانان مسلح فراهم ساخت و بخوشگذرانی مشغول گشت و هرگاه که برای نماز یا کار دیگر بیرون میآمد نگاهبانان مسلح همراه او بودند ، معاویه برای خود کاخی بنا کرده و تختی ساخت و دربان در کاخ خویش قرارداد و در مسجد مقصوره (غرفه مخصوص) ترتیب داد که موقع نماز تنها در آنجا باشد و شاید این کار را برای آن کرد که مبادا او را مثل علی (ع) در مسجد ضربت بزنند و اتفاقاً برای معاویه هم همان پیش آمد روی داده بود ولی اوجان در برد (۱) دیگر از چیزهایی که معاویه از رومیان تقلید کرد پوشیدن خز و حریر بود . معاویه اول خلیفه ایست که برسم ایرانیان و رومیان پست دولتی و شهرداری سلطنتی ترتیب داد. چنانکه شرح آن بزودی خواهد آمد .

معاویه نخستین خلیفه اسلامی است که خلافت را ارثی ساخت و برای پسر خود یزید بعنوان ولیعهد بیعت گرفت اگرچه بعد از علی (ع) مردم با امام حسن پسر او بیعت کردند ولی آن بیعت بمیل خود مردم بود و علی (ع) پسر خود را ولیعهد نداشت ، بلکه معاویه برای اولین مرتبه مقام انتخابی خلافت را انتصابی کرد .

این موضوع نیز شایان توجه است که چگونه خلافت چه شد که امویان از خاندان نبوت با امویان منتقل شد در صورتی که هم مردم و هم خود معاویه اعتراف داشتند که خاندان نبوت برای خلافت

شایسته تر هستند . البته موجبات بسیاری برای این اتفاق بوده که قسمتی از آنرا

۱- مختصر تفصیل آنکه پس از قضیه حکمیت (عمرو عاص و ابوموسی) سه تن از خوارج یعنی عبدالرحمن بن ملجم مرادی برك بن عبدالله نیمی و عمرو بن بكر نیمی هم پیمان شدند که در يك شب معین (شب نوزدهم رمضان) به ترتیب علی علیه السلام و معاویه و عمرو عاص را در کوفه و دمشق و مصر قتل رسانند و اختلاف میان مسلمانان را بدان وسیله برطرف سازند اتفاقاً در آن شب عمرو عاص مبتلا بدلدرد شده برای ادای فریضه صبح بمسجد نرفت و کسی دیگر را بجای خود فرستاد و آن شخص کشته شد . معاویه گرچه بمسجد آمد ولی شمشیر ضارب به تیرم حراب برخورد و ضربتش کاری نشد فقط پشت معاویه را مجروح ساخت. می گویند پزشکان بمعاویه گفتند برای معالجه زخم باید آن محل را داغ کنیم و گرنه داروئی بتو میدهم که آنرا بنوشی و زخم ت بهود باید اما در آن صورت پس از آن عقیق خواهی ماند معاویه گفت طاقت داغ ندارم و نور چشمی یزید مرا کافی است .

در هر حال فقط عبدالرحمن بن ملجم مرادی ضربتش کاری شد و حضرت امیر علی علیه السلام بدرجه شهادت رسید . مترجم

قبلاً گفته‌ایم و اینک قسمت دیگر آن را می‌گوئیم از آن جمله اینکه معاویه توانست مشهورترین سیاستمداران و مردان کاردان عرب را تطمیع کرده با خود همراه سازد که از آن جمله عمروعاص می‌باشد و معاویه او را با وعده حکومت مصر جلب کرده از فکرش استفاده کرد و دیگر زیاد بن ابیه مرد بی پدر ولی باهوش و کاردان وزیرک بود که معاویه او را بدروغی برادر خویش خواند و زیاد بن ابوسفیان بوی لقب داد. زیاد هم از جان و دل برای استقرار حکومت معاویه کوشش نمود و در عراق و سایر نقاط اقدامات مهمی بنفع معاویه انجام داد. عیدالله پسر زیاد همان است که و سایل قتل حسین بن علی (ع) را فراهم ساخت. آل زیاد بواسطه این خوش خدمتی ها مدتی خود را از قریش و بنی امیه میدانستند تا آنکه در سال ۱۵۹ هجری خلیفه مهدی نسب آل زیاد را از قریش رد کرده به عبیدنامی از طایفه ثقیف منتهی کرد دیگر از کسانی که با معاویه همراهی کردند و معاویه از کاردانی آنان استفاده کرد یکی هم مغیره بن شعبه است این شخص معاویه را برای انتخاب یزید بولایت عهد تشویق کرد و زیاد بن ابیه را بدستگاه معاویه نزدیک ساخت.

تاریخ نویسان این چهار نفر را از بزرگترین رجال باهوش عرب میدانند و یکی از آن تاریخ نویسان در باره آن چهارتن چنین میگوید:

«بردبارتروصورترازمعاویه وچابك ترو سخی تر از عمروعاص و يك دل و يك زبان تر از زیاد کسی را ندیده‌ام. درون و بیرون این مرد اخیر از هر جهت یکسان بود، اما مغیره اگر شهرهشت دروازه ای باشد و از هیچ دروازه آن بدون فریب و فسون کسی بیرون آمدن نتواند مغیره از تمام آن هشت دروازه باسانی بیرون می‌جهد». موجب دیگر پیشرفت معاویه آن بود که علی (ع) از حیل بازی های سیاسی و افسون و فسانه های دنیوی برکنار بود و در جمیع امور راستی و درستی پیشه داشت. مثلاً همینکه مردم با او بیعت کردند، مغیره نزد علی (ع) آمده گفت: زیر و معاویه و طلحه و سایر حکام را همانطور که عثمان تعیین کرده بود بر سر کارهایشان باقی بدار تا اینکه کارت ثابت شود و مردم دورت گرد آیند آنگاه هر چه خواهی بکن. البته از نظر سیاسی و حیل بازی های عادی این نظر عاقلانه بود. اما علی (ع) که جز راه راستی نمی‌پیمود

این پیشنهاد را که نوعی مکاری بود رد کرد. عبدالله بن عباس، پسر عموی علی (ع) نیز همین نظر را داشت اما علی (ع) حرف او را نپذیرفت. مغیره هم که اصرار علی (ع) را در آن کار دید روز دیگر پیش او آمده نظر علی (ع) را تمجید و تعسین کرده، دنبال کار رفت. آری اگر علی (ع) سیاست بازی و حيله گری تن در میداد نه یارانش از گردش پراکنده میشدند نه مغیره و غیره از نزدش میرفتند نه جنگ جمل و صفین در میگرفت و نه خلافت با هوایان میرسید.

با این همه عامل اصلی و مؤثری که معاویه و سایر امویان برای پیشرفت سیاست خود بکار بردند بذل و بخشش اموال و املاک بود که بدانوسیله بر علی (ع) و فرزندان او غالب شد چون آل علی (ع) حق و حقیقت را بهترین پناه و یار خود میدانستند و بذل و بخشش اموال عمومی را برای پیشرفت سیاست خویش بستی و نابکاری میشمردند. البته در اوایل ظهور اسلام که تأثیر دعوت پیغمبر، میان مردم شدید بود، این فکر و نظر بنی هاشم کاملاً درست در میآمد ولی کم کم پس از رحلت پیغمبر و در گذشت خلفای راشدین چنانکه ناموس طبیعت اقتضاء میکند، حب جاه و مال بر فضایل اخلاقی، فایق آمد و افکار و آراء آل علی (ع) در میان چنان مردمی بی اثر ماند چنانکه مردم کوفه بخاطر جاه و مال بیعتی که با حسین بن علی (ع) کرده بودند درهم شکستند و باین نیز اکتفا نکرده او را کشتند و همین عمل با عبدالله بن زبیر انجام شد چه اگر عبدالله پول خرج میکرد خلافت در خاندان او میماند و به بنی امیه نمیرسید. عبدالملک از دشمنان سر سخت عبدالله ابن موضوع را صریحاً در موقع مرگ تصدیق کرده میگوید:

«هیچ کس در کار خلافت از من نیرومندتر نبود، درست است که عبدالله زیاد نماز

میخواند و بسیار روزه میگرفت اما چون مرد بخیلی بود بدرد سیاست نمیخورد».

مصعب برادر عبدالله بر عکس عبدالله، بسیار سخاوتمند بود برای خود و کسانش

اموال زیادی مصرف میکرد. مثلاً در عروسی سکینه (۱) دختر امام حسین (ع) یک میلیون

۱ - حضرت سکینه دختر حضرت سیدالشهدا علیه السلام از بانوان نامی دانشمند و شاعره زمان خویش بوده است. شاعران معاصر از اطراف بخدمتش می شتافتند و حضرت سکینه از پشت پرده اشعار آنان را می شنید و بانان جایزه میداد و پاره ای از اشعار آنها را انتقاد میکرد. گویند موقعی دختر عثمان از روی مباحات با حضرت سکینه گفت من دختر خلیفه ام، حضرت تأمل فرمود تا موقع ظهر مؤذن گفت اشهدان محمد رسول الله. حضرت سکینه بدختر عثمان فرمود اگر تو دختر خلیفه هستی این هم نام پدر من است.

وفات حضرت سکینه در سال ۱۱۷ هجری در مدینه اتفاق افتاد. مترجم

درهم خرج کرد و همانموقع سپاهیان پول میخواستند و مصعب از پرداخت پول بسپاهی دریغ میکرد. عبدالله بن همام بدان مناسبت این ایات را برای عبدالله بن - زیر فرستاد .

تر جمۀ اشعار:

«ای امیر مؤمنان از روی نصیحت میگویم سزاوار نیست که برادر تو يك ميليون درهم برای مهریه زنی بدهد و سرداران و سپاهیان تو شکم گرسنه بخواهند.»

عبدالملك سخی ترین پادشاهان بنی امیه بود و در راه سیاست بازی و پیشرفت سلطنت خویش اموال بسیاری صرف میکرد. مثلاً موقعی که عبدالله بن زیر به خانه کعبه پناه برد حجاج بن یوسف ثقفی عامل عبدالملك کعبه را محاصره کرده و فرمان داد حرم کعبه را با منجنیق ویران سازند در ابتداء تیر اندازان از اجرای این دستور اباہ داشتند ولی حجاج بآنان گفت: «ای یاران کعبه را تیرباران کنید و از هدایای عبدالملك بهره مند شوید.»

تیر اندازان که سخاوت عبدالملك را میدانستند فوری دست بکار شدند. و چه بسیار که عبدالملك با پول جمعیت ها را پراکنده میساخت و آزار آنان را از خود دفع میکرد از آنجمله موقعی که عمرو بن سعید بن اشق بر عبدالملك خروج کرد و حکومت شام را برای خود خواست عبدالملك با حیل و مکر عمرو را بدیوانخانه خود برده او را کشت و سرش را میان یارانش که اطراف دیوانخانه اجتماع کرده بودند پرتاب کرد و در عین حال که سر را میان آنها انداخت عبدالعزیز پسر عبدالملك پول زیادی میان همان مردم بخش کرد، جمعیت که سر و پول را دیدند بخود مشغول شده درهم و دینار را جمع کردند و پراکنده شدند.

این سیاست بذل و بخشش در زمان عباسیان نیز رایج بود و در ضعف و قوت آنان اثر بسیاری داشت و به نسبت بخش کردن پول میان سپاهیان، کار عباسیان بالا و پائین می رفت.

بخصوص موقعی که ترکان در دستگاه خلافت نفوذ یافتند از هر خلیفه ای بنام حق بیعت مبالغی پول میگرفتند و گاه میشد که حقوق یکسال یا بیشتر را بنام حق بیعت

پیش‌پیش می‌گرفتند و همکاری با خلیفه رادر مقابل دریافت پول بوی می‌فروختند.

بنی امیه، علاوه بر پول از حيله و مکر و سیاست بازی بانواع و اقسام استفاده می‌بردند و در اجرای این سیاست بدین و آداب و رسوم دین و اهل دین اعتناء و توجهی نداشتند، چنانکه پسر دختر پیغمبر (ص) (امام حسین ع) را کشتند و کعبه را با منجنیق ویران ساختند و داماد و پسر عموی پیغمبر (علی ع) را بر منبرها لعن کردند و هر کس از لعن علی (ع) سرباز میزد بدترین طرزی او را میکشیدند و امثال این عملیات زشت در تاریخ خلفای بنی امیه بسیار دیده میشود.

خلفای بنی امیه گفتیم که معاویه خلافت را در خاندان خود ارثی نمود اما جز یزید که در زمان زندگی برای او بیعت گرفته بود. کسی دیگر از نسل معاویه به حکومت نرسید مدت خلافت یزید دو سه سال پیش نشد و در ظرف آن مدت کارهای ناهنجاری از او سرزد که از آن جمله قتل حسین بن علی (ع) بود، پس مرگ یزید، پسرش معاویه بخلافت رسید اما او خلافت را حق خود ندانسته کنار رفت و پس از چندی در گذشت. بنی امیه پس از آنان با پیرمردی از امویان که از خاندان معاویه نبود بیعت کردند و این پیر مرد اموی همان مروان بن حکم است (۶۵ هجری) مروان بعد از چند ماه خلافت مرد و حکومت در خاندان وی باقی ماند و مشهور ترین خلفای این خاندان عبدالملک پسر اوست که از سال ۶۵ تا ۸۶ هجری خلافت کرد.

عبدالملک در تاریخ تمدن اسلام نام نیکی دارد چه که تا زمان او دفاتر اسلامی بخط و زبان مردمان محلی نوشته میشد، مثلاً مصری‌ها بقبطی و شامی‌ها یونانی و عراقی‌ها بفارسی دفاتر دولتی را مینگاشتند و طبعاً متصدیان دفاتر هم مردمان محلی یعنی مسیحیان شام و قبطیان مصر و ایرانیان عراق بودند. عبدالملک این رسم را برانداخت و دفاتر دولتی را از زبانهای مختلف بعربی برگردانید و آن را بدست اعراب سپرد و با این اقدام زبان عربی را زبان رسمی دولتی قرار داد و طبعاً اهالی کشورهای اسلامی زبان خود را فراموش کرده عربی آموختند و زبان عرب که زبان دین بود زبان دولت هم شد و رفته رفته مسلمانان عرب مآب شده نژاد و ملیت خود را از دست دادند

و جزء گروه اعراب در آمدند .

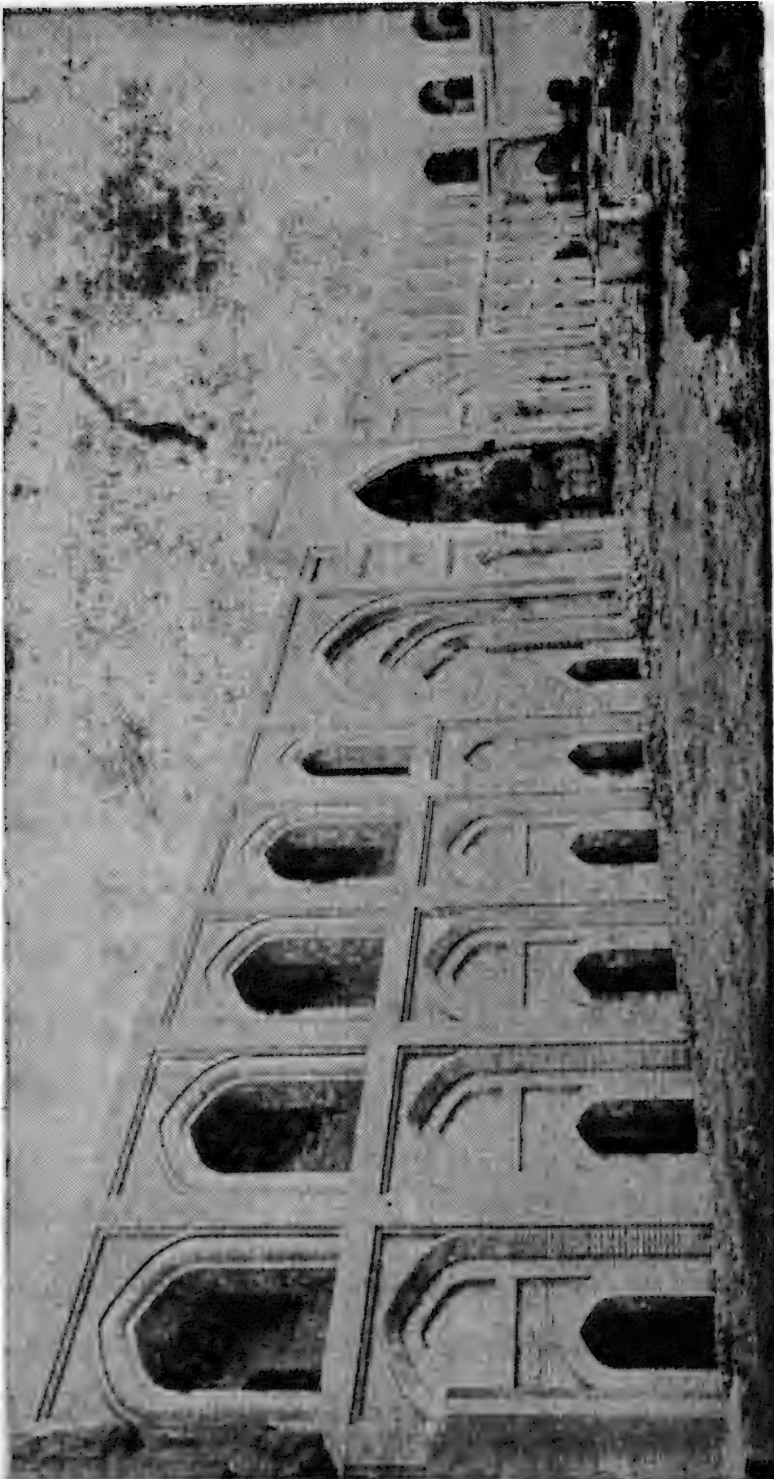
دیگر از اقدامات بر جسته عبدالملک در پیشرفت تمدن اسلام و عرب آن بود که برای مسلمانان سکه های طلای عربی و اسلامی رایج ساخت و شعار (طراز) های رومی را به عربی تبدیل کرد. چنانکه تفصیل آن بیاید حجاج بن یوسف ثقفی از سرداران نامی عبدالملک است و با تدبیر و سیاست حجاج عبدالله بن زبیر مدعی خلافت نبود گشت و خلافت برای عبدالملک مسلم گشت و همین حجاج بود که کعبه را با منجنیق ویران ساخت و عبدالله را که در آنجا پناه برده بود دستگیر ساخته گشت.

عمر بن عبدالعزیز هم از خلفای نامی بنی امیه میباشد (۹۹-۱۰۱) نسب این خلیفه از مادر به عمر بن خطاب میرسید و در زهد و تقوی و پرهیزکاری و داد گستری شباهت زیادی به جد خود عمر داشت عمر بن عبدالعزیز لعن علی (ع) را که نیاکان او (بنی امیه) مرسوم داشته بودند ملغی کرد و کسان خود (بنی امیه) را بشیوه جدش عمر از جمع آوری مال و منال باز میداشت. بنی امیه طبعاً از این رفتار عمر آزرده شدند و از بیم اینکه مبادا خلافت از خاندان آنها برود پیش از موقع کارش را ساختند.

پس از عمر، عمویش یزید بن عبدالملک به خلافت رسید و بکاری جز باده پیمائی و زن بازی توجه نداشت شب و روز بزم عیش و نوش بر پا میساخت و با دو کنیزک ماهر و ی بنام سلامه و حبابه خوش میزیست سرانجام حبابه رقیب خود سلامه را بر کنار ساخته، عقل و جان خلیفه را در اختیار خویش گرفت و در واقع فرمانروای سراسر امپراتوری بزرگ اسلام حبابه شد هر کس را میخواست بکار میکماشته و یا از کار میانداخت و خلیفه از همه جا بیخبر در کنار حبابه مینشست مسیلمه برادر یزید که وضع را چنان دید نزد خلیفه آمده گفت :

بدبختانه پس از عمر بن عبدالعزیز که آن همه داد گستر و پرهیز گار بود تو خلیفه شدی که جز باده گساری و شهوترانی کار دیگری انجام نمیدهی و امور کشور را بدست حبابه سپرده ای، ستمدیدگان فریاد میکشند و جمعیت ها از اطراف آمده در آستان تو منتظر ایستاده اند و تو از همه جا غافل نشسته ای که یزید از این گفته ها بخود آمده حرفهای برادر را تصدیق کرده از آمیزش با حبابه دست کشید و تصمیم گرفت از آن

پس بکارها برسد حبابه از این جدائی بر آشفت و همینکه روز آدینه رسید بکنیزان خود

این بنا در زمان المستقر بالله خلیفه عباسی در سال ۲۳۰ هجری بنا شده
مدرسه مستنصریه در بغداد

سفارش کرد هنگامیکه خلیفه برای نماز بمسجد میرود اورا آگاه سازند . کنیزان چنان کردند حبابه عود بدست گرفته در برابر خلیفه آمد و با آواز دلکش خویش این شعر را خواند :

ترجمه: «اگر عقل و هوش از سر دل داده رفته اورا ملامت مکن - بیچاره از شدت اندوه صبور شده است» خلیفه که دلبر خود را بآن حال دید و آن نوای دلنوا را شنید دست خود را مقابل صورت گرفته گفت بس است حبابه چنین نکن اما حبابه بساز و آواز خود ادامه داده این بیت را خواند ترجمه :

«زندگانی جز خوشگذرانی و کام گرفتن چیز دیگری نیست . - گرچه مردم تو را سرزنش و توبیخ کنند» .

یزید بیش از این تاب نیاورده فریاد زد :

«ای جان جانان درست گفتی خدا ناپود کند آنکه مرا در مهر تو سرزنش کرد ای غلام برو بپدرم مسیلمه بگو بجای من مسجد برو و نماز بخواند» .

حبابه و یزید فوری بعیش گاه خود رفتند و جریان سابق را ادامه دادند و سرانجام هم یزید و حبابه در کنار هم جان دادند ، مختصر آن تفصیل اینکه هر دوی آنها برای خوشگذرانی به محلی موسوم به بیت رأس (در نزدیکی دمشق) رفتند و یزید بملازمان خود چنین گفت : که مردم پنداشته اند هیچ عیش و نوشی بی رنج و نیش نخواهد ماند من میخواهم دروغ پندار آنرا آشکار سازم و از اینرو به بیت رأس میروم و بسا حبابه در آنجا میمانم و تا من آنجا هستم هیچ نامه و خبری بمن نرسانید تا نوش من بی نیش بماند .

یزید و حبابه لوازم عیش و خوشگذرانی خود را در بیت رأس فراهم ساختند و بعیش و نوش پرداختند اما بناگاه دانه انار بگلوی حبابه جست و او را خفه کرد . یزید سه روز و سه شب ، تن بی جان حبابه را در آغوش گرفته ، اجازه نمیداد او را بخاک سپرند و با اینکه لاشه حبابه بوگرفت و رو بفساد گذارد یزید دست بردار نبود و آن لاشه کندیده را با آب دیده تر میساخت و بومیگرد بالاخره کسان خلیفه با اصرار

و ابرام جسد حبابه را برداشته دفن کردند اما یزید فقط پانزده روز بعد از مرگ معشوقه زنده ماند و کنار او بخاک رفت (۱۰۵ هجری).

بعد از مرگ یزید برادرش هشام از ۱۰۵ هجری تا ۱۲۵ هجری حکومت کرد. هشام، مرد دانا و کاردانی بود اما گذشت و بخشش نیاکان خود را نداشت و دولتی که روی بذل و بخشش استوار گشته بود ناچار با امساک و بخل باقی نمی ماند - بعد از هشام ولید بن یزید، بخلاف رسید این خلیفه هم مثل پدر، باده پیمای و عیاش و خوشگذران بود و از آن گذشته شعر هم میسرود و در ستایش باده پیمایی و خوشگذرانی اشعار بسیاری سروده است. این خلیفه عیاش در ایام خلافت هم برویه دیرین ادامه داد و کار مملکت را رها کرده مجالس بزم و عیش و طرب را پی در پی مرتب ساخت و بقدری در عیاشی کوشید که کسانی بر وی تاخته کارش را ساختند و یزید بن ولید بن عبدالملک را بخلاف برداشتند. یزید مردی با اراده و با حزم بود و نظر داشت که کارهای پربشان را سر و صورتی بدهد اما اوضاع بنی امیه در آن اوقات به منتهی درجه پربشانی رسیده بود و تدبیر و سیاست یزید سودی نداشت بخصوص که دعوت عباسیان روبه پیشرفت داشت بقسمی که در زمان خلافت مروان بن محمد بن مروان (جانشین یزید) در سال ۱۳۲ هجری خلافت از خاندان اموی بخاندان عباسی منتقل شد.

دولت عباسیان

دعوت بنی عباس . درمورد خلافت ابوبکر گفته شد که چون مسلمانان نمی-خواستند خلافت و نبوت درخاندان هاشمی باشد ، لذا با ابوبکر که از قریش و غیر هاشمی بود بیعت کردند با این وصف ، از همانروز ، خلافت را حق خود میدانستند و باین نظروفکرتن درنداده برای بدست آوردن خلافت کوشش میکردند از آن جمله علویان که بدودسته تقسیم شدند دسته ای خلافت را برای فرزندان علی (ع) از نسل حضرت زهراء (ع) میخواستند ودسته دیگر ، برای محمد بن حنفیه پسردیگر علی بن ابی طالب (مادرش حنفیه بود) دعوت میکردند فرزندان عباس عموی پیغمبر (ص) هم برای خاندان خود میکوشیدند . مردم هم درپنهانی با اینان بیعت میکردند ، اما چون کاریچهچکدام از این دودسته نیرو نمیگرفت ، بیعت مردم آشکار نمیشد و اسی همینکه بنیاد بنی امیه رو بستنی گذارد . مردم بطرف بنی هاشم گرویدند چه که پیروی آنان از بنی امیه فقط از روی بیم وامید بود و در باطن بیشتر به هاشمیان دلبستگی داشتند در این ضمن ، عباسیان بمراد با همت کاردان توانائی دست یافتند که بنام عباسیان دعوت میکرد و مردم را بطرف آنان میخواند . این نابغه سیاسی نامش ابو مسلم و از مردم خراسان (ایران) بود ، ابومسلم درخراسان که دوراز مرکز خلافت و اقتدار امویان بود دست بکار شد و بطور شکفت آوری باجرای نقشه های خویش توفیق یافت ابومسلم آنقدر جنگید و کوشید تا خلافت را بدست عباسیان سپرد و نخستین خلیفه سفاح را در ۱۳۲ هجری بخلافت رسانید گرچه عمرو عاص هم برای خلافت معاویه بسیار کوشید ، ولی مزیت ابومسلم بر عمرو عاص آنستکه دومی فقط با رأی و تدبیر خویش معاویه را یاری کرد ، اما اولی با رأی و تدبیر و جنگ و شمشیر و همدستی اقوام و کسان

خود سفاح را بخلافت رسانید .

دولت عباسی . دولت بنی‌امیه هرچه بود ، عربی محض و خالص بود و بهجز پزشکان و پاره‌ای نویسندگان همه کارگردانان کشور (حکام - قضاة - سردازان و غیره) همه از میان عربها انتخاب میشدند ، برعکس در زمان عباسیان عنصر ایرانی از عربها جلو افتاد ، چه که ایرانیان عباسیان را بخلافت رساندند و طبعاً همه کاره عباسیان گشتند . عباسیان نخستین خلفای اسلام هستند که تعیین منصب وزارت را از ایرانیان آموخته و بایرانیان وزارت دادند چنانکه تفصیل آن بیاید .

نخستین خلیفه عباسی ، ابوالعباس مشهور بسفاح ، (خونریز) برادران و عموهای فراوان داشت ، که در موفق شدن سفاح مؤثر بودند ، سفاح از آغاز خلافت که بیش از دوسه سالی طول نکشید تا هنگام مرگ در شهر انبار واقع در مغرب فرات اقامت داشت و پس از مرگ سفاح برادرش ابوجعفر منصور از ۱۳۶ تا ۱۵۷ خلافت کرد . وی از مهمترین رجال سیاسی خردمند و دلاور اسلام بشمار می‌آید در نزد یکی شهر کوفه ، شهری بنام هاشمیه ساخت ، اتفاقاً در آن شهر با جماعتی موسوم بر او ندیده جنگ کرد و از آنرو هاشمیه را رها کرده بغداد را بناگزارد و شاید بیشتر از آن جهت هاشمیه را ترك کرد که این محل نزدیک کوفه بود و کوفیان در قتل حسین بن علی (ع) نسبت به بنی هاشم ! خیانت کردند . منصور وجود ابو مسلم را برای خلافت خویش خطرناک دانسته ، برای از بین بردن وی تصمیم گرفت . چه که میدانست هیچکس مثل ابو مسلم نمی‌تواند دستگاه خلافت را درهم بکوبد و همانطور که خلافت را بعباسیان واگذارده از آنان بستاند لذا تصمیم خود را عملی ساخته ابو مسلم را با حيله و مکر کشت و عذرش این بود که با بودن وی خلافت عباسی برقرار نخواهد ماند .

این رفتار منصور مانند رفتار محمد علی پاشا نخستین والی مستقل مصر ، نسبت به طایفه مماليك و رفتار سلطان محمود دوم پادشاه عثمانی به بنی چریها میباشد (۱) که درست بعد از یازده قرن بهمان وضع خاص تکرار شده است .

۱ - بنی چری نام یکدسته از سپاهیان نامنظم عثمانی ها بوده است که غالباً بر ضد سلاطین عثمانی شورش میکردند . مترجم

ع- شمعدان بزرگ مسی که روی آن نقش و نگار و نوشته‌هایی دیدد میشود
از آثار مدرسه مرجانیه بغداد اواسط قرن هشتم هجری

روزگار منصور بجهنک و فتح گذشت . پس از وی فرزندان و نوادگان محمد مهدی و موسی هادی و هرون الرشید و امین و مأمون بخلافت رسیدند . در زمان هرون و مأمون دولت عباسی به منتهی درجه عظمت ارتقاء یافت و فرهنگ و تمدن اسلامی به حد کمال رسید . کتابهای بسیاری بزبان عربی ترجمه شد و سرچشمه های بیکران ثروت برای مسلمانان پدید آمد نیرو و قدرت دولت اسلامی عباسیان بطور بی سابقه پیشرفت کرد .

گرچه ابو مسلم ایرانی بدست منصور کشته شد ، اما هم منصور و هم جانشین های او ایرانیان را در کارهای مملکت جلو آورده ، امور مهمی را بدست آنان سپردند که از آن جمله : مقام وزارت ، عالی ترین منصب های دربار عباسی با ایرانیان بود و در نتیجه برمکیان (وزیران ایرانی دوره عباسی) در زمان هرون الرشید دارای قدرت و نفوذ بسیاری شدند هرون که این دانست برمکیان را سرکوب کرده ، ازمیان برداشت . پس از مأمون ، معتصم بالله در ۲۱۸ هجری خلیفه شد و ترکان را مقرب درگاه ساخته بکارهای بزرگ گماشت در آغاز خلافت عباسیان عمال خلیفه مقیم ترکستان کودکان ترک را برسم هدیه بدربار خلفاء میفرستادند خلفا هم قویترین و زیباترین آن کودکان را برای انجام امور درباری تربیت می کردند و آنها را مملوک (زرخريد) می گفتند .

کم کم عده این مملوکان زیاد شد و هر خلیفه ای که بمقام خلافت میرسید درازد یاد این زرخريدان بر سلف خود سبقت می جست تا اینکه زمان معتصم شماره آنان از بیست هزار افزون گشت . ممالیک البته مسلمان میشدند و تربیت می یافتند و باره آنان در نتیجه حسن تربیت نبوغ خود را بروز میدادند و بمنصب های عالی ارتقاء می یافتند و بدرجه امارت و سرداری میرسیدند و رفته رفته قدرت و قوت دربار عباسیان در میان ترك ها و ایرانیها تقسیم و تجزیه میشد معتصم علاوه بر ملازمین ترك و ایرانی ، عده ای سپاهیان مصر و فرغانی هم برای خود ترتیب داده بود که دسته اولی از اهالی خوف (شرقیه و دقهلیه مصر) و دسته دومی از مردمان سمرقند و اشروسنه و فرغانه بودند و آنان را فراغه می گفتند و البته علاوه بر آنان سپاهیان عرب نیز در خدمت معتصم بودند پس از معتصم خلفای دیگر

هم همان رویه را داشتند بعلاوه از جاهای دیگر سپاهیانی تشکیل دادند و همینکه اقوام و طوایف مختلف بعنوان سپاهی در بارگاه خلفاء راه یافتند اختلافات سخت شد قدرت خلفاء رو به ضعف گذاشت و هر قسمتی از امپراطوری بزرگ اسلام، بدست شخص مقتدری افتاد تا آنکه قلمرو خلیفه ابتداء به سواد (زمینهای میان دجله و فرات) و سپس به شهر بغداد محدود گشت و در پاره ای اوقات خلیفه در بغداد هم اقتداری نداشت.

اینك صورتی از تقسیم ممالك اسلامی در زمان خلافت الراضی بالله در ربع اول قرن چهارم هجری.

نام سرزمین	نام فرمانروایان خود مختار آن نواحی
بصره	ابن دائق
خوزستان	سلسله بریدی
کرمان	ابوعلی محمد بن الیاس
فارس	عمادالدوله دیلمی
ری - اصفهان و عراق عجم	رکن الدوله دیلمی و غیره
موصل - دیار بکر و مضروریعه	آل حمدان
مصر و شام	اخشید
خراسان و آنطرف جیحون	سامانیان
گرگان و مازندران	دیلمی ها
بحرین و تمامه	قرامطه

بدبختی خلفای عباسی بیشتر از آن شد که سپاهیان و ملازمان در باری اختیارات بسیاری پیدا کردند و از آنرو خلفاء را شکنجه داده همه نوع توهین و تحقیر میکردند مثلاً در سال ۲۵۵ هجری المعترز خلیفه عباسی، حقوق سپاهیان ترك را کم کرد. آنها هم بسرای خلیفه ریخته کت های او را بستند و با پاروی زمین کشیده بزندان انداختند و در آنجا لباسهای خلیفه را در آورده چماق کوبش کردند. سپس او را در آفتاب گرم سوزان سر برهنه و پا برهنه نگاهداشتند، بقسمی که خلیفه تیره روز يك پا را بر زمین میکذاشت و پای دیگر را بر میداشت و با چنین حال و روزی از ترکان سیلی میخورد

و با دودست‌صورت خود را می‌گرفت سرانجام ترکان المعتز را باطابق مخصوصی برده، ابن ابی‌الشوارب قاضی بغداد را آوردند و در حضور قاضی وعده دیگر او را خلع کرده سه روز و سه شب بی‌آب و نان حبس کردند و آخر کار او را بسر دای برده کچ گرفتند و از زندگی راحت ساختند.

باهمه این بدبختی‌ها که بر سر خلفاء می‌آمد، نه ترك‌ها نه ایرانی‌ها نه فراعنه و نه مغاربه و نه دیگران هیچ‌کدام بفکر آن نمی‌شدند که خلافت را از عرب قریش (عباسیان) بازستانند. و باین ترتیب خلافت در خاندان عباسیان ماند تا آنکه مغول‌ها از صحراهای چین و به عراق آورده در سال ۶۵۶ هجری بغداد را گرفتند و خلیفه (مستعصم) را کشتند بازماندگان آل عباس از بغداد بمصر گریخته به مملوک‌ها که آن زمان در مصر حکومت داشتند پناه آوردند آنها هم بازماندگان خلیفه عباسی را بامهربانی پذیرائی می‌کردند تا اینکه سلطان سلیم عثمانی در سال ۹۲۳ هجری بمصر آمد و خلافت را از عباسیان گرفت (۱) شماره خلفای عباسی پنجاه و چند نفر بود ۳۷ نفر آنها در عراق حکومت کردند که اولشان سفاح و آخرشان مستعصم است و بقیه خلفای عباسی در مصر اسماً خلیفه بودند.

۱ - موقعیکه سلطان سلیم عثمانی مصر را کشورش پرک تیره و بی نام متوکل عباسی ه عنوان خلیفه در مصر اقامت داشت و تمام کارهای کشور بدست مالک اداره شد سلطان سلیم پس از سرکوب ساختن مالک خلیفه دروغین عباسی را باخود بمصر برده و در آنجا کارش را ساخت و اسم بی‌مسمای خلافت عباسی از بین رفت.

دولت اموی در اندلس (اسپانی)

نخستین مرد مسلمانی که باندلس رفت ، طارق بن زیاد و پس از وی موسی بن نصیر بود ، این دوسردار در سال ۹۲ هجری در زمان حکومت امویان قسمتی از اسپانی را مسخر کرده و از طرف خلفای بنی امیه در آنجا فرمانروا گشتند . همینکه عباسیان به خلافت رسیدند ، بنی امیه را قتل عام کردند جوانی از آنان جان در برده با فریقارفت و از آنجاسوار کشتی شده در اندلس پیاده شد و بر فرمانروای آنروز اندلس عبدالرحمن - بن یوسف فهری فایق آمده حکومت اندلس را بدست آورد و ابتدا بنام سفاح خلیفه عباسی خطبه خواند اما عباسیان این جوان را از حکومت اندلس معزول ساختند و او هم بفرمان بنی عباس اعتناء نکرده در اندلس ماند و خود فرمانروا شد . این جوان اموی عبدالرحمن بن معاویه بن هشام بن عبدالملک است که قرطبه را پایتخت قرار داد و خود را امیر اندلس خواند ۱۳۸ هجری . پس از عبدالرحمن عده ای از جانشین های او نیز خود را امیر میخواندند تا آنکه نوبت به عبدالرحمن سوم رسید این مرد بزرگترین فرمانروای اموی اندلس میباشد . عبدالرحمن بجای امیر خود را خلیفه گفت و با فرنگیان جنگهای بسیار کرده ، آنانرا شکست داد . پس از او چند تن دیگر در اندلس فرمانروا شدند ولی هیچیک پای عبدالرحمن سوم نرسیدند در قرن پنجم هجری حکومت اندلس میان چند دسته از بزرگان عرب تقسیم گشت که مشهور ترین آنان طایفه عبابده فرمانروایان اشبیلیه میباشد . این دسته اخیر پس از چندی ناتوان گشتند و برای جلوگیری از هجوم فرنگیان بسلاطین شمال آفریقا (مرا بطین) پناه آوردند ولی اینان که بکمک آمده بودند اندلس را برای خود گرفته دست فرنگیان و فرمانروایان (عبابده) عرب را از اندلس کوتاه ساختند و بالاخره در سال ۱۴۹۲ میلادی فرنگیان باندلس هجوم آوردند

و آن کشور را بیکباره از جنگ مسلمانان در آوردند.

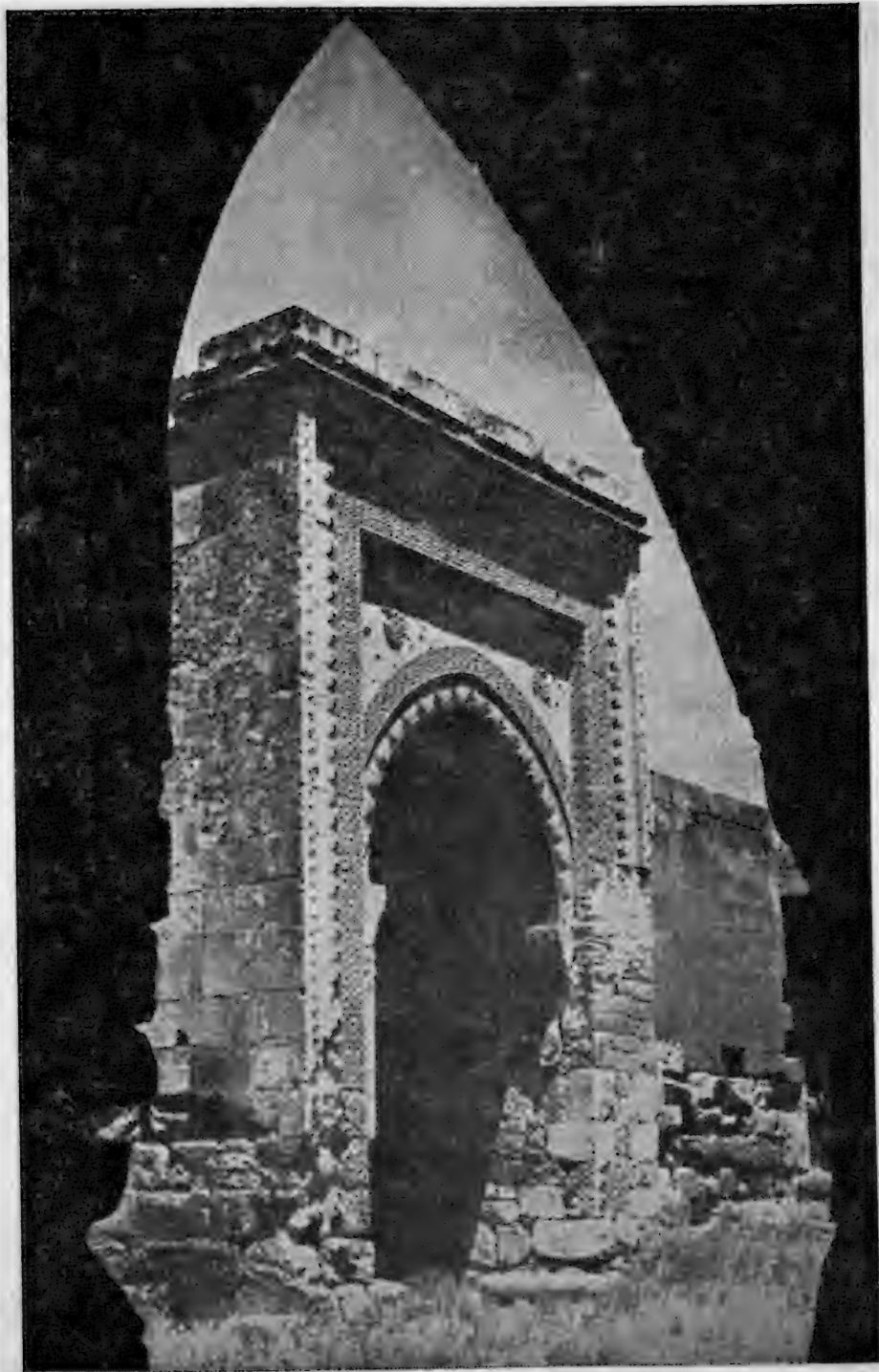
اتفاقاً کشور اندلس سهم بزرگی در تاریخ تمدن اسلام دارا شد بناهای عالی اسلامی در اندلس بر باگشت آموزشگاه‌های مهم تأسیس یافت و دانشمندان و سخنوران نامی از آن سرزمین اسلامی برخاستند.

دولت فاطمی در مصر این دولت در خاک مغرب (افریقا) تأسیس شد و چون فرمانروایان آن خود را منتسب به حضرت فاطمه زهرا (ع) دختر پیغمبر (ص) میدانند لذا آنها را فاطمیان میخوانند و چون نخستین فرمانروای آن سلسله عبیدالله مهدی بوده آنان را عبیدیان هم میگویند. در اواسط قرن چهارم هجری اینان از وسط افریقا بمصر آمدند و جوهر سردار آنان کشور مصر را که تحت استیلای عباسیان بود فتح کرده شهر قاهره را در سال ۳۶۰ هجری بنا کرده بنام المعز لدین الله خلیفه فاطمی قاهره معزیه نامید المعز لدین الله اولین خلیفه فاطمی بخاک مصر پیاده شد. پس از آن خلفای دیگری از این خاندان در مصر حکومت کردند و سرانجام مانند عباسیان بدست سپاهیان کرد و ترک و غیره از پادشاهان آمدند و در سال ۵۶۷ هجری سلطان صلاح الدین ایوبی دولت فاطمیان را منقرض ساخت فاطمیان آثار بزرگی از خود در مصر باقی گذاردند که از آن جمله شهر قاهره و جامع ازهر میباشد.

پس از صلاح الدین پسران و برادران او حکومت کردند و آنگاه نوبت بسلاطین مشهور به مملوک رسید و در سال ۹۲۳ هجری سلطان سلیم عثمانی مصر را گشوده حکومت مملوک‌ها را منقرض ساخت. قلعه مشهور قاهره از بناهای صلاح الدین ایوبی میباشد.

شماره دولت‌های اسلامی و نام پادشاهان و فرمانروایان اسلام، بسیار است و در سال چهارم شماره دوم الهلال جدولی از نام و نشان آن ممالک و پایتختها و فرمانروایان و سال‌های حکومت آنان انتشار دادیم. خلاصه اینکه از آغاز پیدایش اسلام تا کنون (یعنی تا موقع تألیف کتاب در سال ۱۹۰۲ میلادی مترجم) ۱۰۴ دولت اسلامی پدید آمده و ۱۱۹ خلیفه و پادشاه و امیر و اتابک و اخشید و خدیو و شریف و بیگ و دایه و غیره

(مسلمان) بر ممالك اسلامی حکومت کرده اند که از ملت ها و نژادهای مختلف مانند

ت - قیصریه: مدخل سرای سلطان

ترك و عرب و ایرانی و چركس و كرد و هندی و تاتار و مغول و افغان و غیره برخاسته‌اند و پایتخت آنان مدینه و کوفه و دمشق و بغداد و قیروان و قرطبه و استامبول و صنعاء و عمان و دهلی و غیره بوده است.

این بود مقدماتی از چگونگی تأسیس دولتهای اسلامی و پیدایش تمدن اسلام که بطور اختصار نگاشته شد و برای دانستن تاریخ تمدن اسلام اطلاع براین مقدمات ضرورت داشت.

اینک فهمیدیم که مسلمانان در ادوار مختلف دولتهای بزرگی تشکیل دادند و غالب آنان دارای تمدن‌های گوناگون بودند و چون دولت عباسیان در این قسمت (تمدن اسلامی) از هر جهت مقدم بر سایر دولتها میباشند لذا بیشتر از تمدن اسلامی دوره عباسی صحبت میداریم.

کشور اسلامی در سال اول هجرت، در مدینه تأسیس یافت.

آمار کشور اسلام

شماره مسلمانان، در آن روز، از ده‌ها فزون نبود و حدود

کشورشان از دروازه مدینه نمیگذشت چون هر چه بیرون مدینه بود بدشمنان اسلام تعلق داشت و هر کس غیر از یاران پیغمبر (ص)، دشمن اسلام شمرده میشد ولی رفته رفته حدود این کشور اسلامی تا نواحی مدینه وسعت یافت.

در آن روزها مرکز فرمانروایی و دادگستری مسلمانان، مسجد و یا خانه پیغمبر (ص) و یا خانه یکی از یاران پیغمبر (ص) بود تا آنکه مسلمانان در سال چهارم هجری سرزمین بنی نضیر را باین کشور کوچک اسلامی اضافه کردند.

سپس مسلمانان خیبر - فدک - وادی القری - یماء و سرانجام مکه و طائف و تباه و جرش را گشودند و از شمال تا تبوک و ایله و از جنوب تا نجران و یمن و عمان و بحرین و یمامه پیش رفتند.

همینکه در سال ده هجری پیغمبر (ص) در گذشت، سراسر شبه جزیره عربستان تحت نفوذ مسلمانان بود و پیغمبر (ص) در زندگی خود مشاهده فرمود که حکومت اسلام از شمال به تبوک و ایله و از جنوب بکرانه‌های یمن و از مشرق بخلیج فارس و از مغرب بدریای قرمز توسعه یافته است.

ابوبکر نخستین خلیفه پیغمبر همینکه از کار مرتدان فارغ شد ، بشام و عراق لشکر کشید و در زمان عمر فتوحات شام و عراق و مصر پایان یافت و بیشتر فتوحات اسلام در زمان عمر واقع شد عثمان نیز ممالکی را گشود و پس از قتل عثمان مسلمانان تامدنی دچار جنگ داخلی شدند و از کشور گشائی بازماندند تا اینکه دوره خلفای راشدین سر رسید و خلافت بمعایه و اگذار شد و در زمان او شامات و مصر و نوبه و قسمتی از افریقای شمالی و عراق و فارس و ارمنستان و آذربایجان و گرجان و هازندران و خوزستان و غیره ب زیر پرچم اسلام در آمده بود .

خلیفه در مدینه یا کوفه می نشست و فرمانروایان خود را با طراف می گماشت در آن موقع مهمترین کشور های اسلامی . شام بود سپاهیان در حمص - قنسرين - اردن - فلسطین و سرحدات این کشور میزیستند . پس از شام کشور عراق مهم بود و اراضی سواد (میان دجله و فرات) جزء عراق محسوب میشد مرکز عراق شهر کوفه ، کنار فرات بود شهرها و ایالت های دیگر مانند : بصره ، قرقسیه ، ری ، اصفهان ، نهاوند ، آذربایجان ، حلوان ، همدان ، هازندران ، پس از عراق بحساب می آمدند . در عربستان شهرهای مکه ، طایف ، بحرین ، عمان ، صنعاء و در افریقا مصر و نوبه و بلاد مغرب جزء متصرفات اسلامی بود .

حکام و فرمانداران جزء و کل این نقاط مستقیماً از مدینه (کوفه) تعیین میشد فقط والی شام میتواندست حکام زیر دست خویش را تعیین نماید و همین قسم والی مصر غالباً فرمانروایان جزء نوبه و سایر ممالک افریقا را معین میکرد .

معایه در زمان عمر والی شام شد و تا شهادت علی (ع) در آن مقام باقی ماند و پس از آن خلیفه گشته پایدخت اسلام را بدمشق انتقال داد . اما جزیره العرب از اطاعت معایه سرباز زده بعلی (ع) و فرزندان او وفادار ماند و پس از قتل حسین بن علی (ع) شبه جزیره عربستان بدست عبدالله زیر افتاد و همینکه عبدالله زیر در زمان عبدالملک بن مروان بدست حجاج گشته شد ، شبه جزیره عربستان هم ضمیمه قلمرو بنی امیه گشت (۷۲ هجری).

در زمان بنی امیه، امپراتوری اسلام وسعت بیشتری یافت و اندلس نیز بتصرف آنان در آمد. سپاهیان اموی از اسپانی گذشته بکوه های پیرنه رسیدند و از آنجا بخاک فرانسه تاختند تا رود رن پیش رفتند ۱۱۴ هجری - فرنگیان که این را دیدند بلرزه در آمدند چه بیم آن داشتند که کشور آنان مانند اسپانی بدست مسلمانان بیفتد. لذا باهم متحد گشته باتمام قوا در محلی میان تورس و بواکتیه با اعراب جنگیدند. این جنگ در زمان شارل مارتل سردار نامی فرانسه و جد شارلمان امپراتور نامی فرانسه مدت چند روز طول کشید مورخین فرنگ شرح مفصلی از این جنگ تاریخی نگاشته و در ضمن برای اهمیت دادن به پیشرفت خود از دلیری و جنگجویی اعراب بسیار سخن گفته اند اما تاریخ نویسان عرب داستان این جنگ را بطور اختصار بیان کرده اند

مثلاً فرنگیان میگویند: در سال ۷۳۲ میلادی رزم سختی میان شارل مارتل و عرب ها در گرفت عرب ها شکست خورده با اسپانی گریختند و سردار آنان عبدالرحمن در این جنگ کشته شد.

اما ابن اثیر راجع بواقعه مذکور مینویسد: «که عبدالرحمن به عبدالله غافقی امیر اندلس در سال ۱۱۴ هجری (تقریباً برابر سال ۷۳۲ میلادی میشود) برای کشور - گشائی بیلاذ فرنگ تاخت و خودش با گروهی از سپاهیان اسلام بشهادت رسیدند.» و بایستی این جنگ، همان جنگ شارل مارتل باشد.

نکته مهم اینکه اگر عرب ها فرانسه را می گرفتند، سراسر اروپا بدست مسلمانان می افتاد زیرا فرانسه قویترین کشورهای آنروز اروپا بود و اگر آن کشور فتح می شد زبان و دین و آئین اروپائیان تغییر می یافت همه مسلمان میشدند و بهر بی صحبت می کردند همانطور که بیشتر مردم آسیا و آفریقا چنان شدند و البته در این شکست اسلام و فتح اروپا حکمتی بوده که ما از فهم آن عاجزیم بهر حال در زمان بنی امیه فتوحات اسلامی از فارس و خراسان تجاوز کرده تا مرز هند رسید و تقسیمات کشورهای اسلامی در زمان امویان چنین بود:

۱ - شام که به چهار بخش تقسیم میشد .

۲ - کوفه .

۳ - بصره که فارس و سیستان و بحرین و عمان نیز ضمیمه آن بود .

۴ - ارمنستان .

۵ - مکه .

۶ - مدینه .

۷ - قسمت افریقا .

۸ - مصر .

۹ - یمن .

۱۰ - خراسان .

و اما تقسیمات کشورهای اسلامی در زمان عباسیان چنین شد :

۱ - کوفه و سواد (اراضی میان دجله و فرات) .

۲ - بصره و مهرگان قباد تا نواحی دجله تا بحرین و عمان .

۳ - حجاز و یمامه .

۴ - یمن .

۵ - اهواز (خوزستان و شوش) .

۶ - فارس .

۷ - خراسان .

۸ - موصل .

۹ - جزیره (عراق عرب) ارمنستان - آذربایجان .

۱۰ - شام .

۱۱ - مصر و قسمتی از افریقا .

۱۲ - سند در حدود هند .

۱۳ - اندلس .

در زمان عباسیان وسعت ممالک اسلامی به منتهی درجه رسید و گرچه در پاره ای از

این ممالک وسیع حکمرانان مختلفی مانند طاهریان - سامانیان - غالیان خانواده طولون - امویان حکومت داشتند ولی همه آنان (باستثنای امویان) اسماً خود را تابع خلیفه عباسی میدانستند و بنام او خطبه میخواندند و در هر حال ممالک مزبور از کشورهای اسلام بود و فرمانروایان آن ممالک همگی مسلمان بودند.

حدود ممالک اسلامی از شمال بانهای ترکستان (در آسیا) و کوههای پیرنه و شمال اسپانی در اروپا میرسید و از جنوب بدریای قرمز و اوقیانوس هند و صحرای افریقا منتهی میشد و از شرق بکشور سند و پنجاب محدود میشد و از مغرب تا اوقیانوس اطلس پیش میآمد و مساحت آن دو برابر تمام اروپا بود.

اینک برای پی بردن بوسعت آن ممالک اسامی استانهای (اعمال) ممالک اسلامی را ذکر میکنیم.

سواد	کوفه	قزوین	ارزن و میافارقین	بخش فرات
اهواز	بصره	زنجان	طرون	قنسرین و توابع
فارس	همدان	قومس	ارمنستان	حمص
کرمان	ماسبدان	گرگان	آمد	دمشق
مکران	مهرگان فذق	مازندران	دیار مصر	اردن
اصفهان	ایغارین	تکريت		فلسطین
سیستان	قم و کاشان	شهرزور		مصر
خراسان	آذربایجان	صامغان		مکه و مدینه
حلوان	ری	موصل		یمن
		دیار ربیعہ		یہامہ و بحرین
				عمان

استانهای فوق تحت اختیار بنی عباس بود و بنی امیه در اندلس حکومت داشتند بعلاوه جزایر مالت و سیسیل و جزایر دیگری در مدیترانه بدست مسلمانان فتح شد. هر يك از این استانها استاندار و یا فرمانداری داشت که خلیفه یا وزیر و یا نایب خلیفه او را می گماشت و شماره این استانها به چهل و چهار میرسید و هر استانی بیت المال

و دیوان محاسبات و قاضی و مأمورین دیگری داشته است .

سکنه این ممالك وسیع که جزء اعظم متمدن آن زمان را تشکیل میدادند ، از اقوام مختلف ، فارس ، عرب ، ترك ، كرد ، مغول ، تاتار ، افغان ، هندی ، ارمنی ، سریانی ، کلدانی ، رومی ، گوتها ، قبطی ، نوبی ، بربری و غیره ترکیب شده بود و بزبانهای عربی ، فارسی ، پهلوی ، هندی ، رومی ، سریانی ، کلدانی ، ترکی ، کردی ، ارمنی ، قبطی ، بربری و غیره سخن میگفتند بعضی از این مردم زبان بومی خود را (مردم شام ، مصر ، عراق ، افریقا) از دست داده از حیث زبان عرب شدند و بعضی دیگر مانند ایرانیان ، ترکها ، هندیها ، افغانها و غیره زبان عربی را با زبان خود مخلوط کردند و در هر حال ، بیشتر ملت‌های بزرگ آسیا و افریقا تا کنون با حروف عربی مکاتبه میکنند و این خود نمونه‌ای کامل و اثری واضح از تمدن عظیم اسلام میباشد .

آمار نفوس . اتفاقاً عربها بسرشماری نفوس اهمیت نمیدادند و از آنرو آمار کامل و جامعی از تعداد نفوس این ممالك در دست نیست ، ولی برای بدست آوردن میزان تقریبی از شماره نفوس ممالك سابق اسلام نام و شماره نفوس ممالك مزبور را در حال حاضر بیان میکنیم تا بدانوسیله میزان (تخمینی) از تعداد نفوس آنروز ممالك اسلامی معین گردد .

نام کشور	وضع فعلی (در ۱۹۰۲ میلادی)	شماره تخمینی نقوس (در ۱۹۰۲ میلادی)	ملاحظات مترجم
ایران	مستقل	۹۰۰۰۰۰	چنانکه اشاره شده جمعیت ممالک
افغانستان	«	۴۰۰۰۰۰	مزبور در سال ۱۹۰۲ میلادی موقع
بلوچستان	تابع بریتانیا	۵۰۰۰۰۰	تألیف کتاب آنقدر بوده است و حالا
سند	«	۳۰۰۰۰۰	بیشتر شده است .
ترکستان	« روسیه	۴۰۰۰۰۰	بلوچستان فعلاً جزء ایران و پاکستان
قفقاز	«	۵۰۰۰۰۰	است .
ارمنستان و کردستان	« ترکیه	۲۵۰۰۰۰	سند جزء پاکستان است .
عراق	«	۲۵۰۰۰۰	ارمنستان و کردستان جزء ایران و
جزیره	«		ترکیه و شوروی است .
سوریه	«	۲۷۱۱۰۰۰	عراق مستقل است .
فلسطین	«		سوریه و فلسطین هر دو مستقل
عربستان	«	۵۰۰۰۰۰	شده اند .
مصر	«	۱۰۰۰۰۰۰	عربستان مستقل است .
نوبه و قدری از سودان	« سودان	۱۰۰۰۰۰۰	مصر مستقل است .
طرابلس	« ترکیه	۱۰۰۰۰۰۰	نوبه تابع بریتانیا است .
الجزایر	« فرانسه	۴۴۲۹۰۰۰	طرابلس اسماً مستقل شده است .
تونس	«	۱۵۰۰۰۰۰	
مراکش	مستقل	۹۰۰۰۰۰۰	مراکش تابع فرانسه است .
اسپانی	«	۱۷۰۰۰۰۰	
قبرس	تابع بریتانیا	۲۰۹۰۰۰	
کریت	« ترکیه	۲۹۴۰۰۰	کریت تابع یونان است .
جمع کل		۷۳۶۴۳۰۰۰	

ممالک مزبور که آنروز جز نقاط آباد و پر جمعیت دنیا بوده ، امروزه قسمت عمده آن بایر مانده است مثلاً بغداد و بصره و کوفه در آن امام چندین « ا »

امروز جمعیت داشته و آباد بوده است اصطخری راجع بآبادی شهر بصره در آن روزها مطالبی نوشته که انسان را دچار حیرت میکند که از آن جمله است :

« بصره شهر بزرگی است که زمان ایرانیان نبوده و عربها آنرا بصورت شهر در آورده اند آب این شهر از رودخانه است . پاره ای از مورخین نوشته بودند که در دوران بلال بن ابی برده شهر بصره بیست هزار جوی قابل کرجی رانی و صد هزار جوی عادی داشت . من (اصطخری) ابتداء نوشته آنان را قبول نداشتم ولی همینکه خودم ببصره آمدم و آبادی و بزرگی آنرا دیدم دانستم آنچه مورخین نوشته بودند درست است . چون خود من (اصطخری) در مسافت يك تیر انداز چندین جوی كوچك و بزرگ میدیدم که کر جیهای كوچك در آن آمد و شد میکرد و هر جوی بزرگ یا كوچك با اسم کسی خوانده میشد که آنرا حفر کرده بود . »

حال اگر گفته اصطخری را در نظر بگیریم و در مساحت يك تیر پرتاب چندین جوی مشاهده کنیم ، پس باید حدس بزنیم که صد و بیست هزار جوی در چه مساحت زیادی کنده شده بود !

همین قسم راجع بآبادی بغداد «دارالسلام و پایتخت ممالک اسلامی» مطالب بسیاری گفته و نوشته اند .

از آن جمله اصطخری که در قرن چهارم هجری آن شهر را دیده چنین مینویسد :
«مسافت کاخها و باغهای خلیفه ، از بغداد تا رود «بین» دو فرسخ است که بوسیله يك دیوار بهم متصل میشود و از رود «بین» بدجله میرسد ، سپس عمارت هابدار الخلافه وصل شده از دجله رو بارتفاع میگذارد و تا شماسیه بمسافت پنج میل امتداد مییابد و از روبروی شماسیه تا طرف غربی حریبه جلو میرود و از آنجا ساختمان ها پائین میآید و بکرخ می رسد ...»

سپس اصطخری میگوید که آبادی میان بغداد و کوفه (یامیان دجله و فرات) بهم متصل است و فقط از میان این آبادی ها جویهای بسیاری از فرات ، کنده شده که شیه به پنجره های متعدد میباشد .

این آبادی بغداد و بصره آن روز بوده اما اکنون (تاریخ تألیف کتاب ۱۹۰۲

میلادی) استان بصره دارای ۲۰ هزار جمعیت و استان بغداد دارای ۸۵۰ هزار جمعیت میباشد و شاید بلکه حتماً تنها شهر بغداد آنروز بیش از دو استان امروز جمعیت داشته است و همینقسم شهر دمشق و سایر شهرهای اسلامی آنروز که اکنون روبرویرانی گذارده است، بلکه فقط اسمی از آن باقی مانده مانند کوفه در عراق فسطاط در مصر قیروان در شمال افریقا بصری در شام و غیره که در حال حاضر دهکدهای بیش نمیباشند اینک مختصری از آبادی مصر آنروز و اوضاع مصر فعلی بگوئیم آنچه از نوشته تاریخ نویسان اسلام بر میآید همینکه عربها مصر را گشودند شماره مردان جوان آنکشور (بضمیمه جوانان چهارده پانزد ساله) بالغ بر هشت میلیون میشده که تنها سیمصد هزار مرد در اسکندریه بوده اند و هرگاه شماره پیر مردان و زنان و کودکان را نیز بهمان نسبت بر شایه هشت میلیون مرد جوان بیفزائیم، شماره اهالی مصر در آنروز قریب سی میلیون میشده در صورتی که فعلاً (موقع تألیف کتاب سال ۱۹۰۲ میلادی کشور مصر بیش از ده میلیون نفوس ندارد.

شاید بعضی ها برای مصر آنروزی میلیون نفوس را زیاد بدانند ولی اگر آسایش و رفاه آنروز مصر را در نظر بگیریم، یقین خواهیم کرد که آن شمارش حقیقت داشته است و اینک نمونه ای از شرح آبادی آنروز مصر:

مقریزی مینویسد که در سال ۱۰۷ هجری هشام بن عبدالملک، بوالی مصر عبیدالله بن حب حاب فرمان داد زمین های زراعتی مصر را مساحی کند و از آن مساحی معلوم شد که سی میلیون جریب در مصر زراعت می شود و از آب نیل مشروب میگردد و در حال حاضر با وجود سعی و کوشش دولت و کشاورزان مصری کمتر از شش میلیون جریب از زمین های مصر قابل زراعت است حالیکه نکته ای محتاج توضیح است که باید بدانوسیله رفع اشتباه شود و آن اینکه مساحت سراسر دره نیل از قسمت بحری و صعیب (در دو طرف رود) کمی بیش از شش میلیون جریب میباشد در اینصورت چگونه در اوایل حکومت اسلامی سی میلیون جریب در کشور مصر زراعت میشده است؟

توضیح این موضوع چنان است که مساحت تمامی کشور مصر (با صحرای لیبی -
 واحه های متعدد - زمین های واقع میان رود نیل و دریای قرمز و دریای مدیترانه
 و عریش) بیش از چهارصد هزار میل ۱۸۷ میلیون جریب میشود و در دوران حکومت

دختر دهاتی مصری

اسلامی ، اراضی زراعتی محدود بدرد نیل نبوده است و از آن رو میتوان باور کرد که

از ۱۸۷ میلیون جریب اراضی سی میلیون جریب زراعت میشده و مردم مصر هم سی میلیون بوده اند .

گفته ها و نوشته های دیگر مورخین عرب و اسلام این نظر را تأیید میکند از آن جمله اینکه مقریزی راجع بآبادی آن روزهای مصر چنین مینگارد .
«آخرین مرتبه ای که درباره مصر تحقیقات شده اوضاع و احوال زراعتی مصر را چنین شرح داده اند مساحت سراسر مصر ۱۸۰ میلیون جریب است و در دوران حکومت ابن مدبر (اواسط قرن سوم هجری) ۲۴ میلیون جریب آن زراعت میشده و مدت درو کردن و تخم کاشتن دو ماه طول میکشیده و ۴۸۰ هزار برزگر مرتب در آن مدت مشغول کار بوده اند ...

آبادی آن روز هـ.الک اسلامی را باید بهمین نسبت مقایسه کرد شهرهای بزرگ و آبادی مانند غرناطه - قرطبه - طلیطله در اسپانی بوده و در شام و عراق شهرهایی پدید آمده بوده که اکنون یاد هکده و یا شهر ویرانه ای شده و یا بکلی از میان رفته است. با در نظر گرفتن این مراتب میتوان اطمینان داشت که شماره نفوس ممالک اسلامی از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون میشده که مساوی با جمعیت تمام اروپای امروز (موقع تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) میشود ما مجدداً راجع باین موضوع در قسمت ثروت ممالک اسلامی گفتگو خواهیم کرد :

ادارات دولتی اسلام

دولت اسلام سال اول هجرت در مدینه پدید آمد مسلمانان
دولت اسلام
یعنی یاران پیغمبر در آن روز بیش از چندده نبودند و از مهاجرین
و انصار، تشکیل می یافتند. این عده معدود از زمان آغاز، اساس کار خود را بر همکاری،
برادری، برابری نهادند و چنانکه گفتیم پیغمبر، میان آنها عقد برادری بست تا آن درجه
که دارائی هر يك متعلق به همه و خیر و مصلحت فرد فرد آنها خیر و مصلحت دسته جمعی
آنها بود. بطوریکه از گفته پیغمبر همین موضوع مستفاد میشود پیغمبر فرمود: هر يك از
مادینی از خود باقی گذارد از ما باشد و اگر اموالی باقی بماند از ورثه است و همین
وحدت نظر در سود و زیان آنها را با اتحاد بیشتری جلب میکرد مؤسسات و ادارات دولتی
اسلام در آن روز در شخص پیغمبر (ص) محدود میشد و سیاست و اداره امور اجتماعی و دین
را شامل میگشت همان موقع نماز و زکوة و سایر واجبات دین مقرر گردید و اینك
از نظر تأسیس دولت اسلام در این واجبات گفتگو میداریم :

اما نماز جماعت برای آن وضع شد که نتیجه دنیوی آن اتحاد و اطاعت پیشوا
میباشد زکوة پایه دولت اسلام و اساس تشکیلات بود، یعنی با وضع زکوة بیت المال
پدید آمد که همان وزارت دارائی امروز است .

بدیهی است که هر دولتی رژیم دارد. دولت های امشروطه یا مستبد و یا جمهوری
میباشند و هر يك از این رژیم ها تابع قوانین و مقررات خاصی میباشند که شرحش در
اینجا مورد ندارد. ولی هر رژیمی و هر دولتی خواه ناخواه باید دو مؤسسه داشته
باشد این دو مؤسسه عبارت از دارائی و آرتش است و هیچ دولتی بدون این دو مؤسسه باقی
نمیمانند یعنی بوجود نمیآید و چه بسا که نیازمندی باین دو مؤسسه و سازمان در ابتدا

کار، بیش از هر موقع دیگر است اما آرتش در دولت اسلام چنان بود که تمام مسلمانان سپاهی بودند و نظامات این آرتش بانماز و رکوع و برادری تقویت میگشت و زکوة امور مالی این آرتش را اداره میکرد. در واقع اساس تشکیلات دولت اسلام، در طی این آیه درج شده است:

«واقیموا الصلوة و آتوا الزکوة وارکعوا مع الراکعین» سوره بقره آیه ۴۱

ترجمه: نماز بخوانید، زکوة بدهید و با آنانکه بر رکوع میروند بر رکوع بروید. منظور دیگر از زکوة، تقویت روح اتحاد است که همان اتحاد اساس تشکیلات اسلامی میباشد. زکوة را از دولتمندان میگرفتند و بعنوان صدقه بقراء میدادند. این موضوع از بیانات پیغمبر (ص) بخوبی آشکار است که هنگام فرستادن معاذ بن یمن باو چنین میفرماید:

«تو پیش مردمی میروی که دارای کتاب میباشد آنرا دعوت کن که به یگانگی خدا و به پیغمبری محمد (ص)، گواهی بدهند اگر اینرا پذیرفتند بآنان بگو تا بدانند که خداوند در شبانه روز، پنج نماز بر آنان فرض کرده است اگر اینرا پذیرفتند، آنرا آگاه ساز که باید دولتمندان آنها صدقه (بدهند) تا بفقرای آنان داده شود اگر اینرا هم پذیرفتند مبادا بدارائی آنان چشم بیندازی از ستمدیدگان پشتیبانی کن چه که میان ستمدیدگان و خداوند هیچ پرده و حجابی نیست.

گرفتن زکوة از دولتمندان و دادن بفقیران متضمن حکمتهای بسیاری است این کار فقیران را (که اکثریت مردم هستند) خشنود میسازد بخصوص در روزگار جاهلیت و دوران استبداد و سختی اثرات نیکومی بخشد. اسلام برای یاری ناتوانان و برابری میان آنان و زورمندان پدید آمد.

از اینرو دشمنان پیغمبر (ص)، بزرگان قوم بودند که از شرکت فقیران در دارائی خودشان و برابر شدن با آنها بخشم میآمدند.

پس از جنگ بدر کبری، در سال دوم هجرت موضوع غنیمت و جزیه نیز اضافه شد و تفصیل آن بزودی خواهد آمد.

در زمان پیغمبر و ابوبکر، امور مالی دولت منحصر باین سه در آمد بود.

۱- زکوة که از دولتمندان میگرفتند و بفقیران میدادند .

۲- غنیمت‌هائی که در جنگ بدست می‌آمد و میان سپاهیان تقسیم میشد.

۳- جزیه که از یهود و نصاری عربستان دریافت میداشتند.

پیغمبر یا خلیفه پیغمبر این درآمدها را میگرفت و بطور تساوی میان مرد و زن و کوچک و بزرگ و بنده و آزاد تقسیم میکرد و اگر چیزی از خراج بمدینه میرسید در مسجد بدست پیغمبر یا خلیفه پیغمبر بدون قید و شرط تقسیم میشد و چیزی از آن باقی نمی ماند .

همینکه در زمان عمر ، ممالك روم و ایران گشوده شد و کشور اسلام ، توسعه یافت عربها و رومیان و ایرانیان با هم مخلوط گشتند. در آمد اسلام زیاد شد و ناچار برای ثبت و ضبط آن و تعیین دخل و خرج محتاج بدفتر شدند عمر برای تنظیم امور مالی ، دفتری تعیین کرد که در آن واردات ثبت میشد و میزان حقوق مستحقان در آن قید میگشت و بقیه در آمد نیز در آن دفاتر نوشته میشد که در موقع لزوم ، از روی آن حساب موجودی را بمصرف معین میرساندند ، بروایتی در سال بیستم و بروایتی پانزدهم هجری ، این دفاتر ، تأسیس گشت و این همان است که ایرانیان و رومیان آنرا دیوان میخوانند. عمر پس از مطالعه در اوضاع اطرافیان آنها را از نظر تأثیر در تأسیس دولت اسلام و توسعه دادن قلمرو اسلام بدرجات مختلف تقسیم بندی کرد و برای پرداخت حقوق آنان ، خدمات و سابقه آنها را ممالك عمل قرار داد بعلاوه نزدیکی آنها با پیغمبر (ص) مورد توجه عمر بود چنانکه تفصیل آن بیاید .

عمر از طرف خود مأموری تعیین کرد که این جریانات را در دفتر قید کند و او را کاتب یا مأمور دیوان میخواندند.

همینکه در آمد روم و بفرزونی ، گزارد عمر خزینهای در مدینه دایر ساخته آنرا بیت المال نامید و نخستین خلیفه ای که بیت المال تأسیس کرد عمر بود و اگر نامی از بیت المال از زمان ابوبکر برده می شود از روی قیاس است چه که در آن دوره چیزی از واردات نمی ماند تا در محلی موسوم به بیت المال باقی بماند .

در سال ۴ هجری ، حکومت خلفای راشدین پایان یافت. در زمان آنان مأمورین

دولت اسلام عبارت بودند از :

۱ - خلیفه ۲- حکمرانان و عمال خلیفه در ممالک اسلامی. ۳- کاتب که دیوان یا دفاتر جمع و خرج مالی را اداره میکرد. ۴- کماشته مخصوصی که او را حاجب میخواندند. ۵- خزانه دار یا متصدی بیت المال. ۶- قاضی که مأمور دادرسی بود.

پس از آنکه امویان بخلاف رسیدند و دولت اسلام، جنبه سلطنتی و سیاسی پیدا کرد و آمیزش مسلمانان عرب با سایر مسلمانان روم و فزونی گزارد. طبعاً سازمانهای دولتی و تشکیلات آن توسعه یافت و شاخ و برگ بسیاری برهم زد و بنا بقانون ارتقاء، سازمان ساده دولت اسلام تشکیلات جدیدی از رومیان و ایرانیان اقتباس کرد از آن جمله :

پادشاهان اسلام، برای ازدیاد جاه و جلال خود و ارباب مردم، در بان و نگاهبان و ملازمان و کماشتگان مخصوص، استخدام کردند. و علاوه بر آن دیوان خاتم (مهرداری) دیوان خراج (مالیات زمین و غیره) دیوان برید (نوعی بازرسی و جاسوسی و خبرنگاری) در در زمان بنی امیه، تأسیس یافت و بزودی شرح یکایک آن خواهد آمد.

در زمان عباسیان، آمیزش اعراب با سایر ملل زیاده تر شد و خلفای عباسی نیز بهمان نسبت بآسایش و خوشگذرانی متمایل گشتند و برای رفاه حال خودشان، اشخاصی را معین کردند که بجای آنان بکارها رسیدگی کند و از آنرو منصب وزارت و حربه یا شهرداری و غیره پدید آمد و تدریجاً مؤسسات ساده سابق دولت اسلام دارای شعبات و توابعی شد و در هر یکی از دولتهای اسلامی مطابق مقتضیات محلی سازمانهای مختلفی ایجاد گشت. مثلاً تشکیلات دولتی بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره اختلاف بسیار داشت.

در اوایل ظهور اسلام خود خلیفه همه کارها میرسید دفتر اموال سازمانهای دول اسلامی شاخ و برگ پیدا میکند

را نگاهداری میکرد و چون عمال و مأمورین خلیفه مردم پرهیزگار و درستکاری بودند عملیات آنان تحت مراقبت نبود و چون خلیفه اموال و املاک شخصی نداشت برای حفظ دارائی خود به

کسی نیازمند نبود و دفتر و محاسباتی جداگانه برای اموال خلیفه ضرور نبود نامه هائیکه از طرف او بمأمورین مینگاشتند شخصاً بآن مهر میزد و گاه هم خودش آن نامه را مینوشت. اما همینکه ممالک اسلامی توسعه یافت. خلفای اسلام بتقلید شاهنشاهان ایران و امپراتوران

روم در صدد آسایش و خوشگذرانی برآمدند و برای اینکه از انجام مهمام مملکتی فارغ باشند و به آسودگی مشغول عیش و نوش بشوند، کارهای دولتی را میان مأموزین متعدد تقسیم کردند از آنرو کسانی را برای انجام مهمام دولتی بجای خود گماشتند که همان وزیران هستند و کسانی را مراقب عملیات حکام ولایات قرار دادند و آنرا صاحب البرید (بازرس کل) خواندند و مؤسسه‌ای برای مهر و امضاء نامه‌ها تشکیل دادند که نامش «دیوان توقع و خاتم» بود. اشخاصی را برای رسیدگی باموال و املاک خودشان (خلفاء) مأمور ساختند و آنرا دیوان ضیاع نامیدند و کسانی را جهت حسابداری و پرداخت حقوق گماشتگان و ملازمان خصوصی معین کردند و آنرا اعمال دیوان خاص (مأمورین دفتر مخصوص) خواندند بالاخره همینکه تمدن اسلامی رو بکمال رفت چنین مقتضی شد که دولت اسلام از خودسکه بزند و شعار و علائم مخصوص داشته باشد و طبعاً برای این دو قسمت هم مؤسساتی مانند ضرابخانه و غیره احداث کردند، همین قسم مؤسسه‌ای برای دریافت نامه‌ها و امثال آن ترتیب دادند که بنام دیوان مراسلات و دیوان عزیز و غیره موسوم بود و پاره‌ای از تشکیلات آن به تشکیلات باب عالی (دولت عثمانی) شباهت داشت.

در زمان عمر، فقط يك نویسنده نامه‌های رسمی را مینگاشت و در عین حال، حسابداری هم بهمه او بود و در آمد و هزینه را در دفتر محاسبات قید میکرد و حقوق سپاهیان و مأمورین کشوری و قضاة را میپرداخت، اما همینکه دولت‌های اسلام توسعه یافت، همان يك دیوان (مراسلات و محاسبات) بچندین شعبه تقسیم شد از اینقرار:

۱- دیوان خراج مخصوص درآمدهای مربوط بجزیه و مالیات زمین و محصول.

۲- دیوان زمام، مخصوص محاسبات لشکری.

۳- دیوان نفقه، مخصوص محاسبات کشوری.

۴- دیوان معادن و اقطاع، مخصوص املاک دولتی و معدنها.

۵- دیوان جند، مخصوص ثبت اسامی لشکریان و درجات آن.

و از همین مؤسسه‌ها، دوسه مؤسسه دیگر مانند دیوان یا اداره نیروی دریائی

و اداره امور مرزی و غیره پدید آمد و دفتر و مؤسسه مخصوصی برای ارسال مراسلات

تعیین کردند که آنرا دیوان رسائل و انشاء میگفتند.

همین قسم بیت المال که در زمان خلفای راشدین خزانه داری کل محسوب میشد و تمام درآمدهای مختلف در آنجا گرد میآمد ولی در زمان امویان و عباسیان برای هر نوع درآمد یک خزانه داری جداگانه ای تشکیل دادند باینقسم که مرکزی برای جمع آوری و نگاهداری زکوة و مرکزی دیگری برای اموال ارنیه و مرکزی برای اموال «مظالم» تعیین شد و باین ترتیب هر یک از مؤسسات دولتی چندین شعبه پیدا کرد. مثلاً مؤسسه قضائی شعبه ای از امور حسبی و مظالم و نظمی و امثال آنرا بدنبال داشت.

حال باید گفت که موضوع تاریخ تمدن اسلام عبارت از، شرح چگونگی مؤسسات مزبور و شرح موجبات پیدایش آن و تاریخ تأسیس آن میباشد و طبعاً برای دریافتن حقایق مربوط باین مؤسسات تابعه باید ابتدا ما تأسیسات اصلیه را شرح بدهیم تا بدانیم که این شاخ و برگها چگونه از آن مؤسسات اصلی اولی پیداشد. لذا ابتدا از مقام خلافت و توابع و ملاحقات آن شروع میکنیم، سپس باستانداریها و مأمورین درجه اول میپردازیم، آنگاه از وزارت که در دوره عباسیان پدید آمد سخن میگوئیم و برای هر یک از این مؤسسات فصل جداگانه ای ترتیب میدهیم.

خلافت

ماهیت و شرایط و حقوق آن

خلافت چیست ؟ خلافت يك نوع حكومتی است كه مخصوص اسلام میباشد و در سایر اجتماعات یافت نمیشود ، چون خلافت خلیفه در عین حال كه يك نوع حكومت مطلقه است تنهادر امور دنیوی مردم از نظر فکرو رأی پادشاه (خلیفه) حكومت نمیکند ، بلکه خلیفه اسلام از نظر مقررات شرع اسلام ، امور دینی و دنیوی مسلمانان را در دست دارد و از آنرو میتوان گفت كه حكومت خلیفه هم مشروطه و هم مستبده است .

اگر چه بظاهر حكومت خلیفه و حكومت پادشاه (چه پادشاه مشروطه و چه پادشاه حكومت مستبده) باهم فرق دارد اما در واقع هر دو از يك سرچشمه نیرو میگیرند زیرا کسی كه اموریك جامعه ای را در دست گرفته و بر آنان حكومت میکند اگر مطابق میل و نظر شخصی خود سلطنت دارد چنین کسی پادشاه حكومت مطلقه است و اگر امور جامعه را از روی قوانین و مقرراتی (كه بزرگان و عقلای قوم تدوین کرده اند) اداره مینماید چنین پادشاه را پادشاه (یا رئیس جمهور) حكومت مشروطه میخوانند و این طرز حكومت در ایران و روم و در ممالك غرب امروز معمول میباشد ، خلیفه نیز مانند پادشاه (یا رئیس جمهور) حكومت مشروطه جامعه مسلمانان را از روی قوانین و مقررات خاصی اداره میکند ، منتهی قوانین حكومت مشروطه توسط بزرگان و عقلای ملت (نمایندگان ملت) وضع میشود و قوانین اسلامی كه خلیفه مجری آن است از روی مبانی دینی و مذهبی میباشد و در واقع خلافت یعنی حكومت و سلطنت ظاهری با امامت كه كنوع ریاست مذهبی است ، توأم میباشد و از آن جهت خلیفه را امام هم میخوانند .

شرایط خلافت

خلافت چهار شرط دارد : علم ، عدالت ، لیاقت ، سلامت

روحی و جسمی (۱). عده‌ای قرشی بودن را نیز شرط پنجم

قرار داده اند و مستند آن حدیثی است که پس از رحلت پیغمبر (ص) انصار برای مهاجرین از قول پیغمبر (ص) نقل کرده‌اند که فرمود خلافت باید در قریش باشد و بنا بر آن هر کس در قریش بوده است و لذا اگر چه در اواخر ایام عباسیان دستگاه خلافت به منتهی درجه ضعف رسید اما هیچ يك از زورمندان و سرکشان معاصر خود را خلیفه نخواندند بلکه با اسم سلطان و ملک و امثال آن اکتفاء کرده فقط حکومت دنیوی را از خلیفه گرفتند و عنوان و مقام مذهبی خلیفه متعرض نشدند که از آن جمله: دیلمیان و غزنویان و سلجوقیان و طاهریان و غیره میباشند ، که هر چند بر خود خلیفه نیز دست یافته اند ، ولی عنوان خلافت را نگاهداشته و خود را از طرف او فرمانروا میدانستند .

صلاح‌الدین ایوبی که در واقع صاحب اختیار مصر بود خود را قائم مقام خلیفه فاطمی میخواند و بعداً نام خلیفه فاطمی را از خطبه انداخته با اسم خلیفه عباسی خطبه خواند ولی در حقیقت پادشاه مطلق مصر بود . باین حال نخستین کسی که از غیر قریش، خود را خلیفه خواند ، سلطان سلیم عثمانی (۹۲۳ هجری) بود و پیشوایان مذهب حنفی (۲) راجع باثبات حقانیت سلطان سلیم باین چهار حق که وی دارا بوده استدلال کردند:

۱- حق شمشیر، باین معنی که خلیفه باید برای رسیدن بمقام خلافت با شمشیر قیام کند و مدعیان خود را از میان بردارد ، چنانکه سلطان سلیم پس از فتح مصر، در سراسر ممالک اسلامی مدعی دیگری نداشت (۳)

۱ - شیعیان اثناعشری که مؤلف مسیحی کتاب از آنان اسمی نبرده مقام خلافت را منصوص میدانند و معتقدند که پیغمبر اکرم بامر خداوند خلیفه (جانشین) خود را در روز غدیر و در موارد دیگر صریحاً تعیین نمود و آن بزرگوار علی علیه السلام بود و حضرت امیر نیز بفرمان خدا فرزند ارشد خود امام حسن ع را خلیفه و امام قرارداد و جانشین امام حسن برادرش حضرت سیدالشهداء و پس از وی نه فرزند امام حسین (ع) امام و خلیفه پیغمبر میباشند و شرط اصلی امامت و خلافت عصمت میباشد . مترجم

۲ - اصل سنت ، چهار مذهب دارند مالکی ، شافعی ، حنبلی ، حنفی ، و مذهب رسمی اهل تسنن همان حنفی است

که مؤسس آن ابوحنیفه از مردم امیران (کوفه) و معاصر حضرت جعفر صادق میباشد . مترجم

۳ - این اشتباه است زیرا پادشاهان مسلمان صفوی (ایران) هیچگاه تسلیم سلطان سلیم و سایر خلفای عثمانی نشدند و جنگهای شاه اسماعیل با سلطان سلیم برای همین بوده که سلطان سلیم را خلیفه نمیدانسته است . مترجم

۲ - حق انتخاب ، یعنی پیشوایان مذهبی و بزرگان قوم ، باید خلیفه را انتخاب نمایند . آنان میگویند این جریان ابتداء در مدینه و سپس در دمشق و آنگاه در بغداد و قاهره انجام مییافت و چون قابل انتقال بود به قسطنطنیه نیز رسید و همینکه سلطان

منظره کاخ المسناة در سامرا

که در سال ۵۷۶ هجری بامر الناصر خلیفه عباسی بنا شده و اکنون موزه است

سلیم ، مصر را گشود عده ای از علمای جامع ازهر قاهره را با خود باستامبول آورد و آنان بامواقت علمای ترك مقيم استامبول سلطان سلیم را بخلافت انتخاب کردند و شمشیر خلافت را بگردن او افکندند و این تشریفات بعداً نیز معمول شد که پیشوایان مذهبی پس از مرگ يك خلیفه شمشیر را بگردن خلیفه میآویختند و معمولاً در جامع ایوب این مراسم اجراء میگردد . (۱)

۱ - جامع ایوب واقع در کنار سفر (استامبول) میان ترك ها بایوب مزاری مشهور است . در اوایل سلطنت امویان ، دستهای از سپاهیان اسلام بقصد تسخیر قسطنطنیه عازم شدند ولی چون آن هنگام مسلمانان نیروی دریائی کافی نداشتند کاری از پیش نبردند و ابو ایوب انصاری از یاران پیغمبر (ص) که میان لشکریان اسلام بود در کنار سفر

۳ - حق وصایت ، باین قسم که خلیفه پیشین بیش از مرگ خود ، خلیفه بعدی را تعیین میکند . چنانکه متوکل آخرین خلیفه عباسی مقیم مصر حق خلافت را در موقع فتح مصر بسلطان سلیم واگذار .

۴ - حمایت حرمین (مکه و مدینه) - خلفای عثمانی از زمان سلطان سلیم به بعد که خود را خلیفه خواندند حمایت حرمین را به عهده داشتند باستانی چهارده سال ، که هفت سال آنرا پادشاهان یمن (در قرن ده هجری) و هفت سال دیگر را وهابیان بر مکه و مدینه حکومت کردند .

۵ - امانت داری ، خلفای عثمانی میگویند : پاره ای از مغلقات نبوی از دستبرد تاتار ، محفوظ مانده و خلفای عباسی آنرا (۱) با خود از بغداد بقاهره آوردند و سلطان سلیم آنرا از قاهره بقسطنطنیه برده در صندوق نقره ای در « کهنه سرای » واقع در کنار بسفر محفوظ داشت .

یعت گرفتن برای خلفاء
و چگونگی آن

در زمان خلفای راشدین ، موضوع خلافت بامشورت بزرگان قوم حل میشد چنانکه ابوبکر پس از مشورت با رجال مهم (مهاجر و انصار) عمر را جانشین خود ساخت و عمر قدری بیشتر ملاحظه کرده برای احتراز از هر اختلاف عده ای را نامزد آن مقام کرد تا بامشورت یکدیگر خلیفه را تعیین کنند و هیچ يك از خلفای راشدین نظر نداشتند که خلافت را ارثی نمایند حتی عمر پسر خود عبدالله را جزء هیئت شوری قرارداد ولی مردم را از انتخاب او بخلافت منع نمود شوری هم عثمان انتخاب نمود و پس از قتل عثمان علی (ع) بدون انجام آن مراسم بخلافت رسید (۲) چه بسیاری از صحابه پیغمبر (ص)، در آن موقع در مدینه

۱ - ظاهراً در این مورد جرجی زبدان اشتباه کرده ، چه که اول استدلال علمای حنفی را در اثبات خلافت سلطان سلیم بجهار حق مستند کرده و اکنون به پنج حق رسانیده است . مترجم

۲ - موضوع شوری چنان است که برگزیدگان عمر ، دو سه روزی با یکدیگر مشورت نمودند و سرانجام علی علیه السلام و عثمان را نامزد خلافت کردند ابتداء بعلی علیه السلام پیشنهاد نمودند که باید از روی احکام قرآن و سنت پیغمبر (ص) و پیروی از رفتار ابوبکر و عمر بر مردم حکومت کنی و چون علی علیه السلام فرمود که از روی قرآن و سنت پیغمبر و فکر و نظر خود حکومت خواهم کرد برگزیدگان عمر که از میان طرفداران عثمان ، انتخاب شده بودند همان موضوع را بعثمان پیشنهاد کردند و او فوری نظر آن دونفر را پذیرفته خلیفه شد .

در اینجا نکته مهم اساسی آنست که وقتی حضرت رسول اکرم علی علیه السلام را بخلافت انتخاب فرموده دیگر شوری چه معنی دارد چنانکه خود حضرت امیر می فرماید شوری برای چه و روی چه و بجهت تشکیل شد و اصلاً معنی نداشت . مترجم

حضور نداشتند و عده‌ای از آنان با علی (ع) بیعت کردند و عده دیگر بیعت نکردند و منتظر تصمیم اکثریت و شورای جامعه مسلمانان شدند و در نتیجه آن انقلابات پیش آمد.

پس از قتل علی (ع) شیعیان او میخواستند خلافت را در اولاد علی که فرزندان پیغمبر (ص) بودند، برقرار دارند لذا هنگامی که علی (ع) در بستر مرگ بود از وی پرسیدند آیا با پسر حسن بیعت کنیم؟ علی (ع) در جواب آنان گفت نه میگویم بکنید و نه میگویم نکنید خودتان بهتر میدانید (۱).

شیعیان با امام حسن (ع) بیعت کردند و امام حسن، با معاویه صلح کرده از خلافت کنار رفت و از آن هنگام خلافت تبدیل به سلطنت ارثی شده در میان امویان برقرار ماند.

بنابر آنچه که گذشت، طریقه انتخاب خلیفه در دوره خلفای راشدین طریقه‌ای بود که تا کنون هم دنیای متمدن امروز نتوانسته است بهتر از آن راهی بیابد، زیرا طریقه مزبور مزایای سلطنت مشروطه و مستبده و حکومت‌های جمهوری را با هم جمع کرده بود.

طریقه مزبور جمهوری بود زیرا از میان مردم قریش بدون توجه بشخص معین انتخاب میشد و در عین حال مشروطه بود چون بدون شرایط لازم و نظر بزرگان قوم انجام نمیگرفت و با این حال حکومت مطلقه هم محسوب میگشت. چون خلیفه، همه نوع اختیارات داشت. و این مسلم است که چنین خلیفه‌ای اگر دارای شرایط چهارگانه (سابقاً ذکر شد) باشد و پرهیزگاری هم بر آن اضافه گردد و با اختیارات تامی حکومت کند طبعاً بهتر از هر فرمانروائی باصلاح امور جامعه موفق میگردد. چنانکه خلفای راشدین هم همانطور بودند. پس از خلفای راشدین، دستگاه سلطنت بمیان آمد و معاویه از دربار ایران و روم چیزهایی اقتباس کرد که از آن جمله: سلطنت ارثی بود. معاویه ابتداء از مردم یم داشت که سلطنت را ارثی نماید چه که میدانست، این اقدام با رویه خلفای راشدین مغایرت دارد، از آنرو با محارم خود در این باب مشورت کرد

۱ - برعکس اظهار جرجی زیدان مطابق اسناد معتبری که از خاصه و عامه روایت شده حضرت امیر فرزند ارشد خود امام حسن (ع) را بجانشینی انتخاب فرمود. مترجم

و مغیره بن شعبه او را تشجیع نمود، عذر دیگر معاویه این بود که مبدا پس از مرگ وی میان بنی هاشم و بنی امیه بر سر خلافت جنگ وجدال روی دهد و بنی امیه از خلافت دست نکشند و کار مملکت اسلام از این اختلاف و نفاق، رو بخرابی گزارد. لذا در صدد برآمد پسر خود یزید را ولیعهد سازد و از نظر استحکام سلطنت یزید، در زمان حیات خود برای یزید بیعت خواست تا عکس العمل آنرا در یابد، سایر خلفای اموی نیز با اقتداء کردند فقط عمر بن عبدالعزیز بفکر آن افتاد که از رفتار خلفای راشدین پیروی کند ولی بواسطه مخالفت کسان خود موفق نگشت و مجدداً همان طریقه معاویه مرسوم گشت.

مأمون عباسی نیز بهمان فکر بود و علی بن موسی بن جعفر صادق را ولیعهد ساخته (رضاء) لقب داد و در این مورد هم عباسیان بر او شوریدند و بیعت مأمون را شکسته با عمویش ابراهیم بن مهدی بیعت کردند و اگر مأمون اقدام خود را جبران نمیکرد (۱) خلافت از دستش میرفت و خلاصه اینکه باستانهای این دومورد، خلافت در بنی امیه و بنی عباس و فاطمی های مصر و غیره پس از خلفای راشدین ارثی گشت.

بیعت و سوگند آن. بیعت پیمانی بود که میان فرمانروا و فرمانبردار بسته میشد و دومی تمام اختیارات زندگی خود را با ولی میداد و تعهد میکرد فرمان او را چه بسود و چه بزیان او باشد بپذیرد و با او در نیاویزد، کلمه بیعت مصدر فعل «باع» میباشد و بمعنای فروختن میآید و همانطور که خریدار و فروشنده برای گرفتن کالا و بها دست بدست هم میگذارند در بیعت هم فرمانروا و فرمانبردار دست در دست هم میگذارند. نخستین بیعت در اسلام بیعت عقبه است که با پیغمبر انجام گرفت و سوگند آن تا مدت زمانی برای بیعت گرفتن میان خلفاء معمول بود و آن سوگند شامل تمام انواع سوگندها میباشد.

متن سوگند بیعت، گرچه بنا بمقتضیات زمان تغییر نمیکرده ولی اساس آن همان سوگند بیعت عقبه است که انصار در موقع بیعت با پیغمبر (ص) چنین گفتند:

«ای پیغمبر خدا! تا تو بخانه مادر نیائی از پیمانی که با تو داشتیم آزاد هستیم ولی

۱ - مقصود از جبران مافات، که جرّی زیدان ذکر کرده همان مسموم شدن حضرت رضا بدست مأمون میباشد. مترجم

همینکه بخانه ما در آمدی تو در پناه ماهستی و همانطور که از جان خود و فرزندان و زنان خود دفاع میکنیم از تو نیز دفاع خواهیم کرد .

و متن دیگری نیز از سوگند بیعت عقبه در دست است که زنهای در محل موسوم به عقبه بآن سوگند با پیغمبر بیعت کردند باینقسم :

«بیعت میکنیم که بخدا شرك نیاوریم ، دزدی نکنیم ، زنا ندهیم ، فرزندان خود را نکشیم ، بکسی بهتان و افتراء نزنیم ، از کارهای نیک سر نپیچیم .»

ابو مسلم خراسانی ، برای عباسیان اینطور بیعت میگرفت :

« با شما بکتاب خدا و سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و خوشنودی خاندان رسول صلی الله علیه و سلم بیعت میکنیم و اگر این پیمان را بشکنیم ، زن ما مطلقه و بنده های ما آزاد باشند و مجبور باشیم پای پیاده بخانه کعبه برویم ، سوگند میخوریم که پیش از فرمانروایان بمال و خوار بار دست نیازیم .»

معمولاً بزرگان قوم به تناسب مقام پیش از دیگران با خلیفه بیعت میکردند . در زمان عباسیان امرای ارتش و قضاة بغداد قبل از سایرین بیعت می نمودند ، باینقسم که دبیر ارتش (کاتب جیش) پیش میآمد و ارتشیان را بنام می خواند و سوگند میداد سپس وزیر یا قائم مقام وزیر جلو میرفت و عمامه بسر خلیفه مینهاد و «برده» بروی میپوشانید و همینکه بیعت تمام میشد القابی بر خلیفه عرضه میشد و او یکی از آن القاب را انتخاب میکرد این القاب در اسلام تازگی دارد و تا زمان هرون ساده بود و به کلمات امین و مأمون و رشید تمام میشد اما از زمان معتصم نام خدا بر آن افزوده شد مانند المعتصم بالله و غیره . همینکه مراسم بیعت انجام می یافت ، سواران با لباسهای فاخر بر اسب های را هوار ، میآمدند و خلیفه را سوار کرده ، بدار الخلافه میبردند . در دو طرف راه ، سپاهیان صف می کشیدند و مردی مسلح پیاده جلوی خلیفه راه میافتاد ، نمایندگان پایتخت و ممالک دیگر اسلامی در دار الخلافه یا دارالعامه برای تبریک بحضور خلیفه بار می یافتند .

چنانکه گفته شد ، متن سوگند و طریق انجام بیعت ، در ممالک مختلف اسلامی

تغییر میکرد . اما اساس آن یکی بود یعنی :

بموجب بیعت مردم، اختیار امور اجتماعی را بخلیفه می دادند تا از روی کتاب و سنت رفتار کند در آغاز کار بیعت زبانی انجام می گرفت و با کلمات مختصری آغاز گشته پایان میافت اما کم کم بنابمقتضیات روز و ابراز تمایل بالقاب و ستایش و امثال آن متن بیعت مفصل گشت و تدریجاً از شفاهی به کتبی و آن هم مطالب طولانی و عبارات پر طمطراق تبدیل شد و چنانکه در اواسط قرن هشتم هجری، صورت بیعتی که برای الحاکم بامر الله عباسی در مصر ترتیب دادند چهار صفحه بزرگ میشد.

بیعت گرفتن برای ولیعهد. همینکه خلافت در زمان معاویه ارثی شد، خلفاء در زمان حیات خود برای فرزندان یا کسان خویش بیعت می گرفتند و مراسم و تشریفات آن بیعت ها مانند مراسم بیعتی بود که برای خلیفه گرفته می شد و در بیشتر موارد، خلفاء قبلاً از بزرگان قوم نظر میخواستند و موقعی که منصور در صدد بیعت گرفتن برای پسرش مهدی برآمد از بزرگان خانواده نظر خواست و جعفر باین عمل اعتراض کرده آنرا حق خود دانست، منصور، مجلسی از گویندگان و شاعران ترتیب داد و موضوع را مطرح کرد و چون بیشتر شاعران در ستایش مهدی شعر سرودند منصور، مهدی را ترجیح داد.

باری اگر فرزندان یا کسان نزدیک خلیفه بواسطه صغر سن یا جهت دیگر شایسته ولیعهدی نبودند خلیفه برای دیگری بیعت می گرفت و در ضمن با او شرط می کرد که شخص مورد نظر را بعد از آنکه شایسته شد بخلافت برگزیند. مثلاً یزید بن عبدالملک، برادر خود هشام را ولیعهد کرد و با او شرط نمود که پس از آنکه ولید فرزند یزید بسن بلوغ رسید او را ولیعهد سازد و چه بسا که خلفاء شرایط بیعت ولیعهد را (پس از مدتی) نظر پیاره ای مقتضیات تغییر میدادند گاه هم خلیفه یکی از فرزندان خود را ولیعهد مینمود و فرزند دیگر را ولیعهد آن ولیعهد قرار میداد چنانکه هرون پسرش امین را ولیعهد ساخت و قاسم را ولیعهد امین نمود و اختیار دومی را بدست مأمون سپرد که اگر بخواهد بتواند قاسم را از ولایت عهد خلع کند یا برقرار دارد.

پیمان ولایت عهد را خود خلیفه یا منشی مخصوص او مینگاشت و مهر میزد

«پدر جزا نوا ده خلافت هم آنرا مهر کرده بولیعهد و یا نگاهبان ولیعهد میدادند تا

در موقع لزوم بکاربرد و این پیمان معمولادر جای اهنی مانند مسجد یا خزانه و یا کعبه حفظ میشد، چنانکه هرون پیمان ولایت عهد فرزندان خود امین و مأمون و قاسم را در کعبه محفوظ داشت.

علائم خلافت سه چیز علامت خلافت شمرده میشد: برده، خاتم، عصا. برده - برده روپوشی بود که چندی پیغمبر (ص) آنرا بر میگرفت تا اینکه کعب بن زهیر ابی سلمی، شاعر مشهور آن برده را از دوش پیغمبر برگرفت این شاعر درمکه پیغمبر را هجو میکرد و همینکه اسلام نیرو گرفت، پیوسته فراری بود و پس از فتح مکه برادرش جیبر باو چنین نوشت:

«پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بسیاری از مردانی که او را آزار داده و یا هجو کرده بودند کشت و باقیمانده شعرای قریش فرار کردند، اگر در دلت حاجتی داری پرواز کن و خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم برس. زیرا او کسی را که با توبه خدمتش برسد نمیکشد.»

کعب پس از دریافت این نامه از روی ناچار بمدینه آمد و قصیده ای در مدح پیغمبر (ص) گفت که مطلعش این است:

بانت سعاد قلوبی الیوم مبتول متیم اثر هالم یفدمکبول

پیغمبر (ص) کعب را گرامی داشت و پاره ای از یاران که میخواستند او را بکشند، آنها را منع کرد و بالاتر از همه اینکه برده را از دوش مبارک گرفته بشاعر صله داد (۱) این برده نزد کسان کعب باقی ماند و معاویه در موقع خلافت آنرا بچهل هزار درهم (قریب ۱۶۰۰ لیره) خرید و دست بدست از امویان به عباسیان رسید ابو الفداء در تاریخ خود میگوید: که برده از عباسیان به تاتار منتقل شد اما چنانکه گفتیم، برده با سایر متروکات نبوی در سرای کهنه در استامبول میباشد (۲) و شاید ابو الفداء چنین تصور

۱ - مرحوم ابو الحسن میرزا شیخ الرئیس سخنگو و دانشمند عالی مقام در این باره چنین گفته است:

بود شاعری لقمه ای بس بزرگ نه هر خرد این لقمه را خورده است

به بین قوت دست مرد سخن ز دوش نبی برد را برده است

۲ - در زمان خلافت آل عثمان روز ۱۵ رمضان خلیفه برای کهنه و بزمبارت خرقه شریف میرفت که همان

بوده است و البته اکنون چنین مراسمی در ترکیه اجرا نمیشود. مترجم

کرده که مغولها پس از خرابی بغداد، برده را جزء سایر اموال از کاخ خلیفه به یغما برده‌اند ولی ظاهراً عباسیان آنرا همراه خود بمصر آوردند و سلطان سلیم موقع فتح مصر آنرا باستامبول برد.

خاتم - مهر همینکه پیغمبر (ص)، در صدد نامه نوشتن بشاهنشاه ایران و امپراطور روم برآمد بحضورتش یاد آور شدند که اگر نامه بی مهر باشد ایرانیان آنرا نمی‌پذیرند پیغمبر (ص) مهری از نقره تهیه فرمود که روی آن جمله محمد رسول الله نقش شده بود پس از رحلت پیغمبر (ص)، ابوبکر و پس از وی عمرو پس از عمر عثمان آن مهر را در دست داشتند در زمان عثمان، آن خاتم در چاه اریس افتاد و پیدا نشد عثمان دستور داد برای اوچنان مهری بسازند و بعد از آن نیز خلفای دیگر این رویه را پیروی کردند، و بالا یا پائین نامه را با گل و یا مرکب مهر میزدند تا آنکه در زمان معاویه، برای محکم کاری نامه‌ها را تامی‌کردند و سرش را باموم مهر میزدند که در آن دست نبرند و موجب این احتیاط کاری آن بود که معاویه به عامل خود زیاد بن ابیه در کوفه نامه‌ای نوشت که صد هزار درهم، به عمر بن زبیر بدهد و نامه را توسط عمر ارسال داشت عمر بن زبیر رقم صدرا دوست کرد و پول را از زیاد گرفت و همینکه معاویه از این نیرنگ آگاه شد، مقرر داشت نامه هارا تا کرده باموم مهر بزنند بلاذری میگوید اول کسی که از عرب، دیوان زمام (اداره مهره داری) ترتیب داد، زیاد والی عراق بود و او آنرا از ایرانیان آموخت چون شاهنشاهان ایران چند جور مهر داشتند مهر مهرمانه - مهر مربوط به املاک دولتی، مهر مالیات، مهر نامه‌ها و غیره و کسی که همه این مهرها را در دست داشت زمامدار خوانده میشد.

دیوان خاتم یا دیوان زمام از زمان معاویه تا واسط عباسی برقرار بود و در آن موقع ملغی شد. چون مهرها را بوزیران و امیران و سلاطین و امثال آن تحویل میدادند و همینکه هر و ن میخواست جعفر بن یحیی را بجای برادرش فضل بن یحیی بوزارت منصوب نماید به یحیی بن خالد پدر آنان چنین گفت:

«پدر جان میخواهم این خاتم (مهر - انگشتر) را از دست راست بدست چپ بدهم»

و با این کنایه وزارت را بخاتم تعبیر کرد .

در هر حال برای خاتم خلیفه احترامات و تشریفات بسیاری قائل بودند و هرگاه که وزیران خاتم را برای مهر زدن نامه می گرفتند از نظر احترام خلیفه بپا میخاستند و معمولاً موقع مهر کردن نامه موم یا گل یا مرکبی را روی کاغذ می گذاردند و بر آن مهر میزدند تا ترسیم مهر باقی بماند. مهر، گاه در بالا و گاه در پایین نامه زده میشد. مهر خلفا، غالباً از حمد و ستایش پروردگار و درود بر پیغمبر (ص) و نام خلیفه و امثال آن تشکیل می یافت. خاتم خلفاء را علامت هم می گفتند و اگر نامه ای بدون مهر بود اصلاً اعتبار نداشت.

وقتی که سلطنت از خلافت منشعب شد و فرمانروایانی بنام سلطان پدید آمدند، آنها هم مانند خلیفه برای خود علامتی ترتیب دادند که آنرا طغراء نامیدند. طغراء خطوط درشت و زیبایی بود که القاب سلطان در آن درج میگشت و بجای امضای وی در فرمانها و نامه ها بکار میرفت. سلاطین سلجوقی دیوان انشاء (دفتر ارسال مراسلات) را دیوان طغراء میخواندند.

گفته میشود که طغراء از نام حسین طغرائی گوینده قصیده مشهور لامية العجم (۱) وزیر سلطان مسعود سلجوقی اقتباس شده است. این وزیر، خط نیکومی داشت و نخستین کسی است که طغراء نوشته است. قتل این وزیر در سال ۵۵۱ هجری واقع شد. در شماره ۱۱ الالهال سال دهم از قول لامارتین و گوانین (خاورشناسان فرانسوی) نقل شده که طغرای آل عثمان، تصویر کف دست سلطان مراد میباشد. اما حق آنست که طغرای عثمانی از همان کلمه طغراء اقتباس شده است خلفاء نام خود را معمولاً روی مهر نمی نگاشتند بلکه پاره ای بند و اندر زدن آن درج میشد. روی خاتم ابو بکر چنین نوشته بودند :

۱ - دو قصیده اخلاقی بنام لامیه (چون آخر اشعار آن لام است) میان عرب زبانان مشهور میباشد یکی لامیه العرب از شنفری ازدی که مطلعش چنین میباشد .

اقیموا بنی امی صدور مطیکم
فانی الی قوم سوا کم لامیل
و دیگر لامیه العجم از حسین طغرائی با این مطلع - اصالة الراي صانتي عن الخطل - وحلية الفضل زانتي
لدی المطل. و تصدیق اهل فن لامیه عجم از لامیه عرب فصیح تر میباشد. مترجم

نعم القادر الله - خدا بهترین تواناست .

خاتم عمر چنین بود : کفی بالموت واعظاً یا عمر (ای عمر مرگ بهترین و شایسته ترین پند است برای تو) .

خاتم عثمان چنین بود : (لتصبرن اولتندمن) البته صبر کن و گرنه البته پشیمان میشوی .

خاتم علی (ع) چنین بود : (المالك لله) پادشاهی خدا را است .

خلفای اموی و عباسی نیز همین روش را ادامه دادند و روی خاتم ها مطالب

مناسبی مینگاشتند گاه هم میکوشیدند که مضمون خاتم بانام آنان متناسب باشد . مثلاً

مأمون که نامش عبدالله بود مهرش را اینطور کنده بودند :

عبدالله يؤمن بالله مخلصاً - بنده خدا بخدا ایمان خالص دارد .

مهر الوائق چنین بود :

الله ثقة الوائق - خدا تکیه گاه واثق است .

مهر متوکل : علی الله توکلت - بخدا توکل دارم .

مهر معتمد - اعتمادی علی الله وهو حسبی - تکیه من بخداست و همین مرا بس .

متر وکات پیغمبر (ص) که به مخلفات نبوی مشهور است و اکنون (زمان تألیف

کتاب ۱۹۰۲ میلادی) در عمارت مشهور به کهنه سرای محفوظ می باشد عبارت است از :

برده - دندانی از دندانه های پیغمبر (ص) ، تارمومی از موهای پیغمبر (ص) ،

نعلین پیغمبر (ص) ، تکه ای از پرچم پیغمبر (ص) ، دو کاسه آهنی که از قرار مشهور

ابراهیم خلیل با آن آب زمزم می آشامید ، جبهه ابوحنیفه ، ذرع حضرت یحیی .

معمولاً هر سال در نیمه ماه رمضان اعلی حضرت سلطان با رجال و بزرگان طبق

تشریفات مخصوص بکهنه سرای می روند و این اشیاء متبر که را زیارت میکنند .

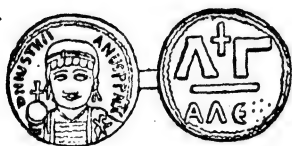
سومین علامت خلافت عصاست و از زمان امویان و عباسیان تا این موقع هر

خلیفه ای که به مسند خلافت جلوس میکند عصای خلافت را بدست او میدهند و برده

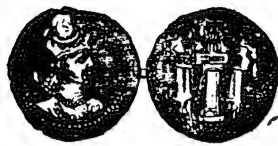
و خاتم برایش می آورند .

خطبه - یکی از نشانه‌های مهم خلافت، خطبه‌ایست که در طی آن خلیفه وقت را هنگام نماز روی منبر دعا میکند و در ابتدا رسم چنین بود که خلیفه، خودش امام جماعت میشده و پس از انجام نماز، پیغمبر و یاران او را دعا میکرد و بر آنان درود میفرستاده است و همینکه ممالک بسیاری بدست خلفای اسلام گشوده شد، عمال و والیان خلیفه در سایر ممالک پس از نماز خلیفه را دعا میکردند و نخستین والی که خلیفه عصر را دعا کرد، عبدالله بن عباس، والی حضرت امیر در بصره بود که بر فراز منبر بصره رفته گفت: خدایا علی را یاری کن و پس از آن این رسم معمول شد که دعای به خلیفه یکی از نشانه‌های قدرت و قوت وی محسوب شود. در ایامیکه خلفای بغداد ضعیف شدند، سلاطین و امراء در این رسم خود را شریک کرده اسم خودشان را با اسم خلیفه بالای منبر ذکر میکردند و بعداً چنین شد که فقط نام سلاطین را میبردند و در هر حال تا امروز دعای خلیفه در موقع نماز مرسوم است. (۱)

سکه . دیگر از نشانه‌های خلافت یا سلطنت و پادشاهی، بطور مطلق سکه است

سکه رومی

سکه ایرانی

باین معنی که هر دولتی نام پادشاه و یا خلیفه را روی فلزات، سکه میزند و هیچ دولتی بدون سکه نمی ماند.

عرب‌های قبل از اسلام با درهم و دینار ایران و روم معامله میکردند. دینار از طلا و درهم از نقره بود همانطور که فعلاً در مصر لیره (جینه) طلا و ریال نقره است عرب‌ها از پول طلا به «مسین» تعبیر میکردند و پول نقره را ورق میخواندند و پولهای مسی را حبه و دانق

پول رایج عرب
پیش از اسلام

میگفتند. دینار، سکه‌ای بود که روی آن نام و صورت پادشاهی که آنرا سکه زده بود نقش میشد و یک مثقال وزن داشت. درهم را واقعی نیز می‌گفتند و آن سکه‌ای بود که یک درهم نقره داشت یک دینار، ده درهم بود و گاه هم بهای آن از ده درهم تا سیزده و پانزده درهم میرسید. یک دینار مساوی باده فرانک و یک درهم برابر یک فرانک است و در واقع، یک درهم نقره تقریباً با چهار غروش مصری برابر میشود (۱).

مؤلف احکام السلطانیه میگوید: درهم ایرانی سه وزن داشت. یکی بیست قیراط (قیراط متقالی) که آنرا درهم بغلی می‌گفتند. دیگر دوازده قیراطی و دیگری قیراطی. باره‌ای مؤلفین نوشته‌اند که درهم‌های ایرانی شش مثقالی و پنج مثقالی بوده، اولی راسمیری سنگین و دومی را سمری سبک میخواندند.

عرب‌های پیش از اسلام دو نوع دینار داشتند: دینار هرقلی رومی و دینار کسروی ایرانی. همین قسم درهم آنان ایرانی و رومی بوده، اما بیشتر معاملات عرب‌ها با دینار رومی و درهم ایرانی انجام میشد. از آنرو دینار رومی نزد آنان گرامی‌تر شمرده میشد و آنرا مرغوب‌تر از دینار فارسی میدانستند. تا آنجا که زیبایی و درخشندگی دینار رومی پیش عرب‌ها ضرب المثل میشد.

اساساً دینار یک کلمه لاتینی است و مساوی با یک سکه نقره‌ای بوده که ده آس قیمت داشته و آس نام درهم رومی است. دینار از کلمه Deni (ده) می‌آید وزن دینار رومی هفت اوقیه نقره یا یک صدم پوند (رطل - لیبر) بوده، باین قسم که از صد پوند نقره صد دینار سکه میزدند سپس دینار طلا هم سکه زدند و ایرانیان دینار و درهم را از رومی‌ها اقتباس کردند.

پول در ممالک اسلامی. چنانکه گفتیم عرب‌ها با پول ایرانی و رومی معامله میکردند و همینکه دولت اسلامی تأسیس و توسعه یافت بفکر افتادند که از خود تمدنی

سکه خالد

سکه معاویه

ایجاد کنند و از آنجمله سکه زدن پول بود و در ابتداء پول‌هایی سکه زدند که میان رومیان و ایرانیان مشترك بود. خالد بن ولید در سال ۱۵ هجرت در طبریه دیناری سکه زد که عیناً مثل دینار رومی دارای صلیب و تاج و چوگان بود. فقط روی دو طرف سکه به‌حروف یونانی کلمه خالد و (Bon) نقش بود و بعقیده دکتر مولر مورخ آلمانی که تصویر مزبور از او نقل شده کلمه Bon مخفف ابوسلیمان، کنیه خالد میباشد.

سکه دیگری نیز موجود است که زمان معاویه، بشکل دینار ایرانی تهیه شده و نام معاویه روی آن نقش است و این تصویر نیز، از دکتر مولر نقل شده است.

دیمری میگوید که رأس البغل سکه‌ای برای عمرزد که شبیه سکه‌های ایرانی بود و شکل پادشاه ایران بر آن بود که روی تخت نشسته است و وزیر تخت پادشاه، این عبارت فارسی نگاشته شده بود: (نوش‌خور)

جودت پاشا میگوید: سکه‌هایی را دیده‌ام که در زمان خلفای راشدین بامروالیان و حکام اسلامی زده شده و قدیمی‌ترین آن را در سال ۲۸ هجری در قصبه هرثک (مازندران، سکه زده اند و دورادور آن سکه نوشته اند بسم الله ربی - و هم چنین سکه دیگری را با همین اوصاف دیده بوده که تاریخ ضرب آن ۳۸ هجری است و سکه سوم را که جودت پادشا خود دیده در سال ۶۱ هجری در یزد ضرب کرده اند و بخط پهلوی اطراف آن نوشته بودند عبدالله بن زبیر، امیر المؤمنین.

ولی در هر حال، این سکه‌ها در ممالك اسلامی رسمیت نداشت، و معاملات معمولی با دینار و درهم رومی و ایرانی انجام می یافت، تا آنکه عبدالملك بن مروان (۶۵-۸۶ هجری) در صدر برآمد «طراز» رومی را عربی تبدیل کند. (تفصیل آن بیاید) امپراتور روم که این را شنید، بسیار بر آشفت و عبدالملك را تهدید کرد که اگر چنان‌کند او نیز فرمان می‌دهد روی دینارهای رومی ناسزا به حضرت پیغمبر سکه زنند. عبدالملك از این تهدید، بهراس افتاد و از بزرگان اسلام چاره خواست. یکی از آنان گفت: از حضرت امام محمد باقر (امام ششم شیعیان) چاره بخواهد و اگر چه این پیشنهاد، بر عبدالملك گران آمد. که از رقیب هاشمی خود استمداد کند، اما خواه و ناخواه حضرت را از مدینه بدمشق دعوت کرد و بعمل خود در مدینه چنین نگاشت:

« محمد بن علی بن الحسین را با کمال احترام بدمشق روانه کن صد هزار درهم برای خرج سفر و سیصد هزار درهم برای مخارج خانوادگی او پیرداز و وسایل راحتی او و همسفرانش را فراهم کن . » همینکه امام محمد باقر بدمشق رسید، عبدالملک موضوع را عرضه داشت حضرت فرمودند « اهمیت ندارد ... همین الان استادان ماهر را بخواه و دستور بده سکه های درهم و دینار تهیه کنند و روی آن کلمه توحید و نام رسول صلی الله علیه و سلم را نقش نمایند و در اطراف آن نام شهری که در آن سکه زده اند با تاریخ سال بنگارند و برای تهیه سکه های درهم از سه نوع ، حاضر سازد که ده تایی آن ده مثقالی و ده تایی آن شش مثقالی و ده تایی آن پنج مثقالی باشد ، قسمی که مجموع آن بیست و یک مثقال بشود و آنرا به قسمت تقسیم کنند که هر قسمتی هفت مثقال شود . سپس قالب هایی از شیشه بسازند و درهم ها را ده مثقالی و دینار ها را هفت مثقالی بسازند . »

عبدالملک دستور را اجراء کرد و بعمل خود فرمان داد که بجای درهم و دینار

سکه عبدالملک مروان

رومی و ایرانی درهم و دینار اسلامی رایج سازند و هر کس تخلف کند باید اعدام شود . در ضمن درهم و دینار رومی و ایرانی را جمع آوری کنند و بسکه های اسلامی مبدل سازند . »

این روایت دمیری است . اما ابن اثیر این رأی را بخالد بن یزید بن معاویه نسبت میدهد و مورخان دیگر بدیگران منسوب میسازند، بهر حال دیناری های عبدالملک را دینار دمشق میگویند عبدالملک به عامل خود در عراق فرمان داد درهم هایی بوزن ۱۵ قیراط ، از قیراط های نقره سکه بزنند و سایر حکام بنی امیه در عراق بنام خلیفه سکه هایی ضرب کرده و رایج ساختند .

روی يك طرف ، سکه های اموی (چه درهم و چه دینار) لا اله الا الله وحده لا شریک له و اطراف آن بسم الله بانام شهری که در آن سکه ضرب شده و تاریخ سال نقش بود و در طرف دیگر در وسط الله احد، الله الصمد لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفو احد نوشته میشد . و در اطراف آن چنین مینگاشتند :

« محمد رسول الله ، ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون »

(محمد ص) پیغمبر خدا است او را برای راهنمایی و آئین درستی و راستی فرستاد تا بر همه آئین‌ها پیروز آید اگر چه مشرکان آنرا نخواستند .

از آن موقع که سکه‌های اسلامی رایج شد ، درهم و دینار رومی و ایرانی در ممالک اسلامی از اعتبار افتاد .

بهترین سکه‌های اموی سکه هیبری بوده که عمر بن هیبره آنرا ضرب کرد ، و دیگری سکه‌های خالدی ، منسوب بخالد بن عبدالله بجلی و یوسفی منسوب به یوسف بن عمر که هر سه از عمال اموی در عراق بودند و بقدری این سکه‌ها عالی بود که منصور خلیفه عباسی دستور داد برای دریافت مالیات فقط سکه‌های فوق را بپذیرند .

پول های رایج ممالك اسلام، تاریخ مفصلی دارد که ذکر آن در اینجا بی‌مورد است ولی در کتاب مصر الحدیث خود (مصر تازه) بیشتر پولهای رایج ممالك اسلامی را نگاشته‌ایم و نام کسانی که آنرا سکه زده‌اند ، ذکر نموده‌ایم و اینک بطور اختصار می‌گوئیم که سکه‌های اسلامی در پایتخت‌های اسلامی و در شهرهای مهم شام و عراق و اندلس و خراسان و هند و غیره ضرب میشد و بمقتضیات زمان و مکان و سلاطین و امراء حجم و شکل آن تغییر می‌یافت .

در ابتداء سکه‌ها با حروف کوفی نقش میشد سپس در زمان العزیز محمد بن

صلاح الدین ایوبی پادشاه مصر بسال ۶۲۱ هجری بخط نسخ

عادی تبدیل شد .

سکه العزیز بالله

ظاهراً تا اوایل قرن دوم هجری نام شهر راروی سکه

نمی‌نگاشتند و فقط تاریخ سال (سنه) را می‌گذاشتند، آنگاه

کلمه (سنه) به (عام) تغییر یافت و غالباً چنین مینوشتند : شهر سنه (از ماه‌های سال فلان) و یا شهر عام (از ماه‌های سال فلان) در زمان سلطنت (خلافت) فلان .

تاریخ ضرب سکه ، ابتداء با حروف ولی بحساب ابجد نگاشته میشد ؛ سپس

تاریخ را با رقم نگاشتند قدیمی‌ترین سکه‌ای که با تاریخ ارقام بدست آمده متعلق بسال ۶۱۴ هجری میباشد .

ضربخانه . در آن ایام هم مثل حالا هر دولتی ضربخانه‌ای داشت و دولتهای

ضراب خانه‌هایی دایر کرده بودند و از بابت ضرب سکه مالیات مهمی دریافت می‌داشتند و آنرا بهای هیزم و مزد سکه زدن می‌گفتند. معمولاً مالیات صد درهم يك درهم بود و گاه بیشتر یا کمتر دریافت می‌داشتند.

اگر چه میزان در آمد ضرابخانه‌های اسلامی بطور کامل معین نیست ولی در هر صورت در آمد مزبور کم نبوده است، مثلاً در کتاب نفح الطیب (تاریخ اندلس) مذکور است که در قرن چهارم هجری در زمان بنی مروان در آمد سالانه ضرابخانه اندلس ۲۰۰ هزار دینار میشد و هر دیناری هفده درهم صرف می‌گشت.

حال اگر مطابق حساب بالا، مالیات ضرابخانه را صد يك بگیریم تنها در اندلس که یکی از ممالك اسلامی بود سالی بیست میلیون دینار سکه می‌زده اند و این مبلغ مساوی باده میلیون لیره میشود، در صورتیکه دولت بریتانیا در حال حاضر (موقع تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) که به منتهای عظمت و قدرت رسیده سالی پنج میلیون لیره سکه می‌زند (۱) و اگر مبلغ بیست میلیون دینار در ضرابخانه‌های اندلس سکه می‌خورده، البته در بغداد پایتخت عباسیان و قاهره پایتخت فاطمیان و سایر شهرهای بزرگ اسلامی نیز مبالغی پول ضرب میشده و مجموع پولهایی که سالانه در سراسر ممالك اسلامی سکه می‌خورده، از ده‌ها میلیون دینار افزون میشده است که طبعاً از تمدن عظیم و با قدرتی حکایت داشته است. این را نیز بگوئیم که گاه میشد دولتی در اسلام پدید می‌آمد و مدتی بدون تأسیس ضرابخانه با پول دولتهای دیگر معامله می‌کرده و بعداً سکه می‌زده است و بعضی اوقات، در پایتخت پول سایر شهرستانها و پول خود پایتخت بمصرف میرسیده است و در هر حال چنانکه گفته شد تعیین میزان قطعی پولهایی که در ممالك اسلامی سکه می‌خورده فعلاً مقدور نیست. عمل سکه زدن در آن اوقات، خیلی بدوی و عادی انجام میگرفت، باینقسم که روی تیکه آهن، عبارات مطلوب را وارونه حک می‌کردند، سپس طلا و نقره را بمقدار معین (دینار - درهم) تقسیم مینمودند و آهن را روی آن گذارده با چکش میکوفتند تا نقش سکه بر طلا و نقره معکوس شود، نام آن تیکه آهن بزبان

۱- جرجی زیدان، فراموش کرده که در ممالك بریتانیا و سایر ممالك متقدم دنیا بیشتر معاملات و احواله و باسکناس انجام می‌یابد و به پولهای فلزی چندان احتیاج نیست - مترجم

عربی سکه بوده سپس نقشی را که از سکه روی پول میافتاد، بنام سکه خواندند و بعد از مدتی عمل ضرب سکه طلا و نقره و نظارت در انجام آن عمل و شرایط و لوازم آنرا نیز سکه گفتند و این عنوان برای آن عمل علم شد در ضرابخانه های اسلامی کارمندان و کارگران متعدد مشغول بودند که از آن جمله مأمورین وزن، مأمورین سنجش عیار، مأمورین ضرب و امثال آنان بشمار میآمدند.

طراز یا علامت رسمی. یکی از نشانه های دیگر خلافت طراز بود که قبل از اسلام نیز در ایران و روم معمول میشد، باینقسم که امپراتوران و شاهنشاهان روی لباسهای ابریشمی و حریر و پشمی مستخدمین دولتی نام پادشاه و یا علامت مخصوص آن دولت را می نگاشتند. یعنی تار و پود منسوجی را با رشته های طلا و یا نخ های رنگین (غیر از رنگ پارچه) بهم بافته و روی لباس مستخدمین می گذاردند تا معین شود که پوشنده لباس، مستخدم کدام دولت و پادشاه میباشد، چنانکه امروزه هم این رسم در میان ممالک متمدن معمول است و کارمندان لشکری و کشوری هر دولتی بوسیله تاج، ستاره، شمشیر، تکه باند و امثال آن بخوبی شناخته میشوند بعلاوه درجات و مقام آنان نیز بدان وسیله مشخص میگردد.

در ایران و روم، غالباً این علامات (طراز) را با تصویر پادشاه و یا تصویرهای دیگر تعیین میکردند و همینکه خلفای اسلام بر تخت شاهنشاهان ایران و امپراتوران روم برآمدند ب فکر افتادند که موضوع طراز را نیز از آنان تقلید کنند. اما چون نگاشتن تصویر مطابق پاره ای از احادیث نبوی حرام بود، لذا بجای تصویر نام خود و یا بعضی کلمات دیگر را که دلالت بر دعا و یا فال نیک داشت بجای تصویر روی پارچه ها نگاشتند و آنرا طراز اسلامی نامیدند.

نخستین خلیفه ای که طراز اسلامی را معمول داشت، عبدالملک بن مروان اموی بود، چه که خلفای راشدین با سادگی آمدند و رفتند اما خلفای اموی که با رومیان و ایرانیان آمیزش داشتند بسیاری از رسوم درباری آنها را اقتباس کردند، که از آن جمله یکی هم طراز بود و با آن پرده ها و لباسها و ظرفها و امثال آنها زینت میدادند. اتفاقاً مسلمانان طراز را تادمی با همان خطوط رومی استعمال میکردند و بیشتر طرازاها بخصوص قرطاس (یک نوع کاغذ الوان پر نقش و نگار مصری که با آن ظرفها و لباسها

را تزیین میکردند) در مصر ساخته میشد و چون غالب مردم مصر، در آن اوقات بدین مسیح باقی مانده بودند طرازاها را بخط رومی و با این عبارت مینگاشتند) بنام پدر و پسر و روح القدس) و این جریان همچنان دوام داشت تا آنکه روزی در مجلس عبدالملك قطعه قرطاس آوردند عبدالملك بفكرش رسید که معنی کلمات روی قرطاس را بداند و همینکه ترجمه عربی آنرا دانست، بسیار بر آشفت که چگونه مسلمانان ندانسته با آن شعار مسیحی دمساز گشته اند لذا فوری نامه ای به برادر خود عبدالعزیز بن مروان والی مصر نگاشت که بکلیه طرازان نگاران دستور بدهد بجای طراز رومی مسیحی بزبان عربی (لااله الا هو) بنگارند.

عبدالعزیز آن دستور را اجراء کرد و قرطاس های سایر ممالك نیز بهمان ترتیب بکار افتاد ولی در اصل و ماهیت آن تغییری داده نشد.

عبدالملك پس از معمول داشتن طراز اسلامی بتمام ممالك تابعه خود دستور داد، که طرازهای رومی را باطل کنند و بجای آن طراز اسلامی بکار برند و متخلفین را با زندانهای طولانی و تازیانه های دردناك کیفر دهند.

بزودی قرطاس های اسلامی بروم رفت و امپراطور روم از ترجمه آن آگاه گشت بی اندازه در خشم شد و نامه ای بدین مضمون نگاشته با هدیه های فراوان، نزد عبدالملك فرستاد و اینك متن نامه:

«کارگاه های قرطاس سازی مصر و سایر شهرها و ممالك تاکنون با طراز رومی نگاشته میشده و خلفای پیشین بآن اعتراضی نداشتند اگر آنها خطا نکرده اند، پس تو خطا کرده ای و اگر تو خطا نکرده ای، پس آنها خطا کرده اند. حال اختیار باتواست، که هريك از این دوراه را برگزینی».

فرستاده امپراتور، با هدیه ها و نامه نزد عبدالملك آمد، و از وی درخواست کرد که اجازه دهد طرازاها بحال سابق برگردد، عبدالملك هدیه های امپراتور روم را برگردانیده گفت: نامه جواب ندارد و خواهش امپراتور پذیرفته نمیشود امپراتور مجدداً نامه نگاشته و هدیه های بیشتری فرستاد اما خلیفه از رأی خود برنگشت و هدیه ها را پس فرستاده نامه ها را بی جواب میگذاشت. امپراتور روم که این را دید،

خلیفه را بموضوع سکه‌های رومی و نگاشتن ناسزا بر روی آن سکه‌ها تهدید کرد و چنانکه گفته شد، خلیفه اموی بجای سکه‌های رومی سکه‌های اسلامی را ضرب کرده رایج ساخت.

ظاهراً پس از معمول شدن قرطاس‌های اسلامی خلفا بفکر طرازافتادند و نام ولقب خود را روی لباس سپاهیان و کارمندان دولت نگاشته آنرا جزء نشانه‌های رسمی خلافت قرار دادند بقسمی که تا آن علامت‌های رسمی روی لباس مستخدمین و پرچمها باقی بود، قدرت و حکومت خلیفه وقت رسمیت داشت و برانداختن آن علائم، نشانه زوال حکومت خلیفه، یا نشانه خروج بر خلیفه بود. چنانکه مأمون پس از اطلاع بر نقض عهد برادرش امین دستور داد طراز خلافت وی را از پرچمها و لباسهای رسمی (درخراسان) براندازند.

خلفاء، ادارات مفصلی برای تهیه طراز تأسیس کرده بودند که آنرا « طرازخانه » و مدیر آن را « صاحب طراز » میگفتند صاحب طراز حقوق کارگران طرازخانه را می‌پرداخت و درباخت و تهیه طراز و جزئیات کار آن نظارت میکرد و در زمان امویان و عباسیان طراز خانه به منتهای عظمت و شکوه رسید و صاحبان طراز (مدیران کارخانه طرازسازی) از میان مأمورین مقرب و دوستانان مخصوص خلیفه انتخاب میشدند. خلفای فاطمی مصر - خلفای اندلس - پادشاهان ممالک اسلامی ایران و غیره که معاصر خلفای اسلام بودند طرازخانه‌های مفصل و با شکوهی برای خود ترتیب داده بودند.

خلفای فاطمی برای تهیه لباسهای رسمی و خلعت‌هایی که بکارمندان خود میدادند، علاوه بر طرازخانه جامه‌خانه‌ای تشکیل داده بودند که آنرا دارکسوه میخواندند بهای لباسهایی که از جامه خانه خارج میشد، بسالی ششصد هزار دینار میرسید، خلفای فاطمی معمولاً لباسهای حریر و عمامه زربفت با طرازکاری بکارمندان خویش خلعت میدادند و تنها بهای عمامه مزبور پانصد دینار میشد گذشته از خلعت‌های عادی خلفای فاطمی، سالی دوبار لباس (زمستانی) بملازمان و خدمتگزاران درباری خود میدادند و این ملبوسات از عمامه شروع میشد و بزرگامه منتهی میگشت

و بطوریکه مورخین نوشته اند: در سال ۵۱۶ هجری ۱۴۳۰۵ تیکه لباس از جامه خانه قاهره بیرون آمد. مقریزی فصل جداگانه ای راجع بلباس های جامه خانه و انواع آن نگاشته است تا دولت های اسلامی قدرت و عظمت داشته اند، طراز خانه با وضع مجلل و باشکوهی اداره میشد و همینکه ممالک اسلامی رو ب انحطاط گذارد، طراز خانه از رونق افتاد و بیشتر آن مؤسسات تعطیل شد، اما تشریفات معموله طراز برجا ماند، منتهی بجای اینکه طراز را در طراز خانه تهیه کنند، بکارخانه های بافندگی عمومی دستور میدادند، نام و نشان سلطان یا امیر را با ابریشم و یازر و سیم روی پارچه نقش کنند و این همان است که باسم پارچه مزرکش (از کلمه فارسی زر) خوانده میشد چنانکه سلاطین (ممالیک) مصر نیز این رسم را داشتند و امنای دولت عثمانی نیز رسم طغراء و نوارهای مزرکش افسران و سایر کارمندان رسمی و علامت های دولتی دیگر را در کارخانه های عمومی تهیه میکنند.

و اما هلال دولت عثمانی تا آنجا که ما میدانیم ارتباطی با طراز خلفاء ندارد

چون خلفای سابق اسلام علامتی بشکل هلال و پامانند آن نداشتند، فقط پرچم های رسمی آنان رنگ های مخصوصی داشت که تفصیل آن خواهد آمد و ظاهراً نام و لقب خلیفه همان طور که روی سکه ها نقش میشده، روی پرچم و اسلحه نیز نگاشته می شده است.

پارچه ای که نام سلطان روی آن بافته شده است

چنانکه ابن خلکان در شرح حال العزیز بالله خلیفه فاطمی میگوید که کشور وی وسعت یافت و شهرهای حمص، حماة، شیزر، حلب بتصرف او درآمد و مقلد بن مسیب فرماندار موصل بنام العزیز خطبه خواند و اسمش را روی سکه و پرچم ها (بنود) نگاشت.

و نیز ابوالفداء، راجع باستیلای بجکم بر بغداد میگوید، که وی بخدمت ابن رابق رسید و خود را بوی منصوب ساخت، تا حدیکه روی پرچم خویش (رایقی) نگاشت از آنرو میتوان گفت، که در اوایل اسلام فقط روی پرچم خلفا نام مینگاشتند و سپس هر امیر و صاحب قدرتی مثل خلیفه پرچم نگاری مخصوصی پیدا کرد.

و علاوه بر پرچم و بیرق منبر و تخت و صندلی و حتی موسیقی نیز از نشانه های رسمی خلیفه شناخته میشد و بزودی تفصیل آن خواهد آمد.

استانداری باولایت

استانداری مقصود از استانداری (ولایت) فرمانروایی از طرف پادشاه
پیش از اسلام بر کشورهای تابعه بود. این نوع فرمانروایی از دیر زمانی
معمول بوده است. هنگامی که مسلمانان شام را گشودند آن کشور یکی از استانهای
روم بود و باستان شرقی نامیده میشد و از یازده شهرستان (اقلیم) تشکیل مییافت
و هر شهرستان چند شهر و یک مرکز (قصبه) داشت. اینک نام استان شام و تقسیمات آن:

شام یا استان شرق

نام حاکم نشین آن	شماره شهرهای آن	نام شهرستان
انطاکیه	۹	۱ - سوریه اول
حماة	۷	۲ - سوریه دوم
مونبوک	۱۳	۳ - سوریه سوم
صور	۱۲	۴ - فنیقیه اول یا در یائی
دمشق	۱۳	۵ - دوم یا لبنانی
بصری	۱۴	۶ - عربیه : حوران
دیاربکر	۱۳	۷ - جزیره یا بین النهرین
اورفا	۱۲	۸ - اسروانا
قیساریه	۱	۹ - فلسطین اول
بیساریه		۱۰ - دوم
پترای سنگی		۱۱ - سوم

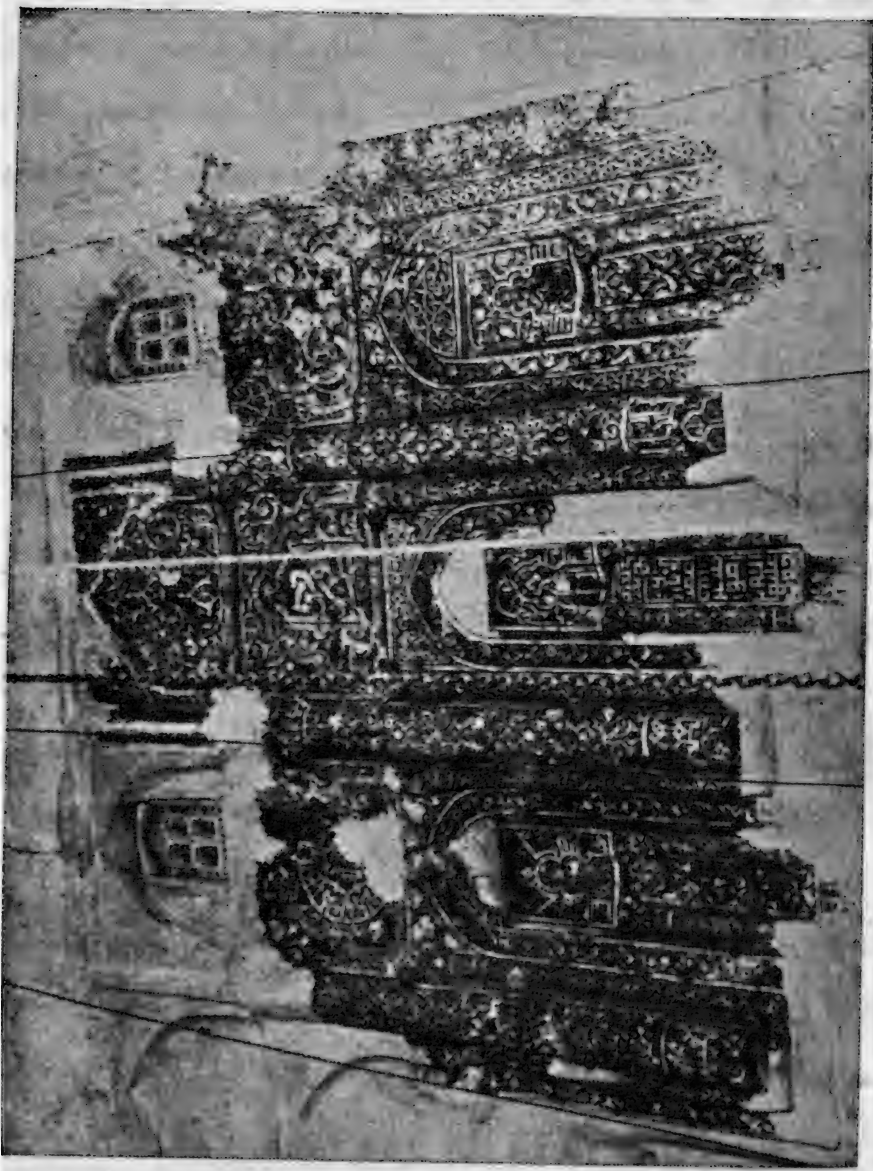
هر شهرستانی (اقلیم) فرمانداری داشته که غالباً آنرا بطریق میگفتند و البته

بطریق غیر از باتری آرک (رئیس روحانی) است چون بطریق یا (بتریک) عنوان دسته‌ای از اشراف روم بوده که از موقع تأسیس شهر (روم) دارای نفوذ و قدرت بوده اند و همینکه کشور روم، بدو قسمت تقسیم شد این دسته از اشراف تقریباً بیکاره شدند و بعد از آنکه رومی‌ها در آفریقا و شرق مستعمره‌هایی یافتند این اشراف قدیمی را که دارای شأن و شوکت خانوادگی بودند، برای حکومت‌های مستعمرات بشام و مصر و اطراف فرستادند استاندازشام برای هر شهرستانی يك فرماندار تعیین میکرد که با سپاهیان در سنگرها میزیستند، ولی استانداز کل شامات در انطاکیه میزیست و اختیار عزل و نصب فرمانداران با وی بود و همینقسمت مالیات تمام شامات را از استانداز جمع میکرد و از آن عایدات، بکارمندان لشگری و کشوری قلمرو خود حقوق میداد. مصر نیز مانند شام استانداز کل داشت که در اسکندریه اقامت میکرد و برای شهرستانهای تابعه فرماندار میفرستاد.

استان عراق و ممالک فارس (ایران) نیز دارای همین تقسیمات بود. منتهی استانداز عراق و فارس که در نزدیکی پایتخت میزیست اختیارانش بالنسبه محدود میماند. استانداری در اسلام، مسلمانان که بکشور گشائی برخاستند، معمولاً فرماندهان سپاه را استاندازان تعیین میکردند و بجنگ میفرستادند که اگر آن کشور را گشودند، استانداز آنجا باشند. و از زمان حضرت رسول (ص) این رسم معمول بود چنانکه در سال هشتم هجری حضرت رسول (ص) ابازید انصاری و عمرو عاص را بانامه‌ای برای دعوت و تبلیغ اسلام مأمور نموده فرمودند:

«بروید و مردم را براه راست و خدای یگانه و پیغمبر (ص) برحق دعوت کنید و هر کجا دعوت شما را پذیرفتند عمرو عاص، فرمانروای آنجا باشد و ابازید ب مردم آنجا احکام دین بیاموزد و پیشوای نماز باشد» و همینطور هم شد. در زمان خلافت ابوبکر نیز مرسوم بود که هر کس را برای فتح قسمتی از شام میفرستادند و پرچم بدست او میدادند فرمانروائی آن قسمت را نیز پیشاپیش باو واگذار میکردند که اگر آن ناحیه را گشود، فرمانروای آن محل باشد، باینقسم که در آغاز کار ابوبکر، سه دسته سپاهی روانه شام ساخت، اول بسرکردگی عمرو عاص مأمور فتح فلسطین از راه ایله. دوم: بسرکردگی یزید بن ابی سفیان مأمور فتح دمشق از راه تبوک.

سوم: بسرکردگی شرحیل بن حسنه مأمور اردن از راه تبوك .
 در عین حال، فرمانداری نواحی مزبور نیز بآنان واگذار شد و ابوبکر بآنها گفت:
 هر جایی را که گشودید فرماندار آنجا خواهید بود .

اما عمر استانداری تمام شامات را (مانند زمان رومیان) بابوعبیده جراح داد که
 در زمان صلح و جنگ فرمانروای کل باشد و اختیار عزل و نصب حکام جزء نیز در دست

ابوعبیده بود با این فرق که استاندار کل رومی در انطاکیه میزیست و استاندار کل مسلمانان در دمشق ماند. چه که بدستور عمر، مسلمانان نبایستی در جائی اقامت کنند که میان آنها و مدینه آب یا دریا باشد.

در ابتدای کار فرمانداران و استانداران اسلامی همان فرماندهان سپاه بودند و با سپاهیان خویش در اطراف شهرها بعنوان پادگان میزیستند و چنانکه گفته شد، سپاهیان اسلام مطابق دستور خلیفه از آب نمیگذشتند و در نقاطی میماندند که بصرای عربستان از راه خشکی متصل میشد. مسلمانان در شامات چهار لشکر داشتند که در دمشق و حمص واردن و فلسطین اقامت میکردند و از آنرو آن شهرستانها بنام اجناد (لشکرگاه) خوانده میشد. اما سپاهیان اسلامی عراق در بصره و کوفه اقامت میکردند و سپاهیان مصر در فسطاط و اطراف اسکندریه میزیستند کلیه این سپاهیان در اطراف شهرها میماندند و از سکونت در ده ها و شهرها احتراز میکردند و بامردم بومی آمیزش نداشتند چون عمر بسختی آنها را منع کرده بود که بشهرها و ده ها نروند و بامور زراعت نپردازند از آنرو همینکه بهار میرسید سپاهیان، چارپایان خود را بامأمورین زیر دست و چند سرکرده بچراگاه های نزدیک روانه می ساختند زیرا به پرورش و فربه ساختن چارپایان اهمیت بسیار میدادند، از آنجمله عمرو عاص، بسپاهیان خود در مصر میگفت :

«بدانید که من اسبان را مانند سواران رژه میبینم و اگر سواری اسبش لاغر و خودش (بدون جهت) فربه شده باشد از حقوق و رتبه اش میکاهم».

هر سال هنگام بهار عمرو عاص بسپاهیان خود در مصر اجازه میداد در ده ها و اطراف شهرها بچرای اسبان و گردش پردازند اما بامردم آن نواحی آمیزش نکنند. در آن هنگام بیشتر دهاتیان مصر قبطی و رومی بودند و سپاهیان مسلمان که غالباً در اطراف سمنود - منوف - اهناس - طحا در حرکت میآمدند بامردم آن نقاط معاشرت نمیکردند، چه که اکثریت با نامسلمانان بود و اگر اختلافی روی میداد، قبطیان و رومیان بمسلمانان صدمه میزدند و آرام ساختن شورشیان دهاتی کار آسانی نبود و باین جهات همیشه مسلمانها و دهاتیان بومی دور دور میزیستند و حتی تا قرن دوم هجری در ده های مصر مسجد وجود نداشت. تا آنکه در سال ۲۱۶ هجری، مأمون خلیفه عباسی بآن

وضع خاتمه داد و اسلام را در ده‌های مصر منتشر ساخت. وضع اندلس نیز چنین بود که مسلمانان پس از فتح آن کشور، در سال ۹۲ هجری متعرض اموراداری و سیاسی و دینی مردم آنجا نشدند. فقط فرماندهی کل قوا و فرمان-روائی عمومی را برای خود حفظ کردند و باستانی‌های شام و عراق که در زمان امویان و عباسیان نزدیک پایتخت اسلام قرار داشت، اوضاع کلیه ممالک تابعه اسلام همینطور بود که فرمانروایان اسلام، بکلیات امور میپرداخته و از مداخله در اوضاع اجتماعی مردم خودداری میکردند.

در زمان خلفای راشدین، استانداران همان فرماندهان قوا بودند و بیشتر از هر چیز مراقبت داشتند که مالیات جمع آوری شود و مسلمانان نماز جماعت را بپا دارند و چنانکه سابق گفته شد امور داخلی مصر و شام و عراق، پس از فتح اسلام تا واسطه امویان قبل از اسلام اداره میشد و تدریجاً از اواخر دوره خلفای راشدین اموراداری این کشورها از دست کارمندان بومی بکارمندان عرب منتقل گشت، تا آنکه در زمان عبدالملک بن مروان، کلیه ادارات و دفاتر ممالک اسلامی بدست مسلمانها (اعراب) افتاد و سلطنت اسلامی در تمام شئون اجتماعی مستقر گشت و از آن موقع فرمانروائی ممالک (استانداری‌ها) بنا بمقتضیات زمان و مکان تغییر یافت. اما بطور کلی دو نوع استانداری (فرمانروائی یا امارت) معمول بود که یکی را امارت عامه و دیگری را امارت خاصه میخواندند.

وامارات عامه نیز بر دو قسم بود که یکی را استکفاء و دیگری را امارت استیلا

می گفتند.

امارت استکفاء
چه بود ؟
امارت استکفاء چنان بود که خلیفه مردی را شایسته همه کار میدید و او را با اختیارات تام و تمام بفرمانروائی میگماشت و این اختیارات تام عبارت بود از :

- ۱- اداره آرتش از نظر مالی و جنگی (مگر اینکه خلیفه حقوق آنان را تعیین کرده بود).
- ۲- تعیین قضاة و فرمانداران.
- ۳- نظارت در دخل و خرج و تعیین مأمورین لازم.
- ۴- حمایت از دین اسلام و دفاع از ناموس مسلمانان.
- ۵- اجرای احکام شرع

(حدود). ۶- پیشوائی در نماز. ۷- سرپرستی حجاج. و اگر آنکشور با دشمن هم‌مرز بود فرمانروای کل، علاوه بر این هفت مأموریت باید بادشمن بجنگد و غنائم جنگی را جمع‌آوری کرده، پنج یک را بمستحقان بدهد. (تفصیل این موضوع در قسمت آرتش و دارائی خواهد آمد) بیشتر ممالک اسلامی که (مانند شام در زمان عباسیان و عراق در زمان امویان و خراسان در هر دو دوره) از مرکز خلافت دور بودند بهمین ترتیب اداره می‌شدند.

مشهورترین این استانداران (امیران) در زمان امویان در عراق عبارتند از: زیاد بن ابیه، پسرش عبیدالله بن زیاد، بشر بن مروان، حجاج بن یوسف، یزید بن مهلب، مسلمة بن عبدالملک، عمر بن هبیره، خالد بن عبدالله قسری، یوسف بن عمر ثقفی، عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عمر بن هبیره. اینان را امیر عراقین (بصره و کوفه) نیز میخواندند و اختیارات آنها نامحدود بوده، مثل پادشاهان مستقل در قلمرو خویش حکومت میکردند. فرمانداران را عزل و نصب مینمودند مالیات میگرفتند حقوق بکارمندان لشگری و کشوری میدادند اصلاحات عمرانی (مانند ساختن پل و یا کندن ترعه) انجام میدادند و بقیه درآمد را بشام برای خلیفه میفرستادند.

در مصر نیز چنین استاندارانی میفرستادند که نامی‌ترین آنها عمرو عاص میباشد و چه بسا که عامل (استاندار) مصر از سایر هم‌رتبه‌های خود مستقل‌تر بود. چنانکه معاویه بعد از استفاده از تدبیر عمرو عاص در شکست دادن علی (ع) اختیارات و استقلال زیادتری بعمرو عاص داده او را امیر مصر کرد و همین قسم زیاد بن ابیه را با اختیارات فوق‌العاده بخراسان و هبیره بن شعبه را با همان وضع بکوفه مأمور کرد تا بدانوسیله این مردان کاردان با تدبیر تضمین بشوند و برای معاویه خوش خدمتی کنند.

عباسیان هم این رویه را ادامه دادند، منتهی استان عراق را که نزدیک بغداد بود برای خود نگاهداشتند و استانداران (صاحب اختیار) کل را باستانهای دوردست مانند شام، مصر، خراسان و ممالک ترک و ماوراءالنهر فرستادند.

در زمان هرون الرشید خاندان برامکه نفوذ کلی یافتند، باینقسم که هرون

فرمانروائی نواحی غربی کشور را از شهر انبار تا افریقا) به جعفر بن یحیی برمکی

ت- استامبول : داخل مسجد سلطان احمد

واگذارد و فضل برادر جعفر را بفرمانروائی قسمت شرقی (از شیروان تا آخر بلاد ترك)

گماشت (۱۷۶ هجری) جعفر در مصر میزیست و برای شام و آفریقا و سایر نقاط عرب مأمور میفرستاد. اما برادرش فضل از بغداد بطرف خراسان عزیمت کرد و در سراسر قلمرو خویش فرماندارانی معین کرده بعراق برگشت، گاه هم خلیفه یکی از خواص خود را باستانداری مملکتی میگماشت و آن شخص از طرف خود قائم مقام کل تعیین میکرد و بیشتر در زمان عباسیان، این نوع مأموریت ها انجام مییافت و در هر حال امارت استکفاء (استانداری تام الاختیار) سبب شد که رفته رفته ممالک اسلامی عباسیان به حال تجزیه افتد و هر قسمتی برای خود مستقل شود چه که والی یا امیر، در قلمرو خود استقلال کامل داشت.

فقط برای خلیفه روی منبر خطبه میخواند و بنام اوسکه میزد و اگر مختصر در آمدی باقی میماند به بغداد میفرستاد. و در این صورت اگر والی مرد باهوشی میبود و نقاط ضعف خلیفه را در مییافت، استقلال خود را تحکیم میکرد و با فرستادن مختصر وجهی به بغداد و یا با شرایط آسان دیگر از هر جهت خود مختار میشد و بهمین ترتیب طاهریان در خراسان و خاندان طولون در مصر و اغلب در آفریقا استقلال یافتند و در هر صورت این نواحی را استانهای دولت عباسی میخواندند منتهی این نوع امارت با امارت استیلاء شهرت داشت.

گاه میشد که خلیفه از روی ناچاری، کسی را امیر امارت استیلاء، يك ناحیه میکرد. بدیهی است چنین امیری هیچ گونه شنوائی چه بود؟ از خلیفه نداشت و فقط از نظر مذهب و دین از خلیفه اطاعت میکرد و در امور سیاسی و اداری خود همه کاره بود. شرایطی که امیر مزبور در برابر خلیفه متعهد میشد بدین قرار بود:

- ۱ - خلیفه را پیشوای دین و امور دینی و جانشین پیغمبر میدانست. ۲ - از خلیفه اطاعت مذهبی میکرد. ۳ - در پیشرفت اسلام با خلیفه همکاری داشت. ۴ - او امر مذهبی در سراسر قلمرو امیر جاری و معاملات و عقود مذهبی نافذ بود. ۵ - حقوق شرعی، مطابق شرع استیفاء میشد. ۶ - در تمام قلمرو امیر، حدود شرعی اجراء میگشت. ۷ - امیر از دین اسلام، با تمام قوا حمایت میکرد.

امیر میتواندست برای خود وزیر و امثال آن استخدام نماید و چنانکه سابق هم اشاره شد همین امارت سازپها دولت عباسیان را به تجزیه کشانید و دولت های کوچکی مانند دولت های آل بویه، طاهریان، غزنویان، حمدانی، طولونی، اخشید و غیره در دولت بزرگ عباسی پدید آورد، چه که این دولت ها همه خود مختار بودند. فقط مبلغ معینی مطابق قرارداد سالانه برای خلیفه میفرستادند و بنام اوسکه میزدند و خطبه میخواندند در مقابل امیران یا فرمانروایان مستقل، امارت را درخاندان خود ارثی میساختند چنانکه خدیوان مصر با دولت عثمانی این نوع رفتار می کنند. (میکردند مترجم).

امارت خاصه. امیر خاص از خود استقلال چندانی نداشت و فقط در حدود معینی میتواندست در کارهای ارتش و سیاست محلی و حمایت از اسلام و دفاع از ناموس مسلمانان اقدام کند و در امور مالی و قضائی تابع خلیفه بود حتی در قسمت پیشوائی نماز هم از خود اختیار نداشت و چه بسا که قاضی بر چنان امیری مقدم بود مأمورین دارائی از طرف خلیفه تعیین میشدند و مالیاتهای مربوط را جمع آوری کرده بخزانه داری مرکزی (بیت المال کل) میفرستادند و حقوق کارمندان لشگری و کشوری را خود مأمورین می پرداختند. در دوره عباسیان امارت خاص چندان معمول نبود.

حقوق کارمندان

همینکه عمر برای ثبت خرج و دخل مملکتی دیوان (دفتر) تأسیس کرد و حقوق افراد ارتش را معین نمود برای کارمندان کشوری هم مقرری تعیین نمود و اولین مرتبه عمار یاسر را بکوفه فرستاده، پیشوائی نماز و فرماندهی ارتش را بوی سپرد و ماهی ششصد درهم برای عمار حقوق تعیین کرد، بعلاوه برای نویسندگان و اذان گوها و همراهان عمار نیز ماهانه معین نمود. از آن جمله، عثمان بن حنیف را برای مساحی اراضی و عبدالله بن مسعود را برای رسیدگی بامور قضائی کوفه و شریح را برای امور قضائی بصره گماشت. حقوق وجیره دومی ماهی صد درهم و یک ربع کوسفند در روز بود و سومی (شریح) ماهی صد درهم و ده جریب گندم میگرفت (۱) و چنانکه ملاحظه میشود حقوق وجیره

۱- هر جریب ۳۶۰۰ متر مربع است. و مقصود مقدار گندمی بوده که در آن مساحت کاشته میشده و بدست می آمده است. مترجم

عمار یاسر از همه بیشتر بود چه که وی پیشوای نماز و فرمانده آرتش بوده و در واقع امیر محسوب میشد. معاویه والی شام سالی هزار درهم حقوق (در زمان عمر) داشت عمر در امور مالی بسیار سخت میگرفت و اگر میفهمید که مأمورین وی سودی میبرند از آن سود سهم میگرفت و به بیت المال میداد.

در زمان امویان، حقوق و امتیازات استانداران (عمال) زیاد شد. مخصوصاً معاویه بآنها بذل و بخشش فراوان میکرد، تا در دوستی او پا برجا بمانند مثلاً زیاد بن ابیه را استاندار بصره - خراسان و سیستان کرد و آنچه خواست بوی داد و همین قسم با عمروعاص رفتار کرد عباسیان هم مانند امویان امتیازات بسیاری بمأمورین خود میدادند و در هر حال مقرری استانداران تابع وسعت استانداری و نوع کار و اهمیت آنان بود چنانکه فضل بن سهل استاندار استانیهای شرقی سالی سه میلیون درهم مقررش میگرفت.

وزارت . وزارت ، بالاترین مقامات دولتی است

مقام وزارت امیرالامراء عربها چیزی از این مقام و منصب نمیدانستند و در زمان سلطان عباسیان این منصب را از ایرانیان اقتباس کردند، ولی اگر

مقصود از وزیر کسی را بدانیم که طرف شور و همدست

فرمانروای کل باشد البته پیش از عباسیان هم چنین اشخاصی در دستگاه های دولتی اسلام یافت میشدند، چه که حضرت رسول در جزئی و کلی امور حتی در کارهای خصوصی خود با اصحاب مشورت میفرمود و مخصوصاً ابوبکر را بامور معینی اختصاص میداد، تا آن درجه که عربهای معاشر بارومیان و ایرانیان ابوبکر را وزیر پیغمبر میخواندند، همین قسم عمر را وزیر ابوبکر و علی و عثمان را وزیر عمر میگفتند منتهی کلمه و عنوان وزیر در ابتدای اسلام معروفیت نداشت.

همینکه امویان بخلافت رسیدند و خلافت را بسلطنت تبدیل کردند، ناچار برای اداره امور قبیله ها و دسته بندی ها و بندوبست ها متوسل بسیاست بازی شدند طبعاً اشخاصی را مورد شور قرار دادند که دارای شم سیاسی بودند و در واقع همان اشخاص وزیران بنی امیه محسوب میشدند، باین فرق که آنها عنوان و مقام وزارت

نداشتند ، فقط کار وزیران را انجام میدادند .

در زمان عباسیان ، امپراتوری اسلام وسعت گرفت و اداره امور مملکتی اهمیت یافت ، از آنرو مقام وزیر بالا رفت بسیاری از وظایف خلیفه باو واگذار گشت که از آنجمله نظارت دیوان محاسبات - اجرای احکام خلیفه - نظارت در ارسال مراسلات از نظر حفظ اسرار خلیفه و امثال آن بود و در واقع مقام وزارت شمشیر و قلم را در دست داشت.

نخسین وزیر بنی عباس ابوسلمه حفص بن سلیمان همدانی وزیر سفاح عباسی بود که برای اولین بار، بعنوان وزیر در دولت اسلامی معرفی شد (۱) ابن خلکان میگوید: پیش از ابوسلمه نه در زمان امویان و نه قبل از آن کسی بعنوان وزیر در دولتهای اسلامی معرفی نشده بود . ابوسلمه همدانی را وزیر آل محمد و ابومسلم خراسانی را امیر آل محمد میگفتند و هر دوی آنها ایرانی بودند ، عباسیان نخستین فرمانروایان اسلام هستند که وزارت را تأسیس کرده و آنرا بایرانیان واگذارند . مهمترین وزیران ایران عباسی آل برمک بودند و اینان چنان در کارهای مملکتی نفوذ و قدرت و استبداد برهم زدند، که هرون از روی ناچاری ریشه برامکه را بر انداخت بقسمی که بدبختی این خاندان کاملاً مشهور است .

اوضاع وزارت در دوره عباسی تغییراتی یافت ، چنانکه در قرن چهارم هجری عنوان صاحب بعنوان وزیر افزوده شد . اسماعیل ابن ابی الحسن عباد بن عباس وزیر مؤید الدوله دیلمی نخستین وزیری است که دارای آن عنوان (صاحب) شد و پس از وی سایر وزیران نیز عنوان صاحب گرفتند نفوذ و قدرت وزیران طبعاً مربوط بنفوذ و قدرت خلفاء بود . و همینکه خلفاء ناتوان گشتند وزیران آنها نیز بیکاره ماندند و کسان دیگری دارای قدرت وزارت شدند . که آنها را امیر الامراء میگفتند .

۱ - ابوسلمه همدانی را خلال هم می گویند ، چون در محله خرما فروشان منزل داشته و یا از خاندان خرما فروشان بوده است و خلال بزبان عربی بمعنی خرما هم آمده است ، مابعد حال مفصل این وزیر و سایر وزیران شیعه را در جلد دوم آثار الشیعه (فارسی) نگاشته ایم . طالبان بآن کتاب مراجعه کنند . چاپ تهران ۱۳۰۵ شمسی هجری . مترجم

امیرالامراء. از قرن چهارم هجری به بعد خلفای عباسی بفرمانروایان دولتهای کوچک مانند (آل بویه و حمدانیان) عنوان امیرالامراء میدادند امیرالامراء در واقع پادشاه و یا مثل پادشاه بود. اولین کسی که باین عنوان معروف شد، ابن رائق از بنی حمدان امیر بصره بود.

در سال ۳۲۴ هجری الراضی امور مملکت را باین رائق واگذارده بوی خلعت داد و بنام او پرچم بست و دستور داد روی منبر باسم ابن رائق خطبه بخوانند و او را امیرالامراء بگویند. ابن رائق را سلطان بغداد و یا ملک بغداد هم میخواندند، پادشاهان آل بویه تا سال ۴۹۹ نیز این لقب را داشتند و از آن پس این عنوان بطغرل بیک پادشاه سلجوقی و جانشینان او منتقل گشت و الب ارسلان بزرگترین پادشاه سلجوقی دارای آن لقب بوده است سرانجام در سال ۵۴۷ هجری دولت سلجوقیان در بغداد سقوط کرد، سلاطین آل بویه در موقع اقتدار خود شخصی را بنام رئیس الرؤساء خوانده او را نایب خلیفه میگفتند و عنوان «امیرالامراء» را خودشان بهر کدام از اعضای خانواده که شایسته میدیدند اعطاء میکردند. پس از سقوط آل بویه و پیدایش سلجوقیان دوباره تعیین امیرالامراء با خلفای عباسی شد اگر در اوضاع خلافت عباسیان مطالعاتی بعمل آید معلوم میگردد که یکی از موجبات سقوط آنان همین تأسیس منصب وزارت بوده چه که خلیفه تمام کارها را بوزیران وا میگذازد و خود کنار میرفت و بتدریج از اداره امور مملکت عاجز میماند.

اولین وزیر خلفای فاطمی یعقوب بن کلس، وزیر العزیز بالله میباشد ۳۶۳ هجری خلفای اموی - اندلس مانند خلفای اموی - شام در ابتداء کسانی را برای مشورت و همکاری در امور مملکتی انتخاب میکردند و آنها را حاجب میگفتند سپس همان حاجب را وزیر خواندند. وزارت امویان اندلس مانند وزارت عباسیان در خانواده های معینی بارت باقی میماند، چنانکه بر مکیان در بغداد نیز همان امتیاز را داشتند.

وزارت در ممالك اسلامی دو قسم بود وزارت تفویض

وزارت تنفیذ.

وزارت تفویض

وزارت تنفیذ

وزیر، تفویضی همه کارها را با فکر و نظر خویش تسویه

میکرد و جز سه موضوع زیرین که مخصوص خلیفه بود ، در همه کارها از خود اختیار تام داشت و آن سه موضوع چنین بود :

۱ - حق تعیین ولیعهد که وزیر در آن مداخله نداشت و مخصوص خلیفه بود .

۲ - خلیفه میتواندست هر کس را که وزیر بکار گذاشته ، برکنار سازد ، ولی وزیر آن حق را نداشت .

۳ - خلیفه میتواندست پیش خود از امامت استعفاء دهد . اما وزیر آن حق را نداشت .

وزرای برامکه - یحیی بن اکثم - ابن فرات از وزیران تفویضی عباسی بودند و بسیاری از فرماندهان سپاهیان خلفای فاطمی ، همین نوع اختیارات را دارا شدند ، خلفای عباسی درباره ای موارد مهر خلافت را بوزیران (تفویضی) میدادند و خود از هر جهت برکنار مینشستند موضوع مهر گرفتن هرون از جعفر و سپردن او بپیرادرش فضل نمونه ای از نفوذ و اقتدار وزیران تفویضی میباشد .

و نیز حکایت زیرین درجه قدرت و نفوذ وزیران تفویضی را میرساند .
شبی جعفر برمکی در بزم نشسته و سرگرم خوشگذرانی بود ، که ناگاه عبدالملك بن صالح پسری عموی هرون بر وی ورود کرد جعفر از روی مستی و سرخوشی بعبدالملك گفت : اگر حاجتی داری از ما بخواه تا پیاداش همراهی های پیشین آنرا انجام دهیم و از انواع نعمت ها که بدست ما افتاده تورا بهره مند سازیم .

عبدالملك گفت : ظاهراً خلیفه از من رنجیده میل دارم ، آن رنجش برطرف شود . جعفر ، بدون تأمل پاسخ داد که خلیفه از تورا رضی شد دیگر چه .

عبدالملك گفت : ده هزار دینار وام دارم .

جعفر جواب داد ، که خودم ده هزار دینار وام تورا دادم و خلیفه هم ده هزار دینار داد دیگر چه ؟

عبدالملك گفت : دوست دارم که با دامادی خلیفه مقام و جاه من برتر گردد و دختر خلیفه را برای پسر من ابراهیم خواستارم .

جعفر بوی پاسخ داد که از طرف خلیفه غالیه دختر خلیفه را بعقد پسرش در آوردم دیگر چه ؟

عبدالمملک گفت : چه خوب است که استانداری (ولایت) هم بر این نعمت ها افزوده شود .

جعفر گفت : از طرف خلیفه حکومت مصر را باو دادم .

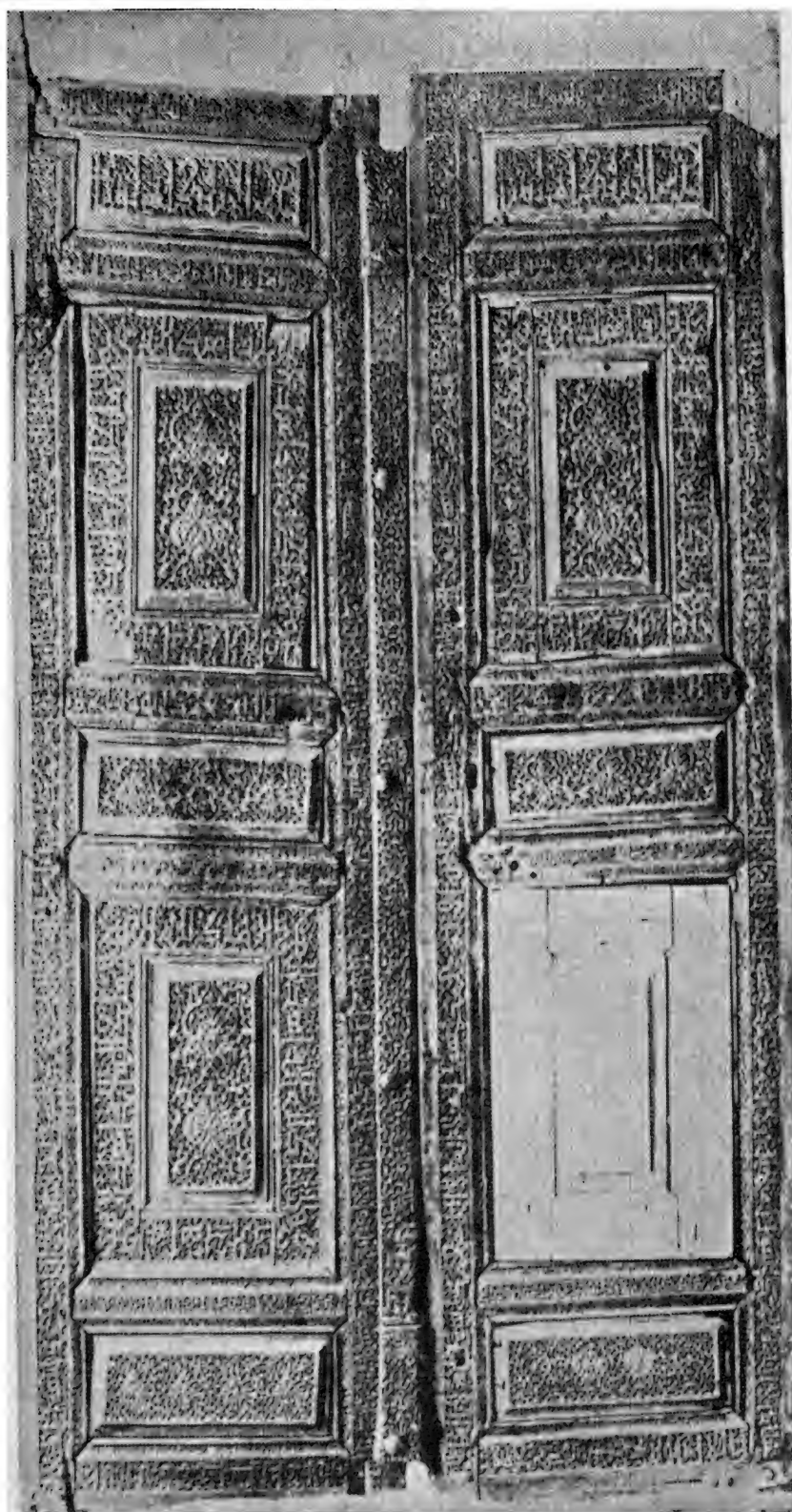
عبدالمملک رفت و بزم جعفر تا سحر گاهان ادامه داشت و همینکه جعفر فردای آن روز بخدمت خلیفه آمد ، خلیفه گفت : دیشب بر توجّه گذشت ؟ جعفر داستان مجلس عیش را از سر تا ته بیان کرد و همینکه بموضوع عبدالملک رسید خلیفه که تکیه داده بود راست نشسته پرسید : جعفر تو را بجان پدرت ، بگو به بنیم عبدالملک از توجّه خواست ؟ جعفر گفت خشنودی خلیفه را خواست - توجّه پاسخ دادی ؟ گفتم خلیفه از تو راضی شد و آنگاه چه خواست ؟ - ده هزار دینار وام داشت ، آنرا از مال خودم دادم و ده هزار دینار از کیسه خلیفه بر آن افزودم - سپس چی ؟ آرزو داشت که با دامادی و انتساب بخلیفه بر جاه و مقامش افزوده شود و یکی از دختران خلیفه را برای پسرش ابراهیم خواستگاری میکرد - توجّه کردی ؟ من غالیه دختر خلیفه را با اجازه خلیفه برای پسرش ابراهیم نامزد کردم - آنگاه چه ؟ استدعا داشت که داماد خلیفه (ابراهیم پسر عبدالملک) دارای مقام استانداری هم باشد . توجّه کردی ؟ من گفتیم که خلیفه حکومت مصر را باو داده است .

خلیفه پس از شنیدن این اظهارات . فوراً تمام وعده های جعفر را تنفیذ و اجراء کرد ، بسیاری از خلفای عباسی بیک وزیر چند منصب و مقام میدادند . چنانکه فضل بن سهل هم وزیر و هم فرمانده سپاهیان بود و از آنرو ذوالریاستین لقب داشت .

وزیر تنفیذ . وزیر تنفیذی ، از خود اختیاری نداشت و فقط او امر خلیفه را اجراء میکرد و در واقع رابط میان مردم و خلیفه محسوب میشد و عرایض اهالی را بخلیفه رسانیده ، جواب میکرد و یا عزل و نصب امورین عالی رتبه را ابلاغ میکرد در صورتی که وزیر تفویض هر کس را میخواست بهر کاری میگماشت یا از آن مقام بر میداشت خلیفه میتوانست . دو وزیر تنفیذ داشته باشد که یکی در امور مالی و دیگری در امور

ع- درمیت کاری بقعه جرجیس پیغمبر درموصل

از آثار قرن ششم هجری

نظامی رابط باشد اما وزیر تفویض در هر حال یکی بود .

حقوق وزیر . حقوق وزیران بتفاوت اشخاص و مقتضیات زمان تغییر میکرد کسان و اطراف و نزدیکان وزیر هم علاوه بر خود وزیر ، حقوق هائی از خلیفه می گرفتند اینک نمونه ای از میزان حقوق وزیران و کسان آنها در دوره خلفای فاطمی :

وزیر ماهانه ۵۰۰۰ دینار

هر يك از پسران و برادران وزیر، ماهانه ۲۰۰-۳۰۰ دینار

هر يك از گماشتگان آنها ماهانه ۳۰۰ - ۵۰۰ دینار

گذشته از این حقوق ماهانه وزراء و کسان و بستگان آنان املاکی را تیول خود میکردند و در مواقع معین عیدی و خلعت و هدیه دریافت میداشتند ، بطوری که يك وزیر در ظرف سال بیش از صد هزار دینار نقد و جنس برای خود و کسانش برداشت میکرد .

سلطان . در ابتداء وزیران عباسی را از نظر احترام و تجلیل سلطان میخواندند . (چنانکه قبلاً اشاره شد) ابن خلدون میگوید جعفر بن یحیی را سلطان میگفتند و آنچه از مطالعۀ تاریخ خلفاء بر میآید، ظاهرأ والی بغداد ، رئیس کل شهربانی ، والی شام را نیز سلطان میگفتند و گاه هم خود خلیفه را سلطان میگفتند و البته این عنوان برای اشخاص مزبور رسمیت نداشته و از روی مجاز اطلاق میشده است . تا آنکه برای اولین بار در تاریخ اسلام محمود بن سبکتکین غزنوی بلقب رسمی سلطان ملقب شد و مثل اینکه در اواخر قرن چهارم هجری عنوان امیرالامراء مبتذل گردید و لذا آنرا بسلطان تبدیل کردند (در سابق هم ذکر شد) پس از آن عنوان سلطان ، بفرمانروایان و پادشاهان ترك و کرد و چرکس و سلجوقی و ایوبی و ممالیک (يك سلسله از پادشاهان مصر) و عثمانی نیز اطلاق شد .

مقام وزیر و وزارت تا آن زمان ارثی نبود یعنی شرط ارثیت نداشت ، اما همینکه عنوان سلطان رسمیت یافت شرط ارثی بودن هم بآن ضمیمه گشت و هر سلطانی پیش از مرگ برای خود ولیعهدی تعیین مینمود .

ابن خلکان در شرح حال رازی پزشك نامی (ایرانی) میگوید که سامانیان

پادشاه خود را سلطان السلاطین می‌گفتند و چون سامانیان پیش از غزنویان می‌زیستند بنا بر این باید گفت که عنوان مزبور قبل از سلطان محمود هم معروف بوده است و از آنرو

ت - بروسه : داخل مسجد علو

غزنویان، این لقب را از سامانیان گرفته‌اند با این همه قرآنی در دست هست که نظر اول (پیدایش لقب سلطان در اولین بار برای سلطان محمود) درست ترمی‌آید، غیر از

این باشد باید گفت که سامانیان پیش از قبول اسلام این لقب را داشته‌اند و سلطان محمود اولین سلطان دوره اسلام می‌باشد .

عنوان سلطان ، از طرف خلیفه اعطاء میشد و آنرا از نظر مذهبی اهمیت میدادند چه که از نظر سیاسی و اداری اشخاصی که ملقب بلقب سلطان ، همه نوع نفوذ و قدرت داشتند .

مراسم اعطای لقب سلطانی بسیار مجلل بود باینقسم که خلیفه هفت خلعت بسلطان می‌پوشانید و کردن بند و تاج و دو بازو بند بوی می‌بخشید و بکمرش شمشیری می‌بست و بنام او پرچم می‌بست و با سمش خطبه می‌خواند و یکی از آن مراسم با شکوه در زمان خلافت المستظهر بالله ، برای سلطان محمد بن ملک‌شاه ، با حضور سنجر برادر محمد در بغداد انجام یافت باین قسم که خلیفه در تالار تاج ، روی تخت خود جلوس کرد ، برده مبارک حضرت رسول را بدوش انداخت و عصای خلافت را بدست گرفته عمامه خلافت بر سر نهاد و چندین خلعت ، بسلطان محمد پوشانیده ، يك تاج و دو بازو بند و یکی کردن بند بسرو کردن و بازوی سلطان بست با دست خود دو شمشیر بکمر وی آویخت و پنج اسب با زین و برگ بوی داد و پرچم سلطنت او را بادست خویش (خلیفه) آراست و در جامع بغداد بنام سلطنت وی خطبه خواندند .

معمولا روزی که لقب سلطانی اعطاء میشد . القاب دیگری که حاکی از توجه مقام خلافت بسلاطین بود ، مانند عضدالدوله - سیف الدوله - ناصرالدوله و امثال آن بسلطان داده میشد .

آرتش و توابع آن

تاریخ آرتش

اساس ارتش . در آغاز تاریخ بشری تمام مردان يك قبیله سپاهیان آن قبیله محسوب میشدند و هنگام کارزار ، همه مردان بجنگ رفته هر کس زور و شجاعتش بیشتر بود غنیمت بیشتری بدست میآورد و هیچگونه نظم و ترتیبی رعایت نمیکشت و همینکه بشر، متمدن (شهرنشین) شد و کارهای اجتماعی را تقسیم کرد پیش از هر چیز درصدد برآمد کاهن داشته باشد و سپاهی منظم راه بیندازد و نخستین دولتی که سپاهی منظم آراست . دولت فرعونى مصر بود . فراغه مصر در حدود دوهزار سال پیش از میلاد از زنگیان و حبشیان ارتشی فراهم ساخته نواحی کنار دریای قرمز را بدست این سپاهیان برای خود گشودند سپس آشوریان ، بابلیان ، فنیقی ها ، یونانیان ، رومیان و بالاخره مسلمانان . سپاه منظم آراستند .

سپاهیان قدیم مصر از صفهائی تشکیل می یافت که پشت سرهم می ایستادند در خرابه های مصر قدیم تصویر این نوع سپاهیان بسیار است یونانی ها با جرح و تعدیل مقتضی این رویه را از نظام مصر قدیم آموخته تشکیل (کتیبه) دادند که بزبان یونانی آنرا جناح Phalanx میخواندند باین قسم که صف سپاهی پشت سرهم قرار میگرفت و هر جناح یا کتیبه از چهار هزار سپاهی تشکیل می یافت و هر سپاهی بفاصله چند قدم پهلو و پشت سرهم می ایستادند . فیلیپ مقدونیه شماره کتیبه را دو برابر کرد و اسکندر بسرش آنرا چهار برابر ساخت و فاصله سپاهیان را کمتر ساخت ، بقسمی که تقریباً شانه های آنان بهم میرسید و سپرهای آنها بهم وصل میشد ، اسکندر نیزه هائی برای سپاهیان تهیه کرد که درازی آن ۲۴ پا میشد نیزه صف اول کوتاه ، و دومی بلندتر میشد

و همینطور طول آن افزوده میگشت تا بعدی که نیزه صف پنجم سه پا جلو تر از صف اول ظاهر میشد فیلیپ رسته سوار نظام ترتیب داد و پسرش اسکندر پاره ای آلات جنگی از آن جمله منجنیق برای آن رسته تهیه کرد و با این نظام جدید، در قرن چهارم پیش از میلاد دنیا را مسخر ساخت.

آرتش روم. رومی ها قسمت کتیبه را از یونان اقتباس کردند، آرتش رومیان در موقع قدرت آنان از لشکرها تشکیل میشد و شماره هر لشکر (فرقه) شش هزار بود که بسه دسته تقسیم میگشت:

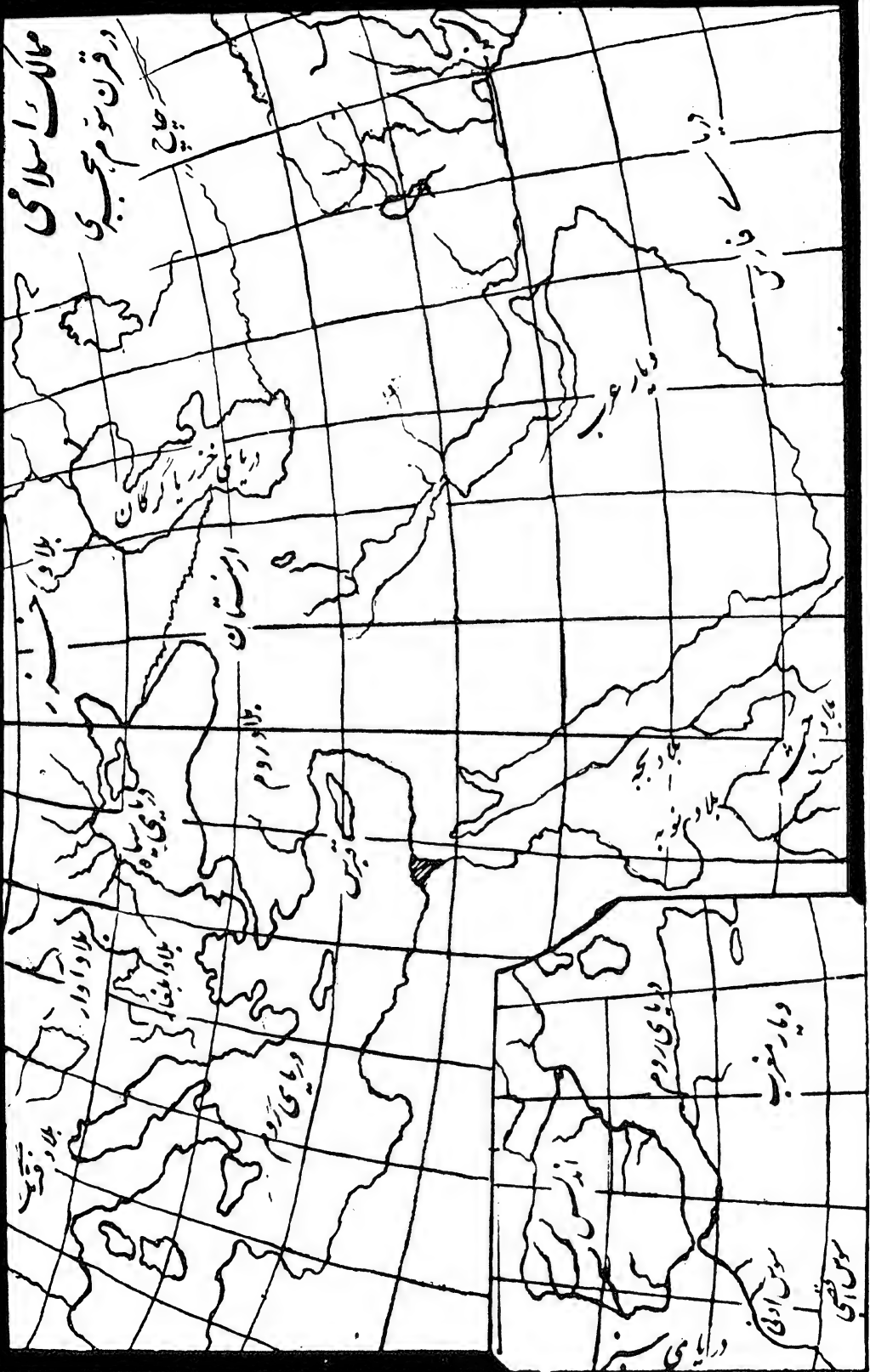
۱- جوانان در صف اول میایستادند. ۲- میان سالان در صف دوم بودند.

۳- مردان مجرب و کار دیده در صف سوم قرار داشتند با هر لشکری عده ای تیر انداز و نیزه دار و سنگ افکن بود که دشمن را مشغول دارد و از جنگ بایاده نظام باز دارد.

سپس رومیان، بدون توجه بصف آرائی لشکرها خود را بدسته های دهگانه تقسیم نمودند و هر دسته یا هنگ سه قسمت میشد و هر قسمتی دودسته بود و در هر دسته ای صد مرد میایستادند. فرق این نظام جدید با نظام سابق روم و یونان آن بود که در اینجا «بصف» نمی ایستادند. بلکه سپاهیان به لشکرها و هنگ ها تقسیم میشدند. چنانکه تفصیل آن بیاید آرتش رومی تافتوحات اسلامی بهمان ترتیب باقی ماند.

در زمان پیدایش اسلام، شماره سپاهیان روم ۱۲۰ هزار بود و سر کرده هر ده هزار یک فرمانده بود که غالباً از طریق ها انتخاب میشد و هر بطریقی دو فرمانده زیر دست داشت که آنرا طومر خان میگفتند و هر یک از آنان بر پنج هزار سپاهی فرمانروا بودند و هر یک از طومر خانها پنج فرمانده را اداره میکردند که آنرا درونگری Drungri میخواندند و هر درونگری هزار مرد زیر دست داشت، هر درونگری بنوبه خود پنج افسر جزء را اداره میکرد که نام آنها کومس Comes بود و هر کومس ۲۰۰ سپاهی را زیر دست میگرفت. فرمانده زیر دست کومس کیمطرخ Centuriones بود که صد مرد را اداره میکرد زیر دست کیمطرخ دامرخ یعنی دهباشی بود که ده سپاهی زیر نظر میگرفت و این نظامات با نظامات آرتش امروزشباهت بسیار دارد.

ممالک اسلامی
در قرن سوم هجری

آرتشی ایرانیان. آرتش ایران، از چهار طبقه تشکیل می یافت: فرماندهان کل که آنان را میر میران میخواندند وزیر نظر هر کدلمشان چهار فرمانده بود که آن را سپهبد میخواندند و هر سپهبدی چهار مرزبان در اختیار داشت و هر مرزبان چهار سالار را اداره میکرد و هر سالاری فرمانده ده سوار و پنج پیاده بود.

آرتشی عرب، عربها پیش از اسلام، یهودی بودند و آرتش مرتبی نداشتند و هرگاه جنگی پیش میآمد عدهای سواره و پیاده بانیزه و تیر و شمشیر بمیدان میفرستادند فقط یکی دو حکومت عرب مانند تباعه پادشاهان حمیر، و منذریان، پادشاهان حیره پیش از ظهور اسلام، بواسطه آمیزش با ممالک متمدن دارای آرتش منظم بودند و از قرار مذکور پادشاهان منذری دو کتیبه داشته اند که یکی را دوسر و دیگری را شهباء می گفتند ولی عربهای حجاز چنانکه گفته شد بحال بدوی میزیستند.

پس از ظهور اسلام مسلمانان (عرب) از سایر اعراب جدا شدند وزیر پرچم دین دارای يك هدف و يك مرام گشتند و از آنرو در جنگها تمام افرادشان بصورت سپاهی در میآمدند. نخستین سپاهیان اسلام مهاجرین بودند و همینکه مهاجرین بمدینه آمدند با انصار همدست شدند و هر دو دسته يك سپاه تشکیل دادند که رابط میان آنان برادری و برابری بود و با آنکه شماره آنان بسیار کم بود از نیروی اتحاد و وحدت تقویت میشدند و فرمانده کل این جمع قلیل، خود رسول اکرم (ص) بود.

بعد از آنکه در زمان پیغمبر (ص) و ابوبکر فتوحات اسلامی فزونی یافت، بسیاری از قبایل عرب در حجاز و نجد و یمنه بمسلمانان پیوستند و پس از آنکه عده آنان زیادتر شد بشام و عراق و مصر حمله بردند و شهرهای مهمی گشوده شهرهایی تازه ساختند و سپاهیان خود را بچند دسته تقسیم کرده در نقاط معینی در مصر و شام و عراق جادادند و هر قبیله و تیره ای جای مخصوصی را گرفتند مثلاً استان بصره به پنج قسمت تقسیم شده بود و در هر قسمت یکی از پنج قبیله های اسلامی. ازد، تمیم، بکر، عبدالقیس و اهل عالیه اقامت داشتند (قریش کنانه - ازد، بجیله، خثعم، قیس عیلان، مزینه) و اهل عالیه و کوفه را اهل مدینه میگفتند و هر يك از آن قبایل پنجگانه از خود امیری داشتند سایر سپاهیان مسلمین در کوفه و فسطاط و سایر شهرهای عراق و شام و مصر بهمین

وضع متفرق شده در اطراف و نواحی منزل گزیدند .

و در هر حال مسلمانان مانند سپاهیان جنگجو میزیستند و بهیچ کاری جز جنگ نمی پرداختند و عمر، آنان را از زراعت در آن اراضی منع میکرد، مثل اینکه مسلمانان پس از آن همه فتح و پیشرفت کم کم بفکر تن آسایی افتاده بودند و میخواستند در آن ممالک حاصلخیز با استراحت مشغول شوند و همینکه عمر این را دریافت بمنادی خود فرمان داد، پیش فرماندهان سپاه برود و بآنان بگوید که حقوق و مقرری افراد سپاهی مرتب میرسد و خواربار و جیره و مواجب خانواده آنان نیز برقرار میباشد، بنابراین نباید بزراعت پردازند و شاید هم نظر عمر این بوده که سپاهیان در يك محلی پابند و دلبسته آب و خاک نشوند چه که ممکن بود در نقاط دیگری بوجود این سپاهیان احتیاج مبرم پیدا میشد و حرکت دادن آنها در صورت پیدا کردن علاقه مشکل مینمود.

بهر حال تا زمان عمر، تمام مسلمانان افراد سپاهی محسوب میشدند، ولی همینکه خلیفه دوم برای سپاهیان دیوان مخصوصی ترتیب داد، سپاهیان از سایر افراد متمایز گشتند و این جریان تا زمان امویان تکمیل شد و از قرار معلوم در اواسط حکومت بنی امیه موضوع نظام اجباری در اسلام شروع شد، چه تا آن موقع مسلمانان بنام جهاد و فریضه مذهبی بجنگ میرفتند و غنیمت هائی بدست می آوردند. تا آنکه پیش آمد قتل عثمان (۳۵ هجری) و حوادث بعد از آن مسلمانان را بخود مشغول داشت و هر دسته ای حق را بطرف خود دانسته با آندسته دیگر مبارزه داشت و بالاخره امویان فایق آمده يك حکومت مرکزی تشکیل دادند و دسته های مختلف را از میان برداشتند و چون مردم را آماده کارزار نمیدیدند موضوع نظام اجباری را اجراء کردند و شاید نخستین کسی که باین عمل اقدام کرد حجاج بن یوسف عامل عبدالملك بن مروان میباشد.

در آن موقع دولت اموی به منتهای قدرت و شوکت رسیده بودند و بعمران و آبادی و تجارت و زراعت پرداختند کسی هم مثل عمر از آنها ممانعت نمیکرد بقسمی که حتی در زمان معاویه سپاهیان مهیای جنگ نمیبودند، اما معاویه با بذل و بخشش و سیاستمداری سپاهیان را بمیدان میفرستاد، پس از معاویه یزید و معاویه دوم و مروان حکم خلیفه شدند و هیچ کدام از آنان نتوانستند سروصورتی بامور آرتش بدهند تا

آنجا که در زمان حکومت عبدالملك سپاهیان اسلام، بکلی خود سر شده بدستور خلیفه اهمیت نمیدادند خلیفه (عبدالملك) از این وضع برئیس گارد مخصوص (صاحب الشرطة) روح بن زنباع شکوه کرد که افراد سپاهی با من فرود نمی آیند و با من کوچ نمیکند... رئیس گارد اظهار داشت که در میان نفرات ما مردی است که او را حجاج بن یوسف میکوبند. اگر خلیفه او را بسرپرستی سپاهیان معین سازد بخوبی این مشکل را آسان میکند عبدالملك حجاج را که مرد سر سخت بی باکی بود بآن کار گماشت. از همان موقع تمام سپاهیان با خلیفه سوار شده و با خلیفه پیاده میشدند فقط افراد و نفرات روح بن زنباع (رئیس گارد) بنا فرمانی باقی بودند تا آنکه يك روز خلیفه و همراهان براه افتادند و افراد روح بن زنباع بخود مشغول بوده غذا میخوردند حجاج که اینرا شنید سر وقت آنان آمده، گفت: چرا با خلیفه راه نیفتادید آنها هم باشوخی و بی اعتنائی گفتند: مادر بخطا آرام باش توهم بیا و با ما هم کاسه بشو، حجاج سری تکان داده، در پاسخ گفت: که اشتباه کردید آنچه تصور میکردید گذشت سپس دستور داد، تمام آن افراد نافرمان را بتازیانه بستند و چادرهای روح بن زنباع رئیس آنان را آتش زدند. روح بن زنباع گریه کنان نزد عبدالملك رفته گفت:

کسی که دیروز فراش من بود مأمورین مرا تازیانه زده و چادرهای مرا سوزانده است عبدالملك حجاج را خواسته ماجرا را پرسید حجاج گفت من این نکردم بلکه خود خلیفه آنرا بجا آورد چه که دست من دست خلیفه و تازیانه من تازیانه خلیفه است هرگاه خلیفه بخواهد میتواند بجای هر چادر دو چادر و بجای يك فراش، دو فراش بروح بن زنباع بدهد. اما شایسته نیست که قدرت مرا درهم بشکند.

خلیفه گفته او را پسندید و خسارات روح بن زنباع را جبران کرد اما کفایت ولیاقت حجاج را درك کرده، او را مقرب ساخت و شاید از این تاریخ موضوع نظام اجباری در اسلام آغاز گردید و بتدریج رسمیت یافت بقسمی که از آن به بعد سپاهیان اسلام بدو دسته داوطلب و اجباری تقسیم شدند و هر دو دسته از اعراب (قحطانی، یمنی یا عدنانی مضری) بودند. اگرچه غیر عرب و بنندگان زرخیر نیز میان آنان پیدا میشد. افراد ایرانی در سپاهیان اسلام. در زمان سلطنت عباسیان، نیازمندی

بایرانیان شدت یافت و دسته‌هایی از سپاهیان ایرانی جزء لشکراعراب و اسلام درآمدند و نخستین دسته آنان خراسانیان بودند چه که آنان بسر کردگی ابو مسلم برای اولین بار بیاری عباسیان قیام کردند و آنانرا بخلافت رسانیدند از آنرو سپاهیان عباسی سه دسته بود. یمنی، مضری، خراسانی و بالاخره دسته چهارمی بر آن سه دسته افزوده شد که آن گارد مخصوصی بود که مأموریتی جز حفظ و حراست خلیفه و جلوگیری از شورش‌های داخلی نداشتند و عجب اینکه همین دسته اخیر، باعث ضعف و بیچارگی خلفای عباسی گشتند.

و همینکه در سال ۲۱۸ خلافت بمعتصم رسید افراد غیر عرب در سپاهیان خلیفه فزونی یافت بقسمی که خلیفه از سپاهیان خود بیمناک شد و گارد مخصوصی برای پاسبانی کاخ خود از اهل حوف (شرقیه و دقهلیه مصر) تشکیل داد که آنها را مغربی هم می‌گفتند و شاید میان آنان از مغربی‌ها هم بوده‌اند و دسته دیگری نیز از مردمان فرغانه و سمرقند و اشروسنه را از بازارهای بغداد خریده بعنوان دسته فراغه یا ترک‌ها بردسته‌های سابق افزودند. این دسته اخیر خطر ناگترین سپاهیان خلیفه شدند. چه که ذره‌ای از اهانت بر رجال دولتی و سپاهیان عرب فرو گذار نمی‌کردند و مردم بغداد در همه جور آزار میرساندند. از آن جمله اینکه در کوچه‌ها و بازارهای بغداد اسب تازی کرده، مردان و زنان و کودکان را زیر پا می‌گذازدند. مردم از بیداد آنان بخلیفه شکایت کردند و خلیفه ناچار شهر سامره را در سال ۳۲۱ ساخته، خود با این دسته از سپاهیان بدانجا رفت و از آن زمان عربها از خلیفه خود متنفر شده نسبت بوی بدبین گشتند سپاهیان خلیفه در آن موقع همه پیاده بودند و دسته اعراب را حریه و دسته غیر عرب را چند می‌خواندند. اما سپاهیان داوطلب، غالباً برای جهاد در سرحدات می‌رفتند، تا مگر غنیمتی دست آورند در هر صورت سپاهیان خلفاء بچند دسته تقسیم میشدند از این قرار:

نفت اندازان و آتش افروزان که سنگ‌های دشمن را آتش می‌زدند.

مأمورین منجنیق که مانند توپچیان امروز بودند. سنگ اندازان که با فلاخن سنگ پرتاب می‌کردند و آنها را عیار می‌خواندند. پزشکان و داروسازان بسیاری در

لشکریان اسلام خدمت میکردند، که چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح با سپاهیان بودند، همانطور که اکنون در ممالك متمدن هم این رسم معمول است، بعدها از میان سپاهیان ترك، دسته تازه ای بنام شاكریه پدید آمد، که برای پیشرفت خود با دیگران زد و خورد داشتند اینان در زمان مهتدی بوجود آمده و در دوران مستعین کارشان بالا

ع- ظرف مسی که روی آن آب نقره داده اند و دارای گل و بوته و نوشته میباشد گرفت و همان اوقات، دسته تازه تری بنام غلامان سنگی در دربار خلیفه راه یافتند و خلفای فاطمی مصر نیز چنین غلامانی برای دستگاه خویش فراهم ساختند. دیگر دسته معروف بساجی که سرپرست آنان ابن ساج از عمال مقتدر خلیفه عباسی بود و دسته ای از لشکریان پیاده عرب بنام دسته مصافی بوجود آمدند و همین قسم دسته های معروف به بلالی و مسعودی و غیره و غیره که هر يك برای پیشرفت خود با دسته های دیگر کشمکش متوالی داشتند. این زد و خوردها و کشمکشها که در میان دسته های مختلف و متعدد سپاهیان روی میداد، کم کم حکومت را از دست عرب و قریش گرفته، آنانرا

بکوشه‌ای افکند و ترک‌ها در هر کار صاحب اختیار گشته دولت‌های مقتدری تشکیل دادند.

دیوان آرتش

عمر، دیوانی (دفتری) برای ثبت اسامی سپاهیان و مقرری آنها تشکیل داد که گرچه دیوان سپاهیان نامیده نمیشد و تنها آن را دیوان می‌گفتند ولی چون همه مسلمانان در آن روز سپاهی بودند، لذا دیوان مطلق هم دیوان آرتش بود. در آن دیوان نام مهاجرین و انصار و پیروان آنان و مقرری آنها با رعایت خویشاوندی با حضرت رسول و سابقه اسلامی آنان ذکر شده بود و برای هر مسلمان و خانواده و فرزندان حق تعیین شده بود. در آن موقع بیش از هر چیز حق تقدم اسلامی و نزدیکی با پیغمبر (ص) رعایت می‌گردید ولی پس از درگذشت طبقات اولیه شجاعت و میدان داری در جنگ مورد توجه شد.

البته پذیرفتن افراد برای خدمات جنگی شرایطی داشت و از آن جمله اینکه داوطلب باید مسلمان و تندرست و آزاد و بالغ و دلیر باشد و همینکه داوطلب بدیوان آرتش در خواست میداد ابتداء تحقیقاتی در باره وی انجام می‌گرفت و همینکه پذیرفته میشد، نام و نام خانوادگی و رنگ چهره و قد و سایر مشخصات برای رفع هر گونه اشتباه در دفتر قید میشد.

مقرری سپاهیان مطابق نظاماتی که عمر تعیین کرده بود پرداخت می‌گشت. مثلاً اگر سپاهی عرب بود و از قبیله نزدیک بحضرت رسول (ص) بود، بر دیگران مزیت داشت، از آنرو سپاهی عرب قحطان بر عرب عدنان و عرب مضر بر ربيعة و قریش بر غیر قریش و بنی هاشم بر بنی امیه مقدم میشدند. چه که آنان پیغمبر اکرم (ص) نزدیکتر بودند و باین ترتیب بنی هاشم مرکزیت داشتند و هر کسی بنسبت دوری و نزدیکی با هاشمیان در قسمت حقوق و مزایا مقدم و مؤخر می‌گشت. این ترتیب درباره سپاهیان عرب اجراء میشد ولی اگر داوطلب عرب نبود و افراد ترك، هند، خراسانی یا فرغانی یا مغربی داوطلب خدمت میشد در آن صورت سابقه خدمات جنگی و سابقه خدمت به خلیفه وقت مراعات می‌گردید و در صورت تساوی این مراتب درجه اطاعت آنان را رعایت می‌کردند برای دیوان سپاهیان شعباتی جهت ارسال مراسلات - فوق العاده

سربازان و افسران - هزینه اداری و غیره تشکیل داده بودند که باقتضای زمان و مکان تغییر می یافت .

مقرری سپاهیان مقصود از مقرری حقوقی بود که در موقع معین سال بآنان پرداخت میشد . در زمان حضرت رسول اکرم (ص) این مقرری مشخص نمیشد و بسته بغنائمی بود که بدست مسلمانان میافتاد که خمس آن را حضرت رسول برای خود بر میداشت و بقیه را بدون رعایت سابقه و نسبت میان یاران تقسیم میفرمود . در زمان ابوبکر، نیز همین رویه ادامه یافت ولی عمر، دیوان منظمی تشکیل داده با مراعات سابقه و نزدیکی به پیغمبر برای هر یک از مسلمانان مقرری سالانه معلوم نمود که نمونه آن صورت ذیل میباشد:

۱- هر یک از مهاجرین و انصار که در واقعه بدر کبری شرکت داشتند

سالی	۶۰۰ درهم
۲ - هر یک که شرکت نداشتند	سالی ۴۰۰۰
۳ - هر یک از زنان پیغمبر (ص)	۱۲۰۰۰
۴ - عباس عموی پیغمبر (ص)	۵۰۰۰
۵ - حسن و حسین	۳۰۰۰
۶ - عبدالله پسر عمر	۲۰۰۰
۷ - هر یک از فرزندان (پسر) مهاجرین و انصار	۸۰۰
۸ - هر یک از اهالی مکه	۸۰۰
۹ - سایر مسلمانان	۵۰۰-۳۰۰
۱۰ - زنان مهاجرین و انصار	۶۰۰-۲۰۰

بطور کلی مقرری مسلمانان (سپاهیان) در زمان عمر بهمان قرار بود و اگر هم در روایات مورخین، راجع بمیزان آن اختلافی یافت شود چندان کلی نیست حال اگر مقرری آن روز سپاهیان را با مقرری امروز ارتش ممالک متمدنه مقایسه کنیم خواهیم دید که در صدر اسلام حقوق و جیره افراد سپاهی بمراتب بیش از حقوق سربازان امروز بوده و برعکس افسران و فرماندهان آن روز اسلام کمتر از افسران دولت های

متمدن امروز حقوق میگرفتند.

مثلاً هرگاه يك درهم را بطور تخمین مساوی با يك فرانك بدائیم حقوق بزرگترین سردار اسلام (از آنجمله) خود عمر، از سالی پنجهزاد فرانك (یا دوپست لیره) تجاوز نمیکرد، اما مقرری نفرات (که از آنان بسایر افراد مسلمین تعبیر شده) از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درهم تعیین شده بود. علاوه بر آن، جیره و حقوقی هم بخانواده نفرات پرداخت میشد که از آن جمله ماهی دوجریب گندم بود (باید دانست که هر جریب ۳۶۰۰ ذرع مربع است و منظور از هر جریب گندم مقدار گندمی است که در آن مساحت از زمین بدست می آید).

در زمان معاویه، این مقرری دوبرابر شد چه که معاویه سپاهیان را با پول زیاد بخود جلب میکرد و از آنرو بشخص هزار سپاهی سالی شصت میلیون درهم حقوق می پرداخت که بطور متوسط هر کدام هزار درهم میگرفتند. چون قبایل یمن پیش از سایر قبایل با معاویه همراهی میکردند، معاویه يك هنگ هزار نفری از آنان ترتیب داده حقوق بالنسبه گزافی برای آنها مقرر داشت چه که بعد از خلفای راشدین شور جهاد و عقاید دینی بتدریج خاموش شده بود و بیشتر برای پول و غنیمت جنگ میکردند. معاویه که این را درك کرده بود بر میزان حقوق آنها میافزود تا مردم بدور او جمع آیند. بهر حال معاویه هنگ یمنی را مقرب ساخت و بآنان حقوق بیشتری پرداخت سران آنها را مورد مشورت قرار داد هنگ یمن از این نوازش خلیفه مغرور شد بادهسته سپاهیان مضر (بنی امیه جزء آنان بودند) در آویختند معاویه برای رفع این اختلاف هنگ تازه ای بنام قسیه تشکیل داده و با آنان نیز مثل یمنی ها رفتار کرد و آنان را بکارزارهای صحرائی فرستاد یمنی ها را مأمور جنگ دریائی کرد. اما مجدد میان یمنی ها و قیسی ها (که از مضر و بنی امیه بودند) اختلاف در گرفت و معاویه خواه و ناخواه هر دو دسته را با هم بجنگهای دریائی و صحرائی میفرستاد.

معاویه تنها سپاهیان را با پول و مزایا بخود جلب نمیکرد بلکه دشمنان و مخالفین خود را نیز بدین وسیله رام میساخت و مخصوصاً دوستان علی (ع) را بیشتر با پول میفریفت و گاه میشد که مأمورین معاویه هدف وی را تشخیص نداده در اجرای دستور

قصور میکردند. مثلاً معاویه به نعمان بن بشیر والی کوفه دستور داد که ده دینار بر حقوق مردم کوفه بیفزاید چه که میدانست مردم کوفه از دوستان علی (ع) هستند اما نعمان منظور اصلی معاویه را درک نکرده از اجرای دستور سر باز زد.

یزید و مروان و عبدالملک، نیز روش معاویه را ادامه دادند. بخصوص عبدالملک که برای مبارزه با مخالفین خویش، مقرری و فوق العاده هنگفتی بسپاهیان میپرداخت از آن جمله، حجاج والی کوفه، با اجازه عبدالملک چهل هزار سپاهی به «رت بیل» مأمور ساخته و گذشته از مقرری و فوق العاده سرداران دو میلیون درهم میان افراد تقسیم کرد و روزی که ولید بن یزید خلیفه شد برای خشنودی سپاهیان ده درهم به حقوق آنان افزود، چه که خود ولید نیز مرد خوشگذران و کج رفتاری بود رفته رفته از حقوق سپاهیان کسر شد تا آنکه در اواخر امویان حقوق آنان به پانصد درهم تنزل یافت.

خلفای عباسی مانند اوایل بنی امیه حقوق سپاهیان را افزودند برای هر پیاده در ماه هشتاد درهم (سالی ۹۶۰ درهم) و بهر سواری ماهی صد و شصت درهم مقرر داشتند که نصف آن مبلغ را برای اسب خود مصرف کند، پس از چندی حقوق سپاهی کم شد و در زمان مأمون به بیست درهم برای پیاده و چهل درهم برای سواره، ثابت ماند و در سال ۲۰۱ هجری سپاهیان عیسی بن محمد که ۲۵ هزار سواره و غده ای پیاده بودند بهمان میزان حقوق می گرفتند. بعلاوه این را هم باید در نظر داشت که در زمان مأمون بهای طلا افزایش یافت و دیناری که زمان عمر ده درهم بود به پانزده درهم رسید. بنابر آنچه گذشت، معلوم میشود که حقوق سپاهیان در زمان خلفای راشدین

کمتر از زمان بنی امیه بود و در زمان عباسیان هم نسبت بزمان امویان نقصان یافت زیرا بنی امیه برای مبارزه با مخالفین خود سپاهیان را بوسیله پول جلب میکردند و لسی عباسیان چنان محظوری نداشتند بعلاوه در زمان آنان مردم غیر عرب نیز وارد خدمت نظام شدند و با حقوق و مقرری کمتری راضی بودند با این حال و بنا بگفته ابن خردادبه، کمترین حقوقی که خلفای عباسی بسپاهیان میدادند، از مقرری عادی سپاهیان رومی بیشتر میشد چه که سپاهی رومی بیش از ۱۲ - ۱۸ دینار حقوق (سالانه) نداشت و از آن گذشته سپاهیان اسلام بطور سالانه یا ماهانه یا سالی دوبار و سه بار بطور مرتب حقوق

میکرفتند. برعکس سپاهیان روم که سه سال یا چهار سال یکمرتبه به حقوق خود می رسیدند در اواخر دوره عباسیان که دستگاه خلافت رو با فقر و انحطاط میرفت در آنجا نیز مانند همه دستگاه های فاسد، حقوق سپاهیان عقب می افتاد و هر خلیفه ای که می توانست حقوق آنانرا پیردازد بیشتر بر مسند خلافت می نشست.

تا زمان سلجوقیان، حقوق سپاهیان، نقداً پرداخت میشد، ولی نظام الملك طوسی (در سال ۴۸۵ هجری در گذشت) وزیر خردمند و کاردان سلجوقی برای اولین بار حقوق نقدی را به تیول تبدیل کرد، و پاره املاک را بجای حقوق برای سپاهیان معین نمود. نظام الملك اصلاحات مهمی در امور مملکت انجام داد که از آن جمله: تأسیس مدرسه مشهور نظامیه بغداد میباشد. این وزیر لایق، مدت بیست سال وزارت الب - ارسلان و ملک شاه سلجوقی را عهده داشت و در واقع فرمانروای حقیقی محسوب می شد چه که سلطان جز بشکار و خوشگذرانی و تشریفات رسمی بکار دیگری نمی پرداخت. نظام الملك که کشور سلجوقیان را پهناور دید از تنظیم دیوان برای سپاهیان منصرف شده و چنانکه گفتیم اراضی دولتی را بآنان تیول داد تا بدان وسیله قری و قصبات آباد گردد و صاحبان تیول برای ازدیاد محصول خویش بتوسعه کشاورزی مشغول شوند چه در غیر اینصورت دهات ویران می ماند و در امور کشور اختلال وارد می آمد پیش بینی نظام الملك عملی گشت و در مدت کوتاهی محصول کشور افزایش یافت و از آنرو سایر پادشاهان و وزیران همان رویه را تعقیب کردند و تا قرن گذشته موضوع تیول در ممالك اسلامی را رایج بود.

شماره سپاهیان گفتیم که در آغاز اسلام همه مسلمانان سپاهی بودند و شماره مسلمانان با سپاهیان برابر می نمود. در سال اول هجرت شماره مسلمانان و سپاهیان از صد تجاوز نمی کرد و همه آنها در مدینه اقامت داشتند. تدریجاً پاره ای از قبایل عرب مسلمان شدند و بر شماره سپاهیان افزوده شد بخاری در صحاح خود نقل میکند: که حضرت رسول فرمودند شماره مسلمانان را برای من بنویسید و همینکه نوشتند هزار و پانصد نفر میشد اما در سال نهم هجرت هنگام جنگ تبوک که آخرین جنگ زمان پیغمبر (ص) بود شماره مسلمانان (سپاهیان) بده هزار

سوار و بیست هزار پیاده رسید و در زمان ابوبکر و عمر این عده بصد و پنجاه هزار بالغ شد و در اواخر ایام خلفای راشدین شماره سپاهیان بسیصد هزار رسید و در اوایل بنی امیه شماره سپاهیان بصد ۸۰ هزار و سپاهیان کوفه ۶۰ هزار شد و این عده جمعاً دویست هزار زن و بچه همراه داشتند شماره سپاهیان مقیم مصر در آن موقع بدون زن و بچه چهل هزار بود البته در شام و ممالک ایران نیز سپاهیان جداگانه ای اقامت داشتند حضرت رسول (ص) در آغاز اسلام مرتب از مسلمانان سرشماری می فرمود و در زمان خلفای راشدین نیز این رسم جریان داشت بقسمی که هر روز صبح مأمورین مخصوص سرشماری میان قبیله ها می آمدند و می پرسیدند دیشب نوزادی (پسر یا دختر) برای شما پیدا شده است؟ و یا مهمانی برای شما رسیده و اگر رسیده چند نفر بوده اند؟

سپس نام و نشان نوزادان و مهمانان را با دقت یادداشت کرده در دفتر کل ثبت میکردند. این ترتیب در عربستان بود و در سایر ممالک نیز هر چند وقت یکمرتبه سرشماری دقیقی انجام میگرفت. مثلاً عمر و عاص برای اولین مرتبه در مصر سرشماری^۱ کرد و عبدالعزیز بن مروان (از ۶۵ تا ۸۶ هجری در مصر حکومت کرد) و قرة بن شريك (از ۹۰ تا ۹۶) و بشر بن صفوان (۱۰۱) به ترتیب در مصر سرشماری انجام دادند و آخرین سرشماری (اعراب) در زمان هشام بن عبدالملك (۱۰۵-۱۲۲ هجری) اجراء شد ولی صورت این سرشماری ها مانند سایر آثار امویان در نتیجه شورش های داخلی از میان رفت و اکنون در دست نیست بنی عباس آنقدرها با اعراب اهمیت نمیدادند و بیشتر مأمورین آنها (لشکری و کشوری) از ایرانیان و ترکان و غیره بودند و همینکه معتصم در ۲۱۸ هجری بخلافت رسید بعمال خود در تمام ممالک اسلامی فرمان داد نام عربها را از دفتر بپندازند و حقوق آنها را حذف کنند و اگر چه عربها در برابر این بی مهری خلیفه شورش نمودند ولی کاری از پیش نبردند و از آن هنگام دولت عرب سقوط کرد و سپاهیان اسلام از ایرانیان و موالی (۱) شدند و چون معتصم مرد و واثق جای او نشست.

۱ - موالی که جمع مولی است در زبان عرب چند معنی دارد که از آن جمله بمعنای زرخیز و بنده میباشد خلفای اموی برخلاف اساس دین اسلام که بر مساوات استوار گشته مسلمانان غیر عرب و بخصوص ایرانیان را از روی تعصب نژادی مولی یعنی بنده میخواندند. مترجم

دعبل خزاعی شاعر مشهور (۱) که آن موقع در صمیره میزیست بمناسبت مرگ معتمص و جلوس واثق این اشعار را سرود:

ترجمه شعر: سپاس خدا را که اندوهی نداریم خلیفه مرد و خلیفه ای آمد.
نه از مردن او کسی غمگین شد نه از آمدن این کسی شاد گشت در هر حال شماره سپاهیان بطور دقیق در زمان امویان و عباسیان معلوم نیست اما از قرائن موجود چنان بر میآید که عده آنان زیاد بوده است مثلاً یزید بن مهلب برای فتح گرگان و مازندران ۱۲۰ هزار سپاهیان منظم و عده ای داوطلب و موالی همراه داشت و شماره نظامیان مرتب هرون هنگام جنگ بارو میان باستانهای داوطلبان و موالی ۱۳۵ هزار نفر بود و سپاهیان محمد بن طغج مؤسس سلسله اخشیدی مصر (۳۲۳-۳۳۴) چهار صد هزار میرسید بعلاوه هشت هزار زر خرید جزو گارد مخصوص او بودند که هر شب دو هزار نفر آنان در کاخ سلطنتی کشیک میدادند ابن خلدون می گوید هنگامی که معتمص به عموریه (سرحد رومیان) رفت نه صد هزار سپاهی با خود برد و هیچ بعید نیست که این ارقام درست باشد چه که مسلمانان سپاهیان بسیاری در مرکز خلافت و در مشرق و مغرب و مرزهای دور و نزدیک نگاه می داشتند و علاوه بر آنان هنگام جنگ داوطلبان و موالی و افراد غیر نظامی و هنگهای مخصوص نگاهبانی خلیفه و غیره نیز بمیدان می رفتند و بطوری که مورخین نوشته اند: شماره ملازمین و گماشتگان مأمون (از بنی عباس) بسی و سه هزار میرسید.

درجات آرتش اسلام پیش از اسلام عربها با درجات نظامی آشنا نبودند فقط هر قبیله ای امیری داشت و اگر خود امیر بجنگ نمی رفت کسی را بفرماندهی تعیین می کرد که او را منکب می گفتند عریف زیر دست منکب و نفیر یا نفر تحت نظر عریف انجام وظیفه میکردند و معمولاً شماره عریفان پنج بود.

در آغاز اسلام نیز همین رویه ادامه داشت و شخصی با سابقه بفرماندهی سپاه

۱ - دعبل خزاعی از شعرائی مخصوص اهل بیت اطهار میباشد و معاصر با حضرت امام رضا بوده در مدح آن امام بزرگوار و رثاء حضرت سیدالشهداء (ع) اشعار بسیاری سروده که از آن جمله مرثیه مشهور میباشد و مطلعش چنین است:

مدارس آیات خلت من تلاوة و موقف وحی مهبط العرصات مترجم

انتخاب میگشت و چندین عریف نیز زیر دست او بودند و هر عریفی برده سپاهی نظارت میکرد شماره عریفان تا صد فزونی یافت وزیر نظر هر عریفی بنا بمقتضیات و سابقه از بیست تا چهل سپاهی قرار گرفت بعلاوه مأموری بنام امیر (مشرف امور مالی) حقوق سپاهیان را بعریف میداد و عریف آنرا میان افراد تقسیم میکرد و این ترتیب تا دوران بنی امیه نیز دوام یافت ولی در زمان عباسیان درجات آرتش باین نحو تنظیم شد :

عریف فرمانده ده سپاهی بود .

خلیفه فرمانده پنجاه سپاهی بود .

قائد فرمانده صد سپاهی بود .

سپس آن ترتیب تغییر کرده هر صد سپاهی بده عریف و هر ده عریف بیک نقیب و هر ده نقیب بیک قائد (فرمانده) و هر ده قائد بیک امیر (فرمانده کل) سپرده شد و گاه هم با تغییر اوضاع این نظامات عوض میشد .

اما درباره نشان و علامت رتبه های آرتش ، اطلاع صحیحی جز آنکه درباره « طراز » گفته شد بدست نیامده است فقط این مسلم است که ستوران دولتی باعلامت داغ از سایر ستوران مشخص میشدند و ستوران دولتی بنی امیه را با کلمه (عده) داغ میزدند و ترتیب داغ زدن ستوران پیش از اسلام هم میان اعراب مرسوم بوده و هر قبیله ای ستور خود را داغ مخصوص میزد .

رژه آرتش پیش از اسلام در ممالك متمدن قدیم رژه (سان) آرتش معمول بوده است اسکندر مقدونی شخصاً افراد آرتش و اسلحه

و مهمات و ستوران آنها را رژه میگرفت ایرانیان هر سال موقع معین آرتش را سان میدیدند باینقسم که سواران درجه دار با اسب و گماشته ای که یدک میکشید با زره و کلاه خود و سپر و نیزه و شمشیر و گرز و زانو بند و بازو بند و زره اسب (برکستوان) و کارد و طناب و توبره و زنجیر آهن و کمند و گلوله نخل و درفش و قیچی و پتک و گازانبیر و قمقمه آب و سوزن و نخ و شال و نمده اسب و دو کمان بازه و دو زه یدکی (که مبادا در میدان یافت نشود) و دو جعبه تیر یکی باخودش و یکی با گماشته اش از جلوی پادشاه

رژه میرفتند همینکه عرب‌ها تمدنی بهم زده دارای سپاه شدند این رسم را از ایرانیان گرفتند و معمول داشتند. گرچه از قراری که مورخین نوشته‌اند پیش از فتوحات اسلامی نیز حضرت رسول (ص) سپاهیان معدود خود را شخصاً سان میدیدند چنانکه در روز بدر کبری (سال دوم هجرت) حضرت رسول (ص) تیری بدون پردردست گرفته سپاهیان اسلام را با آن مرتب مینمودند و صف آنها را میآراستند و همان هنگام بمردی سواد نام برخوردند که صف را برهم زده بود پیغمبر (ص) مشتی بشکم وی نواخته فرمودند راست بایست ای سواد پسر غزیه و همینکه از صف آرائی فارغ شدند بسایبانی که برای ایشان آماده شده بود باز گشتند.

خلفای راشدین و خلفای اموی نیز آرتش را سان میدیدند حجاج والی کوفه از هر سپاهی نام و نام خانوادگی او را می‌پرسید و اسلحه‌اش را بازدید میکرد.

عباسیان بطریقه ایرانیان سان میدیدند باینقسم که خلیفه یا وزیر خلیفه برای دیدن رژه جلوس می‌کرد و مانند سرداری که آماده جنگ است کلاه خود و زره هیپوشید سپس جارجی فرماندهان را بنام میخواند و آنان مسلح و مکمل سوار بر اسب از جلوی خلیفه میگذشتند و اگر همه چیزشان مرتب بود جایزه می‌گرفتند و غالباً آن جایزه را فرماندهان میان افراد خود قسمت میکردند در زمان عمر ولایت (ایام معتمد عباسی ۲۷۱) این مراسم بطور مخصوصی اجراء می‌شد معتمد عمر ولایت را بسپهسالاری سپاهیان خود گماشت و آنرا مأمور آرتش ساخت هر سه ماه یکبار خلیفه یا نایب او در موقع معین برای سان جلوس میکرد و کیسه‌های زر و سیم آماده میشد و تمام سپاهیان را احضار میکردند و اول از همه جارجی مخصوص نام عمرو را میخواند عمرو ولایت سوار بر اسب از برابر آن مأمور (که خود خلیفه یا جانشین او بود) می‌گذشت و پس از آنکه خودش و اسلحه‌اش و اسبش بازرسی میشد یک کیسه محتوی سیصد درهم برای عمرو می‌آوردند عمرو آنرا در چکمه خود نهاده می‌گفت سپاس خدا را که مرا بفرمانبرداری خلیفه یاری نمود تا آنجا که مورد مرحمت او قرار گرفته‌ام. آنگاه گماشته‌ای که چکمه عمرو را در می‌آورد آن مبلغ را بعنوان انعام بر میداشت. سپس سپاهیان پیاده

و سواره جلومی آمدند و همه چیز آنان بادقت بازرسی میشد و اگر کم و کسری داشتند از دریافت جایزه و حقوق محروم میماندند و در این بازرسی مراقبت کامل بعمل میآمد چنانکه در یکی از آنروزها عمر ولایت اسب سربازی را بسیار لاغر دید و از روی اعتراض بوی گفت: چرا چنین است پول ما را میگیری و بجای اینکه اسبت را نگاه داری کنی زنت را فربه میسازی در صورتیکه با این اسب باید بجنگ بروی و پیروزی یابی. برو که چیزی بتو نمیرسد. مرد سوار در پاسخ عمر و گفت: - قربانت گردم اگر اجازه بدهی زخم را برای رژه بیاورم تا بچشم خود به بینی که این اسب لاغر چقدر از زن بی نوای من فربه تر است.

عمر و از این حاضر جوابی خندید و جایزه وی را داده گفت چارپایت را عوض کن.

مسلمانان در آغاز فتوحات اسلامی بنابر دستور عمر در کنار شهرها
 اردوگاه سپاهیان اسلام
 میماندند و جائی را اردوگاه نمیساختند که میان آنان و شهر
 «مدینه» دریا و بارودخانه باشد و همینکه مصر را گشودند بجای

اینکه در اسکندریه پایتخت مصر بمانند در چادرهای خویش نزدیک قلعه بابل اردو زدند و بعداً آن محل به فسطاط موسوم گشت همینقسم آرتش عراق در تیسفون پایتخت کسری اقامت نکردند و در کرانه فرات که بصحرای شام و کوفه و بصره متصل میشد چادر زدند و چنانکه گفته شد همه جا همین رسم را رعایت میکردند اما چون زنان و فرزندان خویش را نیز با خود بمیدان جنگ می آوردند و با آنان در چادر میزیستند تدریجاً اردوگاه های اسلام شهر میشد.

پس از چندی که عربها متمدن شدند از بردن زن و بچه بمیدان جنگ خودداری کردند اما همچنان در بیرون شهرها اردو میزدند و این اردوگاهها کم کم شهر میشد چنانکه بصره و کوفه و فسطاط به همین صورت در آمد فسطاط ابتداء اردوگاه عمر و عاص فاتح مصر بود سپس شهر آبادی شد که نام او فسطاط بود و پس از صد و چند سال که عباسیان دعوی خلافت کردند مروان آخرین خلیفه اموی از شام بمصر گریخت. عباسیان صالح بن علی را با سپاهی انبوه به تعقیب مروان فرستادند صالح در اطراف فسطاط اردو زد و نام آن محل به عسکر یا معسکر مشهور شد و تدریجاً شهری بهمان نام در آن

ظرف آب از کارهای کوزه پز معروف به «باربوتن»
روغن این ظرف علاوه بر کل و بونه دوشغری عربی نیز دبدبه میشود

محل ایجاد گشت و بعد از صد و چند سال دیگر در سال ۲۵۷ هجری احمد بن طولون بر مصر دست یافت و چون شهر فسطاط برای مسکن گماشتگان و ملازمان وی کوچک مینمود احمد در کنار کوه المقطم اردوگاهی ترتیب داد و همانجا برای خود کاخی ساخت سپس ملازمان خود را فرمان داد برای خودشان در آنجا خانه بسازند و کم کم آبادی این اردوگاه به فسطاط پیوست و شهر تازه به قطایع موسوم شد و همینکه صد و چند سال دیگری از این واقعه گذشت «جوهر» سردار خلفای فاطمی مصر را فتح کرد در دامنه کوه المقطم اردوگاهی ترتیب داد که بعداً شهر قاهره شد و اکنون هم باقی مانده است و همین قسم سایر فرمانروایان اسلام که هر یک بمناسبتی برای خود شهری ساختند از آن جمله منصور برای خود و لشکریانش قلعه بغداد را ساخت که بعداً شهر شد و پسرش مهدی در خارج آن شهر اردو زد و بطور کلی اردوگاه های اسلامی در کنار شهرها بوده است و همینکه حجاج بعد از واقعه (دیر جماجم) سپاهیان خود را بشهر کوفه در آورد مردم آن شهر رنجیده خاطر گشته این اقدام حجاج را بیدادگری و ناروا دانستند بخصوص که پس از حجاج نیز جانشینهای او همان رویه را تعقیب کردند و بیشتر نسبت بایرانیان این ستم را روا میداشتند.

تاریخ پرچم . لواء و رایت (علم و پرچم و بیرق) در واقع يك پرچم و بیرق مفهوم دارد و شاید یکی از دیگری کوچک تر باشد و یا اینکه لواء همان رایت بوده منتهی در زمان جنگ رایت را لواء میخواندند که باصطلاح امروزی پرچم و بیرق و نظایر آن مینامند در هر حال پرچم از روزگار باستان معمول بوده و مصریان در جنگ و صلح پرچم داشته اند و دیگران از آنها گرفته اند (۱) عربهای پیش از اسلام نیز پرچمهایی داشته اند و هر پرچمی مخصوص به يك قبیله ای بوده است . اهمیت پرچم در میدان کارزار مسلم است . چه اگر پرچم بیفتد سپاهیان از میدان میگریزند در قسمت مربوط باعراب جاهلیت گفتیم که یکی از منصب های معمول میان قریش پرچمداری بود و آنروز پرچم خود را عقاب میگفتند و هنگام جنگ آنرا

۱ - درفش کاویانی پرچم رسمی ایرانیان بوده و در جنگها پیشاپیش برده میشد و سرانجام در شکست نداشتند

بیرون آورده به پرچمدار تازه یا پرچمدار دائمی میدادند. معمولاً پرچم قریش گاه در دست تیره اموی و گاه در دست تیره عبدالدار بود ظاهراً قریش نام عقاب را از رومیان گرفته بودند، چه که علامت رسمی دولت روم عقاب بود و آنرا روی پرچم ها و ساختمانها می نگاشتند و عربها از آنان گرفتند در سیره حلبیه روایت شده که در جنگ بدر کبری سه پرچم داشتند یکی سفید و دو سیاه، حضرت رسول (ص) پرچم سفید را به مصعب بن عمیر دادند و یکی از پرچمهای سیاه را بمردی از انصار واگذار کردند و اما پرچم سوم سیاه که نامش عقاب و از مرط عایشه تهیه شده بود بعلی بن ابی طالب (ع) دادند (مرط پارچه پشمی یا تیکه خزی است که زنان بسر میاندازند و یا بخود می پیچند . مترجم) ابوسفیان هم پرچم رؤسا را که عقاب نام داشت در صف مخالفین بدست گرفته بود و ظاهراً عقاب نام يك نوع از پرچمها بود که یکی از آنها را بدست رؤسا میدادند .

پس از ظهور اسلام و آمیزش عرب با مردم مصر و شام و ایران ، پرچمهای اسلام مانند دولتهای اسلامی و تیره ها و شعبه های مختلف متنوع و متعدد شد و از حیث رنگ و شکل و درازی و غیره جور بجور در آمد مثل آنکه گاهی که ابو مسلم خراسانی برای دعوت عباسیان قیام کرد مهدی عباسی پرچمی بنام ظل (سایه) برای وی فرستاد که نیزه آن ۱۴ ذرع بود و نیز پرچم دیگری از طرف مهدی برای ابو مسلم ارسال شد که نامش سحاب (ابر) بود و درازی آن ۱۳ ذرع می شد تا بدانوسیله مردم را مرعوب سازند و همینکه متوکل برای پسران خود بیعت میگرفت بهر کدامشان دو پرچم یکی سیاه بنام ولایت عهد و دیگری سفید بنام فرمانروائی اهداء میکرد اما مأمون نیز موقعی که فرمانروائی تمام شرق (قسمت شرقی امپراتوری اسلام) را بفضل بن سهل داد پرچمی برای او بست که روی نیزه دو شاخه بود و فضل بن سهل را ذوالریاستین لقب داده امور لشگری و کشوری شرق را بدست او سپرد خلاصه اینکه رفته رفته خلفاء و سلاطین اسلام فزونی پرچم را نشانه قدرت خود شمرده پرچمهای متعدد رنگارنگ جور بجور ترتیب دادند و همینکه العزیز بالله فاطمی برای فتح شام حرکت کرد پانصد پرچم و پانصد بوق (شیپور) همراه داشت و چه بسا که خلفاء و سلاطین و اشخاصی که فرماندهی سپاه انتخاب میشدند نامشان را روی پرچم می نگاشتند . چنانکه روی پرچم ابن بجکم کلمه رایی نگاشته

شده بود و خود را باین رایق نسبت میداد .

رنگ پرچم . معلوم نیست که در جاهلیت رنگ پرچمها چه بوده فقط این مسلم است که پرچم عقاب سیاه رنگ و پرچم حضرت رسول نیز رنگ سیاه داشته است صاحب آثار الاول می نویسد که پاره ای از پرچمهای پیغمبر (ص) سفید رنگ بوده است پس از آن پرچم امویان سرخ شد و کسانی که بنام علویان دعوت میکردند پرچم سفید داشتند و طرفداران بنی عباس پرچم سیاه دست میگرفتند و بطور کلی شعار عباسیان رنگ سیاه بوده و آنرا نشانه سوگواری شهیدان بنی هاشم و اعلام قتل عام امویان میدانستند و در هر حال عباسیان را سیاه پوشان میخواندند و پس از اینکه خاندان ابوطالب بر عباسیان شوریدند و میان هاشمیان جدائی افتاد پرچم تیره اخیر سفید بود و از آنرو آنان را سفید پوشان میخواندند ولی ظاهراً شیعیان پرچم سبز رنگ داشته اند چه که مأمون پس از بیعت با امام رضا (ع) سپاهیان خود را فرمان داد که لباس سیاه را کنده لباس سبز بپوشند و پس از برهم زدن آن بیعت ، مجدد شعار رسمی عباسیان سیاه شد: و اما پادشاهان بربر (افریقا) پرچمهای رنگارنگ ابریشمی ترتیب داده آنرا زرکوب میکردند پرچم سلاطین ترك، منگوله ای از مو داشت که آنرا بر کی چتر و یا شالش می خواندند و آن علامت سلطنت محسوب میشد سپس پرچمهای آنان (ترکها) متعدد و متنوع گشته و آنرا «سنجق» خواندند .

پرچم بستن . در آغاز ظهور اسلام هر گاه که خلفا می خواستند سپاهی بکارزار بفرستند چندین پرچم آماده می ساختند و هر پرچمی را بفرمانده یا امیر قبیله میدادند و برای آنان دعا میکردند و آنها را به بردباری و دلیری و فداکاری سفارش مینمودند عمر هر گاه پرچم می بست چنین میگفت :

«بنام خدا و برای خدا و بیاری خدا بروید دست خدا با شما پیروزی منوط بیاری خدا و شکیبائی و درستکاری شماست در راه خدا با کافران بجنگید و زیاده روی نکنید که خدا زیاده روان را دوست ندارد و همینکه دشمنی را دیدید نهر اسید و هنگام توانائی گوش و بینی نبرید و در پیروزی تندرو نباشید . پیران سالخورده و زنان و کودکان را نکشید وقتی که دولشگر بهم افتادند و هنگام یغما و مقابله با دشمن اشخاص مذکور

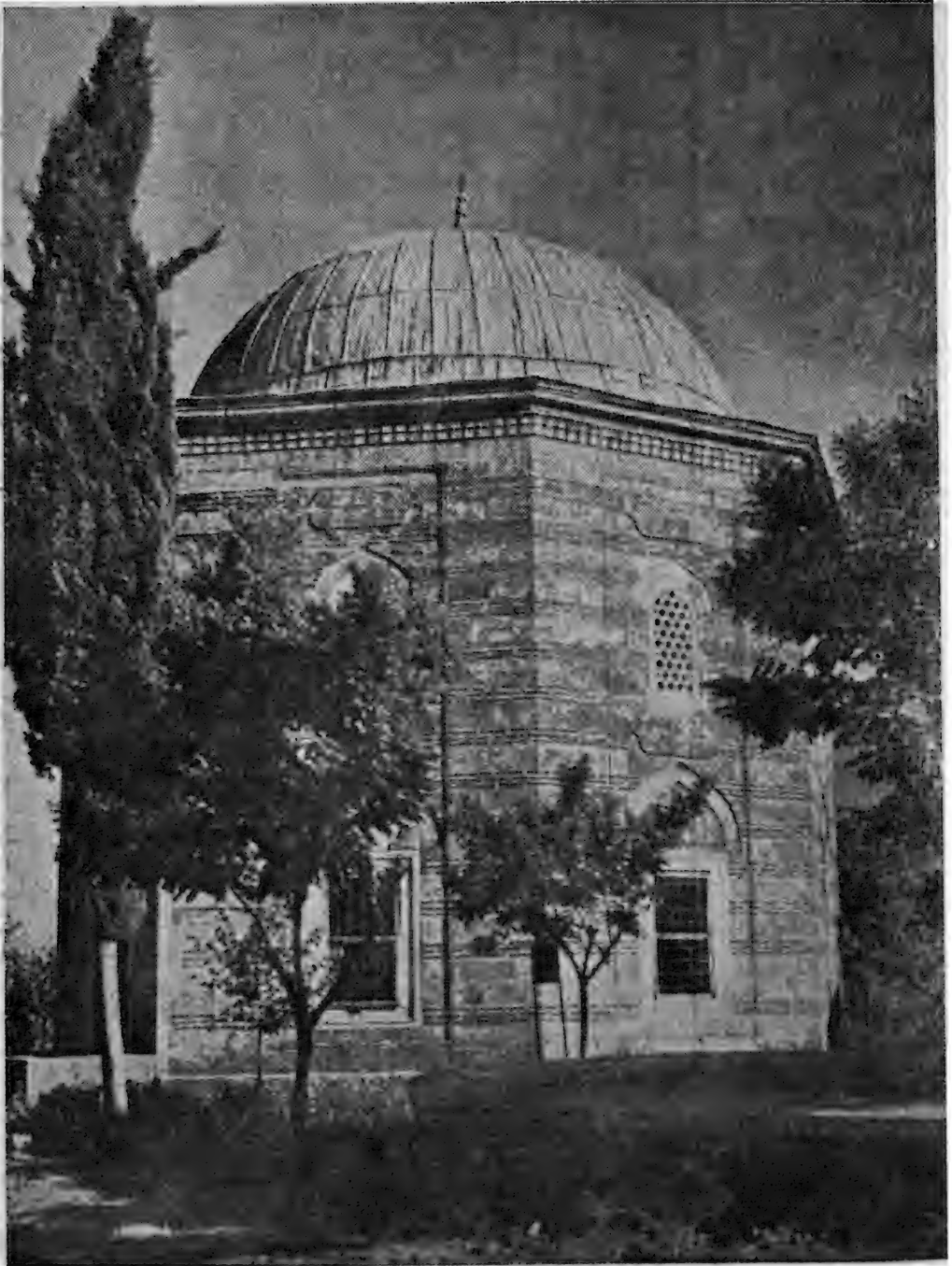
را بقتل نرسانید .

هر يك از خلفا به نحوی سپاهیان را دعا میکردند و پند میدادند ولی هدف و منظور همه شان یکی بود

همینطور موقعی که استانداری را بکشور میفرستادند برای اونیز پرچم می- بستند چه که استانداران اسلام فرماندهان آرتش هم بودند. پرچم بستن ساعت و موقع معینی داشت و بنا بگفته ستاره شناسان ساعات سعد برای این کار انتخاب میشد خلفای عباسی برای سرحد داران و استانداران نیز پرچم ها بسته آنها را با شکوه و جلال از دارالخلافه بیرون میفرستادند این تشریفات کم و بیش با تشریفات خود خلیفه شبیه بود با این فرق که پرچمها و طبیل های موکب خلیفه بیشتر بود و شاید رنگ پرچمهای استاندار با پرچمهای خلیفه تفاوت داشته است .

خلفای فاطمی مصر ، اداره مخصوصی برای تهیه پرچم و بیرق و امثال آن داشتند و مدت صد سال سالی ۸۰ هزار دینار هزینه آن اداره بود و علاوه بر پرچم همه نوع اسلحه و زین و برگ طلا کاری و نقره کاری و غیره در آن اداره روی هم ریخته بودند سرانجام این مخزن آتش گرفت و بیش از هشت میلیون دینار اثاث و اسلحه و مهمات آن سوخته شد و فقط مقدار کمی از ذخایر آن مخزن سالم ماند که از آن جمله پرچم موسوم بلواء الحمد بود .

از روزگار باستان موسیقی در میان سپاهیان معمول بود تا
موسیقی بدان واسطه احساسات جنگجویان را برانگیزند و فکرشان را از مخاطرات احتمالی منصرف سازند آواز و رجز خوانی در میدان نیز نوعی موسیقی بشمار می آمده است . عربها جاهلیت جز طبل چیزی از موسیقی جنگ نمیدانستند خلفای راشدین هم که از این تجملات احتراز داشتند بهمان سادگی سابق گذرانیدند ولی بعد از آنان خلافت بسلطنت تغییر یافت و عربها بالیرانیان و رومیان (موالی) آمیزش یافتند و آنان وسایل تجمل و زندگانی پر نعمت را بمسلمانان نشان دادند که از آن جمله یکی هم استفاده از موسیقی بود . کم کم خلفای اسلام با موسیقی آشنا شده و بمأمورین لشکری و کشوری دستور دادند

ت- برومه : مرادیه ، مقبره مصطفی چلبی
 که از موسیقی استفاده کنند و چه بسا که در یکدسته از سپاهیان صدهابوق (شیپور)
 و طبل دیده میشد که جزاین دو ، چیزی از موسیقی نظامی نمیدانستند .

اسلحه

عربهای جاهلیت از مهمات و اسلحه فقط با شمشیر و نیزه و تیر و کمان و سپر آشنا بودند و آنرا خوب بکار میبردند چه که با این اسلحه ها روزی خود را درمی یافتند و از خودشان دفاع میکردند. تیر و کمان. عربهای تیر اندازی را نیکو می دانستند چه که بیش از سایر اسلحه ها به تیر و کمان نیازمندی داشتند و دیگر آنکه چشمان تیزبین عربها مانند تمام مردم صحرا گرد برای این کار مناسب بود عربها گذشته از موقع جنگ تیر و کمان را برای شکار آهو و غیره نیز بکار می زدند و بطوری در تیر اندازی مهارت یافته بودند که میتوانستند یکی از دو چشم آهو را نشان کرده تیر بزنند و چشم دیگرش را آسیب نرسانند و از آنرو آنها را تیر اندازان حدقه چشم میخواندند.

بعضی از آنان باندازه ای در تیر اندازی چابک بودند که سوسماری را بدرختی آویخته هر عضوی را که نشان میکردند تیر میزدند و این نشان گیری و تیر اندازی طوری دقیق بود که مهره های پشت سوسمار را دانه دانه نشان کرده تیر میزدند و یکی از آن تیرها خطا نمیرفت.

یکی از موجبات غلبه لشکریان اسلام (اعراب) بر رومیان همین مهارت آنان در تیر اندازی بود. چه که رومیان از تیر اندازی عاجز بودند و این موضوع در فتوحات اسلامی ذکر شد. سرداران اسلام با اهمیت تیر اندازی واقف بودند و مردان خود را بآن کار تشویق میکردند حضرت رسول (ص) میفرمودند:

«سواری و تیر اندازی پیامو زید اما من بیشتر دوست دارم تیر انداز باشید تا سوار کار بشوید.» و نیز آنحضرت فرموده اند:

«تفریح و خوشی مرد با ایمان در سه چیز است. تیمار اسب - تیر اندازی و شوخی بازنش، بدوستی که خداوند بایک تیر دو نفر را به بهشت میبرد اول کسی که تیر را به نیت جهاد میتراشد و دوم آنکه در راه خدا تیر میاندازد، در جای دیگر نیز فرموده اند هر چه میتوانید نیرو آماده سازید و آگاه باشید که نیرو در تیر اندازی است - آگاه باشید نیرو در تیر اندازی است. آگاه باشید نیرو در تیر اندازی است»

پس از رحلت رسول اکرم خلفاء و سر داران اسلام مردان خود را به تیر اندازی

و تیمار اسبان سفارش میکردند، چه که عرب سوار کاراست و اسبان تازی بچابکی و تیز-هوشی و آرامی بنام میباشند و چنانکه سابقاً گفتیم سرداران اسلام بمردان خود توصیه میکردند که از اسبان خویش مانند همسران خود پرستاری و سرپرستی کنند.

مسلمانان در قرون وسطی اختراعاتی در تیراندازی پدید آوردند و از کمان چیزهای تازه‌ای ساخته‌اند و شاید آنرا از ایرانیان آموخته‌اند، چه که ایرانیان در موقع جنگ با تاتار به مجرأة آشنا شدند (۱) و این اسلحه عبارت از لوله آهن و یا چوبی است که در آن سوراخی تعبیه کرده‌اند و با آن تیر می‌اندازند و البته تیرهای آن کوتاه است اما مانند گلوله امر و زاز کمان می‌جهد و با شدت به نشانه می‌خورد و در هر صورت عربها کمتر آنرا بکار میبردند.

شمشیر گرامی ترین اسلحه عرب بود و در بهاشمشیرهای خود را از ممالك خارج مانند یمن، هند، شام، خراسان وارد میکردند و آنرا شمشیر عتیق میخواندند و هر يك از این شمشیرها علامت و مزیت جداگانه‌ای داشت، مثلاً شمشیر یمن که در زمان جاهلیت ساخته میشد و سوراخ در دسته شمشیر داشت و یکی از سوراخها وسیع تر از دیگری بود و یا اینکه هر دو سوراخ يك اندازه بود اما وسط سوراخ تنگتر میشد. بعضی از شمشیرهای یمن را «محفوره» می‌گفتند که در تیغه آن مانند جوی آب کنده کاری شده بود و آنرا با سوهان گرد تراشیده بودند بعضی از شمشیرها حفره (گودی) مربع داشتند و بعضی لبه دار بودند و بطور کلی شمشیرهای یمن رگه‌هایی داشته است.

گاه هم روی شمشیر تصاویری مینگاشتند یا چیزهایی مینوشتند. اما این نوع شمشیرها چندان بر ندکی نداشت و اگر به آهن یا چیز سختی بر می‌خورد خرد میشد بر عکس شمشیرهای رومی که از شمشیرهای دیگر محکم تر بود زیرا در میان آهن شمشیر را آب میدادند و طرز محکم ساختن آنرا میدانستند. این بود که اگر عربها شمشیر بر نده محکمی میدیدند قصه آنرا گوش بگوش و زبان بزبان نقل میکردند.

از شمشیرهای مشهور اسلام یکی ذوالفقار علی بن ابی طالب (۱) و دیگر شمشیر (صمصامه) عمرو معدی کرب میباشد و شاید این دو شمشیر رومی بوده است. ذوالفقار علی (ع) در تاریخ اسلام مقام مهمی را دارد و مدتی در خاندان آل علی دیده میشد تا اینکه مهدی عباسی آنرا گرفت و از مهدی بدست هادی و هرون رسید. میگویند این شمشیر هجده دندانه (فقره) داشته از آنرو بذوالفقار مشهور شده بود.

نیزه. عربها بیش از هر موقع در سواری نیزه بکار میبردند اگر چه بیم شکستن آن نیز زیاد بود. عربها دستور زیادی درباره استعمال نیزه داشته اند که از آن جمله گفته صاحب آثار الدول میباشد. او میگوید:

«نیزه بازی در میدان و پیشگاه پادشاهان با استعمال نیزه در میدان جنگ تفاوت دارد. هنگام جنگ باید بدشمن حمله کنی، نیزه را زیر بغل بگیری و سر آن را از میان دو گوش اسب بگذرانی و مستقیماً رو بدشمن بروی تا باو نزدیک شوی اگر او بطرف راست نیزه افکند تو بطرف چپ نیزه بینداز و بر عکس بکوش که تو حمله و رشوی و نیزه را راست و چپ بگردانی تا دشمن بهراس افتد و نداند از چه سمتی بطرف او میروی و همینکه باور رسیدی از آنطرف جلو برو که نیزه او متوجه تو نیست آنگاه ته نیزه را بدست راست بگیر و سر نیزه را رو به او نگاهدار و آنرا بطرف شانه راست بالا ببر و با قوت هر چه تمامتر حمله کن قسمی که نداند از چه طرف با او رو بروی و میشوی ...

اگر دشمن دو نفر بودند و از هم جدا شدند بآنکه نزدیکتر است حمله کن اگر هر دو نزدیک بودند یکی از آنان چنان وانمود کن که برفیقش حمله میکنی ولی بخودش حمله کن اگر هر دو از هم جدا شده بتو حمله کردند بآنکه نزدیکتر است حمله کن اگر هر دو یک جا بودند بآنکه ضعیفتر است حمله نکن او را بترسان و بدیگری حمله کن اگر دشمن متعدد بود جلوی آنان حرکت کن تا دنبال تو بیایند و هر کدام نزدیکتر شدند باو نیزه بزن اگر به تنگنائی افتادی و سوار نیزه دار بتو حمله کرد مبادا سواره باو حمله کنی باید پیاده شوی و او را نیزه بزنی اگر به تنگنائی رسیدی و دو سوار

۱ - با استاد معتبر از حضرت رسول اکرم روایت شده که فرمودند لا فتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار - در میان تمام مردان اسلام مردی بجوانمردی علی (ع) و شمشیری به برندگی ذوالفقار نیست صدق رسول الله (ص). مترجم

نیزه دار بتو حمله کردند از اسب پیاده شو اسبت را سپر کن و بآنکه نزدیکتر است حمله آور ...

نوك نیزه گاه سه شعبه گاه پهن گاه کج و گاه راست بود و سر پاره ای نیزه ها مانند ناودان گود شده بود .

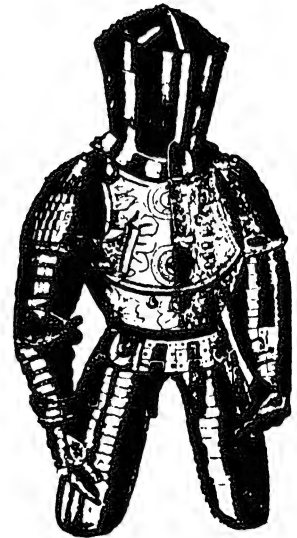
سپر . عربها چندین نوع سپر داشتند که هر يك برای دفاع از يك نوع اسلحه

سپر غرناطه

بکار میرفت از آن جمله سپر مسطح دراز اندامی که میانش گود بود و دیگر سپری که اطرافش منحنی و وسطش برجسته است . این نوع سپر برای دفاع در مقابل تیر تپیه میشد اما نیزه بآن سپر کاری بود و در آن جا می گرفت سپر دراز اندام (مستطیل) در موقع تیر باران شدن استعمال

میشد و مرد سوار کار سر خود را با آن می پوشانید و باد و چشم از میسان سپر بدشمن نگریسته مواظب حرکات او بود اما سپر مسطح از ضربۀ نیزه جلو گیری میکرد و گاه میشد که دو نفر در مبارزه شرکت میکردند و یکی از آنها با سپر هم رزم خود دفاع میکرد مسلمانان برای ساختن سپر ذوق بکار میبردند و روی سپر های خود آیات قرآن مجید و شعر های مناسب و کلمات پند و اندرز مربوط بجهنگ مینگاشتند و کنده کاری میکردند ، سپر هر کشوری از طرز ساخت آن مشخص میشد مثلاً سپر دمشق از سپر ساخت عراق و سپر عراق از سپر ساخت غرناطه (از شهر های اندلس - اسپانی) بآسانی تشخیص داده میشد .

زره ابو عبدالله آخرین پادشاه اندلس

زره . عربها زره های آهنی، فولادی و کتانی بکار میبردند و زره کتان را (دلاص) میگفتند معمولاً سواران عرب زره می پوشیدند . زره های اعراب غالباً ساخت روم و یا ایران بود . بعضی از زره های عرب

بقدری مشهور بود که نام مخصوصی داشت مانند زره خالد بن جعفر که آن را زره تکمه دار (ذات الازمه) می گفتند چه که آن زره تکمه و جاتکمه داشت و هر وقت میخواستند دامان زره را بالا زده تکمه هایش را می بستند. زره چندین قسمت بود و هر قسمت نامی داشت از آن جمله زره تن را جوشن و زره سر را (بیضه - خوده - مفقر) می خواندند. پاره ای زره ها برای پوشاندن بازو و کف دست و ساق پا بود.

اسلحه عرب در اوایل اسلام همانهایی بود که گفتیم سپس خنجر و تبر زین و چکش را از ایرانیان گرفته بر اسلحه های خود افزودند و در شکل اسلحه تغییراتی دادند و با مقتضیات زمان و مکان آنرا جور بجور ساختند. مثلاً شمشیر دمشقی با

شمشیر عراقی و زره مصری با زره اندلسی يك جور نبود و چنانکه در تصویر مشاهده میشود کلاه خود

کلاه خود یکی از سلاطین مصر

کلاه خود ابو عبدالله آخرین پادشاه اندلس

مصری با کلاه خود اندلسی اختلاف دارد و همینقسم سایر اسلحه ها که يك جور نبودند و شرح و تفصیل آن در اینجا مورد ندارد.

عربها چیزی از محاصره و وسایل و لوازم آن نمیدانستند زیرا
آلات مخصوص محاصره
 شهرهای آنان در و دروازه نداشت و همگی در چادر میزیستند.

نخستین خندق که در عربستان کنده شد در سال پنجم هجری
 موقع جنگ احزاب و چنانکه گفتیم با نظر و اشاره سلمان فارسی بوده است، پس از
 آنکه عربها با ایرانیان آمیزش پیدا کردند و چیزهایی از آنان گرفتند که از آن جمله

آلات مخصوص محاصره بوده و مهمترین آن منجنیق دبابه یا (تانك) قوچ جنگی و آتش یونانی میباشد.

منجنیق . منجنیق آلتی است که با آن سنگ و چیزهای دیگر بسنکر دشمن پرتاب میکنند . نخستین بار فینیقی ها آن را بکار بردند سپس یونانی ها و یهودی ها نیز استعمال آن را آموختند چنانکه چندین مرتبه در توراۃ (سفر مکایان) از منجنیق نام برده اند ولی سایر دولتهای قدیم مانند ایرانیان و غیره استعمال منجنیق را از یونانیان یاد گرفتند و عربها از ایرانی ها اقتباس کردند. مشهور است که عربها فقط در اواسط قرن اول هجری پس از آمیزش با رومیان و ایرانیان با منجنیق آشنا گشتند ، اما در کتاب سیره حلیه ذکر شده که با اشاره سلمان فارسی در موقع محاصره طایف منجنیق استعمال شد و حتی مذکور است که سلمان بدست خود منجنیقی برای مسلمانان ساخت و در حصار طایف بکار برد و بنا بقول مورخ مذکور هنگام جنگ خیبر مسلمانان منجنیق و دبابه (نوعی تانك) همراه داشتند .

منجنیق چند قسم است: بعضی بزرگ بعضی کوچک. بعضی با قلاب و بعضی با کمان بسته میشد و بعضی مانند فلاخن چرخ میخورد و معمولا برای پرتاب کردن سنگ ، ظرف نفت ، عقرب یا سایر مواد زیان آور بکار میرفت و در هر حال اگر چیزی که باید پرتاب شود از چیزهای سبک وزن بود آنرا با سرب سنگین میکردند و اگر چیزهایی بود (مثل نفت و غیره) آنرا در ظرفی ریخته با زنجیر می بستند .

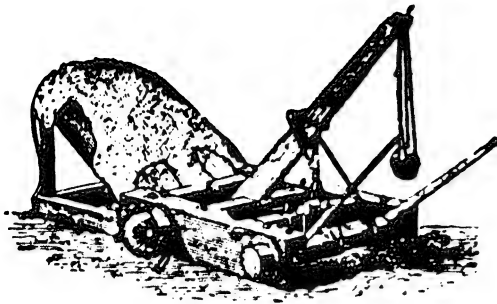

منجنیق رومی

در تصویر رو برو منجنیق رومی را می بینیم که با دو ستون (ب - ج) بطرف دشمن بسته شده و دو مرد ایستاده قرقره (د) بزرگ را میگردانند و آن قرقره بزرگ قرقره دندانه دار (ن) را میگرداند و طنابی که از ستون (۱) کشیده شده بقرقره (س) و دو قرقره (ف)

می پیچند بقسمی که ستون بطرف عقب بر میگردد . این ستون از قطعات چرم و آهن

بهم وصل شده و مانند کمان نرم و کش دار است بقسمی که اگر بعد از بستن و کشیدن آنرا بکشایند به ته تیرها خورده باشدت هر چه تمام تر تا مسافت زیادی پرتاب میکند.

منجنیق سنگی

در شکل روبرو منجنیقی است که مخصوص پرتاب سنگ میباشد و آن عبارت از ستونی است که چیزی شبیه فلاخن بسر آن بسته اند و این ستون را با طناب بطرف عقب وصل کرده اند و ته آنرا با کمان نرم محکم

ساخته اند و همینکه او را محکم به بندند و ناگهان بکشایند ستون بسطح مایل تصادف میکند و سنگ را تا مسافت دوری پرتاب مینماید.

معمولاً منجنیق را برای خراب کردن قلعه ها بکار میبردند و در آنصورت سنگهای بزرگی در آن گذارده با قوت و شدت به برج و باروی دشمن می انداختند و یا اینکه با منجنیق دشمن را تیر باران مینمودند و گاه هم برای ایجاد حریق ظرفهای بزرگی را پر از نفت کرده مشتعل می ساختند و با منجنیق بطرف دشمن میفکندند. منجنیق از حیث شکل مختلف بود و در پاره ای موارد نامی برای منجنیق انتخاب میکردند که پاره ای از اوصاف آنرا برساند همانطور که برای کشتی ها و توپهای بزرگ در عصر حاضر نام گذاری میکنند. حجاج بن یوسف والی کوفه منجنیقی داشته که آنرا (عروس) میخواندند و پانصد مرد آن را میگردانید. محمد بن قاسم در سال ۸۹ هجری با آن منجنیق بجنگ پادشاه هند رفت و یکی از بتخانه های آنان را ویران ساخت.

دبابه یا تانک. دبابه را از چوب سخت صاف میساختند و آنرا بانمد یا چرمی که در سر که خوابانده شده بود مستور میکردند و این برای آن بود که در برابر آتش تاب بیاورد و سپس آنرا روی چرخهای گرد گذارده میکشیدند گاه هم دبابه را بشکل

برجی ساخته بآن قرقره ها میبستند و مردان جنگی بوسیله آن قرقره ها بالای برج رفته سنگر و قلعه دشمن را تیرباران میکردند (تفصیل آن خواهد آمد) دبابه یا تانک از منجنیق قدیمی تر است. مصریها و آسوریها و یونانیها و رومیها و ایرانیها و مسلمانها بترتیب از دبابه یا (تانک چوبی) استفاده میکردند و در واقع دبابه قلعه ای بوده که با گردونه های مخصوصی حرکت میکرد و بوسیله آن بر بارو و برج دشمن میتاختند و بامردمانی که در محاصره بودند جنگ میکردند.

گاه هم دبابه را برای خراب کردن باروها بکار میبردند باینقسم که مردانی توی دبابه رفته در پناه دیوارهای آن پنهان میشدند و سرتیز دبابه را بدیوارهای برج میکوفتند و آن را خراب میکردند.

قوج جنگی. قوج جنگی نیز نوعی دبابه بوده با این فرق که چیزی مانند سرقوج داشته و مردان جنگی در داخل آن جا میکردند. قوج جنگی مانند دبابه برای خرابی برجها بکار میرفته است باین قسم که سرقوج بوسیله طناب و قرقره هائی

قوج رومی جنگی

که بسقف آویخته بود محکم بسته میشد و مردانی که توی قوج جنگی جا داشتند و آنها که در پشت بودند سرقوج را جلو و عقب برده بدیوار برج میزدند تا آنرا خراب کنند تصویر بالا قوج جنگی رومیها را نشان میدهد که برج و باروی برتن هارا هدف قرار داده اند و مردم برتن (۱) با پرچمهای خود بیرون آمده تقاضای صلح دارند. مسلمانان قوج جنگی و دبابه (تانک چوبی) در بسیاری از جنگهای بکار میبردند

۱ - برتن Bretons مردمانی بودند که در شبه جزیره ای بهمان نام واقع در شمال و مغرب فرانسه میزیستند. مترجم

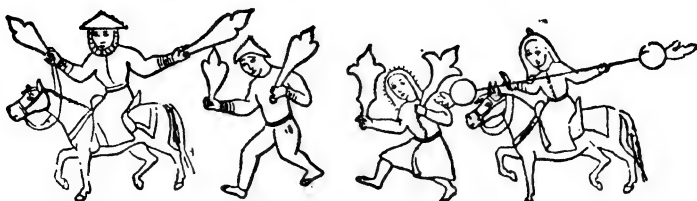
و با آن برجها و باروها و قلعه‌ها را ویران میساختند باینقسم که مردان جنگی سوار دبابه (تانک چوبی) شده آن را بطرف قلعه و یا برج می‌فلطاندند و اگر سر راهشان خندقی بود روی آن را از چوب پل میساختند و اگر خندق پهن بود با خاک و خاشاک و هیزم و چیزهایی که برای همین کار در دبابه نهاده بودند خندق را پرمیکردند و در عین حال مردان جنگی که در درون دبابه بودند باتیر و کمان کارگران را حمایت میکردند تا از حمله دشمن محفوظ مانده بکار خود ادامه دهند.

سپس تانک را بطرف برج و بارو برده حمله خود را شروع میکردند و سوراخ‌هایی در دیوار ایجاد کرده با چوب آن را وسیعتر میکردند و اگر ممکن میشد بانردبان از برج بالا رفته توی شهر سرازیر میشدند و گرنه جنگ را ادامه میدادند.

آتش یونانی. از جمله چیزهایی که عربها از رومیان فرا گرفتند یکی هم آتش یونانی است و ظاهر آن از اختراع اینان ترکیباتی را بهم آمیخته و در موقع جنگ آن را مشتعل کرده بسمت دشمن می افکندند. اروپائیان فقط در قرن هفتم میلادی از این اختراع بهره‌مند شدند. در آن موقع عربها بقسطنطنیه و سایر شهرهای آسیائی و اروپائی روم حمله میبردند و شهر قسطنطنیه را مکرر محاصره کردند اما نتوانستند آن را بگشایند چون رومی‌ها در مقابل اعراب آتش یونانی بکار میبردند و آنان را عقب میزدند و از قرار معلوم مردی از اهل شام بنام کانیکوس این اختراع را برومیان آموخته بود رومیان تا مدتی اسرار این اختراع را پنهان میداشتند تا اینکه بالاخره عربها بر آن دست یافته و دانستند که آتش یونانی از گوگرد و پاره‌ای ملاح شیمیائی و مواد روغنی است که آنرا بشکل مایع در آورده در استوانه‌های دراز اندامی میریختند و در جلو کشتی می‌آویختند و همینکه بدشمن میرسیدند آن مواد را آتش زده بشکل کره‌های نورانی پرتاب میکردند و یا اینکه پارچه‌های کتان را در نفت فرو برده آتش میزدند و بخانه‌ها و کشتی‌های دشمن می‌انداختند. ظاهر آحصین بن نمیر که در سال ۶۴ هجری برای دستگیری عبدالله زیر کعبه را آتش زد از همین آتش یونانی بکار برده بود.

در کتابخانه ملی پاریس تصویری از مردان سواره و پیاده عرب دیده میشود که پارچه‌هایی را با آتش یونانی آلوده ساخته مشغول آتش افروزی شده‌اند.

(شکل زیر) عربها آتش یونانی را نفت جھنده مینامیدند .

اختراع باروت . فرنگی ها اختراع مهمی را بخود نسبت میدهند؛ در صورتیکه این اختراع از عربها بوده است .

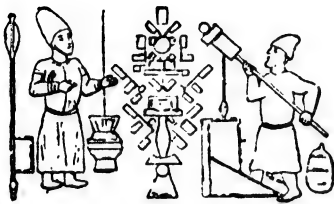
بنا بگفته فرنگیان شخصی بنام شوارتز در سال ۱۳۲۰ میلادی (۷۱۹ هجری) باروت را اختراع کرده است . اما يك راهب انگلیسی موسوم به راجر باكن كه در قرن ۱۳ میلادی میزیسته به ترکیباتی اشاره کرده که در زمان وی معمول بوده و به باروت شباهت داشته است . حقیقت مطلب آنست که عربها پیش از دیگران استعمال باروت را میدانستند و اگر آنها باروت را اختراع نکرده باشند ، لااقل باروت توسط آنان بمردم قرون وسطی منتقل شده است . کوندی خاورشناس اسپانیولی که در سال ۱۸۲۰ در گذشته صریحاً نوشته است که عربها در جنگ سرقوسه در سال ۱۱۱۸ میلادی اسلحه آتشتین بکار بردند از آن گذشته مورخین عرب نیز در ضمن تاریخ جنگهای اسلامی در قرن سیزده میلادی (در افریقا) از اسلحه آتشتین نام برده اند ، چنانکه ابن خلدون راجع بجنگ ابو یوسف سلطان مراکش برای تسخیر سجلماسه و بیرون آوردن آن از دست فرمانروایان عبدالواد (۶۷۲ هجری ۱۲۷۳ میلادی) چنین میگوید :

«همینکه سلطان ابو یوسف بلاد مغرب (افریقا) را گشود شهرها و دژهای آنرا بزیر فرمان در آورد و بر مرکز خلافت خاندان عبدالهؤمن دست یافته آثار آنها را بر انداخت و شهرهای طنجه و سبتة لنگرگاه و سرحد مغرب را گشود آنگاه بطرف بلاد قبله توجه کرده ، مصمم شد سجلماسه (۱) را از فرمانروایان عبدالواد بستاند و دعوت آنان را بر انداخته بنام خود دعوت کند ، لذا در ماه رجب ۶۷۲ لشکر بدانجا کشید و سپاهیانی از عرب و بربر و زناته گرد آورد و منجنیق و تانك چوبی و گردونه های نفت

چهنده (آتش یونانی) باریک‌های آهنین و اندام (۱) نفت انداز همراه برد و از انباری که با آتش و باروت بطور شکفت آوری مشتعل شده بود بدشمن آتش میافکند و قدرت خداوند از این عملیات هولناک ظاهر میگشت.

خلاصه یکسال تمام شب و روز آنجا را حصار داده جنگید تا اینکه روزی دیوارهای برج بر اثر سنگباران کردن از منجیق فرو ریخت و سوراخی در آن پدید آمد و سپاهیان از آن سوراخ بشهر هجوم آوردند.

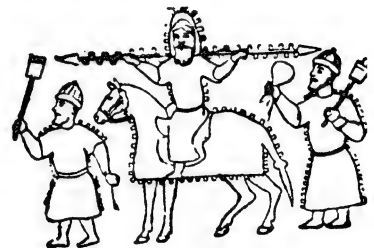
این گفته ابن خلدون گواهی میدهد که پیش از شوارتز عربها باروت داشتند،

چه که شوارتز (مخترع باروت بقول فرنگی‌ها) در سال ۱۳۲۰ میلادی میزیسته و عربها در سال ۱۲۷۳ در جنگ مذکور فوق باروت استعمال کرده اند. از آن گذشته عربها در قرن سیزده میلادی در کتب مربوطه توصیفی از باروت کرده اند که کاملاً شبیه باروت کنونی میباشد.

در کتابخانه پترزبورگ (لنین گراد) تصویر دو مرد عرب است (شکل بالا)

که اسلحه آتشین بکار میبرند و آنکه در سمت راست است چیزی مانند تفنگ در دست گرفته آنرا نزدیک آتش میبرد تا گلوله آن منفجر شود.

شکل رو برو صورت اسب سواری را نشان میدهد

که نیزه ای بدست دارد و نیزه را با پارچه ریشه دار آلوده به نفت کرده اند که هنگام لزوم بدشمن بیندازند. در دو طرف اسب سوار دو پیاده دیده میشوند لباس آن دو پیاده و جل مرد سواره از پارچه ریشه داری است که در موقع مقتضی به نفت آلوده میشود.

در فصل تاریخ آرتش گفته شد که آرتش کشورهای متمدن

نظامات لشگریان

به صفها و دسته‌ها تقسیم میشدند ولی عربهای جاهلیت از

اسلام هنگام جنگ

این نظامات بهره‌ای نداشتند و جنگهای آنان بصورت کروفر

(جنگ و گریز) بود. یعنی بدشمن هجوم می‌آوردند و اگر ناتوان میشدند میگریختند

و دو باره حمله می‌آوردند و هیچ قانون و قاعده‌ای در کارشان نبود. پس از ظهور اسلام قوانین و مقرراتی برای جنگ ایجاد شد که از آن جمله صف بندی لشکریان می‌باشد، چنانکه در سوره «صف» راجع بآن موضوع می‌فرماید: «ان الله يحب الذين یقاتلون فی سبیلہ صفا کانهم بنیان مرصوص» خداوند آن کسانی را دوست دارد که در راه اوصاف بسته مانند پایه‌های از سرب ریخته شده می‌جنگند، یعنی بیکدیگر پیوند خورده و بسته شده اند، بنا بر این در زمان رسول اکرم (ص) لشکریان اسلام با صف بجنک می‌رفتند و همانطور که برای نماز صف آرائی میشد یک پا و یک جا بطرف دشمن می‌تاختند و چون عرب‌های بدوی جز جنگ و گریز چیزی نمی‌دانستند مسلمانان صف بسته بر آنها چیره می‌گشتند. اتفاقاً فاتحین بزرگ جهان مانند: اسکندر، سلطان سلیم، بنا پارت و غیره بواسطه نظامات تازه و اسلحه‌های تازه توانستند بر دشمنان خود غلبه کنند.

عرب‌های جاهلیت شترها و زنان و فرزندان و بارها را پشت سر خود قرار میدادند و بدانوسیله از فرار جنگجویان جلوگیری می‌کردند. مسلمانها با آنکه صف آرائی داشتند و کمتر از صف خارج میشدند، معذالك برای مزید پایداری و فداکاری افراد زنان و بچه‌ها و شتران و بارها را عقب صف‌ها می‌گذاشتند.

در زمان پیغمبر اکرم (ص) سپاهیان اسلام يك صف یا دو صف میشدند (بسته بکمی و زیادی افراد) و همینکه زمان خلقی راشدین شماره سپاهیان زیاد شد برعهده صف‌ها هم افزوده گشت و بمناسبت اسلحه و اوضاع و احوال صف‌های نظامیان جلو و عقب می‌ایستادند چنانکه حضرت امیر (ع) در روز صفین (۳۷ هجری) بسپاهیان خود چنین دستور میدهد:

صف‌های خود را مانند پایه‌های ریخته شده از سرب مرتب و محکم سازید، زره پوشان جلو و بی‌زره‌ها پشت سر آنان بایستند، دندان‌ها را بهم بفشارید که اگر شمشیر بر بدن شما وارد آید کندی می‌گیرد، سرهای نیزه را باز گردانید که سنان آن محفوظ بماند، دیده هم نگذارید که خاطرتان آسوده گردد، آهسته صدابر آید که از شکست دور می‌شوید...

دسته ها . (کرادیس) - پس از آنکه در زمان امویان عربها با غیر عرب ها مخلوط شدند ، سپاهیان اسلام را بصورت دسته و هنگ قرار دادند (چنانکه در تاریخ آرتش گفته شد) چه که رومیان هنگام جنگ سپاهیان خویش را به هنگ ها تقسیم میکردند و آنرا کورتیس Kortis میخواندند و هر هنگ و دسته ای را به صفهای منظم ترتیب میدادند . مثلاً شاه ، یافرمانده کل را با پرچمها و ملازمان در وسط قرار داده ، آن را قلب لشکر میگفتند . جلوی این دسته دسته دیگری بود که غالباً از سواران تشکیل می یافت و آنرا مقدمه الجیش یا پیشا هنگ مینامیدند . طرف دست راست پادشاه میمنه و طرف چپ میسره و پشت سر ساقه نام داشت باین ترتیب:

و باین ترتیب آرتش به پنج دسته تقسیم میگشت . ایرانیان علاوه بر این پنج دسته ، تعداد زیادی فیل در پشت میدان جا میدادند ، پشت این فیل ها برجهای چوبی بار کرده و در این برجها همه نوع اسلحه و پرچم ریخته بودند و چنان بنظر میرسید که با این اقدام روحیه خود را تقویت میکردند .

گاه هم سرا پرده پادشاه را پناهگاه میساختند باین قسم که پشت میدان جنگ برای شاه تخت میگذازدند و شاه و فدائیان وی با ملازمان خاص دور تخت را میگرفتند و اطراف آن پرچم می افراشتند و تیراندازان و پیاده ها گرداگرد تخت حلقه میزدند و با این تشکیلات تقریباً سنگری در پشت جبهه ترتیب میدادند و چه بسا که ایرانیان هم مثل عربها بجنگ و گریز می پرداختند و چندین سنگر و پناهگاه به نمونه های فوق ، در پشت میدان تهیه میکردند .

همینکه عربها با رومیان و ایرانیان بجنگ پرداختند ، مانند آنان لشکریان را بدسته ها وصف ها مرتب ساختند چنانکه خالد بن ولید در سال ۱۳ هجری در واقعه یرموک سپاهیان اسلام را مانند ایرانیان به ۴۰-۳۶ دسته تقسیم کرد و ابو عبیده را در قلب

و عمرو عاص و شرحبیل بن حسنہ را در میمنه و یزید بن ابی سفیان را در میسرہ قرار داد و برای اولین مرتبہ عربہا را با آن ترتیب آشنا ساخت و پس از وی سعد و قاص در سال ۱۴ هجری همان نظامات را اجراء کرد.

از قرار معلوم «خالد بن ولید» و «سعد و قاص» در عین حال کہ برای جنگ بار و میان و ایرانیان سپاہیان خود را مانند آنان بدستہا تقسیم کردند از صف بندی و صف آرایی دست برنداشتند و نظام صف بندی تا سال ۱۲۸ هجری برقرار ماند و در آن تاریخ مروان بن محمد آخرین خلیفہ اموی ترتیب صف بندی را بکلی برہم زدہ با ضحاک خارجی و خیبری از روی اصول دستہ بندی جنگ کرد. از آنموقع بہ بعد اصول قدیمہ جنگجویی عرب فراموش شد و چون سپاہیان عرب باتجملات روم و ایران آشنا شدند، از بردن زن و بچہ بہ میدان جنگ منصرف گشتند.

پارہ ای از سران اہل بیت رسول (ص) کہ برای خود دعوت میکردند مانند زمان پیغمبر اکرم (ص) بصف بندی در جنگ ادامہ دادند و ترك آنرا بدعت میدانستند و گاہ ہم بواسطہ همین عقیدہ در میدان شکست میخوردند. مثلاً: «ابراہیم بن عبد اللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب» در زمان خلافت «منصور عباسی» قیام کرد و در محلی موسوم بہ «اخمر» در شانزدہ فرسخی کوفہ با «عیسی بن موسی» سردار خلیفہ عباسی جنگید. پیش از شروع بکارزار یاران ابراہیم بوی گفتند: بہتر آنست کہ سپاہیان خود را بچند دستہ تقسیم کنیم کہ اگر یک دستہ گریخت دستہ دیگر بماند ولی اگر صف بندی کنیم و پارہ ای از افراد صف بگریزند طبعاً صف بہم میخورد و بقیہ نیز میگریزند.

ابراہیم گفت: اہل اسلام فقط در صف می جنگند و ہمینکہ سپاہیان صف بستہ ابراہیم با اصول قدیم بمیدان آمدند، در برابر نظامیان مرتب عیسی مقاومت نیاوردہ شکست خوردند. بہر حال از مسلمانان (عربہا) کم کم شہر نشین شدہ با اصول و مقررات نظامیان ممالک متہد آشنا گشتند و کتب علمی و فنی سایرین را ترجمہ کردہ، مطالب تازہ ای آموختند. از آن جملہ اینکہ برای سپاہیان خ-ویش ہفت نوع نقشہ جنگی طرح کردند و اگرچہ تمام آن ہفت نقشہ را بکار نمی بردند اما در نظامات جنگی خود آنرا حفظ کردند و شرح مختصر آن نقشہ ہا و سازمانہا چنین بود.

ظاهر این دو نقشه را از ایرانیان گرفتند .

- ۱ - سپاهیان را بشکل هلال (ماه نو) منظم میساختند .
- ۲ - « « « دو ماه نو (مانند دو کمان) بمیدان می آوردند .
- ۳ - « « « مربع مستطیل
- ۴ - « « « هلال وارونه
- ۵ - « « « مربع منحرف
- ۶ - « « « مثلث
- ۷ - « « « دو دایره یکی در درون دیگری

این طرح اخیر را موقعی بکار میبردند که سپاهیان آنان خیلی کمتر از سپاهیان دشمن بود . اتفاقاً بنایارت نیز با همین نقشه می جنگید و از آنرو این نقشه بنام مربع بنایارت شهرت دارد و تاکنون (زمان تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) نقشه ای کاملتر از آن تهیه نشده است .

بنابر آنچه گفته شد : سپاهیان اسلام پس از آشنائی با فنون جنگی سایر ملل با مراعات اوضاع زمان و مکان دسته دسته بشکل هلالی یا مربع یا مثلث بمیدان میرفتند .

اردوگاه . در زمان جاهلیت اردوگاه عرب تابع نظامات مخصوصی نبوده و در اوایل اسلام نیز بهمان وضع جاهلیت باقی ماند باینقسم که چادر امیر در وسط و چادر سایر بزرگان در اطراف چادر امیر قرار داشت و اگر زن و بچه همراه داشتند پشت اردوگاه میگذاردند و در اواخر که از بردن زن و بچه بمیدان جنگ منصرف شدند ، مانند رومیان و ایرانیان بمقتضای روز اردو میزدند . تدریجاً دستگاه تجمّل مسلمانان توسعه یافت و علاوه بر دسته های مختلف سپاهی پزشکان و نویسندگان و قاضیان و شیپورچیان و طبالان و پرچمداران و غیره نیز جزء سپاهیان در آمدند و در آنموقع بود که اردوگاه مسلمانان بصورت یک شهری در آمد چنانکه تصویر ضمیمه اردوی اسلام را در عالی ترین دوره های پیشرفت آن نشان میدهد .

فرمان جنگ و شعار جنگجویان

فرمان جنگ. در اوایل اسلام، فرمان جنگ چنین بود (النفر النفر) (آماده - حمله - هجوم) چنانکه در مصر در ایام حاضر فرمان جنگ را چنین میگویند: - (هجوم حاضر - ال - هجوم) فرمان بازگشت نیز با همان کلمه رجعت (بازگشت) اجرا میشود. فرمان سواری (الخیل - الخیل) بود (خیل بزبان عربی بمعنای ستوراست) در آرتش مصر برای بازگشت (جزیه) و برای سواری (بین مایه حاضر - ال) میگویند و این کلمات ترکیبی از ترکی و عربی میباشد. برای پیاده شدن عربها کلمه - الارض - الارض (زمین) بکار میبردند و مصریها چنین میگویند:

این مایه حاضر ال - این (۱)

فرمانهای ساده فوق در اوایل اسلام اجرا میشود و پس از اینکه مسلمانان متمدن شدند برای هر حرکتی از حرکات سپاه فرمان مخصوصی ترتیب دادند از اینقرار:

- ۱ - میل یعنی بطرفی برگشتن
- ۲ - انقلاب یعنی برهم خوردن صف
- ۳ - انقتال یعنی جدا شدن
- ۴ - تسویه انقتال یعنی راست نمودن صف جدا شده
- ۵ - استداره صغری قلعه کوچک درست کردن.
- ۶ - استداره کبری یعنی قلعه بزرگ درست کردن
- ۷ - تقاطر یعنی قطار شدن
- ۸ - اقران یعنی بهم پیوستن
- ۹ - رجوع الی الاستقبال یعنی دوباره روی آوردن
- ۱۰ - استداره مطلق یعنی بحال دایره مانند مرتب شدن.
- ۱۱ - اصفاف یعنی دوچندان شدن
- ۱۲ - اتباع میمنه یعنی براست.

۱ - این اصطلاحات ترکی موقعی در مصر معمول بود که آنکشور تحت الحمایه عثمانی بود و اکنون چنان نیست. مترجم

۱۳ - اتباع میسر یعنی بچپ

۱۴ - جیش منحرف یعنی منحرف شدن .

۱۵ - جیش مستقیم یعنی مرتب شدن

۱۶ - جیش مورب یعنی اریب شدن .

۱۷ - رض یعنی مشق کنید

۱۸ - تقدم یعنی قدم به پیش .

۱۹ - حشوی یعنی بهم در آئید

۲۰ - رادفه یعنی پشت سر هم .

۲۱ - ترتیب بعد ترتیب مرتب بایستید .

فرمانده سپاه با ادای این کلمات فوری سپاهیان را بترتیب مطلوب منظم میساخت
والبتّه لشکریان کاملاً مشق کرده و مجرب بودند و بمحض شنیدن این فرمانها مطابق
دستور عمل میکردند .

درباره ای موارد فرماندهان دستورهای خود را باختصار اداء میکردند و سپاهیان
که بدهان و چشم فرمانده توجه داشتند ، از همان کلمات مختصر و اشارات مفاد فرمان
را درك میکردند و آنرا انجام میدادند از آنجمله : دو کلمه (هوجوا) و (هوبرا) بمعنای
رو برو - پشت به پشت بود و باختصار تمام اداء میشد .

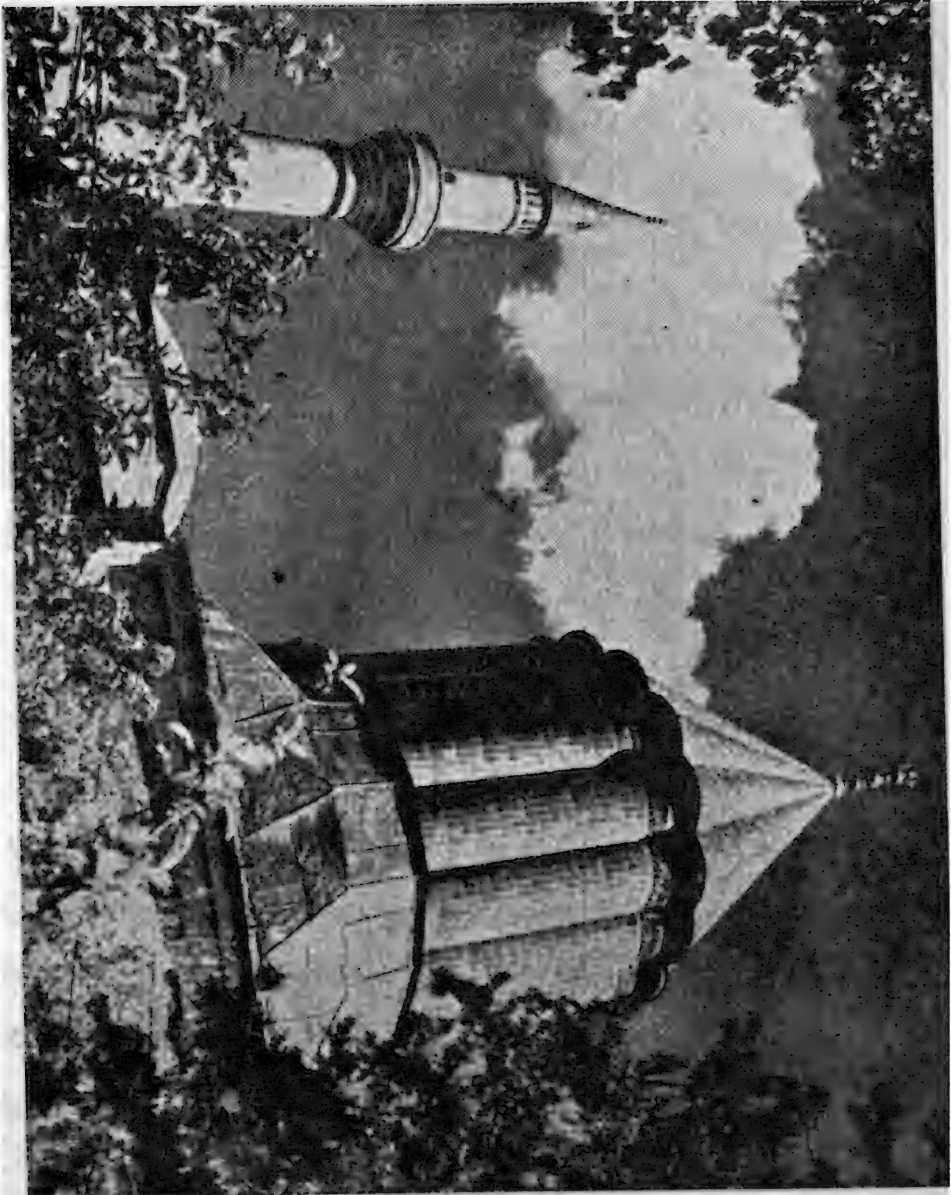
شعار میدان جنگ . عربهای زمان جاهلیت در میدان کارزار شعارهایی
میدادند که مناسب با اوضاع روز بود مثلاً در جنگ احد سپاهیان مخالف اسلام بنام
دوبت خود ، عزى - هبل فریاد میزدند و قبیلۀ تنوخ در حیره (یا آل عبدالله) میگفتند
پیغمبر اکرم شعار مهاجرین را (یا بنی عبدالله) و شعار اوس و خزرج (انصار) را یا بنی عبدالله
و یا بنی عبیدالله قرار داد و سپاهیان اسلام را (خیل الله) میخواندند و بعداً نیز به مقتضیات
روز شعارهایی ساخته بکار می بردند .

شهرهای مرزی و دژهای آن

(ثغور - عواصم) مقصود از ثغور و عواصم حدود دریائی و صحرائی ممالک اسلامی و دژها و مراکز آن نقاط می باشد.

مسلمانان چنانکه قبلا اشاره شد ابتداء فتوحات خود را از قسمت صحرائی شام از طرف حوران شروع کردند. زیرا بیشتر نیروی رومیان در کرانه ها و شهرهای مجاور آن بود و عربها ابتداء قسمت های صحرائی شام که مسکن اعراب بود فتح کردند و بطرف دریا و رومیان رو آوردند و هنگامیکه ابو عبیده در دمشق اقامت داشت، معاویه و برادرش یزید با عده ای از سپاهیان شهرهای ساحلی بیروت، صیدا، جبیل را باسانی فتح کرد ولی رومیان آنرا باز گرفتند چه که نیروی دریائی آنان زیاد بود. آنگاه در زمان عثمان معاویه والی شام از خلیفه اجازه خواست که برای گشودن شهرهای ساحلی بطرف دریا عزیمت کند عثمان که گفته عمر را در نظر داشت نمیخواست چنین اجازه ای بدهد ولی در اثر اصرار معاویه اجازه صادر گشت و معاویه شهرهای ساحلی شام را تا طرابلس و بالاتر از آنرا برای مسلمانان گشود و در زمان خلفای راشدین مرز دریائی مسلمانان در شام شهر انطاکیه شد و هرون الرشید این شهرهای مرزی ساحلی را بنام عاصمه موسوم ساخت. مسلمانان کم کم رو بساحل جلو میرفتند و رومیان بطرف اسکندرونه (حالا آن شهر متعلق به ترکیه است و آنرا هاتای میگویند. مترجم) و طرسوس عقب میزدند. تا آنکه در زمان امویان تمام آن نقاط فتح شد و در ایام عباسیان دژها و پادگان های نیرومند در آن نقاط قرار دادند تا از هجوم گاه و بیگاه رومیان جلوگیری کنند. مسلمانان هر شهر مرزی را که می گشودند دژهای سابق آنرا ترمیم کرده و دژهای

تازه‌ای در آن نواحی میساختند و مردم آن نقاط را مجهز کرده آماده دفاع میکردند و همین قسم در نقاط و سرحدات صحرائی اقدامات لازم بجا میآوردند .
 ممالك اسلام از طرف دریا و صحرا یا فقط از راه دریا و یا صحرا بخاک و آب

ت - قوتیه : هقبره مولانا

رومیان و ایرانیان اتصال مییافت و اینک نام مرزهای دریائی شام و مصر و مرزهای دریائی

و صحرائی عراق و غیره و شهرهای مهم آن :

آ - مصر .

۱ - اسکندریه - دمياط - عریش - رفح .

ب - شام .

۱ - قسمت شمالی :

طرسوس ، اذنه ، مصیصه ، عین زربه ، کنیسه ، هارونیه ، بیاس ، نقابلس . در آمد این نقاط سالی صد هزار دینار بود که تمام آن بمصرف استحکامات محلی میرسید و بلکه از بیت المال نیز مبالغی باین نقاط می آمد و برای پرداخت حقوق افراد مصرف میشد .

۴- مرزهای مجاور عراق که بواسطه مجاورت با جزیره العراق (زمین های میان دجله و فرات را جزیره میگویند) به جزیره موسوم بود از این قرار :

مرعش - حوث و از این دو نقطه استحکامات سرحدی تاشمیشاط و ملطیه ادامه مییافت . در آمد این نقاط ، بسالی ۷۰ هزار دینار میرسید که چهار هزار دینار آن مخصوص نگهداری استحکامات بود و صد هزار دینار از بیت المال مرکزی بسی هزار دینار بقیه اضافه میگشت و صد و سی هزار دینار حقوق پادگان ها و افراد پرداخته میشد و بطور کلی هزینه نگهداری این نواحی سالی دویست هزار دینار بود این مصارف مربوط بایام عادی بود و در اوقات جنگ البته مبالغ بیشتری بمصرف میرسید .

شهرهای مرزی این نواحی عبارت بود از : دلوک ، رعبان ، مونبوک . علاوه بر این نقاط مرزی دولت های اسلامی در نواحی هند نیز استحکامات مرزی داشتند .

غزوات یا حمله های جنگی در سال ۱۷۰ هجری «هرون الرشید» نقاط مذکور فوق را از جزیره و قنسرین جدا کرده آنها را عواصم (جمع عاصمه یعنی کرسی نشین) نامیده و هر ساله سپاهیان اسلام بعنوان جهاد از این استحکامات دریائی و صحرائی بیرون ریخته برومیان حمله می آوردند

و این حملات در اصطلاح اسلامی غزوه (۱) نام دارد جهادیکی از پایه‌های مهم دین اسلام است پیغمبر اکرم و خلفا مرتب مسلمانها را بجهاد دعوت میکردند و همانروزی که ابوبکر برمسند خلافت نشست بمسلمانان چنین گفت :

« از جهاد دست بر ندارید قومی که جهاد را فراموش کنند خوار میشوند ».

نیروهای دریائی اسلام که از ۸۰-۱۰۰ کشتی تشکیل مییافت از کرانه‌های شام و مصر تا جزیره قبرس لنگر میانداخت و فرمانده کل نیروی دریائی درمرزهای ساحلی شام اقامت میکرد و مجموع ناوگان جنگی را اسطول میخواندند و هرگاه که نیروهای دریائی بجهنگ میرفتند صد هزار دینار (سالانه) هزینه آنان میشد .

حمله های مسلمانان در سه موقع بهار، تابستان، زمستان انجام میگرفت . روز دهم ماه مه (۲) حمله‌های بهاری آغاز میشد و نادم ژوئیه (یک ماه) دوام داشت در آن موقع چار پایان آنها از چراگاه بهاری باز آمده بودند و چون اراضی شام در ماه ژوئیه نیز قابل چرا بود سپاهیان اسلام در دهم ژوئیه از میدان باز آمده چندی استراحت میکردند و ستوران را مجدد بچرا میفرستادند حمله‌های تابستانی از پنجم ژوئیه تا اواخر آن ماه ادامه می یافت و در باره‌ای سالها در هر تابستان دو مرتبه جهنگ می پرداختند و آنرا حمله تابستانی راست و چپ میگفتند .

حمله های زمستانی بیست روز بیشتر نبود و از اواخر فوریه تا اوایل مارس طول میکشید و بمناسبت پیش آمد بهار و فصل چرا از میدان بسنگرها بر میگشتند . بطوری که ملاحظه میشود خلفای اسلام نه تنها در حفظ مملکت خود کوشش داشتند بلکه از جهاد دست برنمیداشتند و مرتب ممالک مجاور را فتح میکردند ، عباسیان بیش از سایر خلفا باین نوع رزمها اهمیت میدادند و همینکه از استقرار فرمانروائی خود فارغ شدند بجهنگ و جهاد دست زدند و همانطور که هر ساله در موقع معین مردمی

۱ - در ایام سعادت یعنی زمانیکه حضرت رسول اکرم در میان مسلمانان بودند جهنگهائی که بفرماندهی خودشان واقع میشد غزوه نام داشت و اگر خود حضرت حضور نمییافتند آن جهنگ را سریه میگفتند مترجم

۲ - ماه مه میلادی مطابق است با ماه اردیبهشت خورشیدی و ژوئیه با تیر و فوریه بابهن و مارس با فروردین

به حج میرفتند، دسته های جنگی نیز در موقع مخصوص بممالك مجاور حمله میآوردند گاه هم خود خلفا شخصاً در این جنگها شرکت می جستند چنانکه در سال ۱۶۳ هجری مهدی خلیفه عباسی شخصاً بجنگ رومی ها رفت و در سال ۱۶۵ هجری پسر خود هرون را بانود و پنجهزار و نه صد و سی سواره و پیاده مأمور سرحدات روم ساخت. هرون از سنگرها و استحکامات رومیان گذشته تا خلیج قسطنطنیه رسید و فرماندهان رومی نقاط میان راه با هرون صلح کرده یکصد و نود و سه هزار و چهارصد و پنجاه دینار و بیست و یک میلیون و یکصد و چهل هزار و هشتصد درهم جزیه یا مال المصالحه پرداختند. همینکه هرون به قسطنطنیه نزدیک شد، ایرینی امپراتریس روم بوحشت افتاد و بارشید صلح کرده متعهد شد سالی هفتاد هزار دینار بدولت اسلام باج بدهد و سر راه هرون اردو بازار و راهنما آماده سازد این مصالحه سه سال تمام طول کشید و مسلمانان علاوه بر آنچه گفته شد صد هزار گوسفند و گاو و بیست هزار اسب و پنجهزار و ششصد و چهل و سه اسیر گرفتند و پنجاه و چهار هزار رومی را کشتند و همین پیشرفتها سبب میشد که مسلمانان بیشتر بجهد بروند.

ناوگان جنگی

دریا پیچائی . عربهای حجاز مثل تمام عربهای بدوی از

دریا بیم داشتند چنانکه امروز نیز بهمان حال هستند ولی

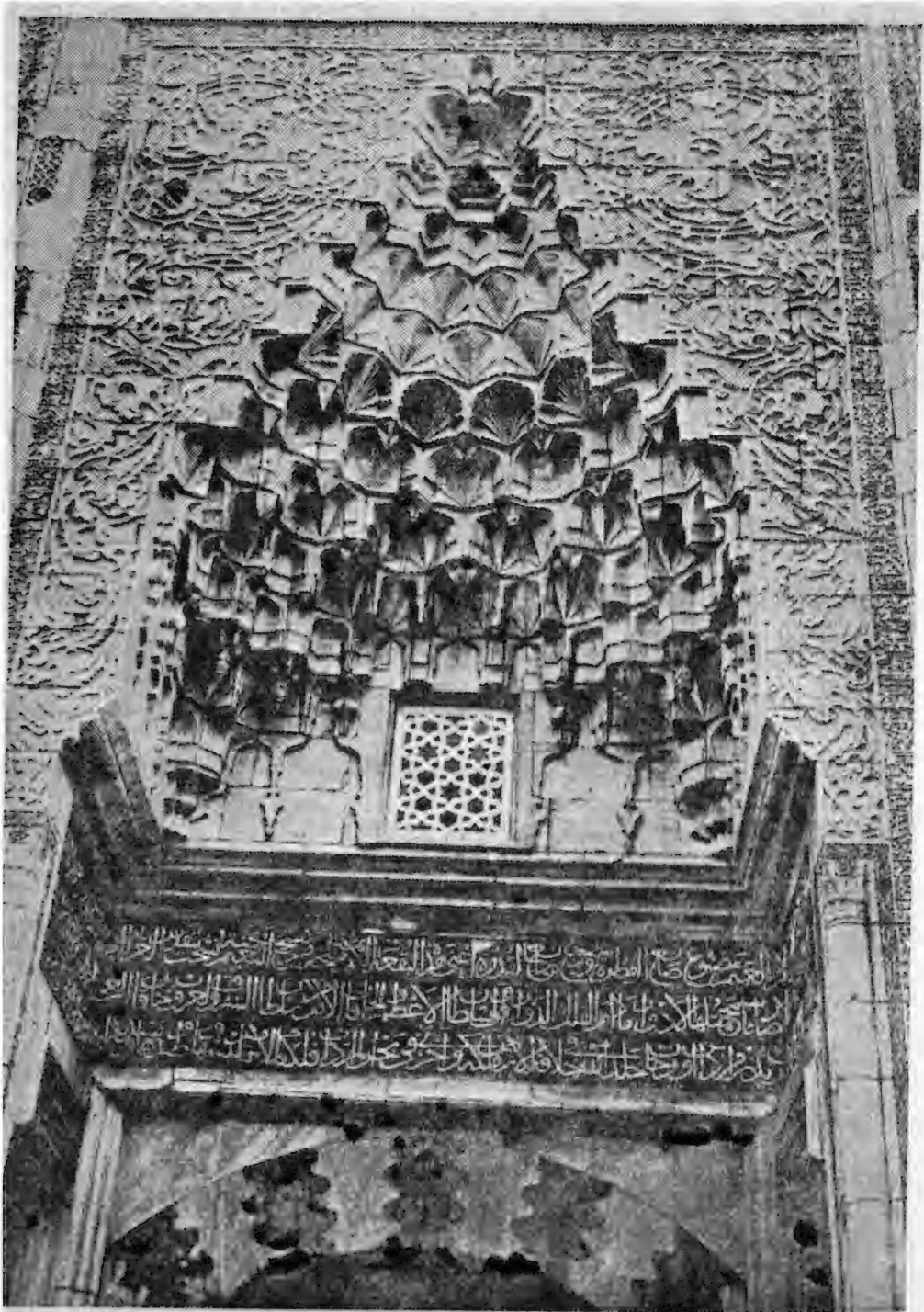
عربهای حمیر و سباد در زمان تبابه با کشتیهای بازرگانی بدریا میرفتند چون در صحرا و دریا بتجارت مشغول بودند پس از ظهور اسلام و فتح مصر و شام مسلمانان کشتیهای رومی را دیدند و معنی جنگهای دریائی را دریافتند و بفکر دریا نوردی افتادند نخستین کسی که از سرداران عرب باین کار دست زد علاء بن حضرمی والی بحرین در زمان عمر بود که بدون اجازه خلیفه برای تسخیر سواحل خلیج فارس بدریا نوردی پرداخت اما کاری از پیش نبرد. عمر که از آن ماجرا خبر شد علاء حضرمی را از آن سمت (امارت بحرین) عزل کرد و پیاداش این خطا او را زیر دست سعد و قاص بکوفه فرستاد. معاویه والی شام که مرد جاه طلب و دوراندیشی بود، مکرراً از عمر درخواست میکرد بوی اجازه دهد که بارو میان در دریا دست و پنجه نرم کند اما عمر سخن او را نمی پذیرفت و همینکه اصرار معاویه از حد گذشت، عمر، بعمر و عاص والی مصر شرحی نوشت و از وی تقاضا

کرد دریا را برای عمر توصیف کند عمر وعاص در جواب عمر چنین نگاشت: «ای خلیفه دریا مخلوق بزرگی است که مردمان کوچکی بر آن سوار میشوند و جز آب و آسمان چیزی نمی بینند اگر دریا آرام باشد دلها را غمگین میسازد و اگر طوفانی شود عقل وهوش را می رباید، یقین انسان در روی دریا کم و شکش زیاد است، کسانی که دریا نوردی میکنند مانند کرم هایی هستند که روی شاخه چوبی مانده اند اگر کج بشود غرق میشوند».

عمر عین این نامه را برای معاویه فرستاده گفت: «سوگند بخدائی که محمد را براستی فرستاده هیچ مسلمانی را بدریا نمیفرستم».

پس از قتل عمر، معاویه که آن موقع نیز والی شام بود از عثمان اجازه دریا نوردی خواست و پس از اصرار زیاد موفق با اجازه شد. باین شرط که دریا نوردی اجباری نباشد و هر کس از مسلمانان که مایل بود همراه معاویه بدریا برود. معاویه در سال ۲۸ هجری به قبرس رفت و مردم آنجا را مجبور کرد که سالی ۷۲۰۰ دینار جزیه بدهند و این نخستین پیروزی مسلمانان در دریا بود پس از این پیروزی مسلمانان دلیر شده در تابستان وزمستان و بهار بچنگ دریائی میپرداختند. (سابقاً اشاره شد)

ناوگان جنگی اسلام مسلمانان (عربها) که از کشتی سازی و کشتی رانی اطلاعی نداشتند در ابتداء از رومیان مقیم ممالک اسلامی برای این عمل کمک گرفتند و با کمک آنها ناوگان جنگی ساخته اسلحه و مهمات در آن ریختند و با سربازان دریا نورد مجهز کردند و مجموع این کشتی را اسطول نامیدند (اسطول کلمه یونانی است و بمعنای ناوگان می آید) مرکز کشتی رانی اسلام دریای مدیترانه بود و اهالی شام و افریقای شمالی و اندلس جزء دریا نوردان اسلام در آمدند نخستین دارالصناعه یا مرکز کشتی سازی مسلمانان در زمان عبدالملک بن مروان در افریقا تأسیس یافت و حسان بن نعمان والی افریقا بدستور خلیفه (عبدالملک) کشتی هایی ساخته با مهمات و تجهیزات و افراد جنگی به سیسیل فرستاد اما کاری از پیش نبرد تا آنکه اسد بن فرات در زمان زیاده الله بن ابراهیم بن اغلب از فرمانروایان اغالبه سیسیل را فتح کرد جزیره قوصره نیز بدست اسد بن فرات گشوده شد و مسلمانان از این فتوحات

تین: بروسه: مدخل مسجد سبز

بشوق آمده در شهرهای ساحلی افریقا و اندلس و مصر و شام دارالصناعه تأسیس کردند

و کشتی های بسیار بآب انداختند بقسمی که در زمان عبدالرحمن ناصر در اواسط قرن چهارم هجری ناوگان اندلس از دویست کشتی تشکیل می یافت و فرمانروایان اسلامی افریقا نیز بهمان مقدار کشتی داشتند هر کشتی خانه (دارالصناعه) دوسرپرست داشت یکی قائد که لوازم و مهمات و افراد جنگی را فراهم می ساخت و دیگری بعنوان رئیس که وسایل حرکت و بادبان و پارو زنی را تهیه میدید و همینکه يك کشتی یا چند کشتی آماده کارزار میشد يك فرمانده کل که از رجال درجه اول بود برای فرماندهی دریائی تعیین میگشت و عازم دریامیشد مهمترین بنادر اندلس یکی بجایه و دیگری مریه بود که در این دو نقطه کشتی خانه های متعدد تأسیس کرده بودند .

نخستین دارالصناعه (کشتی سازی) مصر در اواخر قرن اول هجری تأسیس یافت چنانکه تفصیل آن بیاید و اول کسی که ناوگان (اسطول) در مصر دایر ساخت عنبه بن اسحق والی مصر از طرف متوکل عباسی بود، چه در سال ۲۳۸ هجری رومیان از راه دریا به دمياط (از بندرهای مصر) فرود آمده آنجا را گرفتند . وعده ای از مسلمانان را کشته، عده ای را اسیر گرفتند، ولی مصر از این پیش آمد نگران گشت و ناوگان دایر کرد و مسلمانان فرزندان خویش را تیراندازی و فنون جنگی آموختند و فرماندهان زبردستی برای ناوگان مصری تعیین کرده همه نوع تجهیزات و مهمات فراهم آوردند و باناوگان اندلس و افریقا و شام بجنگ رومیان رفتند و تا مدتی رومیان و مسلمانان باهم جنگ داشتند و از یکدیگر اسیر میگرفتند و در نتیجه خلفا مجبور شدند اسیران اسلام را با پول بخرند و این عمل را باصطلاح آنروز (فداء) نام گزاردند .

اولین خلیفه ای که اسیران اسلام را با پول آزاد ساخت هرون الرشید بود، که در سال ۱۸۹ بان عمل اقدام کرد و پیش از آن اسیران مبادله میشدند ، خریداری اسیران بطور کلی در زمان عباسیان اتفاق افتاد و بیش از سیزده مرتبه باین کار مبادرت شد که آخرین آن بروزگار المطیع لله خلیفه عباسی در سال ۳۳۵ هجری واقع شد. خلفای عباسی قریب پنجاه هزار اسیر را در ظرف آن مدت با پول خریدند معمولاً در بندر لاهش در نزدیکی طراسوس از بنادر مدیترانه خریداری اسیران انجام میدیرفت و بیش از دوسه هفته طول میکشید و در مرتبه اول نیم میلیون از سپاهیان و بزرگان اسلام که با بهترین اسلحه

ولو ازم جنگی مجهز بودند در محل حاضر شدند. عده آنان و خیل و حشم آنها بقدری زیاد بود که کوه و صحرا و دره و بالاو پستی مملو شد. در همان موقع کشتی های جنگی رومیان با ساز و برگ کامل به کنار آمدند و اسیران مسلمان را با خود آوردند و سه هزار و هفتصد اسیر مسلمان در آن واقعه خریداری شده آزاد گشت.

مروان بن ابی حفصه در آن مورد چنین میگوید: ترجمه شعر:

تو اسیرانی را آزاد کردی که در زندان یکس بودند.

و مسلمانان از آزادی آنان نومید بودند و میگفتند زندان.

کافران گور آنها خواهد شد.

همینکه مصر بتصرف خلفای فاطمی درآمد در اسکندریه و دمیاط ناوگان ساختند

و شماره ناویان به پنج هزار رسید که هر يك حقوق مرتبی داشتند. ده فرمانده نیروی دریائی میان آنان بود که هر کدام از ده تاییست دینار حقوق دریافت میکردند و میزان حد اقل حقوق آنها دو دینار میشد و علاوه بر حقوق، املاکی بعنوان تیول در اختیار داشتند که آنها ابواب الفزاة میگفتند. هنگام عزیمت بجنگ یکی از آن فرماندهان دریاسالار میشد و امر و نهی ناوگان را بدست او می سپردند و یکی از امرای مهم دولت نیز با آنان بجنگ میرفت و برای اینکه احترام بیشتری بناوگان منظور شود شخص خلیفه با وزیر اعظم حقوق ناوی ها را تأدیه میکردند. در زمان المعز الدین الله اولین خلیفه فاطمی (مصر) شماره کشتی ها به ششصد رسید و تدریجاً کم شده بصد کشتی تنزل کرد.

موقعی که ناوگان برای جنگ عزیمت میکرد، خلیفه در جایگاه مخصوصی کنار رود نیل در محل موسوم به مقس (بیرون قاهره) جلوس مینمود، فرماندهان نیروی دریائی با جهازات جنگی مسلح از برابر خلیفه میگذشتند، کشتی ها با پرچم های گوناگون تزیین شده بود، قبل از حرکت مانور شروع میشد و منجنیق ها و سایر آلات جنگی بکار میافتاد و عیناً موقع جنگ نمایش میدادند. آنگاه مقدم و رئیس ناوگان بحضور خلیفه میآمدند و اجازه حرکت میخواستند، خلیفه صد دینار بمقدم و بیست دینار بر رئیس جایزه میداد و آنها را مرخص میکرد. هنگام بازگشت نیز چنین مراسمی اجراء میشد. در زمان صلاح الدین اداره ای بنام دیوان اسطول برای رسیدگی بامور نیروی دریائی تأسیس

شد و بودجه هنگفتی برای آن اداره تخصیص داده شد. نیروی دریائی برای توسعه ممالك اسلامی عامل مهمی بود. جزایر سیسیل، ساردنی، کرت، مالط و غیره بوسیله نیروی دریائی فتح شد و علاوه بر آن شهرهای ساحلی اروپا نیز بتصرف مسلمانان درآمد و ناوگان آنان از سیسیل تا شبه جزیره ایتالی آمد و شد میکرد و کار را بر پادشاهان فرنگ دشوار میساخت. خاندان بنی حسن که از طرف فاطمیان در سیسیل حکومت داشتند مرتب بر شهرهای ساحلی اروپا می تاختند و ناوگان دول اروپا را تعقیب کرده بطرف شمال شرقی مدیترانه میراندند و سیادت حکومت های اسلامی را در دریا مانند صحرا مستقر می ساختند. حکومت های اسلامی اندلس (امویان) و مصر (فاطمیان) تا مدتی بر مدیترانه و اطراف مسلط بودند تا آنکه مطابق نوامیس تاریخی دور برگشت مسلمانان رو بانهطاط رفتند، فرنگیان بر آنان چیره شدند و نه تنها شهرهای خود را پس گرفتند بلکه در جنگ های صلیبی بسیاری از ممالك اسلامی بتصرف فرنگیان درآمد.

مسلمانان رفته رفته از اداره نیروی دریائی بازماندند و آنرا نادیده انگاشتند و ناویانی که بغداد کاران دین و سلحشوران راه خدا و دشمنان دشمن خدای معروف شده بودند از اهمیت و اعتبار افتادند تا آنجا که کلمه ناوی (اسطولی) در مصر ناسزا شمرده شد و مردم از خدمت در ناوگان عار داشتند. در زمان ملک ظاهر بیبرس قننداری که بنام سلطان الممالك معروف بود اقداماتی جهت تقویت ناوی و ناوگان بعمل آمد ولی البته بجایه و مقام سابق خود برگشت.

ناوگان شام نیز مانند ناوگان مصر بحال تباه افتاد، ولی در اندلس و افریقا تا مدتی بعد ناوگان نیرومند ماند. بخصوص دولت های مغرب (مراکش و الجزایر و غیره) یکی دو قرن ناوگان آبرومندی داشتند و آنطور که ابن خلدون می نویسد شماره کشتی های آنان بصد میرسید. در قرن ششم هجری احمد صقلی که از دریا داران نامی جهان بشمار میرود فرمانده نیروی دریائی ناوگان غرب (دولتهای اسلامی افریقا) شد و با اقدامات وی نیروی دریائی اسلام بمقامی رسید که پیش از آن و بعد از آن تاریخ چنان مقامی را پیدا نکرد. اما پس از انحلال و انحطاط حکومت های اسلامی در افریقا و اندلس ناوگان اسلامی بکلی از بین رفت.

دارالصناعه . امروزه دارالصناعه را بزبان عربی ترسانه و ترسخانه میگویند و ریشه اصلی این دو کلمه اخیر همان کلمه دارالصناعه است زیرا پس از فتح ممالک اسلامی بدست فرنگیان دارالصناعه نیز بتصرف اروپاییان در آمد و همانطور که مسلمانان فن کشتی سازی و تأسیس دارالصناعه را از نیاکان فرنگیان (رومیان) آموخته بودند فرنگیان آنرا از عربیاد گرفتند و کلمه دارالصناعه بزبان اسپانیولی دارسینا *Darcinah* شد و دارسینا از اسپانیولی بسایر زبانهای فرنگی منتقل گشته بآرسنال *Arsenal* تبدیل یافت و عربها آنرا از طریق ترك ها از فرنگیان اقتباس کرده ترسانه یا ترسخانه گفتند و گمان کردند که این دو کلمه اصالتی است در صورتیکه اصل آن همان دارالصناعه عربی است و همین قسم کلمه امیرال *Amiral* دریا سالار که تحریف شده امیر البحر عربی میباشد .

چنانکه گفته شد دارالصناعه در ممالک اسلامی شام ، مصر ، افریقا ، اندلس ، زیاد بود ، نخستین دارالصناعه مصر در قرن اول هجری در جزیره روضه مقابل فسطاط تأسیس شد و احمد بن طولون بروسعت آن افزود و در زمان حکومت اخشیدیان در اوایل قرن چهارم هجری دارالصناعه را از روضه بفسطاط منتقل کردند تا میان دارالصناعه و فسطاط دریا فاصله نشود ، خلفای فاطمی در محل موسوم به (مقس) نزدیک شهر قاهره دارالصناعه جدیدی بنا کردند که در آن کشتی جنگی و کشتی های بارکشی میساختند . کشتی های بارکشی از بالای سعیدیه تا مصب رود نیل آمد و شد میکردند و گندم و سایر چیزها حمل مینمودند اما کشتی های جنگی مخصوص کارزار بود و مجموع آن ها را اسطول میخواندند .

کشتی های جنگی را با شکل و ترتیبات مختلف میساختند از آن جمله کشتی های بزرگی که در آن برج و بار و تپیه میکردند و آن نوع کشتی را شونه میگفتند و دیگر کشتی حراکه که

شکل کشتیها
و تجهیزات آنان

منجنیق های نفتی در آن میگذازدند و کشتی های دشمن را با آن آتش میزدند . طراه نام کشتی های تند رو کوچک بود ، عشاریات کشتی های کوچکی بود که فقط در نیل آمد و شد میکرد ، شلندات و مسطحات و غیره نیز نوعی از کشتیهای باربری و جنگی

بوده که برای منظوره‌های مختلف بکار می‌رفتند؛ بطور کلی عرب‌ها کشتی سازی را از یونانیان و رومیان آموخته پاره‌ای اصلاحات در آن انجام دادند.

واما تجهیزات کشتیهای جنگی عبارت بود از: عراده (منجنیق)، زره، سپر بزرگ، سپر کوچک، کلاه خود، نیزه قلاب و باسلیق. این حربۀ اخیر از نجیری تشکیل مییافت که سر آن گلولۀ تیز آهنی میگذارند و علاوه بر این اسلحه‌ها در بالای دکل کشتی صندوقهای درگشاده‌ای مینهادند که آنرا تابوت میخواندند و پیش از آنکه بادشمن رو برو شوند، مردانی درون صندوق می‌رفتند و در دیواره صندوق مقداری سنگ‌های کوچک و فلاخن قرار داشت که با آن دشمن را سنگباران میکردند و خودشان از تعرض محفوظ میماندند چون توی صندوق جادداشتند گاه هم ظرفهای نفت سوزان (هشتعل) را از آنجا بیرون می‌داختند و یا ظرفهای پر از نوره (آهک و زرنیخ نرم کوبیده) را پرتاب مینمودند تا باغبان آن چشم دشمن را کور سازند و در پاره‌ای موارد گرد نوره ایجاد حریق میکرد. بعضی اوقات ظرفهای پر از مار و عقرب بدشمن میافکندند و یا آب صابون می‌پاشیدند تا دشمن پایش بلغزد.

برای جلوگیری از حریق کشتی اطراف آنرا (از بیرون) با پوست و یانمدی که در سر که، آب، زاج، نیتريك خیسانیده بودند مستور میداشتند و گاه هم برای احتیاط دیواره‌های کشتی را با گل مخلوط به بورا کس و نیتريك و خطمی و سرکه اندود میکردند تا در برابر آتش نفت مقاومت ورزد.

دیگر از اقدامات احتیاطی آنان این بود که شب هنگام در کشتی آتش نمی‌افروختند و خروس نگاه نمیداشتند و باز هم برای احتیاط کاری بادبانهای آبی رنگ اطراف کشتی میکشیدند تا از چشم دشمن محفوظ بماند.

در جلوی کشتی‌های جنگی آلتی بنام (لجام) می‌ساختند که با آن کشتی دشمن را سوراخ کنند این آلت میله آهن دراز نوك تیزی بود که تهِ آن را (مجوف) میکردند و بچوبی مانند چوب نیزه متصل میشد و این قسمت را (اسطام) می‌نامیدند. لجام و اسطام مانند نیزه در جلوی کشتی بود و همین که کشتی دشمن نزدیک می‌آمد این آلت نیزه مانند را بآن زده سوراخش مینمودند و طبعاً همینکه کشتی سوراخ میشد آب در آن میریخت

و سر نشینان کشتی از بیم غرق شدن تسلیم میشدند .

اما فایده قلاب ها این بود که آنرا مانند کمند با طناب های محکم بکشتی دشمن پرتاب میکردند و کشتی را بطرف خود میکشیدند سپس تخته‌هائی میان کشتی خودشان و کشتی دشمن میگزاردند و از روی آن تخته‌ها (مثل پل) گذشته توی کشتی دشمن میرفتند و در آنجا جنگ میکردند اما اگر کشتی دشمن را نیرومند مییافتند از قلاب چشم پوشیده باتیشه و تبر سنگین فولادی طناب رامی بریدند که مبادا کشتی دشمن کشتی آنها را بطرف خود بکشد .

بیت المال

تحت عنوان بالا راجع بکلیه عایدات دولتی مسلمانان صحبت میشود و این عایدات عبارت است از :

صدقه - اعشار (ده يك) اخماس (پنج يك) جزیه و چیزهای دیگر - اما بیت المال، محلی بوده که هر مال مجهول المالکی که بدست مسلمانان میرسیده بآنجا (بیت المال) میرفته و هر حقوقی که بایستی برای اداره امور مسلمانان مصرف شود از آنجا پرداخت میشده است. اموالی که مسلمانان استحقاق دریافت آنرا داشته اند یعنی آنرا می گرفتند بسه قسمت عمده تقسیم میشده: صدقه، غنیمت، فیتی و تفصیل هر يك از این سه قسمت گفته خواهد شد. هزینه ای که بیت المال می پرداخته دو قسم بوده است : یکی حقوق سپاهیان و دیگر بهای اسلحه و امثال آن که برای اداره امور مسلمین خریداری میشده است .

صدقه و زکوة دو اسمی است که يك معنی دارد و چنانکه گفتیم
صدقه
از مسلمانان متمول گرفته میشد و بفقرای اسلام داده میشد.
صدقه یا زکوة در مرکز (دارالخلافة) دیوان مخصوص داشته و شعبات آن در تمام ممالك (شهرها و دهها) دایر بوده است و مأمورین مخصوص آنرا جمع و تفریق میکردند. آنچه که زکوة بآن تعلق میگردد چهار چیز است: چارپایان، زر و سیم، میوه، محصول کشت و کار. زکوة چارپایان بشتر و گاو و گوسفند تعلق میگردد و حضرت رسول اکرم (بامر خدا) میزان آن را تعیین فرموده اند و اینك (ترجمه) متن نامه ای که ابوبکر در مورد زکوة بانس بن مالك هنگام اعزام او ببحرین نوشته است

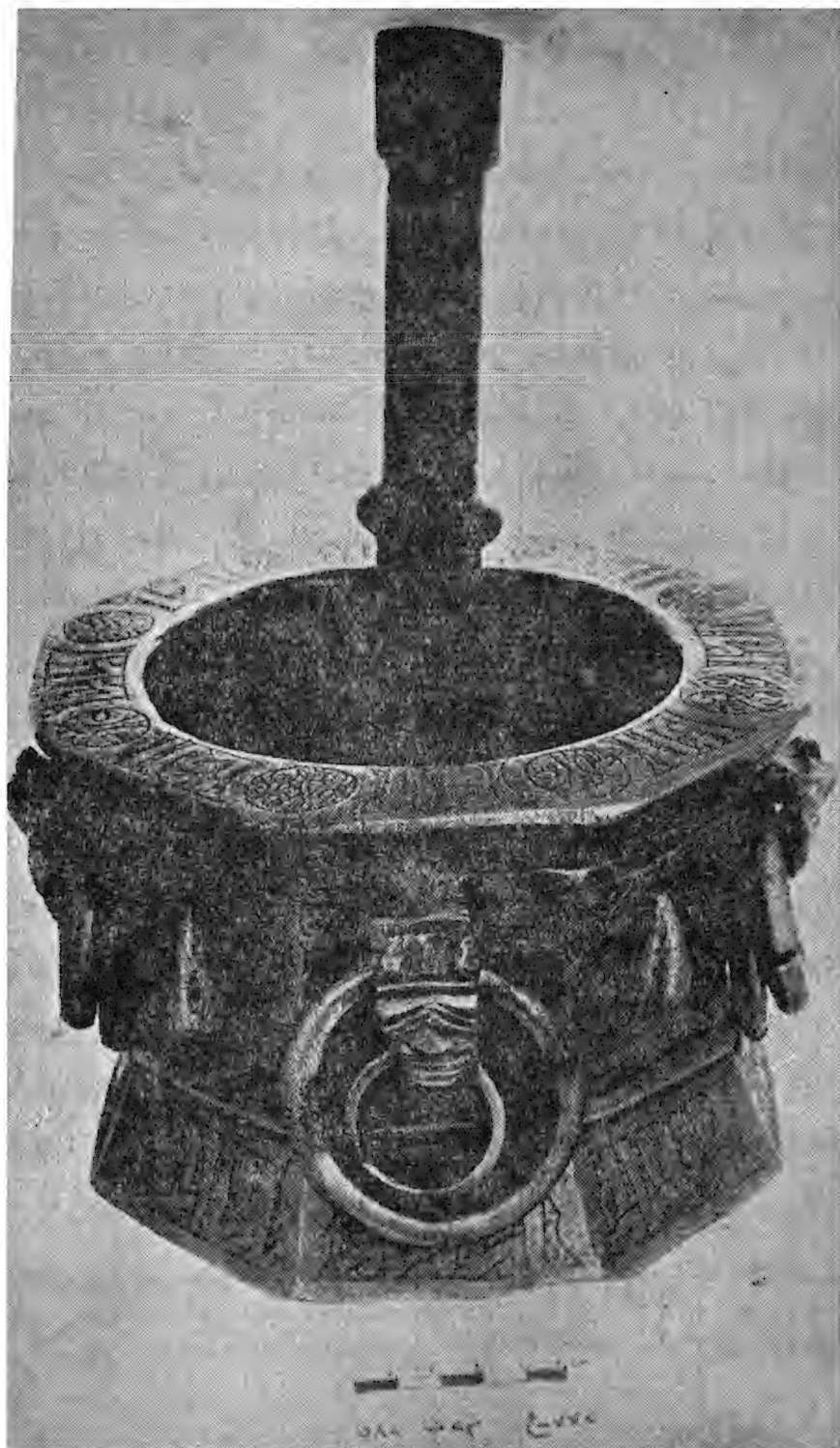
بنام خدای بخشاینده مهربان. این صدقه فریضه ایست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بفرمان خدا بر مسلمین فرض فرموده و چیزی از آن نباید کم و زیاد بشود و آن فریضه چنین است :

تا ۲۴ شتر و کمتر از آن برای هر پنج شتر يك گوسفند - از ۲۵ شتر تا ۳۵ شتر يك شتر ماده دو ساله - از ۳۶ تا ۴۵ شتر، يك شتر سه ساله ماده - از ۴۶ تا ۶۰ شتر، يك شتر پنج ساله - از ۶۱ تا ۷۵ شتر، يك شتر پنج ساله - از ۷۶ تا ۹۰ کره شتر ماده - از ۱۲۰ بیالا از هر چهل شتر يك کره شتر ماده و از هر پنجاه شتر يك شتر نر پنج ساله، هر کس چهار شتر دارد زکوة نمیدهد و همینکه پنج شتر پیدا کرد باید يك گوسفند زکوة بدهد. اما زکوة گوسفند چنین است: اگر در صحرا میچرد و آب صحرا میخورد از ۴۰ تا ۱۲۰ گوسفند يك گوسفند - از ۱۲۰ تا ۲۰۰ گوسفند دو گوسفند - از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سه گوسفند از ۳۰۰ گوسفند بیالا برای هر صد گوسفند يك گوسفند و اگر از چهل یکی کم بود زکوة ندارد و اگر گوسفند دستی آب و علوفه میخورد از هر دو یست گوسفند يك گوسفند و صد و نود گوسفند زکوة ندارد .

فقیهان راجع بزکوة کتابهای مفصلی نگاشته اند و در هر صورت اسب و استر و الاغ زکوة ندارد. زکوة نقره ، از دو یست درهم بیالا برای هر صد درهم دو درهم و نیم در سال (۱-۴۰) و از دو یست درهم پیاپی زکوة ندارد (۱) .

زکوة طلا در هر بیست مثقال مثقال در سال و هر چه مقدار بیالا برود زکوتش همان نیم مثقال در بیست مثقال میباشد و از بیست مثقال پیاپی زکوة ندارد. سایر کالاهای تجارتی نیز بهمین میزان تسعیر میشود و زکوة میدهد. زکوة میوه بسته بطریق آبیاری آن است باین قسم که اگر با آب رودخانه یا باران (بدون زحمت آب کشی) آبیاری شده زکوتش ده یک است و در غیر آن ده نیم میباشد و در هر حال باید مقدار محصول میوه پنبه و سق برسد تا زکوة واجب بشود هر و سقی شصت صاع است

۱- جرجی زیدان بطور کلی مأخذ زکوة را از فقه اهالی نسن گرفته که در پاره ای موارد با رأی علمای شیعه اختلاف دارد . مترجم

ع - هاون برنجی که نقش و نگار و نوشته هائی بخط کوفی دارد

و هر صاع پنج رطل و نلث (۱) رطل عراق است خرما و انگور نیز مانند سایر میوه ها مشمول همین احکام میشود.

حکم زکوة جو و گندم و برنج و نخود و لوبیا عیناً مانند احکام زکوة میوه می باشد.

مصرف زکوة صریحاً در قرآن مجید بیان شده چنانکه در سورة توبه میفرماید: صدقه برای فقیران، مسکینان و مأمورین جمع آوری آن و دل بدست آوردگان و برای آزاد کردن بندگان و بدهکاران و در راه خدا و آوارگان است (۲).

بنابر این زکوة به هشت سهم تقسیم میشود از این قرار:

۱- سهم فقیران یعنی کسانی که هیچ ندارند.

۲- سهم مسکینان کسانی که هزینه آنان بیش از درآمدشان است.

سهم این دو طایفه با رعایت اوضاع و احوال نباید از ۲۰۰ درهم افزون شود چه در آن صورت خودشان باید زکوة بدهند و مستحق الزکوة نمیشوند و بنا بر روایت قاضی ابو یوسف در کتاب موسوم به (خراج) فقرای اهل ذمه (یهود و نصاری) بگفته عمر جزء مساکین بشمار میآیند اما کلمه فقر فقط مشمول فقرای اسلام میشود است.

۳- حقوق مأمورین جمع و تفریق زکوة مطابق خدمت و استحقاق آنان و اگر سهم هریک از آنان بیش از میزان حقوق و استحقاق آنان بود مازاد را بسهم دیگران می افزایند.

۴- سهم دل بدست آوردگان - اینان کسانی بودند که حضرت رسول و خلفا سهمی از زکوة بآنان میدادند تا مسلمانان را آزار نرسانند و یا در اسلام خود پایدار بمانند و یا کسان خود را بمسلمان شدن تشویق کنند و اگر این دسته خودشان مسلمان نبودند از زکوة مسلمانان سهم نمی بردند بلکه از عنیمت و فیثی سهم می گرفتند.

۵- سهم مخصوص برای خریدن بندگان و آزاد کردن آنها.

۱- رطل از يك كيلو کمتر است. مترجم

۲- متن آیه مبارکه چنین است: انما الصدقات للفقراء و المساکین و العالمین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الفارمین و فی سبیل اللہ و ابن السبیل. مترجم

۶ - سهم مخصوص برای پرداخت وام و امداد رانی که توانایی پرداخت آن را ندارند .

۷ - سهم مخصوص هزینه جنگجویی در راه خدا .

۸ - سهم مخصوص هزینه راه آوار گانی که از وطن دور مانده اند و وسیله بازگشت ندارند .

مأمورین صدقه (زکوة) از خود اختیاراتی داشتند که مطابق احکام فوق زکوة را جمع کنند و بمستحقین پردازند مگر اینکه دستور مخالف آن از طرف خلیفه صادر شده باشد ، ولی مأمورین اموال غنیمت و فیئ فقط با اذن صریح خلیفه و یا جانشین او میتوانند در آن نوع اموال تصرف کنند .

غنیمت : یعنی آنچه که مسلمانان با جنگ بدست می آوردند
غنیمت و آن بر چهار قسم بود :

۱ - مردانی که در میدان جنگ اسیر میشدند و با گرفتن فدیة آزاد میشدند .
فدیة یعنی پولی که در مقابل آزادی اسیر گرفته میشد و جزء غنیمت در می آمد .

۲ - زنان و کودکانی که پس از جنگ اسیر میشوند و ممکن است با دادن فدیة مثل مردان آزاد شوند .

۳ - زمینی که بدست مسلمانان می افتاد و آن نیز سه نوع بود بدین ترتیب :
آ - زمینی که با قوه جنگ بتصرف در آمده است و مردمانش اخراج شده اند
ب - زمینی که اهالی آن از ترس گریخته باشند .
پ - زمینی که بموجب پیمان در تصرف مسلمانان در آمده است .
و هر کدام از این انواع مالیاتهای مخصوصی دارد .

۴ - اموال منقول مانند : چارپا و غیره که ابتداء برای تقسیم آن مقرراتی نبود و حضرت رسول مطابق نظر خودشان تقسیم می فرمود چنانکه در سال دوم هجری پس از پیروزی در جنگ بدر حضرت رسول (ص) غنیمت ها را بطور تساوی^۱ میان مهاجر و انصار تقسیم فرمودند و خود نیز مانند يك فرد عادی سهم گرفتند سپس این آیه شریفه نازل شد .

«واعلموا انما غنمتم من شیئی فان الله خمسہ وللرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» (سورۃ انفال) یعنی هر وقت که غنیمتی بدست آوردید به پنج قسمت تقسیم کنید: چهار قسمت آن مخصوص امور جنگی است و یک قسمت آن پنج قسمت میشود و میان پیغمبر و کسان او و یتیمان و مسکینان و آوارگان تقسیم میشود. نخستین مرتبه غنیمت جنگ با یهود بنی قینقاع طبق مقررات فوق تقسیم شد باین تفصیل که یک سهم آنرا پیغمبر اکرم برداشتند تا بمصرف خودشان و همسرانشان و مصالح عمومی مسلمانان برسانند.

سهم دوم مخصوص نزدیکان پیغمبر بود (هاشمیان، خاندان عبدالمطلب، خاندان عبد مناف و کسی جز قریش سهمی از آن نمبرد). سهم سوم مخصوص یتیمان (پسر و دختر) درمانده میشد و سهم چهارم بمسکینان و سهم پنجم به مصرف هزینه بازگشت آوارگان میرسید.

لباس و اسلحه کشته شدگان جزء سایر غنیمت‌ها میان قاتلان آنها تقسیم میشد. در صدر اسلام نظرات تعیین بر آن بود که اراضی متصرفی را نیز مانند سایر اموال میان خودشان تقسیم کنند ولی عمر این نظر را رد کرد و در نامه‌ای که راجع بآن موضوع بعد از فتح عراق بسعد و قاص نگاشته تکلیف اراضی متصرفی را تعیین کرده است و اینک (ترجمه) نامه عمر:

«اما بعد نامه تو رسید نوشته بودی که مردم میخواهند زمین‌های متصرفی مانند سایر اموال میان آنان قسمت شود بمحض اینکه نامه من بتو رسید تمام اموال منقولی که بدست شما افتاده میان مسلمانان تقسیم کن اما زمین‌ها و رودخانه‌ها را بدست کشاورزان و کارکنان مزارع بسپار، چه اگر آنرا میان حاضران قسمت کنی برای آیندگان چیزی نمی ماند.»

سرداران و جنگجویان اسلام نمیخواستند زیر بار این فرمان بروند ولی عمر آنها را مجبور باطاعت کرده گفت: ما از زمین و مردم مالیات میگیریم و بشما میدهم اما خود زمین باید بدست اهالی بومی باقی بماند و از آنموقع جزیه (مالیات سرشماری) و خراج (مالیات زمین) مقرر گردید و مسلمانان مانند ایرانیان و رومیان دفاتر مخصوص

جمع و خرج پیدا کردند .

فیثی

فیثی عبارت از بقیه اموالی بود که در بیت المال میماند و در اصطلاح فقهای اسلام فیثی یعنی مالی که از کفار بدون جنگ و لشکر کشی (مانند جزیه ، دهیک و غیره) بدست بیاید ، حضرت رسول از فیثی نیز سهمی میگرفتند و پس از رحلت آن حضرت سهم رسول جزء بیت المال شد (۱) چهار سهم دیگر فیثی در صدر اسلام میان مهاجران و انصار توزیع میشد اما همینکه عمر دیوان خرج و دخل ترتیب داد و برای مسلمانان حقوق مقرر نمود فیثی را به بیت المال میداد و حقوق را از بیت المال می پرداخت ، بنابراین مستحقان صدقه غیر از گیرندگان فیثی و غنیمت بودند چه که فیثی و غنیمت به جنگجویان و مهاجران داده میشد اما صدقه اختصاص با آنان نداشت .

معمولاً کسانی که صدقه میگرفتند نه مهاجر و نه مرد جنگی بودند ، مهاجر بکسی گفته میشد که از وطنش بمدینه میآید و اسلام میآورد . اگر یک قبیله ای سراسر مسلمان میشدند ، آنان را برده میگفتند و اگر قسمتی از آنان مسلمان میشدند آنان را خیره میخواندند ، از آنرو مهاجران خیره و برده بودند . پس از فتح مکه احکام هجرت طبعاً ملغی شد ، کسانی که غنیمت (فیثی) میگرفتند به مهاجر معروف شدند و کسانی که صدقه میگرفتند اعراب بودند . چنانکه شاعر در این مورد گفته است :

ترجمه شعر :

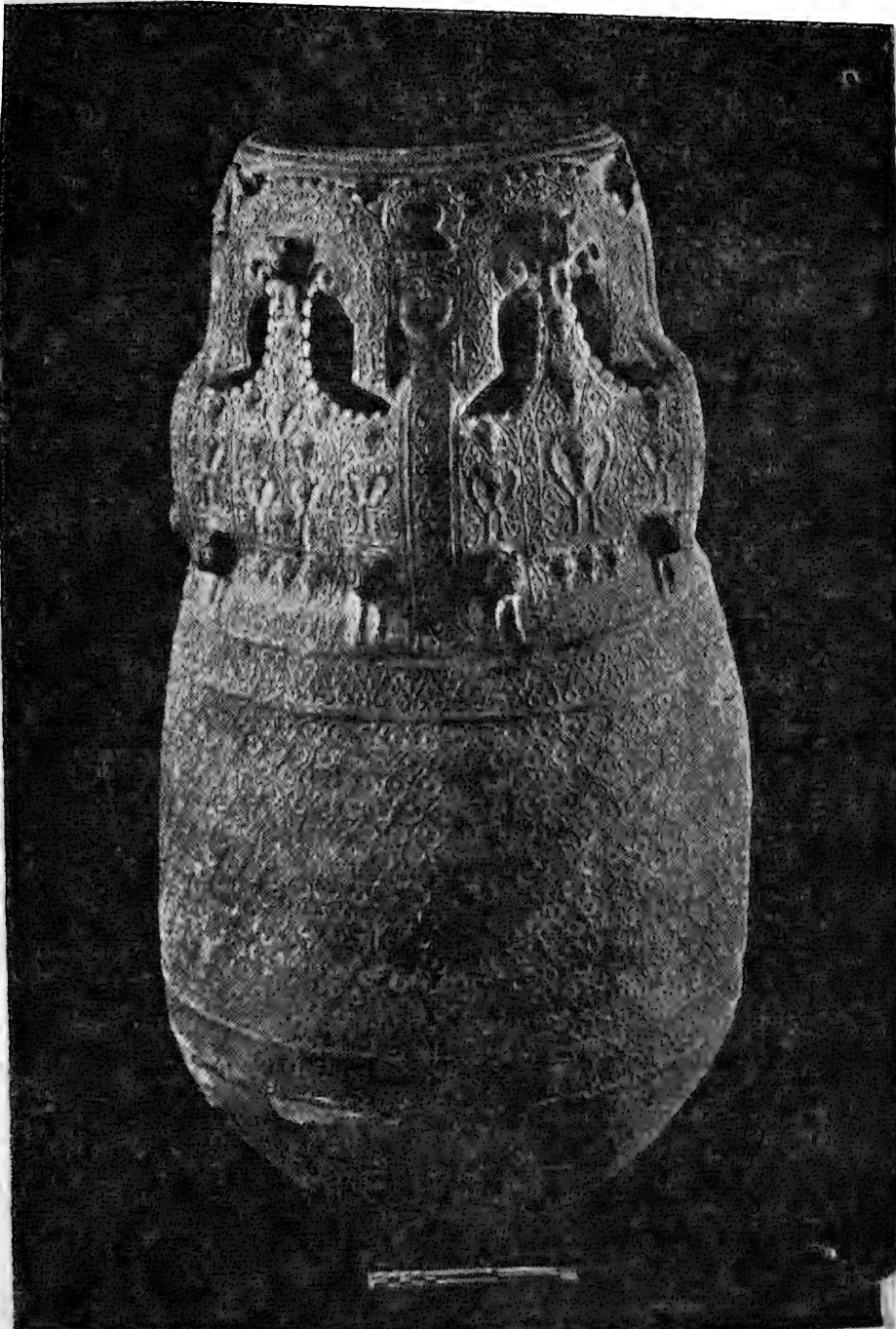
«مرد دلیر شجاع و کسی که مهاجر است و اعرابی نیست»

خلفای صدر اسلام مراقب بودند که این دو دسته از هم متمایز باشند و هر کدام سهم خودشان را ببرند و هیچگاه از اموال غنیمت با اعراب نمیدادند مگر اینکه مصالح عمومی آنرا ایجاب کند . حکایات بسیاری از دقت عمر در این موضوع گفته شده که از آن جمله یکی هم این است .

عربی نزد خلیفه (عمر) آمد و اشعاری باین مضمون برای وی خواند : (ترجمه)

۱ - فتوای علمای شیعه بر آنست که سهم حضرت رسول اکرم پس از رحلت آن بزرگوار باید بسادات مستحق برسد ولی اهل تستن بر آنند که سهم مزبور پس از رحلت حضرت رسول جزء بیت المال درمیآید . مترجم

ای عمر خدا بتو در بهشت پاداش بدهد، ما را نگاهداری کن.

ع - ظرف آب از کارهای کوزه پز معروف (باربوتین)
که روی آن سر آدم و سر شیر و نقش نگار است

تورا بخدا سو گند دخترانم و مادرشانرا جامه بده .

عمر گفت : اگر نکنم چه میشود؟ اعرابی گفت هیچ میروم، عمر گفت: اگر بروی

چه میشود؟

اعرابی گفت :

در روز باز پرس (قیامت) که تو را برای محاسبه بیاورند از تو بازخواست میکنند
آنروز هدیه و بخشش در کار نیست، نیکوکاران به بهشت و بدکاران بدوزخ می روند.
عمر که این را شنید طوری گریست که ریشش تر شد، سپس بفلام خود
گفت : آن جامه مرا باو بده ، نه برای شعرش بلکه بخاطر آن روز - بخدا چیزی
جز آن جامه ندارم .

عمر با این اظهارات خود تأکید میکرد که صله شاعر آن هم برای شعری که در
باره خلیفه گفته شده نباید از اموال عمومی پرداخت شود .

یکی از اعتراضاتیکه مردم بعثمان داشتند آن بود که وی آن دقت را نداشت
و از اموال عمومی بشاعران صله میبخشید، همینکه خلافت بسلطنت تبدیل یافت طبعاً
آن مراقبت و دقت سابق از میان رفت و از هر نوع درآمد بهر مصرفی که میخواستند
میرساندند و البته با توسعه ممالک اسلامی بر میزان و مقدار و نوع غنیمت (درآمد)
افزوده شد. ده یک و پنج یک کشتی ها و معدن ها و چراگاه ها و ضرابخانه ها و مستغلات
و جزیه و مالیات و زکوة و امثال آن بخرانه دولتی وارد میشد. بهر حال گفتگوی مادر باره
صدقه تمام شد و اینک ببقیه موارد عایدات میپردازیم:

جزیه و خراج هر دو باهم شبیه است، چه که هر دو مالیات را

جزیه

از نامسلمانان سالی یکبار در موقع معین دریافت میکنند

منتهی جزیه از افراد گرفته میشود و با اسلام آوردن افراد ساقط میگردد اما خراج
همان مالیات ارضی است که با قبول اسلام نیز باقی میماند.

تاریخ جزیه . جزیه از قدیم در میان ملل متمدن معمول بوده و چیزی نیست

که اسلام آن را پدید آورده باشد. همینکه مردم آتن (یونان) بکرانه آسیای
رسیدند و آن نواحی را کشودند مالیاتی بر اهالی آن نواحی مقرر داشتند تا آنها را

هجوم فنیقی‌ها (آنروزها فنیقیه جزء ایران بود) محفوظ بدارند و البته پرداخت آن مالیات در مقابل حفظ جان چندان گران نمی‌آمد. رومیها هر جا را که می‌گشودند بر مردم آن نقاط مالیات وضع می‌کردند و میزان مالیات آنان خیلی بیشتر از مالیات (جزیه) اسلام بود مثلاً همینکه رومیان کشور گل (فرانسه) را مسخر کردند برای هر یک از اهالی سالی نه تا پانزده لیره معین کردند که هفت برابر جزیه مسلمانان میشد. البته میزان مالیات رومیان در همه جا باین سنگینی نبود و در مورد فرانسه چنین می‌گفتند: که این مالیات بلا استثناء از تمام طبقات اشراف و متوسط و زر خریدان و غیره دریافت میشده است.

ایرانیان نیز از رعایای خود جزیه می‌گرفتند. دوست دانشمند هندی ماشبلی نعمانی (۱) در رساله‌ای که بـزبان انگلیسی در سال ۱۸۹۴ تألیف و منتشر ساخته چنین اظهار نظر کرده است که کلمهٔ جزیه از گزیت فارسی گرفته شده است. مؤید این قول شبلی گفتهٔ ابن اثیر است که در بارهٔ مالیات و آرتش ایران چنین مینویسد:

«کسری انوشیروان بر مردم ایران پرداخت «جزیه» را مقرر داشت. میزان این جزیه دوازده - هشت - شش و چهار بود و باستثنای کارمندان دولتی - مرزبانان - نویسندگان - اشراف و سپاهیان سایر مردم آنرا می‌پرداختند».

از اینرو معلوم می‌شود که عربها لفظ و معنای جزیه را از ایرانیان گرفتند و همان طور که در ایران اشراف و سپاهیان و نویسندگان از پرداخت جزیه معاف بودند عرب‌ها نیز جزیه را از مسلمانان (که تقریباً جزء طبقات فوق بحساب می‌آیند) مطالبه نمی‌کردند.

مقدار جزیه در اسلام. در زمان حضرت رسول (ص) میزان جزیه با رعایت زمان و مکان بامر خود پیغمبر تعیین میشد و همینکه حضرت رسول با نصاری نجران صلح نمود سالی سه هزار حله برای آنان جزیه معین کرد که دوهزار آن را در ماه صفر

۱ - شبلی نعمانی از نویسندگان مسلمان مشهور هند در ۱۸۵۷ در اعظم کره‌ند متولد شد و در ۱۹۱۴ وفات کرد. مدتی هم استاد دانشگاه علیگر بوده است. قریب بیست تألیف از او باقی است. مترجم

و هزار آن را در ماه رجب بدهند . بهای هر حله يك اوقیه و هر اوقیه چهل درهم بود و جزیه اهل اذرح سالی صد دینار معین شد و جزیه اهل قننايك چهارم چوبها و میوه‌ها و زرها و پشم ها و کالاهای آنان شد .

ابوبکر نیز جزیه را بطور مختلف دریافت میکرد تا اینکه در زمان عمر فتوحات اسلامی فزونی یافت و خلیفه دوم بعمل خود دستور داد که از هر مردی که موی زنخش در آمد چهل درهم از نقره داران و چهار دینار از دارندگان طلا در سال دریافت دارند و علاوه برای کمک بخوار بار مسلمانان از هر يك از اهل ذمه مقيم شام و عراق ماهی دومد گندم و سه قسط روغن گرفته شود .

سپس این وضع تغییر یافته مقرر شد : مردم ثروتمند سالی ۴۸ درهم از قرار ماهی چهار درهم، مردم متوسط سالی ۲۴ درهم ماهی دو درهم و مردم فقیر ماهی يك درهم سالی دوازده درهم جزیه بدهند و البته زنان و کودکان و رهبانان و مردم ناقص الاعضاء جزیه نمیدادند . این مقررات کلی استثناء هم داشت چنانکه عمر و عاص ترتیب جزیه مردم مصر را چنین مقرر داشت :

هر مرد بالغ قبطی سالی دو دینار بدهد و اگر مسلمانی بمصر وارد شود سه روز مهمان قبطی باشد .

زنان و سالخورده‌گان و کودکان از جزیه معاف میشدند .

در بسیاری از موارد جزیه را از روی در آمد اشخاص معین میکردند باینقسم که در آمد و هزینه سالانه آنها را مشخص میساختند و مازاد عایدی آنها را بعنوان جزیه میگرفتند . مثلاً همینکه جزیره (در عراق) فتح شد سالی يك دینار برای هر نفر از اهل ذمه جزیه قرارداد دادند . اما عبدالملك بعمل خود دستور داد آن ترتیب را برهم بزنند . ابتداء اهل ذمه را سرشماری کند سپس خرج و دخل آنها را بسنجد و اعیاد و تعطیلات آنان را محسوب دارد و آنچه بقیه است بنام جزیه بگیرد و با آنقرار بهر نفر سالی چهار دینار جزیه تعلق گرفت .

چنانکه گفته شد جزیه پس از اسلام ملغی میگشت، فقط حجاج والی عبدالملك برخلاف مقررات اسلام از تازه مسلمانها نیز جزیه میستاند ، عبدالملك که اینرا شنید

به برادر خود عبدالعزیز والی مصر شرحی در این باره نوشته از وی خواست مانند حجاج رفتار کند او با عبدالعزیز بن حجیره مستشار خود راجع بآن موضوع شور کرد و او در پاسخ اظهار داشت که این کار ناپسند است و نباید بآن دست یازید چه که اهل ذمه جزیه راهبان خود را میدهند چگونه ما بر تازه مسلمانهای مصر جزیه تحمیل کنیم والی مصر گفته مستشار خود را پسندید و از تازه مسلمانان مصر جزیه نگرفت ولی تازه مسلمانان عراق هم چنان جزیه میدادند تا اینکه عمر بن عبدالعزیز یعنی آن مرد پرهیز کار نامی خلیفه شد و جزیه تازه مسلمانان را موقوف ساخت و از آن به بعد کسی بآن عنوان از تازه مسلمانان چیزی نگرفت. از عربهای مشرک و مرتد جز اسلام و یاشمشیر و جنگ پیشنهادی نمی پذیرفتند ولی نصاری و یهود و زرتشتیان میان جزیه و جنگ و اسلام مخیر میشدند.

منظور از این عمل آن بود که تمام اعراب در ظل کلمه اسلام متحد شوند. چنانکه پیغمبر در زمان حیات خود بت پرستی را از شبه جزیره عربستان بر انداخت و عمر عربهای غیر مسلمان (یهود و نصاری) را از شبه جزیره اخراج کرد بطوری که گفته شد جزیه از مردان تندرست بالغ گرفته میشد و مفهومش این بود که چنین شخصی نه بدست مسلمانان کشته میشود و نه برای مسلمانان می جنگد و در عین حال آزادی مذهبی دارد چنانکه این ایام (زمان مؤلف کتاب) مسیحیان مقیم امپراتوری عثمانی برای معاف شدن از خدمت نظام مبلغی بعنوان عسکریه می پردازند

تاریخ خراج قدیم ترین مالیاتها مالیات زمین و محصول زمین
خراج است که آنرا عبری خراج مینامند و اصل پیدایش آن از این

روست که در روزگار پیشین زمین را ملک پادشاه میدانستند و در تورات باین موضوع تصریح شده چنانکه در فصل ۴۷ سفر تکوین میگوید:

«هنگام خشکسالی که مصریان گرسنه ماندند زر و سیم و چارپا و آنچه داشتند بیوسف فروختند، تنها چیزی که مانده بود، زمین بود آن را نیز بیوسف فروخته نان گرفتند.»

در تمام ممالک قدیم وضع چنین بود که زمین ملک پادشاه بود و مردم از محصول

آن بهره‌مند میشدند و دولت بنام مالیات سهمی از آن سود میگرفت. تاتار معتقدند

ت^۲- بروسه : مسجد مرادیه

که چاربا ملک انسان میشود ولی انسان مالک زمین نخواهد شد ، ژرمنهای قدیم

سالی یکمربته قطعۀ زمینی از رئیس قبیله میگرفتند و در آن زراعت میکردند و هر سال آن قطعۀ زمین بدیگری منتقل میشد تا یک زمین در مدت دو سال بدست یکنفر نماند و دست بدست بگردد و هنوز این رسم میان بعضی از طوایف، بلغار معمول میباشد. رومیان نیز از روی همین موازین از مستعمرات خود (مصر و شام) مالیات میگرفتند و در هر شهر و مملکتی دفترهای جمع و خرج داشتند و ایرانیان نیز بهمان قسم رفتار میکردند چه که بیشتر این تشکیلات را از یونانیان و رومیان آموخته بودند. همینکه مسلمانان آن ممالک را کشودند دفاتر و مؤسسات مزبور را همچنان بدست مسیحیان و زرتشتیان باقی گذاردند، بقسمی که دفاتر مصر به قبطی و دفاتر شام برومی و دفاتر ایران بفارسی تدوین و نگاشته میشد و مسلمانان (عربها) که در آن ایام بامور دنیا توجهی نداشتند، فقط سرپرست کلیات بودند و وارد جزئیات نمیشدند، اما همینکه مسلمانان (عربها) از حال بدوی بصورت شهری (تمدن) در آمدند و از میان خودشان نویسندگان و حسابداران ماهر پدید آمد دفاتر را بعربی منتقل کردند و ابتداء در سال ۸۱ هجری بفرمان عبدالملک این تغییر انجام گرفت و از قرا معلوم این ابن عمل تدریجاً تکمیل شد، چه که دفاتر مصر تا سال ۸۷ هجری ایام خلافت ولید بن عبدالملک به قبطی نوشته میشد.

اما دیوان حجاز چنانکه گفتیم در زمان عمر تأسیس شد و در آن نام صحابه پیغمبر و مقرری آنان و سایرین ثبت میشد. و همچنین هر چه از درآمد مصر و شام و عراق پس از وضع مخارج محلی بمدینه میرسید در آن دفتر ضبط میشد. و در واقع دفتر مزبور دفتر ثبت اسامی سپاهیان و مقرری و حقوق آنان بود.

تا زمان بنی عباس خلفا شخصاً مراقب امور مالی بودند، اما سفاح اولین خلیفۀ عباسی یک دیوان کل در مرکز خلافت تأسیس کرد و شعبات آنرا در شهرستانها دایر نمود و خالد بن برمک جد برمکیها را در رأس امور مالی قرارداد و این نخستین مداخلۀ برمکیان در امور مملکتی بود. برمکیان وصول مالیات ممالک تابعه را بفرزند-دان خود واگذار میکردند و سالانه بطور مقاطعه بمبلغی بخرانه (بیت المال) می پرداختند. چنانکه یحیی بن برمک مالیات فارس را بمقاطعه برداشت و مبلغی باقی داشت. خلاصه

اینکه امور مالی مانند سایر امور کشور در زمان عباسیان از تحت نظر مستقیم خلفا در آمده بدست وزیران آنها افتاد. و همینکه عباسیان ضعیف شدند امراء بجای وزیران متصدی امور مالی شدند و بهمان مناسبت در زمان الراضی بالله دیوان مالی درسراسر کشور برهم خورد.

گفتیم که عربها (مسلمانان) مانند ایرانیان و رومیان از زمین میزان مالیات ارضی و محصول زمین مالیات میگرفتند و آنطور که مقریزی^(۱) مینویسد رعایت خرابی و آبادی ده میشده است. باینقسم که اگر ده یا مزرعه رو بآبادی میرفت بر مالیات آن می افزودند و برعکس - و این نوع مالیات بستن را مقاسمه میگفتند.

در ایران و شام پیش از اسلام همین ترتیب مقاسمه تاهمتی معمول بود تا اینکه قباد پسر فیروز پادشاه ساسانی ترتیب مقاسمه را برهم زد و مقرر داشت که: از هر جریب در هر مورد یک درهم و یک قفیز مالیات بگیرند (جریب ۳۶۰۰ ذرع مربع و قفیز عشر جریب یا ۳۶۰ ذرع مربع میباشد) ولی مسلمانان که بایران آمدند ترتیب مساحی را ملغی داشته، مقررات ذیل را بطور کلی اجراء کردند.

۱- از زمینهای بایری که خود مسلمانان آنرا دایر کرده اند یک دهم.

۲- از زمینهای که مردم آن اسلام آورده اند یک دهم.

۳- از زمینهای که با شمشیر آنرا گرفته اند یک دهم.

۴- از زمینهای که مردم آن طبق پیمان با مسلمانان صلح کرده اند، طبق پیمان مالیات میداد و اگر مردم آن سرزمین مسلمان هم میشدند در میزان مالیات زمین تغییری حاصل نمیشد. و در هر صورت خرابی و آبادی ده و کمی و زیادی محصول در تعیین مالیات مراعات میشد. و همینکه در زمان عمر عراق فتح شد، میزان مالیات بهمان میزان مقرر قباد (برای هر جریب یک درهم و یک قفیز در سال) باقی ماند.

ولی در پاره ای نقاط میزان مالیات تابع محصول آن قرار گرفت، چنانکه عمر به

۱- تقی الدین مقریزی از مشاهیر علمای قرن نهم هجری در مصر تألیفات مهمی راجع بتاریخ اسلام و تاریخ مصر از وی باقی است. مترجم.

عثمان بن حنیف دستور داد باغ‌ها و مزرعه‌ها را مساحی کند و مالیات مناسب بامحصول آن ترتیب دهد، عثمان پس از مساحی ترتیب ذیل را پیشنهاد کرد و عمر آن را پذیرفت بدینقرار:

ازهر جریب تاکستان و درختان میوه دارد ده درهم - ازهر جریب نخلاستان هشت درهم - ازهر جریب نیشکر شش درهم - ازهر جریب یونجه پنج درهم - ازهر جریب گندم چهار درهم - ازهر جریب جو دو درهم .

این ترتیب تا زمان عباسیان دوام داشت و در بعضی نقاط بمیزان محصول و در پاره‌ای نواحی از روی مساحت زمین مالیات می‌گرفتند . اما چون در آن موقع نرخ‌ها تنزل کرد و پاره‌ای از مزارع ویران شد . میزان مالیات بطور مقاسمه مقرر گردید و موکول بنظر خلیفه شد . ولی در هر حال حداکثر آن نصف و حداقل آن خمس محصول بود .

مالکیت زمین
اما مالکیت زمین هم چنان باقی ماند و اراضی مزروع متعلق بامام (خلیفه) بود و کشاورزان با اجازه دولت در آن زراعت

می‌کردند، و سهمی از محصول بدولت میدادند، ولی پاره‌ای از زمین‌ها بنام اراضی اواسی یا رزقه تابع مقررات دیگری میشد که فعلا مورد گفتگوی ما نیست .

بالاخره در قرن نوزدهم میلادی اصلاحاتی در این موارد بعمل آمد . و از آنجمله در مصر که جزء امپراتوری عثمانی بود مقررات تازه‌ای راجع باراضی وضع شد . بخصوص محمد علی پاشا (۱) مؤسس خاندان سلطنتی مصر که مرد دور اندیشی بود ترتیب سابق را مناسب ندید ، چه که با آن وضع کشاورز مالک زمین نمیشد و چون مالک نمیشد توجهی بامر زراعت نداشت و مردمان بانفوذ و متمول از این جریان سوء استفاده کرده مبالغی بدولت مالیات میدادند و کشاورزان را بیدترین طرزی استثمار می‌کردند . محمد علی پاشا اراضی دولتی (خالصه) را میان کشاورزانی که توانائی زراعت داشتند تقسیم کرد و کشور مصر را از نظر مالیات و کشاورزی بقطعات کوچک و بزرگ تقسیم نموده

۱- محمد علی مؤسس سلسله سلطنتی سابق مصر در ۱۷۶۹ در شهر کوله (آلبانی) از یک خانواده نظامی بدینا آمد ، سپس وارد خدمت نظام دولت عثمانی سابق شده بمصر آمد و در نتیجه لیسافت و کاردانی در ۱۸۰۵ از طرف باب عالی والی مصر شد و حکومت مصر بالارث در خاندان او ماند . محمد علی در ۱۸۴۹ وفات کرد . مترجم

برای جمع آوری مالیات مأمورین دولتی گماشت ، و تعهدات سابق را لغو کرد و اراضی را میان کشاورزان تقسیم نمود . بقسمی که هر کشاورزی بقدر توانائی کار خود دارای زمین باشد .

و همینکه سعید پاشا والی مصر شد (۱) بموجب فرمان مورخ پنجم اوت ۱۸۵۸ تمام اراضی مزروعی (دولتی) را میان کشاورزان تقسیم کرد ، بقسمی که اختیار خرید و فروش آن را داشته باشند و پس از مرگ بورثه قانونی آنها منتقل شود باب عالی (دربار خلیفه عثمانی) این اقدام سعید را پسندیده در تمام امپراتوری عثمانی اجراء نمود .

البته تعیین میزان قطعی در آمد کلیه ممالک اسلامی فعلا مقدار و مبلغ مالیات در سال مشکل است ، چه باختلاف زمان و مکان مقدار و مبلغ آن تغییر میکرده ، بعلاوه مورخین عرب در آمدهای مختلف را تحت عنوان مالیات ذکر نموده اند ، در صورتی که مقدار جزیه چندان ثابت نبود و هر قدر که اهل ذمه مسلمان میشدند جزیه کم میشد ولی مالیات در آمد ثابتی بوده است . اشکال دیگر اینکه مورخین اسلام ده يك گمرک و غیره را نیز مالیات میدانستند .

با این همه اینک صورتی از مالیات ارضی نقاط مختلف ممالک اسلامی :

۱- عراق در زمان عمر (۲۰ هجری) ۱۲۰ میلیون درهم مالیات میپرداخته است .

۲- در زمان عبیدالله بن زیاد (۶۲ هجری) ۱۳۵ میلیون درهم .

۳- در زمان حجاج (۸۵ هجری) ۱۸۸ میلیون درهم .

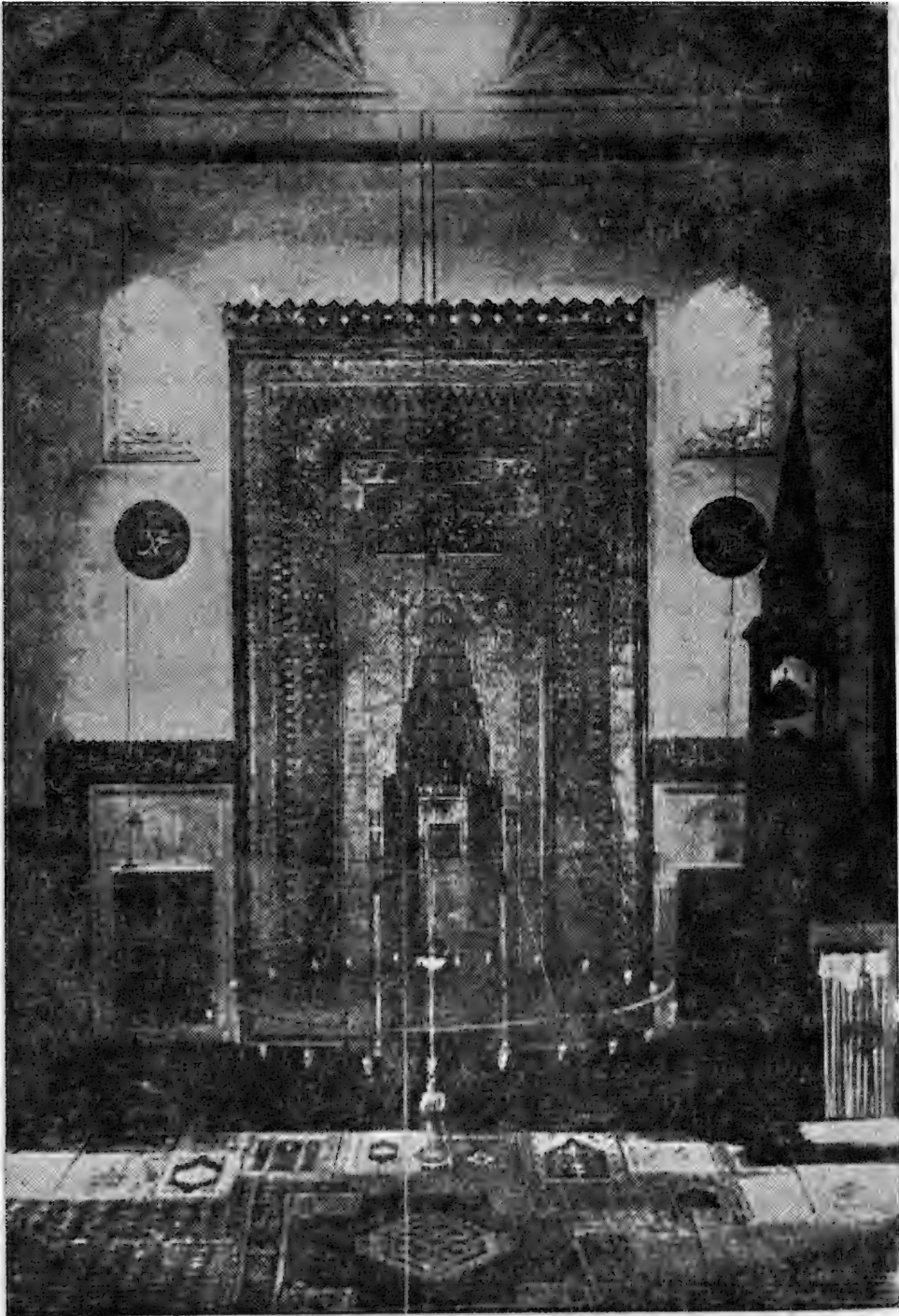
۴- در زمان عمر بن عبدالعزیز (۱۰۰ هجری) ۱۲ میلیون درهم .

۵- در زمان ابن هبیره صد میلیون درهم بعلاوه خوار بار سپاهیان و هزینه ایام جنگ .

۶- در زمان یوسف بن عمر ۶۰-۷۰ میلیون درهم . بعلاوه ۱۶ میلیون درهم بابت

هزینه نگاهداری سپاهیان شام مقیم عراق و ملازمان یوسف بن عمر بعلاوه ۴ میلیون

۱- محمد سعید پسر محمد علی در سال ۱۸۲۲ در قاهره بدنیا آمد ، پس از مرگ برادرش ابراهیم و برادر زادش عباس والی مصر شد (۱۸۵۴) و در ۱۸۶۳ در اسکندریه درگذشت . مترجم

ت-بروسه: محراب مسجد سبز

در هم ، بابت هزینه برید (شرح برید خواهد آمد) بعلاوه دو میلیون برای اتفاقات

و حوادث بعلاوه برای هزینه خانواده‌های جدید و قدیم ده میلیون. و خلاصه اینکه در زمان عمر بن یوسف سالی صد میلیون درهم از عراق مالیات می‌گرفتند. و اما مصر در زمان عمروعاص دوازده میلیون دینار مالیات میداد. ولی از گفته مقررزی چنان بر می‌آید که مبلغ مزبور بابت جزیه پرداخت می‌شده - مقررزی چنین میگوید :

«پس از عمروعاص عبدالله بن سعد به ابی سرح ۱۴ میلیون دینار مالیات از مصر میگرفت، این مبلغ تدریجاً کم شد تا آنکه هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۷ هجری) متوجه این موضوع شده بوالی خود دستور داد زمین‌های مزروع مصر را مساحی کند و نتیجه آن چنین بود : زمین‌هایی که آب نیل بر آن سوار میشد، باستثنای زمین‌های بلند و شن زار سی میلیون فدان شد و بر آن سی میلیون فدان در موقع ارزانی سالی چهار میلیون دینار مالیات بستند. اسامه بن زید در زمان سلیمان بن عبدالملک (۹۷ هجری) ۱۲ میلیون درهم از مصر مالیات میگرفت، ولی بتدریج این مبلغ کم شد. و در دوره عباسیان، که مصر از مرکز خلافت دور بود. میزان مالیات تا ۸۰۰ هزار دینار تنزل کرد، و همینکه ابن طولون فرمانروای مصر شد در آبادی مزارع کوشید. و با آنکه نرخ ارزان بود مالیات مصر به چهار میلیون و سیصد هزار دینار بالغ شد و در آن تاریخ ده اردب گندم به یک دینار معامله میشد و تا مدتی میزان مالیات بهمین ترتیب مقرر بود.

مالیات شام در زمان عبدالملک بن مروان ۱۲۰۰۰۰۰۰ دینار میشد که ۱۸۰۰۰۰ دینار از اردن و ۳۵۰۰۰۰ دینار از فلسطین و ۴۰۰۰۰۰ دینار از دمشق و بقیه را از حمص و قنسرین و شهرهای ساحلی می‌گرفتند.

مقاطعه دادن مالیات. و آن بر دو قسم بود :

۱- استانداران و فرمانداران مالیات قلمرو خود را بطور مقاطعه می‌پرداختند و آنچه میخواستند از مردم می‌گرفتند و این برخلاف شریعت اسلام است چه که استاندار یا فرماندار وکیل و امین خلیفه است و آنچه دریافت میدارد باید بی‌کم و زیاد بپردازد. در صدر اسلام این نوع مقاطعه بکلی ممنوع بود و هر کس چنین پیشنهادی میداد بشدت

مجازات میشد .

مثلاً شخصی نزد ابن عباس آمده پیشنهاد داد که مالیات ابله را بصد هزار درهم مقاطعه کند . ابن عباس او را صد تازیانه زد و برای عبرت دیگران زنده بدار آویخت ، اما همینکه دوره خلافت پایان یافت ، مقاطعه کاری مالیات معمول شد . و نه تنها مالیات بلکه ادارات قضائی و حسبی و انتظامی را نیز مقاطعه میدادند . چنانکه یحیی بن برمک و دیگران بآن عمل مبادرت کردند .

۲- نوع دوم مقاطعه کاری این بود که مردمان متنفع و پولدار بطور مزایده بامورین جمع آوری مالیات قرارداد می بستند و مبلغ مقرر را نقد می پرداختند . سپس آنچه میخواستند از اهالی آن شهر یا ده یا استان میگرفتند . این نوع مقاطعه کاری برای جمع آوری مالیات در یونان قدیم معمول بوده و از یونان بروم و از روم بهر بها انتقال یافت .

سایر مالیاتها . مسلمانان علاوه بر جزیه و مالیات زمین و زکوة درآمدهای دیگری داشتند . از آن جمله ده يك از کشتی ها - پنج يك از معدنها و چراگاه ها و ضرابخانه و راه ها ، و آب بها و املاك و بیشه ها و جنگل ها و کشتی رانی و غیره که مثل خراج بشمار میآمد .

مالیات کشتی چنان بود که :

از کالای هر کشتی که از سرحدات دریائی اسلام میگذشت بمقدار ده يك (نقد یا جنس) عوارض میگرفتند ، مثلاً کشتی های هندی که از کرانه های یمن میگذشت و مشك و عنبر و کافور و صندلی و دارچین و امثال آن می آورد بمقدار ده يك از عین جنس عوارض میداد و در زمان الواثق بالله این عوارض بمبلغ و مقدار هنگفتی رسیده بود . مسلمانان اندلس نیز از کشتی های فرنگیان و غیر آنان عوارض میگرفتند ، اتفاقاً عوارض مزبور در شهری بنام طریف Tariff واقع در انتهای کشور اندلس تأدیه میگشت . و تاکنون نام آن شهر (بندر) Tarifa طریفه است و بنا بقیده محققین اروپا کلمه تاریف کنونی که در زبان فرنگیان بمعنای تعرفه (نرخ عوارض گمرکی) استعمال میشود مخفف کلمه عوارض طریف (شهر طریف) میباشد . و کلمه تعرفه معمول

در زبان عربی هم تحریف همان کلمات میباشد .

و اما عوارض معدن چنین بوده است : که از معدنهای روی زمین مانند نمک -
سرمه - قیر - نفت هیچ نوع مالیات و عوارضی نمیگرفتند . چون مطابق قوانین اسلامی
محصول این نوع معادن مانند آب برای افراد مسلمانان مباح میباشد و هر کس بآن
دست یابد از آن استفاده میکند ، اما معادن زیرزمینی مانند : مس - آهن - سرب -
طلا - نقره که با سعی و عمل محصول آن بدست میآمد از طرف دولت باشخاص واگذار
میشد که محصول آنرا استخراج کند و عوارض آنرا پنج يك به بیت المال بپردازند .
عوارض ضرابخانه صد يك بوده . و چنانکه سابقاً اشاره شد مالیات ضرابخانه
اندلس در زمان آل مروان تاسالی دویست هزار دینار میرسید .

دیگر از مالیاتهای غیر مستقیم عوارض گمرکی بوده که در خشکی از تجارت
میگرفتند و آنرا بزبان عربی مکس یا مقس میگفتند و پیش از اسلام نیز معمول بوده
و از بازرگانان قبطی و ایرانی در مدینه ده يك دریافت میشد . عمر این مالیات را تصویب
کرده بسه درجه تقسیم نمود از اینقرار :

مسلمانان دو ونیم درصد ، اهل ذمه پنج درصد ، سایرین ده درصد .

اما این نوع مالیات چندان رواج نیافت زیرا مردمان پرهیز کار آنرا مکروه
میداشتند و در هر حال مالیات گمرک هنگامی دریافت میشد که مال التجاره از يك کشور
اسلامی به يك کشور دیگر منتقل میشد . مثلاً بازرگان شام در سراسر شام گمرک نمیداد ،
ولی اگر بمصر یا عراق میرفت ناچار گمرک میپرداخت .

مالیات املاك خالصه و تیول نیز جزء درآمدهای دولتی

تیول و خالصه

بوده است ، موضوع تیول و خالصه در ممالک قدیم نیز معمول

بوده ، باین قسم که پس از گشودن ممالك جدید پاره ای املاك و مستغلات آن از طرف
پادشاه فاتح ب سرداران واگذار میشد و در واقع پادشاه و مزدی بوده که در نتیجه فداکاری
آنان در تسخیر ممالك تازه اعطاء میگشت . دلیل بر این مطلب آنکه در زبانهای اروپائی
کلمه تیول و خالصه بمعنای مزد آمده است (۱) . بهر حال سرداران نیز بنوبه خود

اراضی خالصه و تیول را میان افسران جزء و افراد سپاهیان تقسیم میکردند. در ضمن پادشاهان حق داشتند که در صورت بروز خیانت املاک تیول و خالصه را از سرداران خود پس بگیرند، و همچنین افسران جزء و سربازان اگر در موقع جنگ یا صلح خیانت میکردند املاک خالصه آنان بسردار و افسر مافوق منتقل میگشت باین معنی که اراضی و املاک خالصه همیشه تحت نظر پادشاه بود و شرایطی برای واگذاری آن مقرر میشد که ذکرش در اینجا مورد ندارد. و خلاصه اینکه شاه و سپاهیان و سرداران و رعایا برای نگاهداری و آبادی کشور بموجب آن شرایط اشتراك مساعی میکردند، موضوع تیول و خالصه در میان حکومت های کوچک اروپا معمول شد، و بدانوسیله رومی ها را از خود راندند.

موضوع تیول و خالصه در اسلام طور دیگری انجام میگرفت. اما ابو یوسف در کتاب خراج میگوید: زمینهای بی صاحب (مانند اراضی مفتوحه یا اراضی متعلق به مخالفینی که در جنگ کشته شده اند و یا اراضی که از زیر آب بیرون آمده بود.) که بدست مسلمانان میافتاد اختیارش با خلیفه بود، و خلفای راشدین این زمینها را بطور خالصه باشخاص میدادند و از محصول آن ده يك یا کم و بیش برای بیت المال برداشت میکردند. و در زمان عمر هفت میلیون درهم از این بابت از اراضی عراق عاید بیت المال میشد، و در زمان عثمان به پنج میلیون درهم تنزل یافت، و سرانجام در سال ۸۳ هجری که فتنه عبدالرحمن بن اشعث (عام الجماجم) (۱) در گرفت تمام دفاتر بسوخت و هر کس هر چه در دستش بود مالک شد.

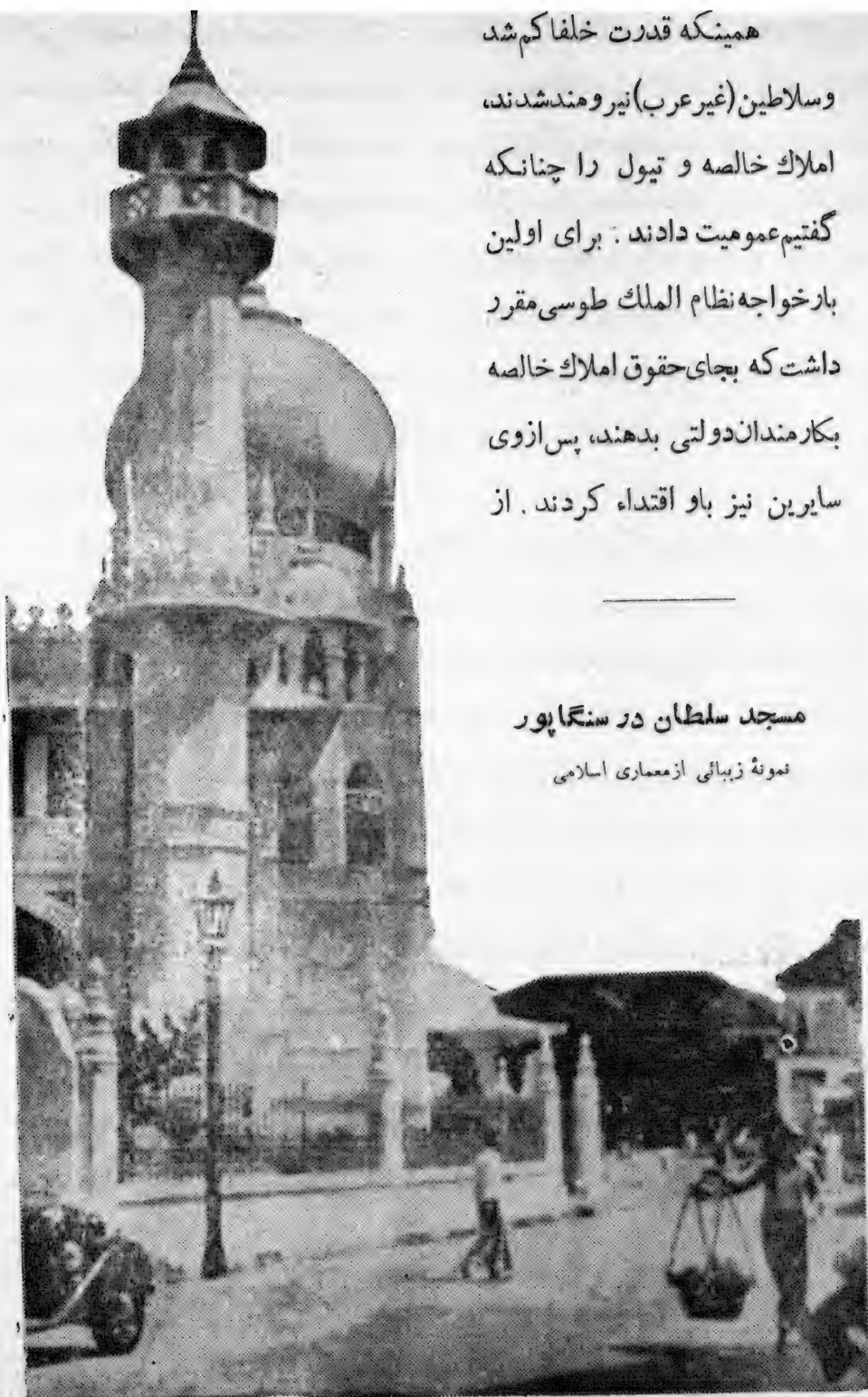
امویان و عباسیان نیز املاکی را بعنوان خالصه و تیول واگذار میکردند و ده يك و ده نیم از آنها نمیگرفتند. حقوق سپاهیان و غیره، از مالیات های معمولی پرداخت میشد، و اگر چیزی باقی میماند به بیت المال میرسید، و خالصه ها و تیول ها در دست متصدیان باقی بود.

۱ - مختصر این تفصیل آنکه در سال ۸۳ هجری عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بر عبدالملك خلیفه اموی شورید حجاج والی عراق مأمور سرکوبی ابن اشعث شد ابن اشعث بیش از سه ماه با لشکریان حجاج مقاومت کرد و بالاخره روز ۱۴ جمادی الثانیه سال ۸۳ هجری درجائی بنام دیرجماجم (در نزدیکی کوفه) شکست خورده به سیستان گریخت. مترجم

همینکه قدرت خلفا کم شد
 و سلاطین (غیر عرب) نیرومند شدند،
 املاک خالصه و تیول را چنانکه
 گفتیم عمومیت دادند. برای اولین
 بار خواه نظام الملك طوسی مقرر
 داشت که بجای حقوق املاک خالصه
 بکارمندان دولتی بدهند، پس از وی
 سایرین نیز باو اقتداء کردند. از

مسجد سلطان در سنگاپور

نمونه زیبایی از معماری اسلامی

آنجمله صلاح الدین ایوبی (۱) کلیه املاک دولتی را تیول سرداران و سپاهیان قرارداد، سپس این موضوع تعدیل شده پاره‌ای از املاک خالصه تبدیل بوقف و بعضی تبدیل بملک (قابل خرید و فروش) شد. و پاره‌ای بحال خالصه ماند. مقریزی که در قرن نهم هجری در مصر میزیسته املاک و اراضی آن کشور را بهفت نوع تقسیم میکند :

۱- تیول سپاهیان و امیران .

۲- وقف مساجد و مدارس و خانقاه اولاد واقف .

۳- حبس مؤبد بتصدی خدام مساجد و غیره .

۴- ملکی که از بیت المال خریده بودند و قابل هر نوع انتقال بود .

۵- بایر بواسطه عدم استطاعت مالک در آباد ساختن آن .

۶- بایر چون آب رود نیل بر آن سوار نمیشود .

۷- املاک اختصاصی سلطان .

تیول و خالصه نیز بر دو قسم بوده : قسمت اول که فقط از منافع و محصول آن استفاده میشده . و قسمت دوم که عین آن نیز بملکیت متصرف در نیامده است، و بطور کلی نظر خلیفه و رعایت زمان و مکان و اوضاع و احوال جنگ و صلح در اتخاذ هر گونه تصمیم راجع بخالصه و تیول رعایت میشده است .

بخواست خداوند در جلد دوم کتاب ، در قسمت جمع آوری مالیات ، در دوره عباسیان و ارتباط آن بانثروت عمومی ملل اسلامی بطور تفصیل در موضوع خالصه و تیول و انواع آن نیز صحبت میداریم .

۱ - صلاح الدین ایوبی اصلا اهل کردستان بوده و در خدمت عموی خود نورالدین مصر آمد، ابتداء وزیر او بود سپس خود بسلطنت مصر رسید و از سلاطین نامی قرن ششم اسلامی میباشد . مترجم

برید

اداره جاسوسی و خبرنگاری و کارآگاهی

امروز اداره پست را برید میگویند (۱). ولی در سابق برید مفهوم دیگری داشته است. و رئیس برید در آن ایام رئیس کارآگاهی، یار رئیس کل بازرسی خلیفه محسوب میشده است، و اخبار و مطالب لازم را بشخص خلیفه گزارش میداده است و اگر بهتر بگوئیم اداره برید بمنزله اداره کارآگاهی وزارت جنگ بشمار میآمده است، از آنرو اداره برید در زمان خلفا باشخاص بسیار مطمئن، با فکر و تدبیر واگذار میشد چه که روابط خلفا با مأمورین عالی رتبه دوستان و دشمنان آنها در دست اداره مزبور بوده است. و چنانکه میگویند سلاطین ایران (کسری) فقط فرزندان خود را بریاست آن اداره می گماشتند.

اداره برید. اداره برید از زمان قدیم میان ایرانیان و رومیان معمول بوده و برای نخستین مرتبه معاویه آنرا در میان مسلمانان رایج ساخت. و این اقدام بنا به پیشنهاد مأمورین وی در عراق و مشاورین او در شام انجام پذیرفت. و ابتداء برای آن بود که دمشق (پایتخت) با سرعت هر چه بیشتر از جریان کارهای عراق و فارس و مصر مطلع شود، سپس آن اداره توسعه یافته و مراقبت در کارهای مأمورین و ملازمین خلیفه نیز بآن واگذار شد و همینکه طاهر نام مأمون را در منبرهای خراسان جزء خطبه گذارد، رئیس اداره برید محل بوی (بطاهر) اعتراض کرد. طاهر عذر آورد که اشتباه شده و خواهش کرد که خلیفه را آگاه نسازد و این جریان سه بار تکرار شد، در مرتبه سوم رئیس برید بطاهر گفت که بازرگانان خراسان مرتب با بغداد مکاتبه دارند و اگر

۱ - مشهور است که چون ایرانیان برای چابکی دم اسب چپاری را میردند، لذا آن را بریده دم میخواندند. عربها که بایران آمدند کلمه برید را بجای بریده دم برای فاسد را هوار (پست) استعمال کردند. مترجم

آنها این خبر را بخلیفه برسانند نان من قطع میشود ، آنگاه طاهر با اجازه داد که بوظیفه خود عمل کند .

از وظایف مهم اداره برید آنکه اخبار محرمانه خلیفه را بمأمورین عالی رتبه میرساند. و از وضع آنان خبر میآورد و درباره اوضاع مالی - لشکری - کشوری و غیره گزارش های مرتب بخلیفه میداد . ویکی از علامات تیرگی روابط خلیفه و عمال وی آن بود که روابط (برید) قطع میشد ، مثلاً موقعی که امین برخلاف بیعت سابق پسر خود موسی را ولیعهد کرد و برای او بیعت گرفت ، مأمون که آن هنگام والی خراسان بود ، از این پیمان شکنی برادر رنجیده و نام او (امین) را از طراز برداشته و رابطه (برید) را قطع کرد. عباسیان بموضوع برید علاقه بسیار داشتند و بآن اهمیت میدادند تا آنجا که درباره ای موارد خودشان جزء اداره برید در میآمدند ، و اوضاع و احوال افراد و مملکت را شخصاً تفتیش میکردند .

گاه هم این بازرسی علنی بود باین قسم که خلیفه مأمور مخصوصی برای مراقبت وزیر یا قاضی یا استاندار و امثال آن تعیین میکرد تا بدون حضور او هیچ کاری انجام نیابد . و آنچه واقع میشود توسط آن کار آگاه بخلیفه گزارش شود .

منصور خلیفه عباسی میگفت بیش از هر کس بچهار مأمور نیازمندم: اول قاضی بی پروا و بی باکی که جز خدا و عدالت چیزی در نظر نیاورد. دوم رئیس پلیسی که داد ستمدیده ازستمگر بستاند، سوم تحصیلداری که مالیات عادلانه بگیرد و بمردم آزار نرساند سپس منصور سه مرتبه سبابه خود را گزیده گفت: آه - آه - آه .

و همینکه سبب را پرسیدند گفت: چهارم کار آگاه و بازرسی که اخبار و عملیات این سه نفر را بدرستی گزارش دهد .

آری اینها ارکان مملکت هستند و بدون اینان کشور منظم نخواهد شد .

با این وصف معلوم میشود که کارمندان برید جاسوسان و کار آگاهان خلیفه بودند و بلا واسطه با خلیفه ارتباط داشتند ، و همینکه رئیس آن اداره بخدمت خلیفه میآمد همه حضار متفرق میشدند ، و رئیس برید گزارش خود را میگفت و راجع بکتمان یا انتشار آن از خلیفه دستور میگرفت.

دربسیاری از موارد پادشاهان و امراء با مأمورین برید علامات و رموزی را میان میگذاردند که کسی جز خودشان برکشف آن قادر نبود، چه بسا که فرمان یا گزارش به مهر و امضای مربوط میرسید اما رمز و علامت آن مخالف مفهوم بود، زیرا باره ای مطالب باید بنا بر مقتضیات نوشته شود. ولی برخلاف آن عمل گردد. مثلاً هنگامی که منصور ابو مسلم را به بغداد احضار کرد، ابو مسلم مالک بن هیشم را بجای خود بسرپرستی سپاه گماشته بدو گفت: اگر نامه های من با مهر نیمه بتو رسید بدان که از من است و اگر مهرش تمام بود از من نیست.

پس از قتل ابو مسلم در مداین منصور نامه ای از قول (ابو مسلم) بمالک نوشت که هر چه از ابو مسلم باقی مانده برای خلیفه بفرستد. و خودش هم بمداین بیاید. مالک که مهر نامه را تمام دید دانست که نامه ساختگی است.

اداره برید بودجه هنگفت و مأمورین متعدد و کار آزموده داشت، و یکی از وظایف مهم این اداره (اداره برید) امن کردن راه ها و عملیات ضد جاسوسی و دفع شرار هزان و مراقبت و ترمیم و توسعه راه های دریائی و صحرائی بود. از آنرو نامه ها و گزارش های مهم استانداران و مأمورین مرزی با اداره برید سپرده میشد تا هر چه زودتر از کوتاه ترین و یابترین وسایل بخلیفه برسانند.

مأمورین برید از راه های مخصوصی آمد و شد میکردند
راه های برید
این راه ها از مرکز خلافت تا تمام نقاط مرزی اتصال می یافت،

در میان راه بفاصله های معین چارباخانه دایر کرده بودند که در آنجا اسب یا شتر برید عوض میشد. عربها بیشتر با شتر میرفتند و ایرانیان اسب و استر سوار می شدند. در زمان عباسیان ۹۳۰ جاده مخصوص چاربا احداث شده بود و سالی ۱۵۹۱۰۰ دینار بمصرف مأمورین و چاربا یان برید میرسید. در صورتیکه امویان سالی چهار میلیون درهم یعنی دو برابر مبلغ فوق برای تنظیم امور برید خرج میکردند، و این موضوع در شرح مالیات و مخارج کشور عراق در زمان امویان ذکر شد. در هر صورت گفته ما را تأیید میکند که خلفای بنی-امیه برای استحکام مبانی سلطنت خود بیش از خلفای دیگر پول خرج میکردند.

کاروان برید از يك تا پنجاه چاربا تشکیل می یافت و بیشتر اوقات کسانی را که

باید خدمت خلیفه برسند باین کاروان حرکت میدادند که هر چه زودتر بمقصد وارد شوند. سرعت سیر برید باقتضای زمان و مکان و نوع چارپا تغییر میکرد معمولاً زنگوله‌ها و زنجیرهایی بگردن آن ستوران میبستند که صدای مخصوصی داشت و آنرا آهنگ چارپا میگفتند. گاه هم برید با کشتی حرکت میکرد، گاه هم اخبار را با پیک پیاده میفرستادند که سه منزل یکی میرفتند و آنرا ساعی میگفتند، و بیشتر ساعیان مردم صحرا نشین بودند. چه که آنان راهوارتر هستند. نخستین کسی که پیک پیاده بکار انداخت معزالدوله دیلمی بود تا بدانوسیله هر چه زودتر اخبار بغداد را ببرادرش رکن الدوله دیلمی برساند، در زمان معزالدوله دوساعی فوق العاده بنام فضل و مرعوش پدید آمدند که روزی چهل و چند فرسخ یا قریب ۱۴۰ میل پیاده میرفتند.

کبوتر نامه‌رسان که پیش از اسلام نیز برای رسانیدن اخبار مورد استفاده بود، در میان مسلمانان بیش از دیگران مرسوم گشت و در شماره هفتم سال دهم الهلال شرح مبسوطی در آن باره نگاشته‌ایم.

دیگر از وسایل رسانیدن اخبار این بود که: نامه دادر نی نهاده میان گیاه می‌گذارند و آنرا روی آب رودخانه می‌انداختند، و گیرنده که منتظر وصول آن نامه بود نامه را از آب میگرفت. گاه هم نامه را بوسیله تیر پرتاب میکردند، و البته این عمل بیشتر در موقع جنگ و هنگام محاصره انجام مییافت.

دسته‌ای از مأمورین (برید) را شعوزی و دسته دیگر را کوهبانی میگفتند که دسته اول پیام امیران را با دادر برید می‌رساندند. و دسته دوم خبر گزار Reporter بودند، عده‌ای مأمور گشودن کیسه‌ها بودند، چون معمولاً نامه‌ها را در انبان چرمی گذارده، سر آنرا مهر و موم میکردند و مهر کیسه در حضور گیرنده نامه‌ها و یا جانشین او توسط مأمورین مخصوص گشوده میشد.

داوری پیش از اسلام . منظور از داوری قطع منازعات
داوری (قضاء)

میباشد و این کار سوابق بسیار قدیمی دارد و در روزگار پیشین ریش سفیدان و عقلاهی قوم داور بودند، و عربهای زمان جاهلیت نیز چنان رفتار میکردند، و داوری‌های خود را بسران قوم و پیر مردان قبیله ارجاع میکردند. و هر قبیله‌ای یک یا چند

داور داشت، مشهورترین آنان حاجب بن ذراره - اقرع بن حابس - ربیعۃ بن مخاشن در قبیلۃ تمیم - غیلان بن مسلمه در ثقیف - هاشم بن عبد مناف - عبدالمطلب بن هاشم - ابوطالب بن عبدالمطلب - عاص بن وائل در قریش - ربیعۃ بن حذار در بنی اسد - سلمی بن نوفل در کنانه، بدآوری مشهور بودند. وعده دیگری مانند عامر بن ظرب و اکثم بن صیفی بقدری شهرت داشتند که در تمام قبایل حق داوری داشتند.

عربان نزد کاهنان (غیب گویان) و عرفان نیز داوری میبردند.

نخستین داور اسلام حضرت رسول اکرم بود و پس از وی خلفا داوری (قضاء) میکردند. و چون این کار از وظایف مهم داخلی بود، خلفا

در اسلام شخصاً بآن میرسیدند. پس از اینکه اسلام توسعه یافت و کارها

فزونی گرفت، خلفاء مجبور شدند داوری بجای خود برگزینند

و اول خلیفه ای که باین عمل مبادرت نمود عمر بود چه که وی ابودرداء را در داوری میان مردم مدینه با خود شریک ساخت. و شریح را ببصره و ابو موسی را بکوفه فرستاد. و نامه ای در این خصوص بابو موسی نوشت که اساس امور قضائی اسلام (البته اهل تسنن. مترجم) بر آن استوار گشت. و بسیار مشهور میباشد. و اما در مصر ابتدا چنان شد که عمر در صدد برآمد قاضی مصر را نیز مانند قضاة مدینه و کوفه و بصره از طرف خود برگزیند. لذا عمر و عاص دستور داد که کعب بن یسار بن فنه قاضی ایام جاهلیت را که آن موقع مسلمان شده بود برای داوری مصر بگمارد. ولی کعب آنرا نپذیرفته گفت: من پیش از اسلام داوری کرده و دیگر بآن کار رغبت ندارم، عمر و عاص، عثمان بن قیس بن ابی العاص را بجای وی برگماشت. و تا زمان عباسیان قاضی مصر از طرف والی مصر معین میشد، خلفای عباسی برای استقرار نفوذ خود در مصر مقرر داشتند تعیین قاضی آن کشور با شخص خلیفه باشد. و منصور عباسی در سال ۱۵۵ هجری عبدالله بن لمیعة حضرمی را بآن منصب گماشت. و تا کنون (موقع تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی) قاضی مصر از طرف خلیفه تعیین میگردد.

ابتدا برای هر شهرستانی یک قاضی میفرستادند، و سپس برای هر شهر یک یا

چند قاضی تعیین میشد و تمام آنان بفرمان خلیفه سرکار میرفتند. تا آنکه در زمان

هرون ابو یوسف قاضی که از فقهاء و دانشمندان نامی اسلام است، در بغداد پدید آمد و هرون ویرا قاضی القضاة (سردادور) تعیین کرد. ابتداء عزل و نصب قضاة بغداد و بعداً کلیة بلاد اسلامی را باو واگذاراد. و پس از آن خلفای اموی اندلس و خلفای فاطمی مصر نیز همان رویه را معمول داشتند، ابو یوسف نخستین کسی است که در اسلام بنام قاضی القضاة مشهور شد، وی خدمات بزرگی در اصلاح امور قضائی انجام داد. و او اول کسی است که برای قضاة لباس مخصوصی مقرر داشت، چه که پیش از او قاضیان مانند سایر مردم لباس میپوشیدند.

در آغاز کار قضاة اسلامی فقط بجل و فصل دعاوی میرسیدند، سپس که تمدن اسلام رواج گرفت و دایرة امور توسعه یافت رسیدگی بسایر کارها که از وظایف خلیفه و دیگران بود به قضاة واگذار شد، از آن جمله اینکه سرپرستی دارائی دیوانگان، یتیمان، مفلسان، معجوران، رسیدگی بمصرف موقوفات و اجرای وصیت ها و ازدواج دختران یتیم بی سرپرست بر عهده آنان بود. کم کم وظایف قضاة رو بفرونی گزارد و رسیدگی بامور ساختمانهای عمومی، راهها، جرح و تعدیل شود و تحقیق در باره اطلاعات و مهارت آنان بقضاة واگذار شد، پاره ای از خلفا قضاة را در موقع جهاد بمیدان میبردند، چنانکه در زمان مأمون یحیی بن اکثم قاضی بغداد بمیدان کارزار و میان رفت. و منذر بن سعید قاضی اندلس در زمان عبدالرحمن ناصر خلیفه اموی جزو سپاهیان اسلام عازم کارزار شد. العزیز بالله خلیفه فاطمی علی بن نعمان را نه تنها قاضی القضاة مصر ساخت بلکه امور قضائی شام و مکه و مدینه و بلاد مغرب (ممالک اسلامی در افریقا) و نظارت در عیار زر و سیم و کیل و پیمان و امامت جماعت را نیز بدست او سپرد. در سال ۴۴۱ هجری الحاکم بامر الله خلیفه فاطمی مصر ابو محمد بازوری را قاضی مصر نمود. و وزارت را نیز بوی داد، و او نخستین قاضی اسلام بود که وزارت را هم بعهده داشت. و پس از او دیگران هم چنان کردند.

بطوری که ملاحظه میشود مقام قضائی از مقامات مهم بوده، و البته بمقتضیات زمان و مکان بالاوپائین میرفته است، در صدر اسلام خلفاء مقید بودند که منصب مزبور

را فقط بعرب ها یا بندگان عرب یا دست پروردگان عرب و یا هم پیمان های عرب واگذارند.

اما همینکه خلافت سلطنت شد، و نظر دینی سیاسی تبدیل یافت این شرط (شرط عرب بودن قاضی) از میان رفت، و یا بسیار ضعیف شد، و غیر عرب نیز قاضی گشت، و بتدریج اهمیت قاضی کم شد تا آنجا که مثل امروز وظایف قاضی شرعی فقط در مطالعه اوضاع و احوال شخصی و منازعات مربوط بآن محدود است.

در ابتدای اسلام قاضی در مسجد می نشست و بشکایات مردم گوش داده حکم صادر میکرد.

و چون مسلمانان در آن موقع پابند دیانت بودند حتی الامکان از قاضی شدن میگریختند. چه که میترسیدند حکم بناحق بدهند و مسؤول خدا واقع شوند، و از این نظر پرهیز کاران و دانشمندان زیر بار آن منصب نمیرفتند، و همینکه منصور خلیفه عباسی ابوحنیفه نعمانی را قاضی بغداد نمود ابوحنیفه آن شغل را رد کرده گفت:

« از خدا پرهیز و امانت خدا را بدست پرهیز کاران بسیار بخدا سوگند من در حال طبیعی قابل اعتماد نیستم، چه رسد در حال خشم، که ابداً بخود اطمینان ندارم. این را بدان که اگر حکمی بر ضرر تو از من بخواهند و حق با آنان باشد من آن حکم را صادر میکنم اگر چه تو مرا بفرق کردن در رود فرات تهدید کنی و مرا واقعاً در فرات غرق کنی. من شایسته این منصب نیستم، میان ملازمان تو که این کار را بخواهند و حرف تو را بپذیرند بسیارند.»

و چنانکه گفتیم کعب بن یسار نیز فرمان عمر را نپذیرفت و قاضی مصر نشد.

بهر حال معمولاً فرمان انتصاب قاضی را در مسجد میخواندند و قاضی شدن او را جشن میگرفتند.

از وقتی که مذهب شافعی پدید آمد، قاضی القضاة مصر شافعی بود، ولی همین قاضی شافعی قضاتی را (از سایر مذاهب اربعه اهل تسنن) انتخاب میکرد تا مطابق مذهب خودشان میان پیروان مذاهب دیگر داوری کنند. و در سال ۵۲۵ هجری ابواحمد بن افضل چهار قاضی از چهار مذهب مختلف (شافعی - مالکی - حنبلی - حنفی) انتخاب

کرد تا هریک برای پیروان خود قاضی باشد و تا زمان فرمانروائی ممالیک این ترتیب برقرار بود .

حقوق قاضی باختلاف زمان و مکان تغییر میکرد ، چنانکه گفتیم خلیفه دوم شریح را با ماهی صد درهم حقوق و مقداری گندم ببصره فرستاده قاضی آنجا نمود، در زمان خلفای راشدین میزان حقوق قضاة بهمین مبلغها و مقادارها بود ، و در زمان امویان حقوق قضاة مثل حقوق سپاهیان و مأمورین دیگر افزایش یافت . در زمان بنی-عباس حقوق قاضی بماهی سی دینار تثبیت شد و اولین قاضی که آن حقوق را گرفت ابن لمیعه قاضی بغداد در زمان منصور بود . سپس کم کم بر مبلغ حقوق قاضی افزوده شد ، تا اینکه در زمان مأمون حقوق عیسی بن منکدر قاضی مصر بماهی چهار هزار درهم (قریب ۲۷۰ دینار) بالغ شد . و البته این حقوق نسبتاً بسیار گزاف بوده است و شاید پیاره‌ای جهات سیاسی این حقوق را باو میدادند . بخصوص که علاوه بر ماهانه مزبور هزار دینار بوی پاداش دادند ، از آن تاریخ به بعد تا مدت بیست و چند سال حقوق قاضی مصر سالی هزار دینار بود . و نخستین کسی که چنان حقوقی دریافت کرد ، بکار بن قتیبه در زمان ابن طولون در سال ۲۴۵ هجری بود . در زمان فاطمیان حقوق قاضی افزایش یافت چون قضاة آن دوره سالی ۱۲ هزار دینار حقوق و مقداری جیره و مبالغی هدیه و جایزه میگرفتند . و از قرار معلوم این ترتیب تا زمان ایوبیان و پس از آنها ادامه داشت .

مدار کی راجع بحقوق قضاة بغداد (در زمان عباسیان) بدست نیامد . و آنچه مسلم است قضاة بغداد بجای اینکه حقوق بگیرند مبالغی بخلیفه تقدیم کرده دستگاه قضائی را باجاره برمیداشتند . و برای نخستین بار عبدالله بن حسن مشهور بابوالشوارب در سال ۳۵۰ هجری در ایام معزالدوله دیلمی قاضی القضاة بغداد شد و سالی دو بیست هزار درهم از آن بابت بدولت می پرداخت .

پس از آن نه تنها قاضیان منصب خود را از دولت اجاره میکردند بلکه امور احتساب و شرطه نیز بهمان روش اجاره میشد .

دیوان مظالم

دیوان مظالم آن ایام مانند دادگاه پژوهش (استیناف) در

این روزها بشکایت‌های وارده از قضاة رسیدگی میکرد ،

اعراب جاهلیت و از آنجمله قریش مؤسساتی شبیه بدیوان مظالم داشتند . چون تیره‌های قبایل متعدد شده بود و غالباً بایک رسیدگی بدوی نزاع پایان نمییافت و دادخواهان به رأی قاضی نخست قانع نمیگشتند لذا سران قبایل در مکه جمع شده هم قسم شدند که هر کس بمکه بیاید و از هر دادرسی شکایت کند قضاة مکه باید بشکایت او برسند و این پیمان مشترك در تاریخ جاهلیت بنام حلف الفضول شهرت دارد . و در آن موقع ۲ سال از عمر شریف پیغمبر (ص) گذشته بود . در صدر اسلام که مسلمانان در ستکار از ظلم و جور احتراز داشتند بدیوان مظالم احتیاجی نبود و کسی از خلفای راشدین باین کار مبادرت نکرد ، فقط علی (حضرت امیر ع) بمراجعات شاکیان رسیدگی میفرمود . ولی روز و ساعت معینی برای آن تخصیص نمیداد ، نخستین خلیفه‌ای که در روز معین بدیوان مظالم جلوس کرد عبدالملک بن مروان بود ، باینقسم که خلیفه با ابن ادریس قاضی شام بشکایات مردم میرسید ، قاضی حکم میداد و خلیفه اجراء می کرد . و نخستین خلیفه‌ای که هم خودش قاضی و هم مجری احکام شد عمر بن عبدالعزیز بود . پس از مرگ عمر بن عبدالعزیز آن ترتیب برهم خورد و تا زمان بنی عباس مختل ماند . از خلفای عباسی اول مهدی سپس هادی آنگاه هرون و مأمون برای استماع شکایات مردم روز معینی جلوس میکردند . و المهدی بالله محمد بن واثق آخرین خلیفه عباسی بود که باینکارها رسیدگی میکرد . دیوان مظالم خلفا بمراتب ازداد گاه استیناف امروز مؤثر تر و بانفوذر تر و سودمند تر بود چه که اول شخص مملکت (خلیفه) با کمال دقت بشکایات مظلومین میرسید . و هر ستم‌دیده ای بدون واهمه و هراس میتواندست از فرزندان خلیفه ، بزرگترین قاضی ها ، محترم ترین رجال کشوری و لشگری در هر باره و هر مورد شکایت کند . و در ضمن مطمئن باشد که بحر فاش میرسند ، و هر قدر طرفش نیرومند باشد در مقابل حرف حق مجبور به تسلیم میباشد . موارد بسیاری در تاریخ اسلام ذکر شده که از عدالتخواهی خلفاء و تسریع آنان در احقاق حق حکایت میکند . از آنجمله روزی عمر بن عبدالعزیز برای نماز بیرون میرفت مردی از اهل یمن میان راه با او برخورد داد خواهی کرد ، عمر پرسید چه ظلمی بتو شده . مرد گفت ولید بن-

عبدالملك، ملك مرا ضبط کرده است، عمر همانطور سرپا فرمان داد دفتر خالصه را بیاورند و چون آوردند نوشته شده بود که ولید بن عبدالملك ملك فلان شخص را باسم خالصه ضبط کرده است. عمر گفت این ملك را از دفتر خالصه حذف کنید و بصاحبش رد کنید و دو مقابل هزینه شاکی از ولید بگیرید و بشاکی بدهید.

مأمون روزهای یکشنبه هر هفته در دیوان مظالم می نشست و بشکایات مردم می رسید، در یکی از آن روزها پس از پایان رسیدگی از جا برخاست، و بطرف کاخ سلطنتی عزیمت کرد. وسط راه زن ژنده پوش ژولیده ای سر راه را بر او گرفته از عباس پسر مأمون شکایت کرد، مأمون همان آن پسر خود را احضار کرد. و پس از رسیدگی بنفع آن زن ستم دیده حکم داد، مهدی عباسی چنانکه گفته شد آخرین خلیفه عباسی بود که شخصاً بدیوان مظالم می آمد. و پس از وی خلفاء رسیدگی بشکایات را بدست وزیران می سپردند، چنانکه مأمون نیز گاهی یحیی بن اکثم قاضی القضاة بغداد را بآن کار می گماشت. و معتصم عباسی احمد بن داود را مأمور آن عمل نمود.

اول کسی که در مصر بدیوان مظالم توجه کرد احمد بن طولون بود. و همینکه در سال ۲۵۷ حکمران مستقل مصر شد هفته ای دو روز بشکایات عمومی می رسید، پس از احمد سایر فرمانروایان مصر اشخاص دیگری را بجای خود تعیین می کردند تا بشکایات مردم برسند، خلفای فاطمی پس از فتح مصر و بنای قاهره بدیوان مظالم توجه کردند و جوهر فاتح مصر و سردار نامی آنان بجای خلیفه در دیوان مظالم جلوس می کردند و احکام را بدست خود امضاء می نمود. پس از آن خلفای فاطمی قاضی القضاة مصر یا یکی از امرای عالی قدر کشور را برای مظالم تعیین می کردند، همینکه قدرت خلفای فاطمی رو بضعف گذاشت و امیران و وزیران همه کاره شدند خود آنها (وزیران) بشکایات مردم می رسیدند و مشهورترین آنها امیر الجیوش است. این وزیر (امیر لشکران) دادگر روزهای معینی بدیوان مظالم می آمد و جارچیان در دیوانخانه فریاد می زدند: ای ستم دیدگان بیایید تا داد شما را بستانیم. و مردم از اطراف دیوانخانه می شتافتند.

(دارالعدل). در زمان پادشاهان ایوبی محلی بنام دارالعدل در قاهره تأسیس

شد و در روزهای معین سلاطین ایوبی بدارالعدل آمده داد خواهی میکردند. پادشاه عادل نورالدین زنکی که اصلاً ترك بود، پیش از ایوبیان در شهر دمشق دارالعدل تشکیل داد، پس از ایوبیان سلاطین ممالیک بدارالعدل می آمدند و با احترام و مهر بانی مردم را پذیرفته بحریشان میرسیدند. سلاطین ممالیک در روزهای رسیدگی از تخت فرود می آمدند و پهلو به پهلو مردم روی نیمکت هامی نشستند بقسمی که پاهایشان مثل سایر مردم بزمین میرسید، سپس قاضی القضاة مذاهب چهارگانه اهل تسنن در طرف راست سلطان می نشستند. و نماینده بیت المال و نگاهبانان و کارمندان و مأمورین دیگر در اطراف سلطان می ایستادند، و یکی از آنان شکایت ها را میخواند، و سلطان مطابق دستور و نظر قضاة دستور اجرای حکم را صادر میکرد.

خلاصه اینکه فرمانروایان اسلام بموضوع دادرسی توجه بسیار داشتند و هر کس از هر کس و لوفرزندان و نزدیکان آنها شکایتی داشت شخصاً رسیدگی نموده حکم بحق میدادند. موارد بسیاری در تاریخ اسلام موجود است که صحت این گفته را تأیید میکند، و طوری این موضوع عادی بود که فرمانروایان اسلام آنرا جزء فریضه حتمی خود میدانستند و اگر خلیفه در موقع معهود برای دادرسی حضور نمی یافت صدای مردم بلند میشد و همه جا آه و ناله میکردند که خلیفه يك روز یا چند روز بدیوان مظالم نیامده است. پاره ای از خلفا موضوع تظلم مردم را بچند شعبه تقسیم کرده بودند، مانند شعبه رسیدگی بشکایات از لشکریان یا مأمورین کشوری و غیره.

اجرای امور حسبی يك نوع وظیفه مذهبی بوده که مردم را از انجام

امور حسبی

پاره ای کارهای ناپسند مانند سد معبر و زیاد بار کردن بار برها

و محتسب

و کشتی ها و غیره جلوگیری میکرد، و متخلفین را در حدود

مقررات شرع کیفر میداد، و متصدی این امور را محتسب میگفتند، دیگر از وظایف محتسب

تذکر بصاحبان ابنیه نیمه خراب برای جلوگیری از خرابی و مجبور ساختن مردم به برداشتن

خاك و خاکروبه از سر راه و مؤاخذه از آموزگارانی بود که کودکان را بی جهت و یا بشدت

کتک میزدند، همچنین محتسب اوزان و مقادیر را تحت نظر میکرد، و از کلاه برداری

و تقلب و کم فروشی ممانعت میکرد، و در واقع محتسب وظایف شهردار امروز را عهده

داشت و اگرچه این نوع کارها از تکالیف مربوط بقضاة میباشد ولی چون شأن و مقام قاضی بالاتر از رسیدگی باین جزئیات میباشد لذا محتسب بجای قاضی آن وظایف را انجام میداد. ولی خلفای فاطمی مصر و خلفای اموی اندلس بیشتر این وظایف را بقضاة ارجاع میکردند. تا اینکه سلاطین اختیارات بیشتری پیدا کردند و خلفاء را از امور سیاسی و اداری برکنار ساختند و برای توسعه اختیارات خود امور حسبی را به محتسب واگذارند و قضاة را تاحدی محدود کردند.

بهر حال متصدی امور حسبی پیوسته از میان مردان مهم نیکنام انتخاب میشد، و محتسب کل نمایندگان از طرف خود تعیین میکرد. محتسب معمولاً هر روز در جامع شهر می نشست و نمایندگان خود را برای گردش و رسیدگی باطراف شهر میفرستاد تا اوضاع عمومی را بررسی کند. مثلاً محتسب قاهره يك روز در جامع قاهره و يك روز بنوبت در جامع فسطاط جلوس میکرد و نمایندگان او بکوچه و بازار شهر سرزده قصابی ها، آشپزخانه های عمومی و مؤسسات بارگیری را بازدید میکردند. و از اضافه بار کردن چارپایان ممانعت مینمودند. همینقسم سقاها را مجبور میساختند که آبگیرها را با پارچه ای پیوشانند و هر آبگیری را ۲۴ دلو آب بریزند (هر دلو ۴۰ رطل یابوند است) و شلوارهای کوتاه آبی پاکند و بدون شلوار بیرون نیایند. دیگر آنکه آموزگاران را از آزار رساندن بکودکان منع میکردند، و از فریب خوردن جوانان بدست آموزگاران شنا ممانعت میکردند، و ضرابخانه را تحت نظر داشتند که مبادا عیار معمول کم و بیش گردد، ترازو و پیمانه کاسب ها را بدقت بازرسی میکردند که کم فروشی نکنند و مردم را گول نزنند.

در اندلس وظیفه محتسب را (خطة الاحساب) میخواندند، و متصدی آن معمولاً يك نفر قاضی بود، قاضی مزبور با همراهان خویش سواره در بازارها میگشت و ترازویی همراه داشت تا با آن نان و گوشت و غیره را میکشیدند و نرخ گوشت را در وی کاغذی نوشته بدکانهای قصابی میدادند. علاوه بر آن همه روزه کودکان و یاکنیزکانی بطور پنهانی برای خرید خواربار بیازاری آمدند و چیزهایی خریده نزد قاضی میبردند و اگر از کاسب کاری تخلف دیده میشد بسختی او را کیفر میدادند. امور احتساب در اندلس

تابع مقررات و مرسوماتی بود که مانند مقررات شرعی منظمأً اجراء میگشت .

شرطه یا شهربانی وظایف اصلی شرطه اجرای احکام قضاة بود . و در واقع از توابع اداره قضائی بشمار میآمد ، اداره شرطه یا شهربانی موظف بود کسانی را که از مقررات سر باز میزدند تا حدودی کیفر دهد و بیش از اثبات جرم برای بررسی قضیه اقداماتی بعمل آورد تا از طرفی وظیفه قاضی در رسیدگی بجرایم آسان گردد و از طرف دیگر حکم قاضی مجری شود ، بسیاری از حدود اسلامی مانند حد زنا و یامیگساری و امثال آن بوسیله شرطه اجرا میشد و قاضی فقط حکم آنرا صادر میکرد . کم کم عباسیان و فاطمیان (مصر) و امویان (اندلس) رسیدگی بجرم ها و اجرای حدود را از دست قاضی گرفته بشرطه واگذارند و مقام قاضی را از آن آلودگی هامنزه دانسته امور شرطه را به بندگان خاص خود سپردند . در اندلس دو نوع شرطه بود ، شرطه بزرگ که بامور عامه مردم میرسید ، و شرطه کوچک که باوضاع و احوال کارمندان عالیرتبه دولت و نزدیکان آنها میرسید ، و دستشان را از تعدی و تجاوز بحقوق مردم کوتاه میساخت ، رئیس شرطه معمولاً روی تختی در جلوی بارگاه سلطان جلوس میکرد و مأمورین او اطرافش مینشستند و او امر او را اجرا میکردند .

مردم اندلس رئیس شرطه را صاحب شهر یا میرشب میخواندند ، در افریقه (تونس) نام او حاکم بود . و در قلمرو سلاطین رئیس شرطه را والی میگفتند . در واقع اداره شرطه از ادارات تابعه قضاة بود ولی از زمان امویان اداره مستقلی شد و در هر حال رئیس شرطه تدریجاً نامزد مقام وزارت و یا حاجبی (دربانی خلیفه) میگشت .

اشخاص باسواد در میان اعراب جاهلیت بسیار کم بود ، و البته با دیوان انشاء یا دفتر ارسال مراسلات

حروف عربی امروز نمینوشتند ، حروف آنان عبرانی بود ، و خط عبری را مانند سایر چیزها از یهود گرفته بودند و از کسانی که عربی را بخط عبری نوشته اند یکی هم ورقه بن نوفل پسر دائمی حضرت خدیجه کبری میباشد . و چون در قرن اول میلاد عده ای از نبطی ها بواسطه تعدی رومیان بعرستان آمده بودند اعراب قبل از اسلام خط نبطی را نیز آموختند و باسوادان آنها بخط نبطی چیز مینوشتند . بنظر ما خط عربی کنونی از خط نبطی گرفته شد و نمونه ای از خط مزبور

را در آغاز کتاب نگاشته‌ایم ، اما خط کوفی از خط سترانجیل سریانی ها و کلدانی‌های مقیم عراق گرفته شده و عربها در آغاز اسلام با آن خط کتابت میکردند ، و تدریجاً اصلاحاتی در آن نمودند ، دلیل صحت گفتار ما یکی اینکه کوفه از شهرهای نوساز اسلام (در عراق) میباشد و خط مزبور بعد از ظهور اسلام در آن نواحی معمول گشت .

در آغاز پیدایش اسلام عده معدودی خواندن و نوشتن میدانستند و همه آنان از صحابه بودند که از آن جمله علی (حضرت امیرع) - عمر بن خطاب - عثمان - ابوسفیان و دوپسرش یزید و معاویه - طلحه و دیگران میباشد . علی و عثمان و زید بن ثابت و عبدالله بن ارقم نامه نویس حضرت رسول اکرم بودند ، چه که وجود مبارکش خواندن و نوشتن نمیدانست . اینان آیات قرآن را مینگاشتند و نامه های پیغمبر اکرم (ص) پادشاهان و هم چنین نامه های دیگر حضرت رسول بخط آنان بود . بعضی از این نویسندگان در شهر (مدینه) بعضی در خانه مهاجرین و انصار ، بعضی در میان قبیله ها و افراد از زن و مرد آموذ و شد کرده و برای انجام امور مربوط کتابت میکردند . همینکه ابوبکر خلیفه شد عثمان کاتب او بود ، و دستورهای خلیفه را وی می نگاشت ، و برای مأمورین میفرستاد . کاتب عمر در زمان خلافت زید بن ثابت و دیگران بودند و همینکه ممالك مهمی بدست مسلمانان گشوده شد نویسندگی مورد لزوم و توجه شد . و پس از تأسیس دیوان یا دفتر بدستور عمر در هر شهری يك کاتب مأمور نگاهداری دیوان گشت .

نوشت افزار

در ابتداء نویسندگان فقط در دفترهای مالی و لشکری کار میکردند . تا پایان دوره خلفای راشدین شماره کاتب از يك يادو بیش نبود و بامور مالی و سپاهی میرسید . اما در دوران امویان دیوان انشاء و کتابت به پنج شعبه تقسیم شد از اینقرار:

۱ - دفتر مراسلات مخصوص مکاتبه با پادشاهان ، امیران و استانداران .

امه رمال . ورسدگه . حساب آن .

۳- دفتر مراسلات مخصوص امور لشکری و ثبت اسامی و همیزات سپاسیان و هزینة آرتش .

۴- دفتر مراسلات مخصوص امور شهر بانی و گزارش جریانات مربوط به معاملات و دیات و غیره .

۵- دفتر مراسلات مخصوص امور قضائی مخصوص ثبت احکام و شرایط قرار دادهای و غیره .

دیوان انشاء
مهمترین نویسندگان دفتری کسی بود که نامه های خلیفه را مینگاشت و گاه او را رازدار (کاتم السر) میخواندند . چنین شخصی دست خلیفه و مرکز اسرار وی بود . همانطور که عمر برای ابوبکر و عثمان برای عمر این کار را انجام میدادند . در اوایل اسلام این شغل بنزدیکترین و یا محرمترین افراد نسبت بخلیفه واگذار میشد ، چون مقام مزبور مقام خطیری محسوب میشد ، و جریان تا زمان عباسیان چنان بود و از آن موقع کاتبان خودشان هم در کارها دخل و تصرف میکردند . سپس این وظیفه بعهده وزراء واگذار شد . وزیران عباسی خودشان نامه ها را نمی نوشتند بلکه آنرا امضاء میکردند ، همانطور که امروز باش کاتب (منشی مخصوص) نامه ها را مینگارد و وزیر آنرا امضاء میکند . همینکه هر دو یحیی برمکی را در تمام کارهای مملکت فرمانروا ساخت امضای نامه ها و فرمانها را نیز با و ا گذارد . نخستین وزیری که بجای خلیفه فرمانها را امضاء مینمود یحیی برمکی بود . و اگر کسی چیزی میخواست یا شکایتی داشت یحیی فرمان مربوط با و را امضاء میکرد . پس از وی سایر وزیران نیز همین مقام را احراز کردند . و در پاره ای موارد تمام امور محرمانه و مراسلات مهم خلفاء تنها در دست يك وزیر باقی میماند .

در اواخر دوره عباسیان دفتر مراسلات خلیفه مستقل شد و رئیس مخصوصی برای آن تعیین گشت که او را رئیس دیوان انشاء - رئیس دیوان عزیز - کاتب السر - و یا صاحب دیوان انشاء میخواندند ، و اگر پادشاهان ممالک دیگر با خلفاء مکاتبه میداشتند ، تهیه نامه ها توسط همین دفتر یا دیوان انشاء بود که نویسندگان متعددی تحت نظر رئیس دیوان در آنجا خدمت میکردند . و در حقیقت آنچه را که در دولت عثمانی بنام

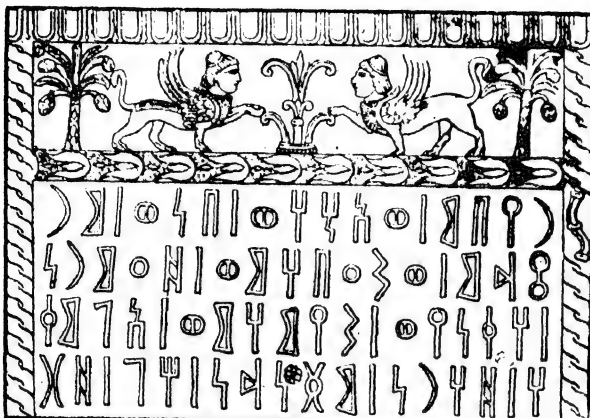
باب عالی و وزارت امور خارجه می نامند (مینامیدند مترجم) در آنروزها دیوان انشاء میگفتند.

در اصطلاح امروز توقیع بمعنای امضاست اما در آن

توقیع

ایام توقیع عبارت از جمله های کوتاهی بود که بعنوان دستور

یا جواب یا هر چه از طرف خلفا زیر نامه های رسیده و یا عرض حال از باب رجوع نوشته

نمونه خط حمیری

میشد. معمولاً توقیع با تقریر خلیفه و خط منشی مخصوص (رئیس دیوان و یا مأمور دیگری) انجام می یافت، گاه هم توقیع انشای همان مأمور بود باینقسم که مأموری کنار خلیفه یا سلطان می نشست و مراسلات را میخواند سپس بانظر خلیفه آنرا توقیع میکرد. غالباً اینگونه مأمورین منشیان و نویسندگان زبردستی بودند و جملاتی که مشتمل بر بهترین مطالب و کوتاه ترین عبارات بود در طی آن مراسلات مینگاشتند، میگویند جمفر برمکی کاتب مخصوص هرون از بهترین توقیع نویسان بوده، بقسمی که هر قطعه ای از منشئات و توقیع های او را از نظر ادبی در آن زمان به يك دینار می خریدند.

خلفای راشدین شخصاً توقیع را مینگاشتند و یا آنرا بمنشیان مخصوص خویش دیکته میکردند و یا آنها مینوشتند. توقیع خلفاء بیشتر اقتباس از آیات قرآن و یا احادیث نبوی و یا اشعار و یا پند و اندرز حکیمانه تشکیل می یافت، مثلاً موقعی که سعد و قاص والی عراق بود شرحی بعمر نگاشته اجازه خواست خانه ای برای خود

بسازد . عمر در زیر نامه او چنین توقیع کرد : «جائی بساز که تور را از گزند باران و گرما و سرما نگاهدارد . و نیز عمر یکی از نامه های عمرو عاص والی مصر را چنین توقیع کرد :

«برای فرمانبرداران چنان باش که آرزو داری فرمانروایان تو برای تو چنان باشند .
غده ای نامه بعثمان نگاشته از مروان شکایت کردند که ما را پس گردنی میزنند .
عثمان در زیر نامه آنها این آیه را نوشت :

فان عصوك فانی بری مما تعملون - اگر نافرمانی تو را می کنند من از کرده آنان بیزارم .

سپس نامه را برای مروان فرستاد . علی (حضرت امیر) در پاسخ نامه فرزندش امام حسن (ع) چنین توقیع کرد :

«رأی و فکر پیر از چابکی جوان بهتر است» . سلمان فارسی نامه ای به حضرت امیر نگاشته پرسید که روز باز پرس (قیامت) چگونه بحساب مردم رسیدگی میشود علی (حضرت امیر) ذیل نامه چنین توقیع فرمود :

«از روی روزی روزانه حساب آنرا میروند» . عبدالله بن عامر نامه ای بمعایه نگاشته خواهش کرد ملکی را در طایف بوی تیول بدهد معایه زیر تقاضا نامه وی چنین توقیع کرد : «اگر تا ماه رجب زنده ماندی چیزهای شکفت خواهی دید» .

زیاد بن ابیه شرحی بمعایه نوشت که عبدالله بن عباس نسبت بخلافت معایه اعتراض میکند . معایه زیر نامه اینطور نوشت :

« در زمان جاهلیت پدر من و پدر عبدالله يك روح درد و قالب بودند و البته چنان عهد و پیمانی را بدانندیشی تو بر هم نمیزند» . حجاج نامه ای بعبد الملك بن مروان نگاشت که مردم عراق بر ضد او دسته بندی میکنند و او را آرام نمیگذارند و چاره ای جز کشتن بزرگان عراق بنظر نمیرسد . عبد الملك در زیر نامه او نوشت :

« از خوش بختی و زرنگی سیاستمدار یکی اینکه ناسازگاران سازگار میشود و بدبختی و ندانم کاری او اینکه سازگاران را ناسازگار میسازد» .

اشعت نامه تعرض آمیزی
بعبدالملك نكاشت و عبدالملك
ذیل آن این شعر را نكاشت :

ترجمه :

« شكفت آنكه من ميكوشم
شكستكى استخوانهاى او را التيام
دهم و او از ديوانگى ميكوشد
استخوان مرا بشكند » .

قتيبة بن مسلم نامه‌ای بعبد-
الملك نوشته او را تهدید بخلع خلافت
کرد ، عبدالملك این شعر را زیر
نامه‌اش نكاشت .

ترجمه :

« فرزدق پیش خود گمان
کرده که بزودی مربع را میکشد
و همین گمان او گواهی میدهد که
مربع عمر زیادى خواهد کرد » .

قتيبة مجدد همان مضمون
سابق را تکرار کرد عبدالملك این
آیه را توقيع نمود :

« وان تصبرا وتقا والا يضر كم
كيدهم شيئا - كرشكيبا و پر هيز كار
باشيد فريب آنان شمار ازيان نمیدهد » .

يكی از استانداران نامه‌ای
بعمر بن عبد العزيز نوشته اجازه

ع - سنگ سیاهی که فرمان فخر حاکم بغداد نوشته شده و مربوط بزمان شاه اسماعیل صفوی
سال ۹۴۱ هجری است که در آن ایام عراق جزاء ایران بوده

تعمیر شهری را خواست . عمر در جوابش چنین توقیع کرد :

« آتشهر را باداد بساز و راهش را از بیداد بزداي . »

والی عراق نامه ای بعمر بن عبدالعزیز نگاشته از بدرفتاری مردم آنجا شکایت کرد .

عمر در پاسخ نامه چنین توقیع کرد :

« نخست آنچه که برای خود می پسندی برای آنان به پسند ، آنگاه گناهان

آنانرا بشمار . »

از عمر بن عبدالعزیز توقیعات زیادی نقل شده است .

شخصی به یزید بن عبدالملک نامه ای نگاشته از بیداد استانداری شکایت

کرد ، یزید این آیه را در زیر نامه توقیع کرد : « وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون » .

ستمگران بزودی خواهند فهمید که دچار چه تشویش ها و نگرانی ها

خواهند شد . »

مردم انبار (۱) شرحی بسفاح خلیفه عباسی نگاشته شکایت کردند که مأمورین

وی خانه های آنها را گرفته و جزء ساختمانهای دولتی کرده و بهای آنها هم نداده اند ،

سفاح در پاسخ نوشت :

« این بنائی است که بر بنیاد پرهیزگاری استوار نگاشته است . »

سپس فرمان داد بهای خانه های آنان را بپردازند .

مردم کوفه نامه ای بمنصور نوشته از بدرفتاری والی کوفه شکایت کردند .

منصور در ذیل آن نگاشت : « همانطور که هستید بر شما فرمانروائی میکنند » .

شخصی بمنصور نامه نوشته از تنگدستی شکایت کرد . منصور در پاسخ نگاشت :

« از خدا روزی بخواه » نامه ای از فرماندار حمص برای منصور رسید که چند اشتباه

داشت ، منصور در ذیل آن فرماندار نوشت « یا کاتب را عوض کن یا تو را عوض

می کنم » :

والی ارمنستان شرحی به مهدی خلیفه عباسی نوشته از نافرمانی مردم آنجا

شکایت کرد . مهدی نامه او را با این آیه توقیع کرد : « خذ العفو وأمر بالمعروف

و اعرض عن الجاهلین . بخشودن بکار به نیکوکاری فرمان ده و از نادانان کناره گیر .

بعضی ها از لاقیدی والی خراسان به مهدی شرحی نگاشتند مهدی پاسخ نوشت :

« تو خوابی و من بیدار » . وعین آنرا برای والی فرستاد .

هرون الرشید بوالی خراسان چنین نگاشت :

« زخمت را معالجه کن و گرنه فزونی می یابد » .

و بوالی مصر چنین نوشت :

« مبادا خزانه من خزانه برادرم یوسف را برباد بدهی و از طرف خدا و خلق

خدا بدی ها بتو برسد » .

ابن هشام شرحی بمأمون نگاشت و از ستمی که بروی رفته بود شکایت کرد .

مأمون در پاسخ وی چنین توقیع کرد :

« نشانه مرد شریف آنست که از زورمندان ستم نکشند و ستم زیردستان را تحمل

کنند . تو از کدام آنان هستی » . و امثال این توقیعات فراوان است .

علاوه بر خلفاء امیران و وزیران و بزرگان نیز زیر نامه ها توقیع مینگاشتند ،

زیاد بن ابیه ، ابو مسلم خراسانی ، جعفر برمکی و دیگران بتوقیع نامه ها مشهورند

بخصوص جعفر که توقیع های ادبی وی چنانکه گفتیم دست بدست میگشت . جعفر

موقعی زیر نامه يك زندانی این آیه را نگاشت : « و لکل اجل کتاب - هر مدتی دفتر معین

دارد که در آن ثبت است » .

موقع دیگری عده ای بوی شرحی نگاشته از یکی از مأمورین او شکایت کردند .

جعفر بآن مأمور چنین نگاشت :

« شکر کنندگان تو نایاب ، شکوه کنندگان تو بی حساب یا رسم عدالت آموز

یا از مسند حکومت بر خیز » .

هنگامی مردی باو نامه نگاشته اجازه مکه رفتن خواست ، جعفر چنین

توقیع کرد :

« هر که راه خدا رود بی گمان رستگار شود » .

مردی بوی نامه نگاشته در خواست حکومت محلی را کرد ، جعفر بوی نوشت :

« که ستمگران را حکومت نشاید »

مرد دیگری که مکرر از جعفر کمک مالی خواسته بود و از وی کمک گرفته بود شرحی بجعفر نگاشته تقاضای کمک کرد ، جعفر در پاسخ وی نوشت : « بگذار از این پستان گاوی که مکرر دوشیده‌ای دیگران هم بدوشند » .

فضل بن سهل و طاهر بن حسین و امثال آنان از وزیران و بزرگان در نوشتن توقیع شهرت فراوان دارند .

خلفاء و بزرگان اسلام سعی داشتند که نامه‌های خود را کوتاه و پر معنی بنویسند ، تا نمونه‌ای از بلاغت کلام باشد ، مثلاً هنگامی در مدینه قحطی شد و عمر بعمر و عاص این نامه را نگاشته از وی غله خواست :

« از بنده خدا ، امیر مؤمنان بنافرمان پسر نافرمان (مقصود کلمه عاص نام پدر عمر و عاص است . مترجم) اما بعد چنان فکر میکنم که اگر من و همراهان من از گرسنگی بمیریم تو را باکی نخواهد شد ، بداد برس بداد برس » . عمر و عاص در پاسخ عمر چنین نگاشت :

« از بنده خدا عمر و عاص لبیک لبیک ای امیر مؤمنان ، کاروانی از غله برای تو فرستادم که یکسرش نزد تو در مدینه و سر دیگرش نزد من در مصر است والسلام » .
و از اینگونه نامه‌ها بسیار است که از طرف خلفا و مأمورین آنها صادر میشده است ، خلفا نه تنها با عمل خود این قسم مکاتبه میکردند بلکه غالباً با پادشاهان و بزرگان نیز همین طور کاغذ مینوشتند .

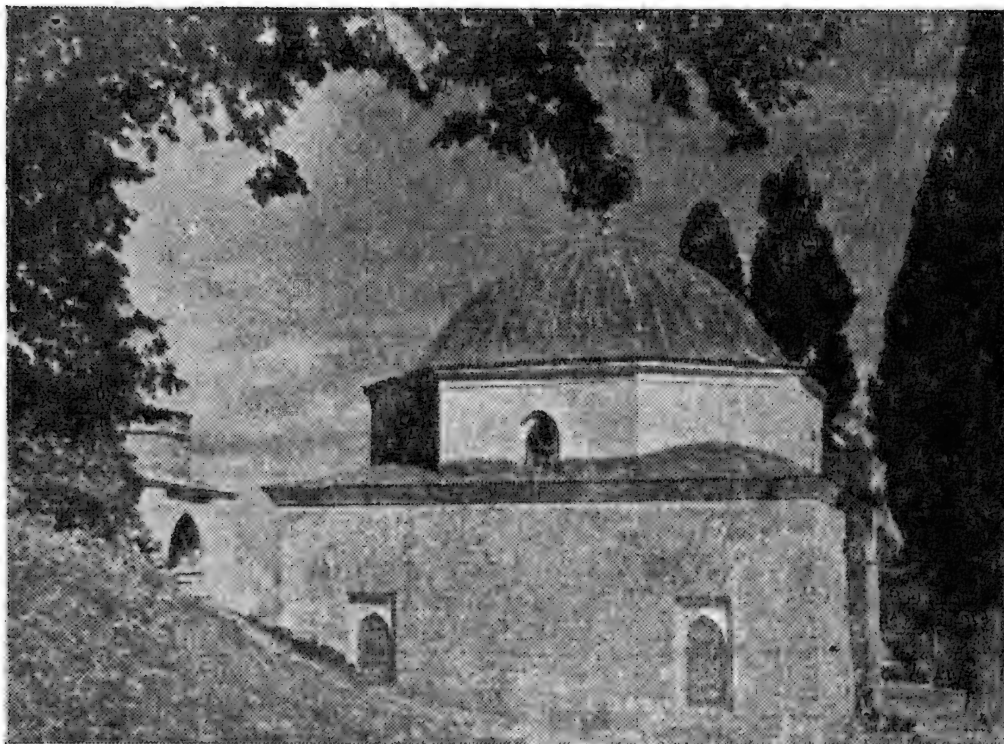
مثلاً هنگامی نیسوفور (نقفور) امپراتور روم نامه‌ای بهرون نگاشت و او را تهدید کرد که باید باجی را که از امپراتریس روم گرفته پس بدهی . هرون که آن نامه را خواند بخشم در آمد و قلم دوات خواسته پشت همان کاغذ چنین نگاشت :

« از هرون امیر مؤمنان به نیسوفور سگ روم من نامه تو را خواندم ای پسر زن بی ایمان پاسخ من آنست که میبینی نه آنکه میشنوی » .

موقع دیگر آلفونس (اذفونش) از فرمانروایان فرنگ نامه مفصلی یوسف بن تاشفین والی مراکش نگاشته ویرا تهدید کرد ، یوسف پشت نامه او نوشت :

«جواب آنست که بزودی خواهی دید»

نامه نگاری خلفاء . یکی از مقررات حتمی نامه نگاری خلفا آن بوده که همیشه نام خلیفه مقدم بر هر نامی نوشته شود. و اگر خلاف آن واقع میشد گناه بزرگی بود که بخشوده نمیشد . و نمونه آن فوقاً در مکاتبه عمر ، عمر وعاص مشاهده شد . و یکی از گناهانی که موجب قتل ابو مسلم شد این بود که : موقعی نام خود را مقدم بر

ت - بروسه : مقبره سلطان ایلدریم بایزید

نام منصور در یکی از نامه ها نگاشته بود و اگر در بعضی از مراسلات خلاف این رسم چیزی مشاهده میشود قطعاً ناسخ و کاتب سهو کرده است .

اما همینکه آل بویه بر بغداد دست یافتند خلفاء را از بیشتر کارها بر کنار ساختند. و موضوع نامه نگاری آنان محدود شد ، فقط گاه گاهی ببعضی از حکام خود مطالبی مینوشتند ، و دستگاه نامه نگاری بدست وزیران افتاد . و اگر در نامه های آنان پنا بمقتضیات ذکر نام خلیفه لازم میشد بطور کنایه با عبارات مقام شریف - سده نبویه

دارالعزيزه - محل ممجد - وامثال آن با اسم خلفا اشاره میکردند . البته منظورشان از جای اقامت خلیفه خود خلیفه بوده است ، کم کم برای وزیران نیز چنین القابی منظور داشته بجای ذکر صریح اسامی وزیران عبارات : مجلس عالی - حضرت سامی و مانند آن مینگاشتند .

اشاره یا رمز . دیگر از تفنن های آنان اینکه با رمز و اشاره کاغذ مینگاشتند و مطالب مبسوطی را با يك حرف و دو حرف ادا مینمودند . مثلاً بعد از اینکه سلطان محمود غزنوی استقلال یافت شرحی بخلیفه نگاشت و از وی خواست که بنامش خطبه بخوانند ، و سکه بزنند ، و همینکه خلیفه این خواهش را پذیرفت نامه دیگری ببغداد باین مضمون نوشت :

« اگر بخوایم میتوانم سنگهای بغداد را روی پشت پیلان بغزنه بیاورم » .
 خلیفه نامه سر بهمیری در پاسخ محمود فرستاد ، محمود نامه را گشود و چیزی در نامه ندید . جز اینکه در آغاز نامه بسم الله و در پایان درود و ستایش بر پیغمبر نوشته بودند . اما سر صفحه يك الف (آ) مد دار وسط آن يك لام (ل) و آخر نامه حرف میم (م) بود ، سلطان و مجلسیان او در شکفت ماندند که معنای این رمز چیست ، و همانطور متحیر بودند تا اینکه ابوبکر قهستانی از دانشمندان آن روز بر سلطان وارد شد و نامه را دیده لختی بفکر فرو رفت و سپس گفت : دانستم چه نوشته اند ، سلطان گفت آنچه میخواهی میدهم شرح معما را بیان کن ابوبکر گفت : تو خلیفه را به پیلان تهدید کردی او در پاسخ (الف لام میم) نگاشته و بسوره فیل (الم ترکیف فعل ربك باصحاب الفیل) حواله داده است . سلطان بر خود هراسیده این را بفال بدگرفت و از کرده خود پشیمان گشته با خلیفه مهربان شد .

حکایت دیگری باین مضمون از سدیدالملک نقل میکنند ، باین تفصیل که سدیدالملک بن علی فرماندار قلعه (شیزر) از مردان دلیر هوشیار بی باک و واسط قرن پنجم هجری باتاج الملوك محمد بن صالح فرماندار حلب دوستی و معاشرت داشت . ولی ناگهان میان آنها بهم خورد و سدیدالملک از بیم خشم تاج الملوك نزد جلال الملک بن عمار فرماندار طرابلس (شام) گریخت ، تاج الملوك برای فریب دادن سدیدالملک

به منشی خود ابونصر محمد بن حسین دستور داد نامه‌ای بسدید الملک بنویسد و او را بآمدن حلب تشویق کند. ابونصر که از دوستان سدیدالملک بود و نمیخواست او را بدام بیندازد مطابق دستور تاج الملوک نامه‌ای آمیزی بسدیدالملک نوشت. ولی همینکه عبارت انشاء الله تعالی رسید بجای (ان) (آن) نوشت و برای سدید الملک فرستاد. جلال الملک و سایرین نامه را خوانده از اظهار مهربانی تاج - الملوک به سدید الملک ابراز مسرت کردند، اما خود سدیدالملک سخن نمیگفت و همینکه جهت را پرسیدند پاسخ داد من چیزی می بینم که شما نمی بینید، آنگاه قلم و کاغذ خواست و پاسخ نامه تاج الملوک را با ادب نگاشت و در پایان نامه چنین نوشت: (انا الخادم المقر بالانعام). من بنده‌ای هستم که مراحم‌عالی را در نظر دارم اما کلمه انادر جمله فوق مشدد و مکسور (انا) بود جواب نامه بدست تاج الملوک رسید و آنرا حسب المعمول بابونصر کاتب خود داد. ابونصر پس از مطالعه نامه بیاران نزدیک گفت خوشوقتیم که سدیدالملک اشاره مرا درک کرده است، چون من با نوشتن (ان) اشاره باین آیه کرده بودم:

«ان الملاء یأتمرون بک لیقتلوك - جماعت توطئه میکنند که ترا بکشند».

و سدیدالملک با نگاشتن کلمه انا باین آیه اشاره کرده است: «انا لن ندخلها بدأ ماداموافیه - تا آنهادر آنجا هستند پا بآنجا نمیگذاریم».

دیگر از لطیفه‌های ادبی در فن نامه نگاری سلاطین و امراء نامه عضدالدوله یلمی بابی منصور الفتکین والی دمشق است، باین تفصیل که والی دمشق نامه ذیل را عضدالدوله نوشت:

«شام بدست من افتاده و پادشاه مصر را در اینجا نفوذ و قدرتی نمانده اگر برا با مال و اسلحه یاری کنی آنان را در جایگاهشان میکوبم».

عضدالدوله در پاسخ او نامه زیر را که شبیه برمز است. مرقوم داشت:

«عرك عرك ، فصار فصار ، دلک دلک ، فملک فملک بهدا ...».

چنانکه ملاحظه میشود. جملات آن کلمات متشابهی است که تا نقطه نگذارند چیزی از آن مفهوم نمیشود. و پس از نقطه گذاری چنین میگردد:

«غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك فاحش فاحش فعلك فعلك تهدأ ...» .
 «جاء تو تو را فریب داده و کوتاه بینی تو برای تو خواری می آورد و از کار بدت بهراس شاید آرام بگیری ...»

و منظور عضدالدوله آن بوده که کسی جز والی دمشق از جریان باخبر نگردد و اگر نامه بدست کسی افتاد چیزی از آن نفهمد ، اتفاقاً چنان شد و افتتاحین مراد عضدالدوله را دریافت و آرام نشست .

لوازم التحریر ، نوشت افزار قلم را از نی میساختند و مرکب که آن را مداد میگفتند از گرد ذغال و یا گرد سیاه دیگر تهیه کرده مایع از جسی مثل صمغ و مانند آن بآن میافزودند .

اما کاغذ اعراب در ابتداء پوست بود که آنرا رق میگفتند . گاه هم روی پارچه مینوشتند . و مشهورترین آن پارچه بافت مصر بنام قباطی بود و معلقات سبع (۱) پیش از اسلام بر روی همان پارچه نوشته شده بود . و هرگاه پارچه یا پوست بدست نمیآوردند روی چوب یا استخوان یا سنگ یا سفال و مانند آن مینوشتند .

همینکه مصرفش شد پاپیروس یا بردی معمول گشت و بیشتر مراسلات بنی امیه روی بردی یا قباطی بوده است . و در کتابخانه خدیوی مصر نمونه هایی هست که روی پاپیروس و قباطی نوشته اند . و گرچه قدری پوسیده است ، اما نوشته های آن هنوز

۱ - پیش از اسلام عادت عربها براین بوده که بهترین اشعار خود را با آب زرنگاشته بر دیوار خانه کعبه می آویختند و تا شعر نیکوتری نمی یافتند آن دیگری را بر نمیداشتند و تا نزول قرآن مجید مدت زمانی هفت قصیده بنام معلقات یا مذہبات سبع در دیوار کعبه آویخته بود اینک نام گویندگان آن هفت قصیده و شعراول قصیده آنان :

- ۱ - امرؤ القیس قفانک من ذکرى حبيب ومنزل - بسقط اللوی بین الدخول فحولی .
 - ۲ - طرفه بن عبد - اخولنا طلال بیرقة نهمد - نلوح کباقی الوشم فی ظاهر الید
 - ۳ - زهیر بن ابی سلمی - امن ام افی دمنه لم تکلم - بحومانة الدراج فالمتلم
 - ۴ - لبید بن ربیع - عفت الدیار محلها فمقامها - بمنانا بدغولها فرجامها
 - ۵ - عمرو بن کلثوم - الاهی بصحنک فاصبحینا - ولانبقی خمور الاندرینا
 - ۶ - عنتره بن شداد عیسی - هل غادر الشعراء من متردم - ام هل عرف الدار بعد ترمم
 - ۷ - حرث بن جازره یشکر - آذنتنا بینها اسماء - ربنا یمل منه الثواء
- برای تفصیل بشرح معلقات تألیف قاضی ابوعبدالله حسین بن احمد وزنی چاپ قاهره مراجعه شود . مترجم

نمایان می‌باشد .

همینقسم تیکه های سفالی بنظر ما رسیده که روی آن عربی نوشته‌اند .
وقدیمی‌ترین آن آثار از اواخر قرن اول هجری تجاوز نمی‌کند و تمام آن نوشته‌ها در
کتابخانه خدیوی قاهره برای مشاهده مردم آماده است .

در موزه بریتانیای لندن نامه‌ای است که بزبان عربی روی پارچه‌ای نوشته‌اند .
و تصور می‌رود که مربوط با اوایل قرن دوم هجری باشد .

در زمان عباسیان بدستور و اشاره فضل بن یحیی برمکی کاغذ ساختند و برای
نوشتن بکار بردند . و چنانکه میدانیم چینی‌ها پیش از میلاد با کاغذ آشنا بودند و همان موقع
کاغذ می‌ساختند و همینکه سمرقند بدست لشکر اسلام گشوده شد عرب‌ها در آنجا برای نخستین
بار با کاغذ آشنا شدند ، تا زمان عباسیان استعمال کاغذ میان مسلمانان رواج نیافت ،
در آن هنگام که مکاتبات زیاد شده بود و پوست کفاف نمیداد ناچار فضل برمکی
دستور کاغذ سازی داد . و در بغداد و دمشق و شهرهای بزرگ دیگر اسلامی کارخانه‌های
کاغذ سازی تأسیس گشت . و این صنعت مهم از دست مسلمانان بسایر نقاط دنیا انتشار
یافت . و همینکه غربی‌ها در قرون وسطی از خواب غفلت برخاستند ، ابتداء کاغذ شامی
بکار بردند و آنرا نامه دمشق نامیدند .

Charta Damascena

و تدریجاً سایر ممالک اروپا کاغذ سازی را از اعراب اندلس فرا گرفتند ، چه که
عربها در شهرهای (شاطبه - بلنسیه - طلیطله) کارخانه‌های کاغذ سازی داشتند و همینکه
اندلس بدست فرنگیان افتاد آن کارخانه‌ها را نگاهداشتند و سایر ممالک اروپا از آنان
کاغذ سازی آموختند ، قدیمی‌ترین مکتوب عربی که روی کاغذ نوشته شده نسخه‌ای
از کتاب غریب‌الحديث است که فعلاً در کتابخانه دانشگاه لیدن (هلند) دیده میشود .
و تصور می‌رود در قرن سوم هجری نوشته شده است ، دیگر کتاب دیوان‌الادب متعلق
بکتابخانه موزه بریتانی از آثار اوایل قرن چهارم می‌باشد .

در بانی - حجابیه آنچه را که امروز اداره تشریفات می‌گویند در آن زمان حجابیه
میگفتند . و رئیس آن اداره متصدی تحصیل اجازه ملاقات

مردم از سلطان یا امیر یا وزیر بود و منظور از آن حفظ ابهت و جلال پادشاه یا امیر می باشد. و هر قدر که تمدن ملل و دول اسلامی افزایش یافت فاصله میان پادشاه و مردم وسیعتر گشته حاجب و دربان زیادتر شد، خلفای راشدین دربان و رئیس تشریفات نداشتند و هر کس از گدا و پولدار بدون مانع آنها را ملاقات میکرد.

پس از آنان که دستگاه سلطنت پدید آمد، برای ملاقات خلفا مقرراتی وضع شد که بموجب آن مقام و حسب و نسب اشخاص رعایت میشد. و برای اولین مرتبه زیاد بن ابیه معاویه را باین موضوع متوجه ساخت. باین قسم که برای ملاقات خلفاء بیش از هر چیز نسب مورد نظر بود و اگر دونفر در نسب برابر میشدند سن آنان مقیاس تقدم و تأخر بود. و اگر در سن هم مساوی بودند علم و ادب مقیاس میشد. ولی چهار دسته از مأمورین گاه و بیگاه میتوانستند خلیفه را ملاقات کنند و آن چهار نفر عبارت بودند از: مؤذن - قاصد سرحد - خوانسالار - پیک که شب از جائسی میرسید. و بهمین مناسبت زیاد بن ابیه به حاجب خود چنین میگوید:

«تو در هر موقع و برای هر کس حاجب من هستی. اما درباره چهار نفر حق مداخله نداری اول جارچی خدا برای نماز، دوم دهقان که هر گاه خواست باید مرا ببیند، سوم پیک سرحدی که اگر ساعتی کارش دیر شود یکسال زبان دارد، چهارم خوانسالار که اگر خوراک را دوباره گرم کنند فاسد میشود.»

در زمان عباسیان که تجمعات افزون شد و دستگاه توسعه یافت ملاقات خلیفه دشوار شد. و جز در موارد مهم دیدار آنان میسر نمیشد، و این همان است که ابن - خلدون آنرا حجاب دوم مینامد. در آن موقع میان مردم و خلیفه دو دستگاه تشریفاتی مقرر شد که یکی را دارالعامه و دیگری را دارالخاصه میگفتند. و طبق نظر رؤسای تشریفات هر دسته از مردم در یکی از این دو خانه و دستگاه با خلیفه ملاقات میکردند و در روزگار انحطاط و ضعف دولت عباسی حجاب سوم نیز بمیان آمد که از آن دو حجاب سخت تر بود، و البته این سخت گیری از آنرو میشد که خلفا را پشت پرده نگاه داشته از جریان امور برکنار دارند. و بآنان (بـخلفا) میگفتند که برای حفظ عظمت

مقام بهتر آنکه پشت پرده بمانید. و کمتر مردم را ببینید، در صورتیکه منظور اصلی کنار گذاشتن خلفا بوده است. و البته این اوضاع مقارن با انقراض و انحطاط دولتها پیش میآید.

نقابت یا مقام نقیب الاشراف

مسلمانان خاندان پیغمبر را شریف میدانند بخصوص در قرن اول اسلام که احترام زیادی بآنان میگذارند. و برای اینکه این خاندان جلیل پیاره‌ای آلودگی‌ها گرفتار نشود و شرافت و حیثیت افراد آن مصون بماند، معمولاً شخصی را با اسم نقیب الاشراف یا رئیس خاندان نبوی انتخاب میکردند. وظایف نقیب الاشراف از این قرار بود:

حفظ نسب خاندان، ثبت نام نوزادگان، جلوگیری از افراد خاندان از نظر ارتکاب پاره‌ای گناهان و یا اشتغال پیاره‌ای کسبها، مطالبه و وصول و ایصال حقوق آنان، دریافت حقوق مربوط بخاندان پیغمبر از غنیمت و فینی و تقسیم آن میان افراد، مراقبت در زناشویی زنان و دختران خانواده که فقط با هم شأن خودشان همسر شوند، و در واقع نقیب الاشراف بمنزله قیم و وکیل عمومی افراد خاندان بشمار میآمد. مقام نقیب الاشراف مقام مهمی محسوب میشد و بعد از مقام خلافت اول مقام بود و از آنرو سید رضی نقیب الاشراف وقت به قادر عباسی خلیفه خود در طی قصیده چنین میگوید:

ترجمه شعر

«توجه داشته باش ای امیر مؤمنان، چه که مادر اصل و نسب عالی از هم جدا نیستیم»

«هنگام فخر آزمائی جدائی و فرقی میان ما نیست».

«فقط امتیاز شما آنست که خلیفه هستید و من نیستیم دیگر هیچ مزیتی بر».

من نداری».

خلفا پیوسته مقام فخر الاشراف را رعایت میکردند و گاه گاه فرمان دیوان مظالم یا آبیاری حجاج و امثال آنرا که از مقامات مهم دولتی بود بنام آنان صادر میکردند، و هنوز هم (هنگام تألیف کتاب ۱۹۰۲ میلادی مترجم) دولت عثمانی آن مراتب را رعایت میکند بقسمی که در سلام‌های رسمی نقیب الاشراف جلوتر از همه رجال حتی شیخ الاسلام و صدر اعظم بحضور خلیفه میآید. (میآید چون دیگر دولت عثمانی

باقی نمانده است مترجم).

مشيخه طريقه صوفيه ديگر از منصبهای دولتی دينی سرپرستی صوفيان است. که پس از پيدایش مسلک صوفيه پديد آمد. و متصدی آن مقام ميتواند راجع بتمام طريقه‌های صوفيگري اظهار نظر کند. باینقسم که مريدان بدست خلفاء اداره ميشوند و خلفای صوفيه از طرف شيخ جماعت تعيين ميگردد و رياست تمام شیوخ صوفيه باشيخ المشايخ میباشد دارشاد مديران و مراقبت حال آنان و اجرای امر بمعروف و نهی از منکر و تربيت افراد با خلفای شيخ طريقه است، و شيخ طريقه بنوبه خود از شيخ المشايخ شنوائی دارد و تا زمان سلطان صلاح الدين ايوبی صوفيان مصر شيخ المشايخ نداشتند و هر دسته‌ای از آنان خانقاه و تکیه جداگانه‌ای ترتيب داده مستقل ميزيستند. و البته اين تفرقه موجب پاره‌ای مفاسد ميگشت، و همينکه سلطان صلاح الدين خانقاه سعيد السعده را در قاهره بنا کرد آن را (دويره الصوفيه) سرای درویشان ناميد. و رئيس آن خانقاه را پيوسته از بزرگان و صاحب منصبان ارشد دولتی انتخاب مينمود. چنانکه مدتی رياست آن محل را فرزندان شيخ الشيوخ ابن حمويه واگذارند، و چنانکه ميدانيم اين خاندان دارای مقام وزارت و امارت و فرماندهی سپاه بودند و همه از آنان حساب ميبردند، چندی هم تقی الدين عبدالرحمن بن بنت الاعز را رياست آن خانقاه گماشت و اين شخص بعنوان ذوالرياستين و وزير صاحب مشهور بود و درميان مردم مصر مقام بلندی داشت، خلاصه اينکه صلاح الدين با اين حسن تدبير (انتخاب مردان بزرگ برای رياست خانقاه سعيد السعده) عملاً مقامی بنام و عنوان شيخ المشايخ صوفيه تاسيس نمود، و در قرن نهم هجری پيشوائی عمومی صوفيان مصر بسيد محمد شمس الدين بکری مسلم گشت، و اين مرد از داناترين و پرهيز کلاترين مردمان زمان خویش بوده است، چنانچه شعرانی درباره او گفته است. «اگر سید را داناترين مردم هم عصر او بدانيم خطا نرفته‌ايم».

پس از شمس الدين ابوالسرور بکری پسرش پيشوای صوفيان گشت و او از مفسران نامی نیز میباشد. تا کنون منصب مزبور در خاندان صديقي بکری (در مصر)

برقرار است.

پایان جلد اول، تمدن اسلام

فهرست اعلام و اماکن

حرف الف

ابن هشام ۶۰	آتن ۲۲۰
ابوابقاء	آثار الدول ۱۷۹-۱۸۴
ابوالسرور ۲۶۴-۳	آدریاتیک ۳۴
ابوالعباس ۹۳	آذربایجان ۱۰۲-۱۰۴-۱۰۵
ابوالفداء ۱۲۶-۳	آلفونس ۲۵۶
ابوبکر ۲۸-۲۹-۴۳-۴۴-۵۲-۵۳-۵۴	ابراهیم ۱۱-۱۲۹-۱۵۳-۱۵۹
۷۰-۶۸-۶۷-۶۳-۶۲-۵۶-۵۵	ابازید ۱۴۲
۱۱۴-۱۱۳-۱۰۲-۹۲-۷۷-۷۴	ابن ابی الشوارب ۹۲
۱۵۰-۱۴۳-۱۲۸-۱۲۷-۱۲۱	ابن اثیر ۲-۵۴-۶۷-۱۰۳-۱۳۳-۲۲۱
۲۲۲-۲۱۲-۱۷۱-۱۶۷-۱۶۱	ابن ادریس ۲۴۴
۲۵۰	ابن بجکم ۱۷۸
ابوجهل ۴۳-۵۰	ابن حمدیه ۲۶۴
ابوطیفه ۲۴۲	ابن خلدون ۳-۱۷۲-۱۹۱-۱۹۲-۲۶۲
ابودرداء ۲۴۰	ابن خردادبه ۳-۱۶۹
ابوسفیان ۲۱-۲۹-۴۴-۴۵-۴۸-۵۰-۵۸	ابن خلکان ۱۴۰-۱۵۶
۲۴۹-۷۴	ابن رابق ۹۷-۱۴۰-۱۵۲-۱۷۹
ابوجعفر ۷۷-۸۲-۹۳-۱۸۷	ابن ذبیر ۲
ابوسلمه ۱۵۱	ابن سلول ۴۵
ابوطالب ۲۴-۲۸-۲۹-۳۱-۷۵-۱۷۹-۲۴۰	ابن ساج ۱۶۵
ابوعبیده ۶۲-۶۹-۱۹۴-۱۹۹	ابن عباس ۲۳۱
ابوعین ۹۷	ابن عبدربه ۳
ابوقابوس ۶۴	ابن فرات ۱۵۳
ابولهب ۲۸-۳۱-۳۲-۳۴	ابن مدبر ۱۱۱
ابولؤلؤ ۷۴	ابن جیره ۲۳۸
ابومسلم ۹۲-۹۳-۹۶-۱۲۴-۱۵۱-۱۶۴	
۲۵۷-۲۵۵-۲۳۸	

۳ اغانی	ابو محمد ۲۴۱-۲۴۲
افریقا ۱۰۹-۱۷۹-۱۹۱-۲۰۶-۲۰۵-۱۰۵	ابو موسی ۲۴۰
۱۰۲-۸۲-۹۸-۹۹-۵۶-۳۶-۳۴	ابو یوسف ۳-۱۹۱-۲۱۵-۲۳۳
۱۰۴	ابی سرح ۲۳۰
افریقیه ۲۴۸	اتناسیوس ۳۹
افغانستان ۱۰۷	احد ۴۴-۴۵
امیه ۱۷	احکام السلطانیه ۳
البارسلان ۱۷۰-۱۵۲	احمد ۷۷
اکثم ۲۴۰	احقاف ۱۲
امین ۲۳۷-۹۶-۱۲۴	احزاب ۱۸۶
انبار ۱۴۷	اخشید ۹۷
اندلس ۹۸-۲۳۱-۲۰۹-۲۰۵-۲۰۸-۱۸۵	ادوم ۱۱
۱۴۵-۱۵۲-۲۰۶-۱۳۴-۱۳۶-۱۳۹	ارمنستان ۱۰۲-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۷-۱۰۷
انطاکیه ۳۵-۳۹-۴۰-۱۴۱-۱۴۲	۲۵۴
انگلیس ۶۱	ارغشاد ۱۰
انوشیروان ۳۵-۳۶-۲۲۱	اروپا ۱۰۵
انصار ۲۱۶	اردن ۱۰۵
اهناس ۱۴۴	ازهر ۹۹-۱۲۰
اورشلیم ۳۶-۳۹	ارزن ۱۰۵
ایاصوفیه ۳۵	اسامه ۷۰
ایتالی ۲۰۸	ارس ۱۲۷
ایران ۸-۳۵-۳۶-۹-۴۱-۴۲-۴۵-۵۶	اسپانی ۱۰۳-۶۰-۱۱۱-۱۰۷-۱۸۵
۵۷-۶۰-۱۰۰-۲۳-۶۵-۶۴-۶۸-۷۰-۷۳	استخری ۳
۵۶-۵۷-۵۸-۴۱-۴۲-۴۵-۳۶-۳۸	استامبول ۲۰-۷۵-۱۰۱-۱۲۵
۶۴-۶۵-۶۸-۷۰-۷۳-۹۲-۳۳-۱۰	اسکندر ۳۵-۱۶۰-۱۷۳-۱۹۳
۸-۱۱۴-۱۱۸-۱۳۰-۱۳۷-۱۳۹	اسکندرونه ۱۹۹
۱۴۲-۱۸۵-۲۲۶-۲۲۱-۳۹	اسکندریه ۳۹-۶۶-۶۷-۸۳-۱۳۴-۲۰۱
ایرینی ۲۰۳	۱۷۵-۲۰۷-۱۷۳
ایلیوس ۱۵	اسمیل ۱۵۱-۲۵۷
ایسوس ۳۸	اشعث ۲۵۷
ایله ۵۱	اشروسنه ۹۶
اورشلیم ۳۶-۳۹	اصفهان ۹۷-۱۰۲-۱۰۵
حرف ب	اصطخری ۱۰۸
بابل ۱۷۵	افتکین ۲۵۹-۲۶۰

تکریت ۱۰۵	بجکم ۲۰
تونس ۱۰۷-۲۴۸	بدر ۳۳-۴۲-۴۴-۴۶-۱۷۴-۷۷-۶۵-۲۱۶
ترکیه ۱۰۷	۱۱۲-۶۵-۱۱۳-۴۳
توراة ۱۶-۱۸۷	بروسه ۲۲۴-۱۵۷-۱۸۱-۲۰۵
تمامه ۶۰	بخاری ۳
تیسفون ۶۶	بحرین ۲۰۳-۲۱۲-۶۵-۹۷-۱۰۴-۱۰۵
تبوك ۱۰۱-۱۷۰-۱۴۲-۱۴۳	بیسرس ۲۰۸
تیماء ۱۰۱	بجایه ۲۰۶
تباله ۱۰۱	بشر ۱۷۱
تلمود ۱۶	بصره ۱۴۶-۱۶۱-۱۷۱-۷۶-۷۷-۱۴۹
تاج الملوك ۲۵۹	۱۰۵-۱۰۹-۸۲-۷۷-۱۳۰-۱۰۴
حرف ث	بغداد ۲۵۸-۲۴۳-۲۵۷-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۷
نمود ۱۰-۱۲	۱۳۰-۱۴۸-۱۵۲-۱۵۶-۱۷۷-۲۴۱
حرف ج	۱۱۵-۸۹-۱۰۹-۹۴-۹۵-۹۷
جزیره العرب ۸-۳۳-۵۶-۱۰۲	بکار ۲۴۳
جبله ۷۰-۷۱	بلاذری ۳
جبرائیل ۲۷	بصری ۶۷-۶۴-۱۰۹
جلال الملك ۲۵۸	بناپارت ۶۳-۱۹۳
جیحون ۹۷	بلنسیه ۲۶۱
جوهر ۹۹	بهرام ۳۶
جزایر ۱۰۷-۲۰۸	بوئر ۶۶
جعفر ۴۸-۲۵۱-۱۵۶-۱۵۴-۱۵۳-۱۴۸	بین النهرین ۱۴۱
۱۴۷-۱۲۷-۲۵۶-۱۲۵-۲۵۵	بیزانس ۳۳
جبر ۱۲۶	بیسمارک ۶۳
جمل ۸۵-۸۷	بیتراس ۹۰
جودت ۱۳۲	حرف پ
جرجیس ۱۵۷	پاکستان ۱۰۷
جدیس ۱۰	پاریس ۱۹۰
حرف ح	پیرنه ۱۰۳-۱۰۷
حراء ۲۷	پترا ۱۴۱-۱۴۴
حبابه ۸۹-۹۰	پنجاب ۱۰۵
حجاز ۱۶۱	حرف ت
	ترکستان ۱۰۵-۱۰۷

خو طوم ۶۱	حسین ۸۷-۱۶۷-۱۰۲-۸۵-۹۳-۱۲۸
خو یلد ۲۶	حسن ۲۲-۸۰-۱۶۷-۲۵۳
حرف د	حصین ۱۹۰
	حبشه ۲۴-۱۹-۱۱-۳۰-۶۲
دارالندوه ۲۰	حمزه ۶۲-۲۹-۶۳-۴۲-۴۳-۶۴
دمشق ۲۶۰-۲۵۹-۱۳۵-۱۰۱-۱۴۴-۱۴۲	حبیب ۶۵
۱۴۱-۱۲۰-۱۰۲-۱۰۵-۱۰۹-۹۰-۲۶۱	حجاج ۲۲۲-۲۲۳-۸۸-۱۰۲-۱۷۷-۱۸۸
۸۷-۸۰-۱۹۹-۲۴۶	۱۶۳-۲۵۲-۱۴۶-۱۶۹
دجله ۲۰۱-۶۶-۳۴-۱۰۴	حاکم ۱۲۵-۲۴۱
دمیاط ۳۰۷-۲۰۱	حنین ۸۱
دقهلیه ۱۶۴	حارث ۱۴-۵۰
دموک ۲۰۱	حیوة الحیوان ۳
دمیری ۱۳۳-۱۳۲-۲	حمص ۷۳-۱۴۰-۱۴۴-۱۰۵-۲۵۴
دهلی ۱۰۱	حماة ۱۴۰-۱۴۱
دیار بکر ۱۴۱	حوران ۱۴۱
دیار ربیعہ ۱۰۵	حجاز ۱۶۱-۱۰۴-۱۱-۱۰-۲۴-۱۴-۱۵
دیوان الادب ۲۶۱	۱۶-۱۷-۲۴۱-۲۵۵-۱۳۴
دومة الجندل ۵۱	حضر موت ۱۱-۱۲
حرف ذ	حیره ۱۴
ذوقار ۶۵	حوران ۱۴
حرف ر	حلوان ۱۰۲-۱۰۵
	حرف خ
رازی ۱۶۵-۳	خالد ۱۳۲-۱۳۳-۱۳۱-۴۴-۱۸۶-۱۹۴
راجرباکن ۹۱	۵۶-۱۹۵-۵۱-۴۸-۶۸-۶۷-۶۵-۶۳
ربیعہ ۹۷	۶۲
رستم ۵۹-۷۵	خدیبہ ۲۴۸-۲۶-۲۷-۳۱
رت بیل ۱۶۹	خراسان ۱۵۰-۱۴۸-۱۴۶-۱۳۹-۱۰۳-۹۲
راضی ۹۶	۹۷-۱۰۴-۱۰۵-۸۲-۱۸۳
رکن الدولہ ۹۶	خسرو - ۳۶-۶۴-۳۷-۳۸
رضی ۲۶۳	خندق ۴۵
روح ۱۶۳	خوزستان ۹۷-۱۰۴
رن ۱۰۳	خزاعہ ۱۳
رفع ۲۰۱	خیبر ۱۰۱
رعبان ۲۰۱	

سیف الدوله ۱۵۸	رضا ۱۷۹
سند ۱۰۷-۱۰۴	روسیه ۱۰۷
سلامه ۸۸	روم ۱۳۸-۱۴۱-۱۴۲-۱۳۲-۱۳۰-۱۳۰-۱۳۰
سکینه ۸۵	۱۱۸-۸-۱۴-۴۱-۶۰-۱۸۵
سودان ۱۰۷-۶۱	۵۷-۵۹-۵۸-۱۱۴-۴۰-۳۹
سواد ۱۷۴	۷۰-۷۳-۱۳۷-۴۸-۵۱-۵۶
سیستان ۱۰۵-۱۵۰-۱۰۴	۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۴۲-۶۳-۶۸
سبأ ۱۲-۱۰-۱۱	روضه ۲۰۹
سوریه ۱۰۷ ۱۴۱	ری ۹۷-۱۰۲
سلطان الممالک ۰۸	حرف ژ
سعد ۸۲-۲۰۲-۱۹۵	ژوستین ۳۴-۳۵
سیسیل ۱۰۵-۲۰۸-۲۱۴	ژولین ۳۴
سراة ۸۱	حرف ز
سیره حلبیه ۴۹-۱۸۷	زبیر ۱۹۰-۵۴-۷۶-۷۸-۸۱-۸۲-۸۴-۲۹
حرف ش	زمزم ۳۰
شاطبه ۲۶۱	زمحشری ۲
شام ۳۹-۲۰۵-۹۷-۲۰۹-۱۷۵-۵۶-۵۱	زهراء ۹۲
۲۴۴-۲۴۱-۳۳-۶۳-۱۱۱-۳۶-۲۰۸	زیاد ۲۵۲-۲۶۲-۸۴
۱۰۲-۴۸-۶۷-۶۰-۶۴-۷۳-۱۹-۶۵	زیارة الله ۲۰۴
۲۰۲-۱۴۸-۱۴۵-۱۳-۱۴۲-۱۴۱	حرف س
۲۵۸-۷۱-۱۸۳-۱۹۹-۲۲۲	سام ۱۰
شبلی ۲۲۱	سامراء ۱۶۴-۱۳۰
شداد ۱۲	سفاح ۲۵۴-۹۸-۹۲-۹۷
شرقیه ۹۸۶	سبته ۱۹۱
شارلمان ۱۰۳	سجلماسه ۱۹۱
شارل مارتل ۱۰۳	سرقده ۱۹۱
شریح ۱۴۹-۲۴۳	سلیم ۱۲۰-۱۱۹-۱۹۳-۳۰-۱۹-۱۲۱
شمس الدین ۲۶۴	سلمان ۴۵-۱۸۶-۱۸۷-۲۵۲
شیزر ۲۵۹	سترابون ۱۳
شیروان ۱۴۷	سینا ۱۴
شیرویه ۳۸	سنجر ۱۵۸

حرف ص

صامغان ۱۰۵

صلاح الدین ۹۹-۱۱۹-۲۶۴-۲۰۷

صنعا ۱۰۲-۱۰۱-۱۲

صور ۱۴۱-۴۰

صفوان ۴۹-۵۰

صنعة الكتاب ۳

صفین ۸۵-۸۷

حرف ض

ضحاک ۱۹۵

حرف ط

طاهر ۲۵۶

طارق ۶۴-۹۸

طایف ۵۲-۵۰-۴۸-۳۲-۱۰۱-۱۹-۱۸۷

۱۰۲

طرا بلس ۱۰۷

طغرل ۱۵۲

طسم ۱۰

طرون ۱۰۵

طلیطله ۱۱۱-۲۶۱

طرسوس ۱۹۹-۲۰۱

طلحه ۵۴-۵۵-۸۴-۷۶-۷۴

طبریه ۱۳۲-۶۷

حرف ع

عایشه ۷۴-۱۷۸

عاد ۱۲

عبد الملك ۲۰۴-۲۲۲-۱۵۴-۱۳۳-۲-۲۵۷

۱۳۲-۱۳۷-۱۳۸-۱۶۳-۱۰۲۸۷

۲۵۲-۸۸-۲۴۴-۸۵-۲۴۵۸۶

۱۵۳

عبدالمطلب ۳۸-۲۴-۲۶

عبدمناف ۲۱۷

عبدالرحمن ۲۴۱-۸۲-۱۰۳-۹۸-۲۴۱

۲۰۶-۸۳

عبدالله ۱۳۰-۲۴۹-۱۶۷-۱۰۹-۱۵۳-۱۱۰

۱۰۲-۱۰۳-۱۴۹-۱۹۰-۴۴-۱۳۲

۱۳۴-۱۰۲-۱۴۹-۸۵-۱۲۱-۸۶-۶

۱۰۳

عباده ۷۲-۵۹

عباس ۱۶۷-۹۲-۵۴-۵۳-۴۸-۲۴۵

عبدشمس ۱۷

عثمان ۱۰۲-۱۵۰-۲۵۰-۲۴۹-۷۸-۷۷-۷۶

۷۴-۲۹-۵۴-۱۶۲-۱۲۷-۷۳-۸۴

۱۹۹-۲۹-۲۲۰-۸۰-۱۲۱-۶-۸۱

عبدالعزیز ۸۶-۲۳۲-۱۴۶-۱۳۸-۱۳۴

عبدالواد ۱۹۱

عبدالمؤمن ۱۹۱

عبدالله ۱۴۶-۹۹-۱۰۹

عبید ۸۴

عجایب المخلوقات ۳

عراق ۲۵۷-۲۴۹-۷۲-۶۶-۹۷-۱۴۴

۲۵۲-۱۶۱-۱۰۴-۱۰۶-۱۶۱-۱۴۸

۱۰۳-۱۰۷-۱۴۵-۴۲-۱۳-۸۱-۶۴

۲۲۳-۱۱۱-۱۹-۵۶-۱۴۶-۹۷-۶۳

۶۵-۷۳-۶۰-۱۴-۲۰۱-۸۴-۲۲۲

۱۲۳-۷۱-۲۱۷-۷

عربستان ۶۴-۱۸۳-۱۱۴-۵۱-۴۱-۴۳-۵۶

۱۰۷-۱۴۴-۱۱-۱۵-۱۶-۲۴۸

عریش ۱۱۰-۲۰۱

عرم ۱۳

عدنان ۱۰

عدن ۱۲

عزی ۱۹۸

حرف ف

فارس ۱۰۴-۱۴۲-۱۰۳-۱۰۲-۲۴-۹۷
 فاطمه ۹۹
 توحات البلدان ۶
 فدک ۱۰۱
 فرات ۱۷۵-۱۰۴-۱۰۲-۲۴۲
 فرانسه ۲۲۱-۱۰۳-۲۴
 فرزوق ۲۵۷
 فسطاط ۱۷۵-۱۰۹-۲۰۹-۲۴۷-۶۷-۱۶۱
 فضل ۲۶۱-۱۵۴-۱۴۷-۱۵۳-۱۲۷-۲۵۶
 فلسطین ۱۴۱-۱۱-۱۴۲-۱۰۲-۱۰-۱۴-
 ۳۶-۷۳
 فرغانه ۱۶۴-۹۶
 فنیقه ۱۴۱-۲۲۱-۱۱
 حرف ق
 قادسیه ۶۸
 قاسم ۱۲۵-۱۲۶
 قادر ۲۶۳
 قبرس ۲۰۲-۱۰۷
 قاهره ۲۴۷-۹۹-۱۷۷-۱۲۰-۲۶۴-۱۳۶
 ۱۳۵-۲۰۷-۲۴۵
 قبادا ۴
 قدامه ۳
 قرآن ۷۶-۷۲-۲۱۵
 قرطبه ۱۰۱-۱۱۱-۹۸-۱۳۵
 قرمز (دریا) ۱۱۰-۱۰۱
 قحطان ۳۳
 قیروان ۱۰۱-۱۰۹
 قفقاز ۱۰۷
 قسطنطنیه ۷۱-۴۰-۲۰۳-۱۲۰-۱۹۰-۳۹
 ۳۴-۳۳
 قسطنطنین ۳۳-۳۴

عزیز ۱۵۲-۱۲۰-۱۳۴

عقبه ۱۲۳-۵۱-۴۳

عقیق ۸۲

عکرمه ۵۶

عکاظ ۱۹

علاءالدین ۳۷

علی ۸۳-۵۳-۴۶-۱۲۲-۶۲-۱۲۳-۱۸۴

۶۳-۱۶۹-۸۴-۱۶۸-۱۴۶-۱۷۸

۱۳۰-۲۴۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۴-۸۷

۱۰۲-۵۰-۲۵۲-۸۸-۱۳۱-۴۳-۸۵

۸۱-۱۳۰-۲۴۹-۷۸-۷۷-۷۴-۷۶

۲۸-۸۰-۲۴۱

عمر ۲۴۲-۱۰۲-۱۵۰-۱۴۹-۲۵۲-۱۷۵

۲۵۴-۱۴۴-۸۸-۱۲۱-۲۴۴-۶-۲۵۷

۲۵۰-۲۴۹-۶۶-۲۰۱-۷۴-۷۷-۱۶۷

۲۵۷-۲۱۹-۲۱۸-۲۲۰-۲۹-۶۴-۵۳

۶۲-۱۶۲-۱۲۷-۶۳-۱۱۴-۱۷۱-۵

۷۰-۱۳۲-۱۷۹-۲۵۶-۴۲-۱۶۶-۱۴۳

۲۰۴-۱۹۹-۲۰۳-۷۱-۲۱۷-۱۲۹

عمر ۲۰۴-۲۰۳-۴۰-۱۹۵-۷۱-۶۷-۸۶

۷۸-۲۵۷-۶۶-۶۳-۴۴-۱۸۴-۵۶

۶۳-۴۸-۸۴-۱۷۱-۲۵۶-۱۴۶-۱۷۵

۱۷۴-۹۲-۱۴۲-۱۵۰-۲۵۲-۱۴۴

۲۵۲-۸۰

عضدالدوله ۱۸۵-۲۵۹

عقدالفرید ۳

عیسی ۲۴۳-۱۹۵

حرف غ

غالبه ۱۵۴

غرناطه ۱۸۵

غریب الحدیث ۲۶۱

غزنه ۲۵۸

حرف ل

لامش ۲۰۶
لامارتین ۱۲۸
لوبون ۴
لین بول ۴
لیدن ۲۶۱
له بو ۴

حرف م

ماوردی ۳
مافی ۴۱
مازندران ۹۷، ۱۳۲
مارب ۱۴، ۱۰، ۱۳
مالت ۲۰۸، ۱۰۵
متوکل ۱۲۹، ۱۷۸، ۲۰، ۱۱۱
مدیترانه ۱۰۵، ۲۰۶
مزدك ۴۱
مؤیدالدوله ۱۵۱
مغزالدوله ۲۴۳
معتز ۹۷
مداین ۶۷، ۶۶
مجارستان ۳۸، ۱۵
مستعصم ۹۷
متمدی ۲۴۵، ۱۶۵، ۲۴۴
مقداد ۸۲
مکران ۱۰۵
مستعین ۱۶۵
معتصم ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۲۴، ۱۶۴، ۹۶
مغیره ۱۲۳، ۵۹، ۸۴
ملکشاه ۱۷۰
مونه ۶۳، ۴۸
مولر ۱۳۲، ۴
معز ۲۰۷، ۹۹
مطیع ۲۰۶
مسيلمه ۸۸
مستظهر ۱۵۸

قیصریه ۱۰۰

قم ۱۰۵

قنسرین ۱۰۵-۲۰۱

قزوین ۱۰۵

قصی ۲۰-۱۶

قونیه ۷۹-۲۰۰

قزوینی ۳

حرف ك

کاشان ۱۰۵
کرمان ۱۰۵، ۹۶
کرت ۲۰۸
کشف الظنون ۳
کشکول ۳
کشاف ۳
کوندی ۱۹۱
کرامول ۶۳
کلده ۱۲
کردستان ۱۰۷
کعب ۲۴۲، ۱۲۶
کعبه ۳۱، ۸۶، ۴۹، ۱۲۴، ۴، ۶۲، ۱۷، ۸۷، ۱۸
۸۸، ۱۹۰، ۱۲۶، ۳۳، ۲۰، ۱۶، ۱۳۰، ۲۴
کوفه ۱۹۵، ۹۳، ۸۲، ۱۴۴، ۱۴۶، ۲۴۹، ۸۵
۷۶، ۲۰۲، ۱۰۲، ۱۶۱، ۱۷۵، ۶، ۶۷، ۸۰
۱۰۱

کویت ۱۰۷

حرف گ

گرگان ۹۷، ۱۰۵
گردون ۴۱
گوانین ۱۲۸
گلادستون ۶۳
کیلان ۴

۳۹،۱۶۱،۲۰۷،۱۰۲،۲۴۵،۱۷۵،۱۳۹	معد ۱۰
۱۷۱،۱۰۷،۱۳۸،۷۶،۱۶۴،۲۰۳،۱۵۴	مضر ۱۰
۱۸۰،۸۴،۲۴۲	مقطم ۱۷۷
۱۲۲،۱۶۲،۱۲۳،۷۸،۲۱۰،۷۷،۱۲۵	مهدی ۲۰۳،۸۴،۲۴۴،۲۵۵،۹۶،۱۷۷،۱۲۵
۴۵،۲۰۴،۲۶۲،۱۲۷،۱۵۰،۵۰۰،۲۹	۱۲۵،۱۷۸
۸۳،۱۶۸،۶۹،۹۲،۲۵۹،۱۳۱،۱۹۹	مسعود ۱۲۸-۷
۱۰۲،۸۰،۴۹،۶۲،۸۲،۸۷،۱۶۹،۸۴	مقتدر ۱۶۵
۶۳	مستهضر ۸۹
۲۱۸،۵۵،۵۲،۴۶،۵۰،۲۹،۳۰،۴۴،۴۲	محمد علی ۹۳،۱۳
۳۲،۲۵۵،۲۴۴،۱۲۱،۳۸،۲۷،۱۰۴،۱۳	منذر ۲۴۱،۱۴،۱۳
۱۰۱،۲۰،۱۶،۲۴،۳۲،۴۹،۱۷،۴۳،۴۸	معتمد ۱۲۹،۱۷۴
۱۰۵،۱۲۶،۳۳	مقریزی ۳،۱۴۰،۱۰۹،۱۱۱،۱۲۰
۹۷،۱۴۳،۱۵۵،۱۰۴،۱۰۴،۴۸	موسی ۱۹۵،۹۶،۲۷،۶۴
مونوک ۳۹،۱۴۱	معاذ ۱۱۳
موريس ۳۶	مرادیه ۱۸۱،۲۲۴
میافارقین ۱۰۵	مصطفی ۱۸۱
مهرگان فندق ۱۰۵	محمد ۱۳۳،۲۷،۱۱۳،۹۶،۲۶۴،۳۰،۱۸۸
محترش ۱۷	۳۱،۱۵۸،۱۷۲،۳۲،۹۲،۲۵۹
مندف ۱۴۴	محمد باقر ۱۳۲
مشکاة المصابیح ۳	محمود ۹۳،۱۵۶،۲۵۸،۱۵۷،۱۵۸
ملك سعيد ۳	مأمون ۱۳۹،۲۴۴،۱۷۸،۲۴۱،۹۶،۱۲۳،۱۲۵
مقری ۳	۱۲۶،۱۲۴،۱۴۴،۱۶۹،۲۴۵،۱۷۹
مستطرف ۳	مروان ۹۱،۲۵۲،۲۰۷،۱۷۵،۱۹۵،۱۶۲
مراکش ۱۰۷،۱۹۱	۱۹۵
حرف ن	منصور ۱۷۵،۱۳۴،۲۵۴،۹۶،۲۵۷،۱۲۵
ناصر ۱۲۰-۲۰	مدینه ۷۰،۲۵۶،۱۲،۲۱۸،۵۲،۴۶،۴۴،۴۲
ناصر الدوله ۱۵۸	۵۱،۶۵،۴۸،۳۲،۱۲۱،۳۸،۱۱۲،۱۰۴
نابلیون ۶۲	۱۰۲،۱۷۵،۸۲،۱۴۴،۲۴۹،۴۳،۱۱۴
نجران ۱۰۱-۲۲۱	۱۰۵،۳۳،۱۰۱،۷۶،۱۶
نجد ۱۶۱	مصر ۲۶۴،۱۴۸،۲۶۰،۷۸،۱۵۹،۲۰۲،۱۱۱
نورالدین ۴۷-۲۴۶	۶۸،۲۴۷،۱۰۹،۹۹،۱۷۷،۷۱،۴۰،۱۲۰
نیسفور ۲۵۶	۲۲۳،۱۴۲،۱۰۴،۱۱۱،۱۴،۲۰۹،۳۶،۷۳
نفح الطیب ۱۳۶	۱۲۱،۱۴۶،۵۶،۳۲۲،۱۷۸،۲۵۹،۱۱۹
نیل ۲۰۹-۶۶-۱۱۰	۱۱۰،۶۶،۲۰۸،۲۴۸،۱۳۰،۹۷،۱۰۶
	۹۳،۱۴۰،۸۲،۱۳۴،۳۵۵،۹۷،۲۴

حرف و

وائق ۱۲۹

والنتین ۳۴

وادی القری ۸۱

ورقه ۸۲

ولید ۱۶۹-۹۱

حرف ه

هاجر ۱۰

هادی ۱۸۴-۹۶

هرون ۱۵۱-۲۵۶-۱۲۷-۹۶-۲۴۴-۲۵۰

۲۰۶-۲۰۱-۱۲۴-۱۹۹-۱۵۳-۲۵۱-۱۸۴

هرونیه ۲۰۱

هبل ۹۸

هرقل ۴۰-۳۶-۷۳

هشام ۱۲۵-۱۰۹

همدان ۱۰۵-۱۰۲

هرمز ۳۸-۳۶

هلند ۱۶۱

هلال- (الهلل) ۹۹-۱۲۸-۲-۱

هنگری ۳۸

هند ۴۵-۱۰۴-۱۱-۱۰۳-۱۸۳-۱۸۸-۳۴

۴۹-۲۰۱

حرف ی

یحیی ۲۴۵-۲۷-۲۵۰

یرموک ۶۷-۵۶-۱۹۴-۷۲-۶۸

یزید ۱۲۳-۷۷-۵۰-۱۶۲-۶۲-۱۷۲-۸۳

۱۶۹-۸۷-۱۴۶-۲۵۴-۱۳۳-۹۰-۴۲

۸۸-۱۹۵

یعقوب ۱۵۲

یقطان ۱۰

یمامه ۱۰۵-۱۰۴-۵۵

یمین ۱۰۵-۱۸۳-۱۹-۶۵-۱۲۱-۱۶۸-۴۸

۱۱-۱۰۴-۱۱۳، ۱۰

یونان ۲۲۰-۳۵

یوسف ۱۳۴-۶۹-۲۲۳

آیخ متدن اسلام

راجع به

پیدایش دولت اسلام - تاریخ مؤسسات اداری
و سیاسی و نظامی آن - شرح ثروت ممالک
اسلامی و تاریخ علوم و ادبیات و بازرگانی
و صنعت و نظامات اجتماعی و آداب و رسوم
ممالک و ملل اسلامی

تاریخ تمدن اسلام

جلد دوم

تألیف

جرجی زیدان

ترجمہ و نگارش

علی جواہر کلام

مؤسسه مطبوعاتی آیت الله العظمیٰ

دیماه ۱۳۳۶

چاپخانه مهین

مشمول بر تاریخ

ثروت دولتهای اسلامی - ثروت رجال دولتی
و خلفای اسلام - موجبات پیدایش آن ثروت
و از دست رفتن آن ثروت - ثروت اهالی
شهرها و ده ها

فهرست تصویرهای جلد دوم

شماره صفحه	شرح
۹	۱- قونیه مقبره مولانا
۱۶	۲- نمونه‌ای از اسلحه و پرچم ترکان
۲۱	۳- افسر ترك وزیردستان او
۳۲	۴- آفتابه برنجی قرن دوم هجری
۵۱	۵- ملك حسين پادشاه سابق حجاز
۵۵	۶- سینی مسی آب نقره
۶۵	۷- محراب مرمر (موصل)
۷۱	۸- شمعدان مطالا
۸۳	۹- دورنمای جامع سامراء
۹۲	۱۰- پنجره مسجد جامع موصل
۱۱۳	۱۱- نمونه گچ کاری قرن سوم و رسامراء
۱۲۲	۱۲- تنگ سفالین قرن چهارم
۱۲۵	۱۳- یکی از نوازندگان قرن سوم
۱۴۳	۱۴- تاق نمای گچبری قرن سوم
۱۵۰	۱۵- قطعه‌ای از محراب کاشی کاری
۱۵۷	۱۶- کوزه سفالی قرن دوم
۱۵۹	۱۷- مسجد سلطان احمد (استامبول)
۱۶۱	۱۸- قونیه مسجد صاحب عطا
۱۶۷	۱۹- تنگ نقره کوب
۱۷۲	۲۰- شمعدان مسی ساخت شیراز قرن هفتم
۱۹۱	۲۱- قسمتی از مسجد جامع اصفهان (قرن پنجم)

فهرست تصویرهای جلد دوم

شماره صفحه

شرح

۱۹۴	۲۲- ظروف برنجی (قرن چهارم)
۱۹۹	۲۳- ظرف طلاکاری ساخت ایران
۲۰۶	۲۴- ادرنه مسجد سلیمیه
۲۰۸	۲۵- نمونه نقاشی دیواری قرن ششم
۲۱۷	۲۶- مجسمه سفالین قرن پنجم
۲۲۱	۲۷- ظرف سفالین قرن ششم

فهرست مندرجات جلد دوم

شرح	از صفحه	تا صفحه
مقدمه مؤلف	۱	۷
حقیقت تمدن و ظاهر آن	۸	۴۱
ثروت عباسیان	۴۲	۴۶
اوضاع جغرافیائی ممالک اسلام	۴۷	۶۰
مالیات زمان عباسیان	۶۱	۸۰
خلاصه مالیات	۸۱	۸۲
هزینه دولت عباسی	۸۲	۹۰
موجبات ثروت عباسیان	۹۱	۹۳
مساحت ممالک عباسیان	۹۳	۹۴
توجه مردم بامور کشاورزی	۹۵	۱۰۳
مالیاتها سنگین بوده است	۱۰۴	۱۱۳
درستکاری و امانت مأمورین	۱۱۴	۱۱۵
موجبات کمی هزینه	۱۱۶	۱۱۷
شماره کارمندان دفتری	۱۱۸	۱۱۹
وام :	۱۲۰	۱۲۲
حسن تدبیر خلفاء	۱۲۳	۱۲۶
ثروت عباسی در دوره انحطاط	۱۲۷	۱۳۲
مالیاتها	۱۳۳	۱۳۸
درآمد املاک خالصه	۱۳۹	۱۴۰
مقایسه درآمدها	۱۴۱	۱۴۳
پائین آمدن میزان مالیات	۱۴۴	۱۴۶

فهرست مندرجات جلد دوم

از صفحه	تا صفحه	
۱۴۷	۱۴۷	عدم امنیت
۱۴۸	۱۵۳	بیشتر ده ها تبدیل به ضیاع شد
۱۵۴	۱۶۰	موجبات زیادی هزینه
۱۶۱	۱۶۴	آیا این بذل و بخشش ها میشده است
۱۶۵	۱۶۶	تنوع و فزونی هزینه ها
۱۶۶	۱۷۴	فزونی حقوق کارمندان
۱۷۵	۱۸۴	حقوق و مستمری
۱۸۵	۱۸۶	شماره ماهها
۱۸۷	۱۸۹	مخارج بیعت گرفتن
۱۹۰	۲۰۴	سوء استفاده
۲۰۵	۲۰۹	خلاصه مطالب
۲۱۰	۲۱۳	ثروت عمومی
۲۱۴	۲۱۷	شهرهای اسلامی
۲۱۸	۲۱۹	بصره
۲۲۰	۲۲۱	کوفه
۲۲۲	۲۲۳	فسطاط
۲۲۴	۲۲۶	بغداد

بنام خدا

مقدمه مؤلف

سال گذشته درچنین روزی جلد اول تاریخ تمدن اسلام منتشر شد و شور و غوغائی در مطبوعات پیا کرد ، چون مباحثه در این قسم مطالب در زبان عربی سابقه نداشت و بعلاوه موضوع مهم بود ، روزنامه ها تقریظ و انتقاد بسیار بر آن نگاشتند و از مصر و سوریه و ایران و هند و اروپا و امریکا دانشمندان نامه هائی فرستاده مارا بادامه این کار و مجاهده و مبارزه در تکمیل این موضوع تشویق کردند . و حتی پاره ای از این فضلا اظهار داشتند که تصور نمیرفت راجع بموضوع تاریخ تمدن اسلام کتاب مخصوص انتشار یابد چه که مدارك و مستندات لازم برای جمع آوری مطالب مربوط بقدر کافی موجود نمیبود و خلاصه آنکه این نامه ها و آن مقاله ها ما را بیش از پیش بانجام این منظور پسندیده ترغیب کرد .

از اتفاقات عجیب آنکه هنگام تألیف این کتاب و اعلام مقصود ، خود انتظار نداشتیم که مواد موجود بیش از مندرجات يك جلد بشود . اما پس از شروع بتحقیق و تتبع پیاره ای مسائل فلسفی و تاریخی مربوط بعوامل تمدن اسلام بر خوردیم و مطالب بسیاری بر ما کشف شد که بخاطر کسی خطور نمیکرد و در نتیجه میدان وسیعی برای نگاشتن بدست آمد تا حدی که چهار برابر تخمین و تصور سابق مطالب لازم جمع آوری شد و در دسترس ما قرار گرفت . لذا جلد اول تاریخ تمدن اسلام را انتشار دادیم و مطالب مهم آن عبارت بود از :

مقدمه لازم راجع بشرح حال عرب پیش از اسلام تا نهضت اخیر اعراب - ظهور اسلام - انتشار اسلام - پیدایش دولت اسلامی - ادارات و مؤسسات آن - آرتش - بیت المال یا دارائی .

در مقدمه جلد اول گفتیم : که بقیه مطالب را در سه جلد دیگر به حجم جلد اول مینگاریم .

اما همینکه بنویشتن جلد دوم دست زدیم میدان عمل را بقدری وسیع دیدیم که چهار جلد و پنج جلد را نیز برای اتمام مطلب کافی نمیدانیم و تصور می‌رود که این تاریخ در شش یا هفت جلد پایان یابد. و در هر حال تا از تألیف مطالب فارغ نشویم تعیین شماره مجلدات عملی نخواهد بود.

اما موضوع این جلد عبارت است از: ثروت ممالک اسلامی که رکن مهمی از ارکان تمدن مزبور بشمار می‌آید. موضوع مزبور بدو قسمت تقسیم میشود، ثروت دولت و رجال دولت. ثروت ممالک اسلام یعنی ثروت شهرها و مردم آن، در قسمت ثروت دولتی اسلام از نظر فلسفی و تاریخی وارد موضوع شدیم و از زمان پیغمبر اکرم شروع کرده تا عباسیان پایان دادیم. و موجبات کم و زیاد شدن آن ثروت را شرح دادیم و ارتباط این تغییرات را با وضع دولت‌ها و مقررات جاریه آن ذکر نمودیم و همینکه بثروت عباسیان رسیدیم آنرا بدو زمان و دوره تقسیم کردیم، دوره ترقی و دوره تنزل در دوره اول که ثروت به منتهی درجه رسیده بود، شرح مفصلی در آن موضوع نوشتیم. و پیش از ذکر آن تفصیل مقدمه‌ای درباره چگونگی پیدایش دولت عباسیان و موجبات پیشرفت آن نگاشتیم، آنگاه بشرح ثروت دولت عباسیان پرداختیم و پیش از ذکر موضوع، مختصری از جغرافیای کشور اسلام در قرن سوم را با نقشه مربوط مرقوم داشتیم. در طی آن نقشه ارتباط و تناسب شهرستانهای اسلامی را نسبت به یکدیگر بیان کردیم، آنگاه بشرح ثروت دولت عباسی آغاز کردیم. و ابتداء از سفاح یعنی اوایل سلطنت عباسی شروع کردیم و بایام هرون و مأمون رسانیدیم که در آن هنگام دولت عباسی به منتهای عظمت و کمال رسیده بود. سپس سه صورت مفصل از اوضاع مالی زمان مأمون و پس از مأمون درج کردیم و آن سه صورت را با هم مقایسه نمودیم و چنین نتیجه گرفتیم که: در آن زمان سالانه سیصد میلیون درهم در آمد زیاد بر هزینه در بیت المال باقی میماند. و این وضع مساعد مالی تا کنون برای هیچ دولتی فراهم نشده است و برای کشف موجبات پیدایش این ثروت هنگفت ناچار در اطراف منابع در آمد و ارقام هزینه و علل زیادی رقم اول و کمی رقم دوم مطالعاتی انجام دادیم و دانستیم که موجب زیادی در آمد در آن

ایام چهارچیز بوده است . اول وسعت ممالک اسلامی - دوم آبادی ده ها و شهرها و اشتغال مردم بامور کشاورزی - سوم سنگینی وزیادی مالیات ها - چهارم امانت مأمورین دروصول وایصال درآمدها . واما کمی هزینه مربوط بسه چیز میباشد: اول کمی کارمند دوم نداشتن وام دولتی - سوم اقتصاد خلفای راشدین . وپس از آنکه ثروت عباسی رادر زمان ترقی آن دولت شرح دادیم باوضاع مالی درعصر تنزل و انحطاط پرداختیم . وابتداء علل انحطاط راشرح داده بمبلغ درآمد آن دوره را ذکر نمودیم . وپس از مطالعۀ کامل در اوضاع مالی دورۀ انحطاط باین نتیجه رسیدیم که خرابی اوضاع مالی بواسطه زیادی مخارج و کمی عایدات بوده و علت نقصان درآمد را در پنج چیز دانستیم . اول ازدست رفتن قسمتی از ممالک - دوم کم شدن میزان مالیات نسبت بسابق - سوم نادرستی مأمورین در جمع آوری عایدات - چهارم باز ماندن مردم از کار بواسطه آشوبهای داخلی - پنجم ویران شدن ده ها و شهرها .

اما فزونی هزینه نیز پنج سبب داشته . اول و اخراجی خلفاء و زنان آنها و در این قسمت اخیر فصلی راجع بثروت زنان خلفاء اختصاص دادیم - دوم تنوع و ازدیاد هزینه دولت - سوم فزونی مقرری و مستمری کارمندان ، برای این قسمت نیز شرح و تفصیل قائل شده مقرری استانداران ، وزیران ، نویسندگان ، قاضیان ، اطرافیان خلیفه ، آرتش و غیره را با ذکر تاریخ درج کردیم - چهارم هزینه بیعت گرفتن - پنجم پول طلبی و مال اندوزی رجال دولتی و برای توضیح این قسمت مبحثی درباره احوال وزیران دورۀ انحطاط ذکر کردیم که چگونه درد رشوه خواری میان آنان شیوع یافته بود . و در عین حال که خلیفه تهی دست مانده خزانه (بیت المال) تهی شده بود ، وزیران ثروت - های هنگفتی گرد آورده بودند . و چگونه در اثر این جریانات موضوع مصادره و ضبط دارائی وزیران در آن زمان معمول گشت . درباره استانداران و فرمانداران و نویسندگان و دربانان نیز مطالعاتی انجام داده مطالبی نگاشتیم . و خلاصه ای از این موضوع را بعنوان خاتمه (فصل ثروت های دولتی) درج نمودیم .

آنگاه بقسمت اساسی دیگر یعنی ثروت ممالک اسلامی که عبارت از ثروت شهرها و اهالی شهرهاست توجه نمودیم و بطور اختصار از اوضاع شهرهای اسلامی مطالبی

نگاشتیم. که چگونه در دوره انحطاط و تنزل ثروت عمومی در میان هیئت حاکمه و اتباع آنان و مردم با نفوذ و با قدرت جمع شده بود و توده مردم در فقر و مسکنت و حشت آور بسر میبردند. و خاتمه این قسمت را در شرح نامی ترین شهرهای اسلام در مصر، شام عراق، مغرب مانند بصره، کوفه، بسطاط، بغداد و غیره اختصاص دادیم. و ثروت و آبادی آن بلاد را در آن دوره ای از تمدن اسلامی ذکر کردیم. همینکه جلد اول کتاب منتشر شد دانشمندان اهمیت موضوع و دشواری کار ما را دریافتند و نویسندگان در روزنامه ها و مجله ها از تألیف ما تقریظ و انتقاد کردند. و علاوه بر آن دوستان دانشمند ما نامه هایی فرستادند و بطور کلی موجب تشویق ما شدند، در ضمن پاره ای از انتقادات بعنوان اشتباه و خطای ما عنوان شده بود و علت این اشتباه آنان که بر ما خطا گرفتند آن بود که از مدارك و مستندات تاریخی ما خبر نداشتند و بر آن دست نیافته بودند، از آنرو ما مدارك موجود خود را برای آنان شرح دادیم و ثابت کردیم که آنچه در جلد اول نگاشته ایم عبارت از مطالبی است که کلیه تاریخ نویسان در صحبت آن متفق هستند. (به شماره های ۳۷۵۷ و ۳۷۵۸ المؤید مراجعه شود.) پاره ای از این مقالات هم در جراید دیگر منتشر شده بود. و نویسندگان پیش از آنکه در موضوع دقیق شوند از ما خطا گرفته بودند. در واقع عجله و شتاب آنان خطا بوده است. زیرا آنچه را که ما نگاشتیم از قول مورخین مورد اعتماد نقل کرده ایم و اسامی غالب آنان را در مقدمه جلد اول نوشتیم. و اگر نویسندگان مزبور بآن مدارك مراجعه میکردند از زحمت انتقاد آسوده میشدند. هنگامیکه جلد اول کتاب را مینوشتیم در صدد بودیم که در پائین هر صفحه مدارك مربوط را نام ببریم ولی چون مطالب ما از کتب و رسالات متعدد نقل میشد لذا جای زیادی برای ذکر اسامی تمام آن مدارك لزوم داشت، از آن جهت از ذکر اسامی مستندات در پای صفحه خودداری کردیم، در صورتی که اگر صفحه بصفحه مدارك را نام می بردیم خود و دیگران را از انتقاد بی مورد و جواب آن انتقادات راحت می ساختیم.

بهر حال از مطالعه تقریظ ها و انتقاد ها چنان دریافتیم که نویسندگان مایل هستند نام مدارك و اسناد را در پای هر صفحه ای بخوانند، بسیاری از دانشمندان

و علاقمندان بمسائل علمی در طی نامه های خویش این موضوع را تذکر داده انجام آنرا جداً خواستار شدند ، که از آن جمله بعضی از دانشمندان هند و ایران میباشند . بخصوص نامه دانشمند بزرگی از دانشمندان هند برای ما رسید که مراتب فضلی او در میان خوانندگان عرب زبان معروف است . زیرا پاره ای از آثار علمی آن مرد ب زبان عربی منتشر شده است ، آن دانشمند عالی قدر دوست گرام ما شمس العلماء ، شیخ شبلی نعمانی ناظر علوم و فنون حیدرآباد دکن میباشد این شخص محترم راجع بتاریخ اسلام و آداب و رسوم آن احاطه و اطلاع کامل دارد و همینکه جلد اول تاریخ ما از نظرش گذشت نامه ای برای ما نگاشته و آنطور که شایسته بود از ما تقدیر کرد . ولی از عدم ذکر مدارك در پای هر صفحه خرده گیری نموده چنین نوشت :

« با نهایت اشتیاق جلد اول تاریخ تمدن اسلام را دریافت داشتم چه که این موضوع فوق العاده در نظر من مهم می آید و بهر کس آنرا نشان دادم بی نهایت تقدیر کرد ، گمانم آنست که این کتاب بزبان اردو (هندی) ترجمه میشود و شکی نیست که کتاب مزبور در سراسر کشورهای اسلامی مورد تقدیر و تحسین واقع میشود اما نکته ای هست که نمیتوانم آنرا کتمان کنم و آن اینکه شما عادت کرده اید که مدارك تألیفات خودتان را در ابتدای کتاب بطور اختصار نام ببرید در صورتیکه این عمل متضمن مفاسد بسیاری میباشد از آنجمله اینکه بسیاری از خاور شناسان فرنگ اختراعات مهم و مسائل علمی عمده ای را برعربها نسبت می دهند و ما را مغرور می سازند تا آن حد که به مطالب مزبور افتخار و مباحات کنیم ، اما چون باصل مطلب رجوع نموده موضوع را بررسی میکنیم معلوم میشود خاور شناسان از گاهی کوهی ساخته اند ، و حقیقت آنکه چیز قابل توجه و مهمی در میان نبوده است .

ما نمیگوئیم که آنها عمدتاً دروغ پردازی میکنند بلکه استنباط غلط آنها اینطور نتیجه میدهد ، حال اگر آن خاور شناسان مأخذ روایت را مینگاشتند مراجعه باصل موضوع در صورت لزوم آسان مینمود . بعلاوه کتب تاریخی یکسان نیست ، پاره ای روایات تاریخی معتبر و پاره ای دیگر نا معتبر و ضعیف است و ما دام که نام کتب و مدارك بتفصیل نگاشته نشود تمیز صحت و سقم روایات مشکل مینماید . پایان .

در نتیجه این تذکرات ما بعقیده اول خود باز گشتیم که از آغاز جلد دوم مدارك كتاب را در پای هر صفحه بنگاریم و برای جلوگیری از بزرگ شدن كتاب تا ممکن بود باختصار کوشیدیم و بدیهی است که اینکار چقدر دقت و مراجعه لازم دارد. و برای درك مساعی و مشقت مادر انجام این منظور کافی است که همین جلد دوم را پیش از مطالعه ورق بزنند و یادداشت های پای صفحه آنرا بشمارند و چون كتاب ما نخستین كتابی است که در چنین موضوعی باین طرز تألیف میشود لذا زحمت و مشقت آن بسیار است. (۱)

این را هم بگوئیم که تاریخ تمدن اسلام برای مشغولیات عامه مردم تألیف نشده و نظیر رمانها و داستانهای فکاهی تهیه نگشته است بلکه عبارت از يك موضوع مهم تاریخی اجتماعی میباشد که با اصول علمی علل و موجبات پیدایش و پیشرفت تمدن اسلام و موجبات انحطاط آن تمدن ذکر شده است و در ضمن شرح مطالب مربوط به مقالات و بحث های فلسفی به میان آمده که رابطه علل و معلول وقایع را روشن میسازد و برای خوانندگان بهترین پند و اندرز میباشد بنابراین تألیف مزبور چیزی است که دانشمندان و علاقمندان به مباحث علمی و فلسفی از آن بهره مند میگردند.

تألیف این مجلدات را موقعی آغاز کردیم که از چند سال پیش با تألیف و انتشار داستان های تاریخی (اسلامی) ذهن مردم را برای مطالعه این تألیف حاضر ساختیم و در واقع ابتداء حقایق تاریخی را ضمن رمانهای عشقی که مطلوب خاص و عام است گنجانیدیم، سپس بتألیف این مجلدات پرداختیم چون خوانندگان را آماده درك مطالعه این نوع تألیفات دانستیم در واقع تاریخ حقیقی اسلام همین تاریخ است و بنا بقول اهل فن و تحقیق تاریخ يك ملتى ذکر و درج جنگ ها و فتوحات آن ملت نمى باشد بلکه

۱- جرجی زیدان چنانچه خود تذکر داده بنا بسفارش شبلی نعمانی هندی از جلد دوم به بعد مدارك و ماخذ را یادداشت کرده است ولی چون کلیه مدارك مزبور کتابهای خطی و چاپی عربی میباشد و فارسی زبانان از استفاده آن معذور میباشد. لذا مادر ترجمه فارسی از ذکر مدارك پای صفحه که زحمت بیهوده ای است خودداری کردیم ولی کلیه مدارك را در مقدمه كتاب نگاشتیم تا کسانی که بزبان عربی آشنا هستند در صورت لزوم بدان كتاب مراجعه کنند و برای تسهیل مراجعه ممکن است به نسخه های اصل عربی نیز رجوع نموده شماره صفحات كتب مربوطه را بیابند. مترجم

تاریخ حقیقی يك ملت عبارت است از : تاریخ پیدایش و پیشرفت تمدن آن ملت ، طرز تشکیلات دولتی آن ملت ، تاریخ ثروت ، تاریخ علوم و آداب ، تاریخ مقررات اجتماعی و جریان آن . . .

باری آنچه را که ازدشواری کارخویش یادآور شدیم برای آن بود که اگر کم و کاستی در کار ما دیده میشود پیشاپیش پوزش بخواهیم و هر کس میدانند گل بی عیب خداست .

حقیقت تمدن و ظاهر آن

در جلد اول این کتاب برای درک حقیقت تمدن اسلام، تاریخ اداری و سیاسی و مالی دولتهای اسلامی را از آغاز تا پایان عباسیان شرح دادیم، و اینک میگوئیم که هر تمدنی حقیقت و ظاهری دارد، ظاهر تمدن را بچشم می بینیم و آن عبارت از ثروت، قدرت، صنعت، تجارت، قوانین و عادات و رسوم اجتماعی و علم و ادب میباشد، اما حقیقت تمدن که در نتیجه مطالعة اوضاع استنباط میشود عبارت از: خوبی یا بدی، خوشبختی و یا بدبختی کسانی است که در پرتو آن تمدن زندگی میکنند.

پس چنانکه گفته شد، ثروت و علم و ادب و صنعت و تجارت و عادات و رسوم و مقررات اجتماعی جزء، ظواهر تمدن اسلام بشمار میآید. و اینک بحث خود را در این مجلد (جلد دوم) بثروت ممالك اسلامی منحصر میسازیم.

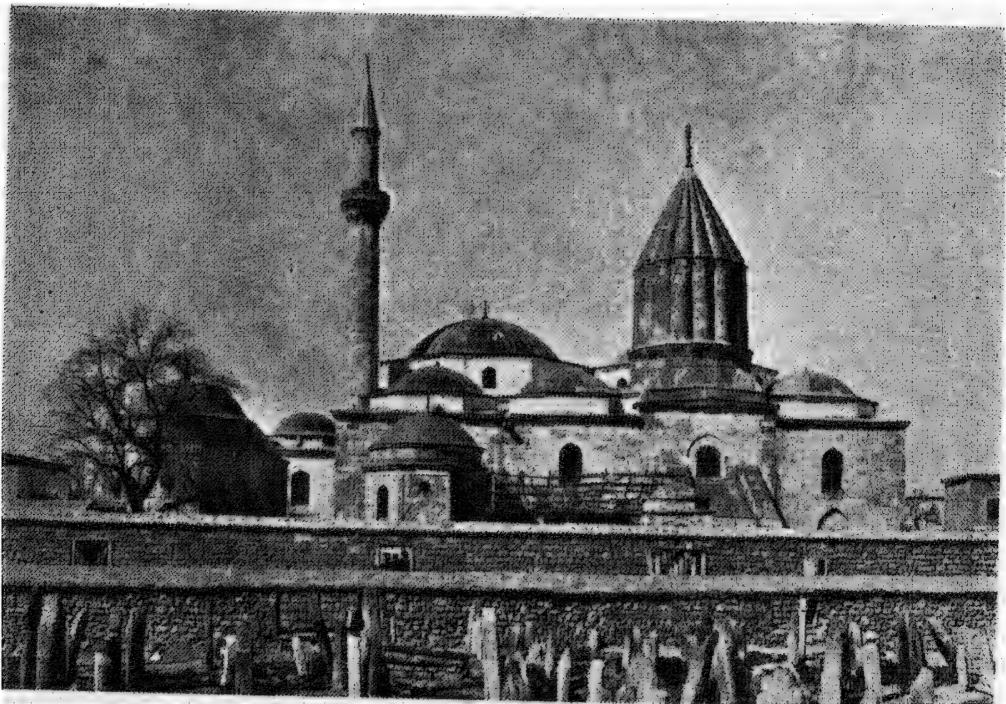
برای درک موضوع ثروت باید از مصادیر ثروت و موجبات پیدایش ثروت از نظر زمان و مکان دولت ها گفتگو بشود، بعلاوه باید معلوم شود که ثروت میان عده معدودی از طبقه حاکمه و رجال با نفوذ محدود مانده، یا اینکه میان مردم متفرق میباشد. و طبعاً دانستن این مطالب موکول بآن میشود که اوضاع و احوال شهرها و ساختمانها و امثال آنرا نیز دانسته باشیم.

این هم مسلم است که ثروت دولت های اسلامی در زمان عباسیان بحد کمال رسید، حال اگر منظور ما آن بود که ثروت زمان عباسیان را بطور مطلق و کلی ذکر کنیم کافی بود که مقدار مالیات ها و موجودیهای بیت المال را بگوئیم، ضمناً از تلف کاریها و بذل و بخشش خلفاء و اتباع آنان نیز مطالبی اظهار بداریم و بسرچشمه آن درآمد ها نیز اشاره ای بکنیم. ولی از آغاز شروع بتألیف این کتاب نظر بر این بود که موجبات هر پیش آمدی را با ذکر علت حقیقی ذکر نمائیم و ارتباط آن پیش آمد را با اوضاع

و احوال زمان و مکان بطور کلی و جزئی شرح دهیم و در آن موارد بشرح و تفصیل بپردازیم.

نکته جالب توجه دیگر اینکه دولت های اسلامی غیر از ممالک اسلامی میباشند، چه که اولی از هیئت دولت و رجال آن تشکیل می یابد، و دومی عبارت از شهرها و ده ها و مردم آن نواحی میباشد. و بهمان نظر ثروت اسلامی را ثروت دولت و مملکت تقسیم کردیم و راجع بهریک از آن دو، در دوره های مختلف تحقیقاتی بعمل آوردیم. و اینک که ابتداء از ثروت دولتهای اسلامی صحبت میداریم آنرا به پنج دوره تقسیم میکنیم.

۱- عصر پیغمبر اکرم - عصر خلفای راشدین - عصر اموی - عصر عباسی - دوره ترقی - عصر

ت - قونیه : درگاه مولانا و مقبره او

عباسی، دوره انحطاط - و درهریک از این پنج دوره راجع بمواد مخصوصی از قبیل

ثروت دولت، بیت المال، ثروت رجال دولت صحبت میداریم و گفتگو در این مواد مستلزم آن است که موجبات پیدایش آن ثروت و علت کمی و زیادی آن، تاریخ خراج، و تاریخ جزیه و انواع هزینه هارا نیز شرح دهیم.

البته غیر از دولت عباسی دولت های دیگر اسلامی در مصر و اندلس و غیره نیز بوده است که در ضمن شرح ثروت دولت های عباسی از آنان نیز من باب مثال صحبت میداریم، اما مواد اصلی ما از تمدن اسلامی همان تمدن اسلامی دوره عباسی میباشد.

ثروت دولت اسلام

اگر مقصود از ثروت مقدار مالی است که پس از وضع مخارج
۱- عصر پیغمبر اکرم
از ۱- تا ۱۱ هجری
 باقی میماند و در خزانه میرود، در زمان پیغمبر اکرم دولت اسلام ثروتی نداشته، چه که دارای مالی نبوده و بیت المالی دایر نشده بود و اگر غنیمتی بدست مسلمانان میرسید فوری میان خودشان تقسیم میشد، زکوتی که در زمان پیغمبر جمع میشد، مثل سایر غنیمت ها قسمت میشد و اگر چیزی باقی میماند برای هنگام حاجت آنرا نگاه میداشتند و حضرت رسول خودشان آن باقی مانده را حفظ میکردند، بیشتر اموال زکوة و غیره شتر و ستوران دیگر بود که بامریغمبر آنرا داغ میزدند تا از سایر اموال جدا باشد.

پس ثروت دولت اسلام در زمان پیغمبر عبارت از باقی مانده زکوة (شتر و اسب چارپایان دیگر) بود و آنرا در چراگاه های مخصوصی نزدیک بقیع (مدینه) در محلی موسوم به حمی (پناهگاه) نگاه میداشتند. و پیغمبر اکرم خودشان آنرا داغ میزدند این اموال در زمان پیغمبر به چهل هزار شتر و گاو و اسب و غیره رسیده و با اموال نقدینه دیگر بمصرف جنگ ها میرسید و یا بابت حقوق مأمورین وصول زکوة پرداخت میشد و یا بمصرف نگاهداری فقراء و مانند آن میرسید.

این دوره دوره طلایی اسلام است، چه که تنها عدل و تقوی
۴- عصر خلفای راشدین و دینداری در این دوره حکومت میکرد، کسی دنیا توجه
 از ۱۱- تا ۴۱ هجری
 نداشت، و هر کس هر عملی انجام میداد از روی حقیقت بود،
 مسلمانان این دوره را نمونه بهترین حکومت‌های اسلامی میدانند و هر گاه که دولت
 های اسلامی از جاده حقیقت منحرف میشوند از آنان می‌خواهند که بدوره خلفای
 راشدین برگردند و از آنان پیروی کنند. پس از خلفای راشدین حکومت عادلانه دینی
 به سلطنت ظالمانه سیاسی برگشت و خلفاء و عمال آنان هدفی جز کسب مال و آنهم بهر
 وسیله مشروع یا نامشروع نداشتند.

بیت المال. موقعی که پیغمبر اکرم رحلت کرد مسلمانان چنانکه گفتیم هم افراد
 ارتش و هم عمال دولت بودند، بیت‌المالی هم نداشتند. و اگر مالی بدست می‌آوردند
 برای انجام کارهای لازم بمصرف میرساندند، و بیشتر دارائی آنان غله و چارپا و اسب
 و استروا مثل آن بود که بابت زکوة یا غنیمت بدست می‌آمد و در هر حال پول نقد کم
 داشتند، اما پس از آنکه شام و ایران و مصر گشوده شد بقدری زر و سیم بدست
 مسلمانان افتاد که از زیادی آن بوحشت افتاده نگران گشتند. می‌گویند ابا هریره
 که از بحرین آمد پول زیادی برای عمر آورد، عمر پرسید چه قدر پول آوردی؟ ابا هریره
 گفت پانصد هزار درهم. عمر که نام پانصد هزار را شنید با تعجب پرسید آیا می‌فهمی چه
 می‌گوئی؟ ابا هریره پاسخ داد! آری، آری، می‌گویم صد تا هزار تا پنج دفعه آنگاه عمر منبر
 رفته گفت: ای مردم مال زیادی برای ما رسیده اگر می‌خواهید بشمریم و اگر می‌خواهید،
 با پیمان پیمان کنیم، همین پیش آمده‌ها و درآمدهای زیاد سبب شد که عمر دیوان
 تأسیس کرد و برای هر یک از مسلمانان مقرری معلوم داشت. و سابقه اسلام
 و خویشاوندی با پیغمبر اکرم را مقیاس قرارداد. ولی از جمع کردن مال نهی نمود
 و همینکه باو گفتند مالی برای روزمبادا و پیش آمده‌ها ذخیره کن فریادش بلند شد
 و بشخصی که آن حرف را زده بود چنین گفت: «این سخن را شیطان در دهان تو
 انداخت و خدا مرا از گزند آن رهائی بخشود ولی برای آیندگان البته اسباب رحمت
 و آزمایش میشود، فعلاً ذخیره ما فرمانبرداری از خدا و رسول خداست و تاکنون با

همان ذخیره باین مقام رسیده‌ام .

همینکه اموال زیاد شد عمر دیوان تشکیل داد و برای مأمورین وقضاة مقرری تعیین کرد و گرد آوردن مال را نهی کرد و مسلمانان را از خرید مزرعه و ملک و زراعت و مزارعه نهی نمود، و امور زندگانی مسلمانان و کسانشان و بندگان و گماشتگان آنها از بیت المال پرداخت میشد، عمر با این اقدامات خود در نظر داشت که مسلمانان را پیوسته آماده کارزار و سر باز چابک سوار نگاهدارد بقسمی که کشاورزی و خوشگذرانی آنان را از سلحشوری باز ندارد، و اگر کسی از اهل ذمه اسلام میآورد اموال منقول و چارپای خود را تحویل میگرفت و مثل سایر مسلمانها از بیت المال حقوق دریافت میداشت و اگر ملک و زراعتی داشت بکسانش و امیگذاشت که در آن زراعت کنند و مالیاتش را بپردازند.

منظور عمر از آن اقدامات این بود که اراضی و املاک اهل ذمه برای مصارف جنگی مسلمانان سرمایه جاویدانی باشد. در صورتیکه اگر مسلمانان زمین دار میشدند سودش را خود برداشت میکردند و بمرور ایام مالک ملک و مزرعه شده از سلحشوری باز میماندند. ولی همینکه املاک بدست اهل ذمه بود مسلمانان از مالیات آن بهره مند گشته مهمات جنگ را آماده میساختند، عمر بن عبدالعزیز اموی قدم به قدم کردار عمر بن خطاب را پیروی کرده میگفت: «هر ذمی که مسلمان شود اموال منقولش از آن خودش خواهد شد ولی اراضی مزروع او غنیمت مسلمانان میباشد و هر قومی که با شما برای دادن جزیه صلح کردند با آنان همین طور رفتار کنید یعنی اگر کسی از آنان مسلمان شد خانه و زمینش بدست کسان ذمیش باقی میماند». و بهمین ترتیب مسلمانان از تجارت و صنعت و غیره مالیات میگرفتند، گفتیم که خلفای راشدین ب ثروت توجه نداشتند و برای خود چیزی جمع نمیکردند و همینکه ابوبکر در گذشت چیزی از مال دنیا نداشت جز یک دینار.

**ثروت خلفاء
و عمال آنان**

زیرا هر چه از اموال عمومی بدست این خلیفه میرسید فوری میان مردم تقسیم میکرد و ابداً بفکر خود نبود. ابوبکر پیش از اسلام و بعد از اسلام بشغل بازرگانی اشتغال داشت و همینکه مسلمان شد چهل هزار درهم سرمایه خویش را در راه پیشرفت

اسلام مصرف کرد و موقعیکه بخلافت رسید مسلمانان حقوقی برای وی معین کردند تا از بازرگانی دست بکشد و بکار خلافت برسد، ابو بکر پیش از مرگ وصیت کرد قطعه زمینی که متعلق بوی بوده بفروشد و بهای آنرا بابت حقوقیکه در مدت خلافت از بیت المال گرفته مسترد دارند، ابو کرد و جامه از مال دنیا داشت که وصیت کرد اورا در آن دو جامه کفن کنند.

تقوی و پاکدامنی و زهد عمر مشهورتر از آنست که محتاج بتذکر باشد، بطور خلاصه باید دانست که عمر مؤسس دولت اسلامی بود و آنرا بر محکمترین پایه ای استوار ساخت، یعنی اساس دولت اسلام را بر پایه عدل، تقوی، زهد، فنا شدن در راه حقیقت مستحکم نمود و کمتر در تاریخ چنین کسی یافت میشود که از هر جهت جامع باشد و شاید در ابتداء این همه توصیف راجع بعمر مبالغه آمیز تصور شود، اما همینکه بنتایج عملیات او توجه شود معلوم میگردد که مردی مثل عمر در تاریخ سابقه ندارد کافی است بگوئیم که فتوحات دوره عمر طوری بود که اموال از هر طرف مانند آب ناودان به بیت المال مدینه فرو میریخت و عمر کمترین توجهی به آن نداشت. و جز آن حقوقی که خودش بمقدار حقوق سایر صحابه با سابقه تعیین کرده بود چیزی از آن همه در آمد بر نمیداشت. و اگر احتیاجی بیول پیدامیکرد از متصدی بیت المال وام میگرفت و در اولین فرصت آنرا میپرداخت. و همینکه اورا ضربت زدند و مرگ خود را احساس کرد به پسرش گفت: من هشتاد هزار درهم از بیت المال مساعده گرفته ام همینکه مردم از حقوق فرزندانم بدهید و اگر همه حقوق آنان کفاف این وام را نداد از آل خطاب (اقوام نزدیک عمر) بقیه را بستانید.

زهد عمر درباره خوراک و پوشاک مشهور خاص و عام میباشد و در عین همین اوصاف و مناقب درباره زهد و عدل علی (ع) میگویند به قسمی که حضرتش در عدل و تقوی و زهد غلو میفرمود و از کلمات آن بزرگوار است که میفرماید: «همینکه با حضرت زهرا (ع) ازدواج کردم بستر ما پوست قوچی بود که شب روی آن میخوابیدیم و روزها شتر آب کش خود را روی آن علوفه میدادیم و غیر از صدیقه کبری کسی نبود که کارخانه را انجام دهد».

در زمان خلافت آن حضرت اموالی از اصفهان بمدینه رسید، حضرت آنرا به هفت قسمت تقسیم کرد و پس از انجام تقسیم، گرده نانی در آن میان باقی ماند حضرت آنرا نیز هفت قسمت نمود امیران هفتگانه را احضار کرد و میان آنان قرعه انداخت تا معلوم دارد که اولین سهم را بکدام يك واگذارد. علی (ع) در تمام عمر آجری روی آجر و خشتی روی خشت و نی روی نی نگذازد و خودش شخصاً قوت و غذای روزانه را در انبان ریخته روی دوش به منزل می آورد، می گویند روزی شمشیر خود را برای فروش ببازار آورده فرمود اگر چهار درهم برای خرید جامه داشتم آنرا نمی فروختم، مناقب علی (ع) بی شمار است. (۱)

مأمورین خلفای راشدین غالباً مردم درستکار و باتقوی و عدالت خواه بودند. و همین طرز رفتار آنها خلفای راشدین را در تأیید حق و عدالت مساعدت می نمود و هر گاه عمر می شنید یکی از مأمورین وی علاوه بر مقرری معهود از راه تجارت یا غیره سودی برده بدون تأمل قسمتی از سود آنان را بفتح بیت المال ضبط میکرد چنانکه با سعد و قاص و الی کوفه و عمر و عاص و الی مصر و ابوهریره و الی بحرین و دیگران همینطور عمل کرد. این طبیعی است که مأمور با امر خود نظر میکند و همینکه خلیفه شخصاً درستکار و پرهیزکار بود و همه چیز خود را در راه صلح عمومی فدا کرده بود و لیان و عمل او هم باو اقتداء میکنند اگر چه قلباً مایل به آن عمل نباشند بخصوص اگر خلیفه مراقب جریان باشد و تا کسی را از هر نظر مانند خود فداکار و پرهیزکار نداند بکاری نگمارد و انصافاً عمر چنین بود، و گاه بیگانه رفتار مأمورین خود را تفتیش می کرد و با کوچکترین تهمت آنهارا معزول می ساخت. میگویند وی شخصی را بنام عمید بن سعد و الی حمص کرد و همینکه سر سال شد بوی نگاشت فوری بیایم عمر ناگهانی و الی خود را دید که پای برهنه و پیاده بنزد وی رسید انباش و کاسه اش را پشت بسته و چوب دستی و آفتابهاش در دستش می باشد. تا عمر او را دید بوی گفت: آیا دعوت ما را اجابت کردی یا اینکه آنجا بتو خوش نمی گذشت؟ عمید گفت: ای عمر مگر خداوند تو را از جر و بحث و بدگمانی منع نفرموده؟ من تمام دنیا را در جیب خود گذارده به پیش تو آمدم.

۱ - جرجی زیدان در جلد اول این کتاب اظهار داشته که حضرت مولی الموالی دارای املاک زیادی بوده است و مادر بای صفحه آن اظهار مؤلف را بی مدرک و غیر معتبر تذکره کردیم اکنون خوشبختانه خود مؤلف نظر ما را در این صفحه تأیید کرده است. مترجم

عمر پرسید از مال دنیا چه داری؟ والی گفت عصائی دارم که بآن تکیه میکنم و اگر دشمنی حمله کند با آن عصا از خود دفاع مینمایم و انبانی که خوراکم را تنوی آن میگذارم. آنگاه عمر پرسید در آنجا چطور کار میکردی؟ والی گفت: از شترداران شتر و از اهل ذمه جزیه میگرفتم و بگدایان و آوارگان میدادم، بخدا سوگند اگر چیزی مانده بود میآوردم.

عمر که این را شنید بوی گفت، بروسر کار سابقیت.

اینک باید مختصر توضیحی داده شود و آن اینکه گفتیم عمر مالی جمع نمیکرد و مردم را از جمع کردن مال باز میداشت، بنابراین اگر او هم مانند پیغمبر اکرم و ابوبکر هر چه دستش میآمد میان مردم تقسیم میکرد پس چگونه بیت المال تأسیس شده و اموال در آن ذخیره میگشت؟ در اینجا باید توضیح داده شود که در زمان عمر بواسطه فتوحات مهمی که انجام گرفت مبالغ زیادی اموال از اطراف بمدینه میرسید و عمر بجای اینکه همه آن اموال را یکجا تقسیم کند برای مسلمانان مقرری تعیین نمود و اموال و غنایم را طبق همان مقرری تقسیم میکرد، و بقیه را نگاه میداشت که در موقع لزوم به نیازمندان بدهد. و چنین برمیآید که عمر گرد آوردن مال را برای امور جنگی ناپسند میدانست ولی جمع آوری اموال را برای رفع حاجت نیازمندان در موقع لزوم جایز میشمرد. این را هم بگوئیم که رأی عمر در باب بخش اموال با مبادی سیاسی (مربوط بحفظ ملك و استقرار دولت) جور در نمیآمد،

چگونه مسلمانان بجمع اموال پرداختند؟

چه که مملکت بدون مال پایدار نخواهد ماند. ولی مسلمانان

صدر اسلام خلافت را حکومت دینی میدانستند و نظر سیاسی بآن نداشتند اما همینکه چندی از رحلت رسول اکرم گذشت و بیم و هراس مردم از امور اخروی کم شد طبعاً بفطرت دیرین باز گشتند و بجمع آوری مال و تقویت نفوذ و اقتدار خود پرداختند. این وضع در زمان عثمان (۲۳-۳۵ هجری) پیش آمد زیرا این خلیفه اموی مانند عمر سخت گیر نبود و بنی امیه از سهل انگاری او سوء استفاده کرده در صدد برآمدند بزرگی و برتری خود را که در زمان جاهلیت داشتند و بواسطه اسلام از دست داده بودند دوباره دریابند چه که پیغمبر اکرم از بنی هاشم بود و با ظهور آن وجود مبارك بنی هاشم از بنی امیه برتر

شدند. عثمان از روی محبت بخویشان و کسان خود آنانرا بکارهای مهم میگماشت، در صورتیکه پاره‌ای از آنان از روی ناچاری پس از شکست قطعی مشرکان مسلمان شده بودند. اتفاقاً در زمان عثمان نیز فتوحات زیادی شد و اموال بسیاری بدست مسلمانان افتاد و عثمان سهم کسان خود را بیش از سهم اصحاب رسول اکرم معین مینمود. چنان که در سان ۲۷ هجری مسلمانان بسر کردگی عبدالله بن سعد برادر رضاعی عثمان افریقید را فتح کردند و دو میلیون و نیم دینار غنیمت آوردند، عثمان خمس آن غنیمت را بمروان حکم داده و دختر خود را برای او عقد کرد، در صورتی که خمس مزبور متعلق به بیت المال بوده است، عثمان رسیدگی بحساب والیان را موقوف ساخت. زیرا آنان اقوام وی بودند آنها هم بیش از پیش بر حرص و طمع خود افزودند، بخصوص معاویه والی شام که از دیگران با هوشتر و طمع کار تر بود و این همان کسی است که قبل از سایرین دستور عمر را درباره اشتغال بزراعت و تملك آب و خاک برهم زد.

و تفصیل آن چنان است که مسلمانان پس از فتح شام مطابق معمول خودشان آب و خاک را در دست مالکین اولیه باقی گزاردند و قسمت عمده املاک شام متعلق به بطریق‌ها (والیان رومی) بود و چون بطریق‌ها از شام گریختند و یا کشته شدند املاک آنان بیصاحب ماند

نمونه‌ای از پرچم و اسلحه ترکان

و مسلمانان کلیه آن دارائی را وقف بیت المال ساختند، و امور آنرا با کمک مباشرین اداره کرده در آمدش را به بیت المال میدادند، و قتی که معاویه در شام مستقر شد به تقلید رومیان برای خود دستگاه و گماشته و ملازم فراهم ساخت. چون نقطه ضعف عثمان را میدانست شرحی بوی نگاشت که مرتب از طرف دولت روم و مأمورین عالی رتبه

اسلام برای وی (معاویه) مهمان میرسد و حقوق معمولی کفاف این همه خرج را نمی‌دهد، هرگاه عثمان اجازه دهد ممکن است از درآمد این املاک بی‌صاحب که جزء خراج و جزیه نیست قسمتی از آن مخارج تأمین شود. و هرگاه خلیفه موافقت کند آن املاک را تیول معاویه قرار دهند، در صورتیکه حقوق معاویه مطابق فرمان عمر سالی هزار دینار بود و این مبلغ نسبت به آن زمان مبلغ هنگفتی بشمار می‌آمد.

بهر حال عثمان با این پیشنهاد موافقت کرد، معاویه آن املاک را حبس مؤبد نموده عایدات آنرا با افراد فقیر خانواده خویش اختصاص داد و همین یک پیش آمد کافی بود که در زمان خلافت عثمان سایرین نیز به معاویه اقتداء کنند، و به رسم و رسمی که شده برای خود ملک و مزرعه فراهم سازند.

این عمل معاویه سبب شد که طلحه و زبیر و سعد و یعلی و غیره (از بزرگان صحابه) حتی خود عثمان بفکر جمع آوری مال و ملک باشند و دارائی فراهم سازند. مثلاً موقعی که عثمان کشته شد اموال او بقرار زیر بود:

- ۱ - موجودی نقد پیش خزانهدار مخصوص خلیفه یک میلیون درهم.
- ۲ - موجودی نقد پیش خزانهدار مخصوص خلیفه ۱۵۰ هزار دینار.
- ۳ - بهای املاک وی در وادی القری و حنین ۱۰۰ هزار دینار و اسبان بسیار علاوه بر این نقدینه جزء تر که عثمان بشمار آمد. و این خود میرساند که عثمان در نتیجه تشویق و ترغیب اقوام خویش بجمع آوری مال و ملک پرداخته مسلمانان نیز در این کار بخلیفه خویش اقتداء کردند.

دیگر از موجبات رواج ملک داری میان مسلمانان اینکه عثمان و جانشین های او بسیاری از املاک را در مقابل پرداخت مال الاجاره و غیره بمردم تیول دادند و همینکه در زمان اشعث در سال ۸۲ هجری فتنه جماجم واقع شد و دفترها آتش گرفت هر کس هر چه در دست داشت برای همیشه تصرف کرد.

بدیهی است که مسلمانان از این نوع کارها بخصوص رفتار معاویه رضایت نداشته و بر او خرده می‌گرفتند که چرا برخلاف قانون اسلام باصل مساوات پشت پازده است. فقها و مردمان پرهیزگار بیش از دیگران بر معاویه می‌تاختند، از آن جمله اباذر غفاری

از صحابه پیغمبر اکرم بدستور عمر در بی اعتنائی بمال دنیا اهمیت بسیار میداد و بامعاویه مبارزه مینمود. اباذر میگفت: مرد مسلمان فقط باید بقدر روزی شبانه روز خود ذخیره داشته باشد و اگر بیش از قوت یکشب و یک روز چیزی بدستش آمد باید در راه خدا بدهد و بمصرف کارهای نیک برساند، اباذر در کوچه و بازار شام چنین فریاد میزد: ای توانگران باناداران بطور مساوات رفتار کنید، کسانی که زروسیم میاندوزند و در راه خدا مصرف نمیکنند در روز بازپسین با همان زروسیم گداخته پیشانی و پشت و پهلوی توانگران را داغ میزنند. اباذر بقدری این سخنان را بازگو کرد که بینوایان بجوش آمده بر توانگران تاختند، آنان نیز بمعاویه شکوه بردند، اتفاقاً معاویه خود نیز از اباذر دل خونی داشت چه که اباذر بیش از همه معاویه را برای حرص و آرز سرزنش میداد. از آن جمله هنگامیکه معاویه کاخی بنام الخضراء (کاخ سبز) در دمشق ساخت از اباذر پرسید: این کاخ را چگونه می بینی؟ اباذر گفت: اگر از دارائی دیگران ساختی خیانت کردی و اگر از دارائی خودت ساختی اسراف کردی.

معاویه از این گفتار رنجیده بفکر انتقام افتاد و شبانه هزار دینار برای اباذر فرستاد تا مگراو بستاند و بمال اندوزی مانند دیگران آلوده گردد. اما اباذر که حساب کار دستش بود همان شب تمام هزار دینار را میان بینوایان پخش کرد. بامدادان فرستاده معاویه نزد اباذر آمده گفت: دیشب آن پول را اشتباهاً برای تو آوردم پس بده. اباذر گفت همان شب میان بینوایان پخش کردم.

معاویه که از این نقشه خود بهره ای نبرد ناچار اباذر را بقتله انگیزی متهم ساخته بعثمان چنین نوشت: «از بودن اباذر در شام، کشور شام بر تو شوریده است» عثمان بمعاویه پاسخ داد: «اباذر را روی شتر بی چهار بنشان و برگردان» همینکه اباذر بمدینه رسید عثمان او را محاکمه کرد، ولی اباذر از جاه و جلال عثمان نهرا سیده هم چنان وی را از یزداد گری امویان نکوهش کرد عثمان هم اباذر را بر بده تبعید کرد (۱) و او در

۱ - همینکه اباذر بمدینه رسید و مانند گذشته با عثمان در آویخت عثمان از روی فریب از اباذر پرسید کدام سرزمین را بیشتر دوست داری و کدام سرزمین را دشمن میداری؟ اباذر که براستگویی زبا نزد همگان بود آشکارا پاسخ داد مدینه را از همه بیشتر دوست دارم چه که بهتر بن روزها را با پیغمبر اکرم در مدینه گذرانیدم و ربنده را نمی پسندم چون روزگار خدا شناسی را در آنجا گذرانده ام عثمان برای کینه جوئی اباذر را بر بده که سرزمینی بی آب و گیاه دور افتاده ای بود کوچ داد. مترجم.

همانجا مرد . و یکی از موجبات شورش مسلمانان بر عثمان و پیش آمد قتل او همین تبعید ابادر بود .

همینکه عثمان در سال ۳۵ هجری کشته شد و برای رسیدن بمقام خلافت فتنه برخاست معاویه خود را نامزد آن مقام کرد و چون نامزدهای دیگری را رقیب خود می دید که از حیث سابقه و نسب و غیره بر او مقدم بودند در صدد برآمد با پول دسته بندی کند و رقیبان را زمین بزند . این تدبیر و فکر معاویه نتیجه مطلوب بخشید ، زیرا از ابتداء تا کنون پول نیرومندترین وسایل بوده و با آن هر کاری از پیش رفته است ، چنانکه در حال حاضر نیز گردش سیاست جهان متمدن روی پول است ، و هر جنگ و صلح و محاصره و پیروزی و پیمانی که پیش آمده یا برای بدست آوردن پول و یا از دست رفتن پول بوده است .

از آنرو معاویه بسیاری از دلیران و نابغه های عرب را بازر و سیم خرید و از شمشیر و تدبیر آنان استفاده کرد . تا آنکه پس از جنگ صفین تا حدی بمرام خود رسید و سرانجام در سال ۴۰ هجری پس از قتل علی (ع) امام حسن از خلافت کنار رفت و معاویه مستقلاً خلیفه شد . مردم اینرا میدانستند که معاویه با پول بر رقیبان فایق آمد تا آنجا که حضرت زین العابدین (ع) میفرمود : « معاویه با طلا به جنگ جدم علی (ع) آمده پیش برد » بنی امیه مانند معاویه با پول بجنگ رقیبان خویش (بنی هاشم و خوارج و غیره) رفتند و آنانرا شکست دادند و چون پول را اساس کار خود میدیدند برای تحصیل پول با تمام قوا میکوشیدند ، چنانکه تفصیل آن بیاید .

بطوری که ملاحظه میشود در زمان خلفای راشدین ثروت و جمع آوری آن میان مسلمانان ممنوع بود ، اما این وضع قابل دوام ننمود ، چه که اولاً بایستی کسی مانند عمر با آن پرهیز کاری و سخت گیری باقی باشد تا مردم را از جمع ثروت بازدارد ثانیاً تا زمان عمر مسلمانان (عربها) تقریباً بهمان حال صحرا نشینی باقی بودند ولی همین که با رومیان و ایرانیان آمیزش کردند از صحرا گردی بشهرنشینی گرایدند و طبعاً شهرنشینی مستلزم تهیه پول و جمع آوری مال میباشد و البته اقدامات بنی امیه در تحصیل

ثروت شوق و رغبت مسلمانان را باین موضوع روز افزون ساخت . دوره خلفای راشدین که عصر طلایی اسلام بود بزودی گذشت و مسلمانان مانند آنرا بعدها ندیدند و پیوسته در آرزوی آن بودند . قرن‌ها نام ابوبکر و عمر از نظر عدل و تقوی زبانزد مسلمانان میشد و هر گاه که از بیداد خلفا و مأمورین ستمکار آنان بستوه میآمدند از آنان میخواستند که ابوبکر و عمر (بخصوص عمر) را بنظر بیاورند و مانند آنها باشند آنها هم میکوشیدند که خود را به ابوبکر و عمر شبیه سازند . حتی ظالم ترین و باهوش ترین امرای بنی امیه بفکر این افتادند که مانند عمر و ابوبکر رفتار کنند . اما نتوانستند و بدکرداری آنان بیش از پیش موجب بدبختی و خرابی شد ، مثلاً زیاد بن ابیه در صدد برآمد که از حیث سخت گیری و مراقبت و حزم و احتیاط مانند عمر بشود ولی نتوانست و تندروی او خرابکاری بیشتری فراهم ساخت . حجاج بن یوسف میخواست مانند زیاد باشد اما او هم خرابی و بدبختی بار آورد .

اختلاف برجسته دوره امویان با دوره خلفای راشدین
۳- دوره بنی امیه
 آنستکه در زمان خلفای راشدین حکومت اسلامی
 از ۴۱ تا ۱۳۲ هجری
 حکومت کاملاً مذهبی بوده و در زمان بنی امیه بسلطنت

سیاسی تبدیل یافت و فرق دولت بنی امیه با حکومت عباسیان آنکه امویان یک حکومت عربی متعصب (در عربیت) تشکیل دادند و غیر عرب را از هر جهت پست و زبون ساختند . در نتیجه چه اهل ذمه و چه تازه مسلمانان از امویان و مأمورین آنان ستم فراوان کشیدند ؛ چه که با آنان مانند بندگان رفتار میکردند و آنها را موالی میخواندند (۱) و خود را نجات دهنده آنان میدانستند (از کفر نجاتشان داده اند و مسلمان ساخته اند) و اگر در مسجد با تازه مسلمانان نماز میخواندند این عمل را تواضع نسبت با حکام الهی محسوب میداشتند و هر گاه بعضی از اعراب بجنایه بر میخوردند میپرسیدند این مرده که بوده است ؟ اگر گفته میشد از قریش بوده میگفتند : (واقوماه - آمویشانم مردند) اگر گفته میشد عرب بوده فریاد میزدند (و ابلد تاه -

۱- مولی که جمع آن موالی است در زبان عرب چندین معنی دارد ، یکی از آنها سرور و دیگری بنده است . و البته در مورد تازه مسلمانان معنای دوم منظور بوده است . مترجم

هم شهری مارفت) اما اگر خبر می‌رسید که از موالی بوده می‌گفتند باکی نیست جزء اموال الهی است هرچه را می‌خواهد می‌برد و هرچه را می‌خواهد می‌گذارد.

این موالی در زمان بنی‌امیه کنیه (۱) داشتند و بنام یا لقب خوانده میشدند و عربها با آنان در يك ردیف راه نمی‌رفتند و آنان را علوج (جمع علج یعنی خداشناس و نادان. مترجم) می‌گفتند.

جاحظ در کتاب خود موسوم بموالی می‌گوید: همینکه حجاج ابن اشعث را شکست داد آندسته از موالی را که پای رکاب ابن اشعث می‌جنگیدند دستگیر ساخت و برای آنکه آنان را باطراف پراکنده سازد و از اجتماع مجدد آنها جلوگیری کند دستور داد بدست هريك از آنان نام سرزمینی که بآنجا تبعید میشود خال کوبی کرده

افسر ترك وزیرستان او

داغ بزنند و یکی از قبایل بنی‌عجل متصدی این پیکر نگاری شد. از این رو شاعر عرب

۱- کنیه آن‌عنوانی است که با کلمه پدر (اب) یا (ام) مادر آغاز گردد، مانند ابوطالب و ام‌کلثوم و خود يك نوع احترامی است که عربها اشخاص را بنام پسران یا دختران آنها خوانند و نام خودشان را بزبان نیاورند و برای اینکه تازه مسلمانان را پست دارند آنها را از داشتن کنیه منع می‌ساختند. مترجم.

در هجو آن موالیان میگوید :

«تو کسی هستی که عجلای کف دست ترا نقش و نگار کرد ، و پیشوای تو از میدان گریخت .»

در جلد آخر این کتاب که صحبت از اوضاع اجتماعی ممالک اسلامی بمیان میآید مفصلاً در این باب سخن می گوئیم و اینک برای نشان دادن مقدار تعصب اعراب در زمان امویان نسبت بتازه مسلمانان (غیر عرب) اشاره ای کردیم .

دیگر از تعصب امویان نسبت بعربها و پست و زبون داشتن سایر ملتها آنکه هر کجا گشوده میشد آن سرزمین و مردم آن و هر چه داشتند روزی پاک و پاکیزه فرمانروایان عرب بشمار میآمد و دلیل بر آن گفته سعید بن عاص والی عراق است که میگوید : «سراسر عراق بوستان ما مردم قریش است، هر چه بخوایم میگیریم و هر چه بخواهیم واهمگذاریم» .

دیگر گفته عمرو عاص بفرماندار اخناست که چون از وی (از عمر و عاص) مقدار جزیه را پرسید در پاسخ گفت: « شما انبار ما هستید اگر هزینه ما فزونی یافت از شما بیشتر و گرنه کمتر میستانیم» .

آری برای بدست آوردن پول همین وسائل را بکار میبردند هر چه میخواستند با سامی و عنوانهای مختلف از مردم میگرفتند. و البته معاویه آنان را در این بیدادگری بی باک (جری) ساخت، چه که پاره ای شهرستانها را رایگان بیاران خود وا گذارد و از پاره ای شهرستانها بتقدیمی کمی راضی شده اختیار آن را بدست دوستان خود میسپرد، تا از وی پشتیبانی کنند و با او دمساز شوند ! پس از معاویه نیز این وضع دوام یافت چه که عده ای از بنی هاشم و خوارج و غیره با بنی امیه سر جنگ و ستیز داشتند و خلفای بنی امیه از همان سیاست معاویه پیروی کرده بپول و ملک و مال و منصب برای خود پشتیبان و کمک جمع میکردند و طبعاً پول از راه مالیات و جزیه و امثال آن بدست می آید ، و خلفای اموی برای اجرای این منظور کسانی را بر کار میگماشتند که از قدرت و لیاقت آنان در تحصیل و جمع آوری مال اطمینان داشتند و بدترین و ظالم ترین این عمال حجاج بن یوسف است که در زمان عبدالملک بن مروان والی عراق بود و در آن موقع

مروان درشام، عبدالله زیر درمکه و مختار بن ابوعبید در عراق و دیگران مدعی خلافت بودند، عبدالملک هم حجاج و امثال آن بیدادگران را مأمور ساخت تا بحق و ناحق از مردم بستانند و با آن اموال لشکر و مهمات تهیه کرده بجنگ مخالفین بستانند.

بیداد مأمورین بنی امیه - مأمورین بنی امیه برای دریافت مالیات زمین از اهل ذمه بیداد میکردند و آنچه میخواستند از آنان میگرفتند، خواه چیزی برای زمین دار میماند یا نمی ماند، در آن روز گار زمین را می پیمودند (مساحی میکردند). و از آن رو باج میستانند، خواه در آن زمین کشت انجام یافته یا نیافته باشد و یکی از شرایط باج ستانی آن بود که مبلغی برای زمین داران مساعد میگذاردند که صرف حوائج لازم و اتفاقات غیر مترقبه بکنند، عجب آنکه حجاج نامه ای بعبدالملک نگاشته اجازه خواست همان مختصر مساعدۀ باقی مانده را از زمین داران بستاند. ولی این پیشنهاد بقدری ظالمانه بود که عبدالملک آنرا رد کرده به حجاج چنین نوشت: «بآنچه گرفته ای قانع باش و به باقیمانده چشم مدوز، برای این بینوایان گوشت و استخوانی باقی بگذار تا اطراف آن چربی جمع شود».

ظاهراً همین فشارها پاره ای از زمین داران و روستائیان را بر آن داشت که اسلام آورند و در پناه دین از بیدادگری رها شوند ولی اینکار هم آنانرا از پرداخت جزیه و خراج آزاد نساخت. و با آنکه از ده ها گریختند و کشتزارهای خود را بکسان خویش وا گذارده بشهرها رو آوردند باز هم آسوده نماندند. چه که حجاج دستور داد آنانرا بروستا باز آورند و از آنان خراج بستانند! در آن هنگام مسلمانان در شهرهایی که خود ساخته بودند «مانند کوفه، بصره، فسطاط» میزیستند و مردم بومی کشورهای تازه گشوده بده ها میرفتند و بکشت و کار می پرداختند و اگر کسی از آنان اسلام میآورد کشتزار و بستان خود را بکسان نامسلمان خود میداد و خود بشهرهای اسلامی پناه میبرد تا از پرداخت باج و جزیه رها شود. ولی چنانکه گفته شد حجاج این تازه مسلمانهارا دنبال میکرد و فرمانروایان شهرهای اسلامی فرمان میداد هر تازه مسلمانی که در ده کشت و کار دارد باید بروستا برگردد و جزیه و خراج را بپردازد، تازه مسلمانان که

این راشنیدند با آه و ناله ، گریه ، فریاد یا محمدا میزدند و نمیدانستند بکجا رو آورند و ناچار بابن اشعث پیوسته بر حجاج شوریدند .

این بیداد گریها تنها بدست حجاج انجام نمیگرفت . یزید بن ابی مسلم والی یزید بن عبدالملک در افریقیه و جراح در خراسان و دیگران در بلاد ماوراء النهر نیز چنان وبد تراز آن میکردند تا آنجا که مردم سمرقند برای گریز از پرداخت جزیه اسلام آوردند و چون دیدند اسلامشان سودی ندارد و جزیه آنان گرفته میشود دوباره بدین پیشین خود برگشتند .

اگر بخوایم از حال و روز مسیحیان و سایرین که اسلام نیاوردند خبردار شویم باید حال و روزهم کیشان آنانرا (که در بالا ذکر شد) که اسلام آوردند در نظر بیاوریم و بدانیم بر آنان چه میگذشته است ، خلاصه اینکه برای جزیه گرفتن آنانرا بسختی آزار میدادند و شکنجه میکردند و همینکه دانستند اسلام آوردن هم آنها را از رنج و آزارها نمیسازد بلباس رهبانان درآمدند ، چه که راهبان جزیه نمیدادند مأمورین خلفاء که اینرا دانستند بر راهبان نیز جزیه تحمیل کردند و نخستین کسی که بآن کار ناپسند دست زد عبدالعزیز بن مروان والی مصر بود که ابتداء راهب ها را سرشماری کرد و برای هریک سالی يك دینار جزیه مقرر داشت . این نخستین جزیه ای بود که از راهب ها گرفتند . و امثال این ستمگری ها در تاریخ بنی امیه بسیار میباشد .

بنی امیه تنها از این راه پول جمع نمیکردند بلکه برای تحصیل مال مقدار مالیات را نیز افزودند ، باینقسم که ابتداء معاویه بوردان گماشته عمر و عاص نامه نگاشته دستور داد يك قیراط بر مالیات قبطنی های مصر بیافزایند ، اما عمر و عاص در پاسخ معاویه نوشت که : اجرای این دستور امکان ندارد زیرا برخلاف عهد و پیمانی است که با آنها بسته ایم (۲) و شاید عمر و عاص برای آن از این دستور سر باز زد که مصر طعمه او بوده و نمیخواست است چیزی از طعمه خودش کسر شود . در هر حال پس از عمر و عاص خلفای اموی آنچه خواستند بر مالیات مصر افزودند ، نامی ترین آن بیداد گران عبیدالله

بن حباب مأمور ستاندن خراج در زمان هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۵ هجری) بود که بر هر یک دینار مالیات قبطی یک قیراط افزود. قبطیان زیر بار این بیدادگری نمیرفتند و چون شماره آنان بسیار بود بر مسلمانان شوریدند و مسلمانان گروه بسیاری از قبطیان را کشتند. اسامه بن زید تنوخی نیز چنان کرد و بر مسیحیان بیداد بسیار روا داشته، دارائی آنان را گرفت، ناچار در روزگار وی (اسامه) مردم بدیرها پناه آوردند. اسامه که این را دید از کم و کاست باج و خراج هر اسیده دستور داد از دیرها و راهبها شمارش کنند و دست هر راهبی را با حلقه آهن داغ کنند و روی آن حلقه نام راهب و نام دیر و تاریخ آنرا بنگارند و هر راهبی که چنان داغی نداشت دستش را ببرند. و نیز مسیحیان را ملزم نمود که قبض رسید مالیات در دست داشته باشند و بمأمورین نشان بدهند و اگر قبض در دست نداشتند بدستور اسامه ده دینار از آنان جریمه میگرفتند، سپس دیرها و راهبها را بدقت بازرسی کردند و هر راهبی که حلقه در دست نداشت فوری توقیف شده بعضی از آنانرا سر بریدند و بعضی دیگر را زیر چوب هلاک کردند.

گرچه این ستمگریها را خلیفه نمیپسندید و همینکه از رفتار اسامه خبر شد دستور داد با مسیحیان مصر مطابق عهد نامه سابق مالیات بگیرند. ولی این وضع دیری نپائید و عاملان ستمگر دوباره دست بازارویغما زدند. حنظله بن صفوان نیز یکی از غلامان ستمگر مصر است، بدستور وی مردم و چارپایان را شمرند و مبلغی بر مالیات آنان افزودند. و بر مسیحیانیکه جزیه خود را پرداخته بودند نشانی که نقش شیر بر آن بود بیاویخت و هر کس که آن نشانرا همراه نداشت دستش قطع میشد.

خلاصه اینکه عاملان اموی بر اهل ذمه و موالی و مسلمانان غیر عرب جور و ستم بیحد روا میداشتند. دیگر از نمونه های ستمگری امویان آنکه تا زمان عبدالملک مروان جزیه ذمیان عراق سالی یک دینار نقد، دو مد گندم، دو قسط روغن، دو قسط سرکه بود، عبدالملک این مبلغ و مقدار را اندک دانست و دستور داد آنانرا سر شماری کنند و در آمد و هزینه آنانرا مانند یک کارگر حساب کنند و روزهای تعطیل عید و جمعه را کسر نمایند و آنچه که برای آنان در آخر سال باقی میماند بعنوان جزیه دریافت دارند. مطابق آن حساب برای هر کارگری سالی چهار دینار باقی میماند، لذا بامر خلیفه همه ذمیان را یکسان دانسته از هر کدام سالی چهار دینار بگیرند.

ستمگری بنی امیه با مسلمانان عرب نیز دامنه پیدا کرد، و همینکه محمد برادر حجاج بن یوسف والی یمن شد بر اعراب مسلمان یمن ستمگری آغاز کرد و املاك آنان را بدون حق گرفت و مالیاتی علاوه بر ده يك بنام وظیفه بر آنها تحمیل نمود و این مالیات تا زمان عمر بن عبدالعزیز باقی ماند تا آن خلیفه دستور ابطال آنرا صادر کرد و مقرر داشت همان ده يك سابق را بگیرند.

عاملان بنی امیه در فارس میوه باغ ها را بهای زیاد تر از معمول تخمین میزدند و مطابق ارزیابی ظالمانه خود از آنان مالیات می گرفتند.

دیگر از بیدادگری آنان برای افزایش درآمد آنکه بر زمینهای بایر نیز مالیات وضع کردند، و از ایرانیان هر سال عید نوروز مالیاتی بنام عیدی می گرفتند و در زمان معاویه این عیدی ده میلیون درهم میشد و هر کس زن می گرفت و یا میخواست عرض حال بنویسد باید مالیات فوق العاده بپردازد.

پیمانۀ آنان در موقع تحویل گرفتن جنس غیر از پیمانۀ دیگران بود و موقع جنس تحویل دادن پیمانۀ دیگری بکار میبردند و بهای کاغذ و دفتر و اجرت باربری و خواربار را از اهالی میستاندند. و خواربار (عامل) را نقداً یا جنساً علاوه بر مالیات دریافت می-داشتند و کسانی که مباشر سنجیدن غله بودند اجرت خود را از روستائیان میستاندند. و همینکه دهاتیان وجه نقد برای پرداخت مالیات می آوردند مقداری از آن درهم ها را بعنوان صرف و غیره برایگان می گرفتند.

عاملان بنی امیه غالباً بدستور و با رضایت خلفاء برای تحصیل پول ب مردم ستم میکردند و چنانکه ملاحظه شد معاویه نامه ای بوردان گماشته عمر و عاص نگاشت که بر مالیات قبطان بیفزاید و چون معاویه برای مبارزه با مخالفین خود (مال) را بهترین وسیله میدانست برای جمع آوری مال بهر کاری دست میزد و مأمورین وی نیز اختراعات و ابتکاراتی در آنراه بخرج میدادند. پس از معاویه سایر خلفای اموی نیز بهمان روش اقدام کردند. بخصوص عبدالملك که مانند معاویه برای غلبه بر مخالفان بمال احتیاج بسیار داشت و اتفاقاً عامل بیدادگری مانند حجاج در دستگاه او پیدا شد که در راه تحصیل مال از هیچ گناهی چشم نمی پوشاند.

البته اگر خلفاء میخواستند فرمان جلو گیری از این ستم ها میدادند و بآسانی

مردم را آسوده میساختند، چنانکه در زمان عمر اگر مأموری ظلم میکرد مورد مؤاخذه واقع میشد، همان ایام عمال خوزستان (اهواز) از حد اعتدال تجاوز کردند و با اموال مردم دست انداختند.

یزید بن قیس قصیده‌ای در آن موضوع سروده نام عاملان را بر شمرده و ستم‌های آنان را شرح داده و سودهایی که بناحق برده بودند ذکر کرده از عمر خواست که اموال آنانرا مصادره نماید و اینک (ترجمه قسمتی از آن اشعار:

«کسانم فدای تو، دارائی آنان را قسمت کن، آنها آنقدر جمع کرده‌اند که بقسمت راضی هستند.

من خود میروم و پنهان میشوم، مرا بگواهی بخوان، من منتظرم که احکام عادلانه تو را بدانم».

عمر که این را دانست تمام دارائی آن عمال را دو قسمت کرده یک قسمت آنرا مصادره نمود، حتی یک تایی کفش را بآنها داده تایی دیگر را برای بیت المال برداشت و باین نیز اکتفاء نکرده اموال بعضی از برادران آن مأمورین را نصف و نیمه کرده و همینکه یکی از آنان اعتراض نموده گفت من مأمور دولت نبودم، عمر پاسخ داد که: «برادرت متصدی بیت المال و عشریه، ابله بود و تو با پول بیت المال تجارت کرده ای و سود برده ای ناچار باید ده هزار درهم بدهی» و این مبلغ از او بستاند، معاویه هم اموال عمال را مصادره میکرد و نصف آنرا میگرفت حتی اگر عاملی میمرد نصف ارثش را ضبط میکرد و عذرش این بود که عمر نیز چنان میکرد تدریجاً معاویه از گرفتن نیمه دارائی عمال تجاوز کرده دارائی افراد عادی را نیز تمام و کمال میگرفت و عمال وی نیز رفتار او را تقلید میکردند، و این مسلم است که مأمورین از کردار فرمانروایان خویش پیروی میکنند، از آنرو همینکه خلفای بنی امیه دست به یغما و غارت اموال مردم زدند عمال و مأمورین آنها نیز بدتر از خود آنان بجان مردم افتاده هر چه خواستند گرفتند، حتی مأمورین جزء مانند نویسندگان و تحصیلداران و امثال آنان بقدر توانائی خویش بر مردم ستم میکردند و بعضی تندرفتند که زمینداران بجان آمده از عاملان خواستند مباشرین و تحصیلداران را از میان موالی (غیر عرب) انتخاب کنند و از جمله موالی دهقانان ایرانی

بودند که در عراق آب و ملك داشتند. ابن زیاد والی عراق در سال ۶۴ هجری این خوااهش روستائیان را پذیرفت و چون او را برای این عمل، کوهش کردند ابن زیاد گفت: «پیش از این که عربها را بر تحصیلداری میگماشتم کسرمیآوردند و اگر کسری را از قوم و قبیله آنان مطالبه میکردم با من دشمن میشدند و اگر رها مینمودم مال خدا هدر میرفت ولی اکنون که دهقانان را مأمور ساختم آن اندیشه را ندارم چه که اینان مردمان هشیار و درستکاری میباشند و بهتر از عربها مالیات را وصول میکنند و با اینهمه اعراب را بر آنان مراقب ساختم که بر کسی ستم نرود».

از گفته قاضی ابویوسف در ضمن صحبت با هرون معلوم میشود که تحصیلداران جزء از چه راههایی پول درمیآوردند، ابویوسف میگوید «بقرار مسموع در اطراف والیان و عاملان دسته‌ای از اقوام و آشنایان گرد میآیند که هیچکدام مردمان نیک و درستکاری نیستند. والی از آنان كمك میگیرد و آنها را برای وصول باج و خراج مأمور میسازد آنها هم جز جمع آوری مال برای خود فکری ندارند و آنچه بتوانند از مردم میستانند چه باج و خراج باشد چه اموال خود مردم، و آنچه را که میستانند برای بیت المال نگاه نمیدارند، و نیز اطلاع یافته‌ام که مالیات را با ظلم و زور میستانند، باینقسم که مؤدیان مالیات را در گرمای سوزان آفتاب نگاه میدارند و بسختی كتك میزنند و خمره‌های سنگین بر آنان میآویزند و دست و پایشان را کند و زنجیر میبندند بقسمی که از ادای نماز باز میمانند، و البته این ستمگری گناهی بزرگ است و مخالف آئین اسلام میباشد».

بنی امیه و عاملان آنها به من نحو ستم میکردند تا آنکه در سال ۹۹ عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد، و چون مرد پر هیز کار با انصافی بود در صد برآمد برویه هم نام وجد مادری خود عمر بن خطاب کارها را بدرستی باز گرداند. از آنرو به تمام عاملان فرمان داد که از ستم کاری دست بکشند و ستمگری آنها را یکایک بر شمرد و آنها را از آن اعمال بر حذر داشت. و دشنام دادن بعلی (ع) را که تا آن ایام بر فراز منبرها معمول بود موقوف ساخت. تا آن زمان بنی امیه که از اقوام عمر بن عبدالعزیز بودند املاک و اموال بسیاری از زمین بناحق گرفته و اندوخته بودند عمر در دادخواهی بروی ستمدیدگان بگشود و اعلام داد که بر هر کس ستمی رفته به دادخواهی بیاید تا داد او را بستانم. ستمدیدگان

که این شنیدید از هر کرانه بدرگاه عمر روی آوردند و میان آنان ذمیان (یهود و مسیحی) و موالی و طوایف دیگر بودند. یکی از غضب ملکش ناله داشت و دیگری از توقیف اموالش شکوه میکرد، عمر بدادخواهی آنان گوش میداد و از روی حق و انصاف دادشان را میداد و اموالشان را باز میگرفت، اگر چه در دست فرزندان یا عموها و یا عموزاده های خود او بود. در همان گیر و دار کسی بوی گفت تو که مالی اندوخته نمیکنی فرزندان تو پس از تو چگونه زندگی خواهند کرد؟ عمر از این سخن متأثر شده بگریست و در پاسخ آن مرد گفت: «فرزندان خود را بخدا میسپارم».

عمر حق مردم و بیت المال را همچنان از عموها و عموزاده ها میستاند و بصاحبان اصلی میرساند و آنرا اموال مظالم مینامید.

بنی امیه (اقوام عثمان) که وضع را چنین دیدند بر زوال سلطنت خویش بیمناک گشتند، چه که سلطنت آنان بر پول و مال استوار بود، و آنطور که اموال امویان به فرمان عمر از دست میرفت خواه و ناخواه سلطنت آنان نیز تباہ میگشت. از اینرو نزد عمه خلیفه (فاطمه دختر مروان) رفته از کردار عمر شکایت کردند، فاطمه پیش عمر آمد و شکایت بنی امیه را باز گفت. عمر بعمه اش گفت: «خداوند محمد را برای آسایش مردم نه برای آزار آنان پیغمبری فرستاد!». این دادخواهی و انصاف قلبی عمر بگوش مردم رسید و از هر کرانه بخدمت وی آمده، از خواریها و ستمها که بآنان وارد شده بود شکایت همی کردند. همان روزها جراح بن عبدالله والی خراسان هیئت مرکب از دو عرب و یک غیر عرب (از موالی) نزد عمر بدمشق فرستاد، آن دو که عرب بودند سخنان خود را گفتند و آن دیگری خاموش ماند. عمر از وی پرسید مگر تو جزء این هیئت نیستی و اگر هستی چرا سخن نمیگویی؟ آن مرد بزبان آمده گفت: ای خلیفه بیست هزار نفر از موالی بدون مقرری جزء لشکریان اسلام بجنگ میروند، اینان ذمی بودند و مسلمان شدند و هم اکنون جزیه میپردازند و جای تأسف است که والی ما با شمشیری از شمشیرهای حجاج بما ستم روا میدارد.

عمر گفت نیکو گفتی و کسانی مانند تو باید جزء فرستادگان باشند و فوری نامه ای بجراح نگاشت «که هر کس با تو نماز میخواند از پرداخت جزیه معاف است»

این فرمان عادلانه سبب شد که گروه انبوهی اسلام آوردند و حاشیه نشینان بوالی یاد آور شدند که اسلام اینان برای پرداختن جزیه است چه بهتر که آنها را با ختنه آزمایش کنی. جراح این پیشنهاد را برای خلیفه فرستاده اضافه کرد که با اسلام اینان مقدار جزیه رو بکمی گزارد و بیم آن می رود که باز هم جمعی مسلمان شوند و جزیه از این هم کمتر گردد، پس چه بهتر که موضوع ختنه را عملی سازیم. عمر در پاسخ وی نوشت «که خداوند محمد (ص) را برای هدایت خلق فرستاده نه برای ختنه کردن آنها».

همین جریان در مصر پیش آمد و حیان بن شریح والی مصر بهمر گزارش داد که عده زیادی برای گریز از پرداخت جزیه مسلمان شده اند و از آنرو مقدار جزیه تنزل کرده تا آنجا که من برای پرداخت حقوق مأمورین دولتی بیست هزار دینار از حادث بن نایبه وام ستاندم، اگر اجازه دهی از تازه مسلمانان جزیه بگیرم و این وام را پس دهم. عمر در پاسخ او چنین نگاشت: «ای حیان نامه تو رسید همان هنگام که تو را به مصر میفرستادم از ناتوانی تو آگاه بودم هم اکنون بفرستاده خود دستور داده ام بیست تازیانه بفرق تو بنوازد، اینرا بدانکه هر کس اسلام آورد از پرداخت جزیه معاف می شود، لعنت بر این فکر پست تو باد، مگر ندانستی که خدا پیغمبر را برای راهنمایی فرستاده و او را مأمور جمع آوری مالیات نفرمود، بجان خودم سو گند، من در خود آن سعادت را نمی بینم که همه مردم بدست من مسلمان شوند».

عاملان دیگر نیز دست کمی از این دو عامل نداشتند و عمر دسته دسته آنان را تغییر میداد و معزول میکرد. و در نتیجه همه دولتیان با او مخالف شدند چه که وی میخواست بناگاه همه کارها را اصلاح کند ولی اجرای این فکر محال مینمود.

همین مخالفتها سبب شد که عمال دولتی و خویشان و کسان عمر بیش از سه سال تاب نیاوردند و او را مسموم ساخته هلاک کردند. تاریخ اسلام عمر بن عبدالعزیز را مانند خلفای راشدین میشمارد و هر گاه که نام عمر بن در تاریخ ذکر میشود منظور خلیفه دوم و عمر بن عبدالعزیز میباشد. بنابراین آنچه گذشت مسلم میگردد که اساس اسلام بر عدل و انصاف و مدارا بوده، ولی خلفاء و عمال آنان طور دیگر رفتار میکردند.

اگر عمر بن عبدالعزیز موفق میشد اوضاع خلافت را بدوره عمر بن خطاب برگرداند جور و ستم امویان برطرف میشد، ولی عمر توفیق اینعمل را نیافت چه که موقع گذشته بود و خواه ناخواه کوشش وی هدر رفت، زیرا پس از مرگ عمر نه تنها کارها رو برآه نشد بلکه همان دادخواهی دوسه ساله عمر عکس العمل شدیدی ایجاد کرد و بر ظلم و جور خلیفه و اعمال وی بیش از پیش افزود و بقدری در جمع آوری مالیات سخت گیری شد که بعضی از ملاکین مجبور بالجا شدند. الجاء یعنی پناه آوردن و در اصطلاح آن روز عبارت از این بود که مالک زمین ملک خود را بیکی از خویشاوندان خلیفه یا عامل یا متنفذ دیگر وا میگذارد تا از شر تحصیل داران محفوظ بماند و تفصیل این موضوع بزودی خواهد آمد.

هر قدر که بیداد و جور اعمال افزوده میگشت عیش و نوش و خوشگذرانی خلفاء نیز فزونی مییافت، و نخستین کسی که بیش از دیگران بمیگساری و شهوترانی پرداخت یزید بن عبدالملک خلیفه اموی بود که امور خلافت و سلطنت را بعمال ستم پیشه واگذار کرده با دو کنیزک ماهروی بنام سلامه و حبابه تا پایان زندگی خوش میگذراند و داستان عشقبازی او با کنیزکان مشهور میباشد.

پس از یزید برادرش هشام خلیفه شد وی مردی بخیل و ستم پیشه بود، چنانکه در زمان وی مالیات مصر بدست ابن حب حاب افزوده شد. پس از هشام ولید بن یزید بن عبدالملک بخلافت رسید، او نیز مانند پدر بمیگساری و شهوترانی پرداخت و بقدری افراط کرد که کسانش او را کشته پسرش یزید را بخلافت نشان دهند. (۱۲۶ هجری) یزید هنگام بیعت گرفتن خطبه ای خواند و مراتب اصلاح طلبی خود را ضمن آن خطبه بیان کرد و سپس در صدد برآمد که مثل عمر بن عبدالعزیز اوضاع کشور را سرانجام دهد. ولی او هم مانند عمر بن عبدالعزیز توفیق نیافت زیرا محیط و اوضاع داخلی با اصلاحات نمی ساخت، پس از یزید مروان بن محمد مشهور بمروان حمار خلیفه شد و در زمان خلافت وی عباسیان قیام کرده دولت اموی را منقرض ساختند.

بطوری که ملاحظه شد بنی امیه غالباً بباده پیمائی وزن بازی و شهوت رانی پرداخته بامور کشور نمی رسیدند، و حتی به نگاهداری وضع سلطنتی خویش توجه

آفتابه برنجی مربوط بدوره مروان دوم آخرین خلیفه اموی
قرن دوم هجری (موزه قاهره)

نداشتند و در تعیین و انتخاب والیان و مأمورین عالی رتبه دولتی دقت نمی‌کردند و چه بسا که بخواهش کنیز کی یا در نتیجه دریافت پولی بزرگترین ایالت را باشخاص نالایق و یا ستمکار می‌سپردند، مثلاً در زمان خلافت هشام بن عبدالملک، جنید بن عبدالرحمن برای همسر هشام کردن بندجواهر نشانی هدیه برده هشام از آن گردن بند خوشش آمد، جنید کردن بند دیگری برای هشام فرستاد و هشام در ازای این تقدیمی‌ها سراسر خراسان را به جنید واگذار (۱۱۱ هجری) هم در ایام خلافت امویان بهای کنیز کی بنام ذلفا تا ده میلیون درهم رسید. عاملان که این اوضاع هرج و مرج را مشاهده می‌کردند تمام مساعی خود را برای تحصیل مال و گرد آوردن غلام بچه و کنیز صرف می‌کردند و اشخاص درستکار با ایمان از قبول مشاغل مهم دولتی امتناع می‌جستند چه که میدانستند خلیفه بهر عنوان که باشد از آنان پول می‌خواهد مثلاً سلیمان بن عبدالملک فرمانروائی سراسر عراق را به یزید بن مهلب واگذارد یزید از قبول آن منصب بزرگ امتناع کرده پیش خود گفت عراق از بیداد حجاج ویران گشته و امید عراقیان بمن است، اگر بعراق بروم و مانند حجاج بغارت مردم پردازم و زندانهای حجاج را از نو باز کنم روا نباشد، چه که تازه خداوند، عراقیان را از بلای حجاج آسوده ساخته است و اگر کمتر از عمل کرد حجاج پول بفرستم سلیمان بر من خشم می‌گیرد.

بیشتر والیان که مردم خدا ترس پرهیز گاری بودند مانند یزید از قبول شغل عذر می‌خواستند و فقط طمع کاران و ستمگران دنبال مقام و منصب می‌رفتند. خلفاء که این را میدیدند برای بدام انداختن عاملان حقوق گزافی برای آنها منظور می‌کردند بقسمی که مستمری و حقوق یزید بن عمر بن عبیره والی عراق در اواخر دوره امویان بسالی شصدهزار در هم رسیده بود. از طرف دیگر عاملان که میدانستند مقام و منصب آنان موقت و ناپایدار است تا میتوانستند در روزهای حکومت پول و ملک و دارائی بهم میزدند بقسمی که در آمد خالد بن عبدالله قسری والی عراق (در زمان هشام) بسیزده میلیون درهم یعنی یک میلیون دینار رسید. در مقابل خلفاء هم پس از معزول ساختن عاملان بحساب آنها میرسیدند و دارائی آنان را توقیف می‌کردند. و چنانکه گفته شد معاویه این عمل را معمول ساخت و بقول خود از عمر پیروی کرد. پس از معاویه سایر خلفای

بنی امیه هم قسمتی از اموال عاملان را میگرفتند و آنرا استخراج میخواندند و غالباً استخراج با نهایت شدت اجراء میشد چنانکه باخالد قسری همانطور رفتار شد، باین معنی که منشی وی موسوم به حیان نبطی بهشام (خلیفه) گزارش داد که خالد قریب سی و شش میلیون درهم نفله کاری کرده است، هشام فرمان داد بهر قیمتی که شده معادل آن مبلغ را از خالد و مأمورین او بازستانند. این نوع سخت گیری ها طبعاً مأمورین مهم دولتی و صاحب منصبان ارشد را از خلیفه میرنجاند و بارنجش آنان طبعاً دستگاه خلافت متزلزل میشد.

مقدار و مبلغ در آمد خلفای اموی (از جزیه و خراج و مالیات و غیره) فعلاً معلوم نیست کلیه دفترها و فرمانها و صورت حسابهای آن زمان در نتیجه شورشها و انقلابات از میان رفته است همانطور که آثار و اخبار دیگر آنان نایاب گشته است ولی این مسلم است که امپراتوری اسلام در زمان آنان بسیار وسعت یافت. (تقریباً در حدود وسعت ممالک عباسیان). اما تکیه گاه عمده خلفای اموی بیش از هر جا عراق و جزیره و مصر و شام بود و در آمد سایر ممالک و ایالات غالباً بمصرف مأمورین محلی (والی، کاتب، سپاهی و غیره) میرسید و کمتر چیزی بدمشق میآمد بخصوص که خلفای اموی در آن ممالک دور دست چندان نفوذ و اقتدار نداشتند.

در آمد سالانه مصر و عراق و شام هم بنابر متضیات زمان و طرز رفتار عمال فرق میکرد، چنانکه تفصیل آنرا در جلد اول نگاشتیم، خلاصه کلام اینکه مجموع مالیات ممالک مزبور بطور متوسط از این قرار میشد:

۱- عراق سالی ۱۳۰ میلیون درهم.

۲- مصر سالی ۳ میلیون دینار.

۳- شام سالی یک میلیون و هفتصد هزار دینار.

مجموع کل عمل کرد هر سه مملکت بطور متوسط ۱۸۶ میلیون درهم بود که البته مبالغی هم از در آمد سایر ممالک بآن افزوده میشد و مقدار آن معلوم نیست.

بنابر آنچه گذشت در زمان بنی امیه اموال بسیاری بدست میآمد. اما آن اموال

ثروت دولت محسوب نمیشد زیرا بیشتر آن درآمدها برای مبارزه با مخالفین خلفا مصرف میشد و چیزی در خزانه باقی نمی ماند و چنانکه گفتیم خلفای اموی با حضرت امیر و حضرت امام حسین و مختار و عبدالله زبیر و بسیاری از سران خوارج جنگیدند و از آن گذشته میان اعراب و موالی و اعراب یمنی و حضرمی زدوخورد بود که البته اسباب زحمت و مخارج برای خلفاء فراهم میساخت بعلاوه خلفاء و اعیان دولت مبالغ هنگفتی از در آمد عمومی صرف تجمل و خوشگذرانی و هوی و هوس خویش می کردند .

۴- عصر عباسی

دوره خلافت عباسیان بدو قسمت مختلف تقسیم میشود و هریک از این دو قسمت اختلاف بسیاری با یکدیگر دارد . دوره نخستین که آنرا عصر طلایی عباسیان میگویند از آغاز پیدایش دولت عباسی (۱۳۲) تا مرگ مأمون (۲۱۸) ادامه مییابد . در این مدت دولت عباسیان به منتهی درجه عظمت رسید و تمدنی که در آن گفتگو داریم در آن دوره ایجاد گشت ، ثروت دولت اسلام بحدی رسید که پیش از آن و پس از آن بآن میزان بالغ نگشت و اساس گفتگوی ما در این کتاب مربوط به همان دوره طلایی است .

اما دوره دوم که روزگاران انحطاط و تنزل بشمار میآید از خلافت معتصم (۲۱۸) آغاز میگردد و با سقوط بغداد بدست مغول منتهی میشود . در ظرف این دوره ثروت اسلام اندک گشت و دولت اسلام رو بضعف گذارد و سرانجام دورانش پایان یافته از میان رفت .

الف - عصر نخستین عباسی از ۱۳۲ هجری تا ۲۱۸ هجری .

موجبات تشکیل دولت عباسی

پیش گفتیم که وجه اختلاف حکومت خلفای راشدین با حکومت امویان آن بود که در دوره امویان حکومت دینی و مذهبی بسلطنت سیاسی تبدیل یافت و عمال این دولت از خلیفه تا مأمورین جزء بگرد آوردن مال و منال اشتغال داشتند و اما وجه اختلاف حکومت امویان با عباسیان آنکه امویان تعصب زیادی نسبت بعرب خرج میدادند و غیرعرب را از هر جهت پست و زبون میداشتند و بامردمی (غیرعرب) که تحت استیلای

آنان در آمده بودند بسختی و بدی رفتار میکردند. مثلاً در ممالک مصر و شام و عراق و ایران و خراسان که مردمی مانند ایرانیان، ترکان، قبطیان، نبطیان، رومیان، کلدانیان، سودانیان و امثال آنان میزیستند همه نوع ستم و یداد نسبت باین ملل غیر عرب روا میداشتند. حتی آنهایی که از این اقوام مسلمان میشدند از گزند و آسیب محفوظ نمی ماندند و بیش از هر مورد در گرفتن باج و خراج بآنان اجحاف میکردند و مسلم است که چنین مردمی از خلفای بنی امیه متنفر بودند و میکوشیدند که از تحت استیلاي آنان در آیند و از هر کجا که نهضتی برضد امویان پدید میگشت این مردمان ستم دیده بكمك آنان میشتافتند و بیش از هر کس موالی برای سقوط بنی امیه تلاش میکردند، چه که اینان پس از مسلمان شدن آب و ملك خود را از دست داده بودند و با جبار جز، سپاهیان اسلام (عربها) در آمده پای پیاده بدون مقرری و مستمری و حتی بدون خوراك مناسب بادشمنان بنی امیه مجبور ب جنگ میشدند. از آنرو مخالفان بنی امیه در هر موقع از این فرصت استفاده کرده موالی را مقرری و خوراك و پوشاك داده برضد بنی امیه بسیج میکردند. و نخستین کسی که از این جریان استفاده نمود مختار بن ابوعبیده ثقفی بود که در سال ۶۶ بعزم خونخواهی (حضرت سیدالشهداء) حسین بکوفه آمد و گروهی از موالیان را با خود همراه آورد، عربها از این پیش آمد بر آشفته بمختار اعتراض کردند که چرا موالی را بر چارپایان سوار کرده و مثل عربها بدانها مرسوم و مقرری داده است؟ مختار با عربا ب گفت: اگر قبول بدهید که در جنگ با امویان مرا یاری نمائید باشما نیز همین رفتار کنم. اعراب میان خود بمشورت برخاستند و یکی از آنان ب گفت اگر سخن مرا میشنوید با مختار همراه نشوید چه در آن هنگام میان شما اعراب اختلاف روی میدهد و مجبور میشوید با خود جنگ کنید و البته شکست خواهید خورد. چه از طرفی با دلیران و سواران عرب (که طرفداران بنی امیه هستند) می جنگید و از طرف دیگر موالی که دشمن تراز اعراب مخالف هستند برضد شما قیام میکنند و گرفتار دشمن عجم و شجاعت عرب خواهید شد.

خلاصه اینکه (موالی) با هر جنبشی که برضد امویان راه میافتاد همراه میشدند و از آن جهت نهضت های بسیاری (بنام خوارج) برپا گشت تا آنجا که عربها را چنان بخاطر

رسید، قرشی بودن شرط خلافت نمیشد ولی این فکر چند قرن بعد عملی گشت و در آن روزگار بیشتر مدعیان خلافت از خاندان پیغمبر برمیخواستند یعنی علویان فرزندان حضرت امیر پسر عموی پیغمبر و عباسیان اولاد عباس عموی پیغمبر داعیه خلافت داشتند. و بجتهائی که گفته شد خراسانیان بیش از همه از بنی امیه متنفر بودند از آنرو بسرکردگی ابو مسلم خراسانی بکمک عباسیان شتافتند و مسلمانان غیر عرب نیز با آنان همراه شدند و البته نامسلمانان مقیم ممالک اسلام هم در این جنبش شرکت کردند و بنی امیه را شکست داده از پادر آوردند. عباسیان پای تخت را از دمشق بعراق منتقل کردند تا بدوستان و یاران خود (ایرانیان) نزدیک باشند. و چون دانسته بودند که علت عمده شکست امویان ستیزه جوئی و آزار ایرانیان بوده لذا آنان (عباسیان) سپاهیان و همکاران نزدیک خود را از میان ایرانیان برگزیدند و در عین حال دولشگرا از قبیله ربیع و مضر (اعراب) باقی گذاردند و کوشش بسیار نمودند که میان عرب و عجم سازشی دهند، اما سعی آنان بجائی نرسید ناچار از عربها کناره گیری کرده بایرانیان مایل گشتند و مانند آنان کلاه ایرانی (قلنسوه) بر سر گزارده سپاهیان خود را مجبور کردند کلاه سر بگذارند. عربها از این پیش آمد خشنود نبودند و ابراز کراهت میکردند. اما مخالفت آنان نتیجه نداشت. در سال ۱۵۳ هجری منصور عباسی فرمان داد گماشتگان و ملازمان وی کلاه های بلند ایرانی سر بگذارند و ابودلامه شاعر اشعاری در نکوهش آن کلاه ها سرود ولی چنانکه گفتیم حرفش بجائی نرسید. ترجمه قسمتی از اشعار ابودلامه.

«ما از پیشوای خود (منصور) امید فزونی ها داشتیم. ولی او کلاه بلند برای ما آورد. واقعاً کلاه های عجیبی است. مثل اینکه خمره های یهود را با سرپوش های سیاه مسیحیان پوشانیده بسر مردم نهاده اند.»

خلفای عباسی نه تنها گماشتگان نزدیک خویش را از میان ایرانیان برگزیدند بلکه بادختران ایرانی ازدواج کردند و فرزندان آنان (زنان ایرانی) بمقام خلافت رسیدند. وزیران عباسی غالباً مانند برمکیان و غیره ایرانی بودند و از هر جهت طرف مشورت واقع میشدند و آنان هم ذره ای از خدمتگزاری و صمیمیت نسبت بخلفای عباسی دریغ نداشتند، چه که میدانستند با بودن عباسیان کشور آنان (ایران) آباد

و اصلاح خواهد شد .

عرب و بیعت

با این همه عباسیان نمیتوانستند یکباره از عربستان چشم پوشند چه که خانه کعبه در مکه و قبر حضرت رسول در مدینه

بود و این دو مکان مقدس نزد تمام مسلمانان محترم بوده و هست و اساس خلافت عباسی نیز بر همین مبانی اسلامی بوده است . خلفای عباسی بیم داشتند که مبادا اهل مکه و مدینه از بی اعتنائی آنان با اعراب رنجیده خاطر گشته با آل علی بیعت کنند ، از آن گذشته فقهای بزرگ اسلام در مدینه اقامت داشتند و جلب رضایت آنان نیز ضروری بود و بسیاری از خلفای پرهیز کار عباسی در هر امری از امور مهم مملکتی با فقهای مزبور مشورت مینمودند و نظر آنان را میخواستند . ایرانیان از این جریانات اندیشناک میشدند که مبادا دوباره عربها پیش بیایند و از آنان انتقام جویند از اینرو کوشش داشتند عربها را تا حدود امکان برکنار سازند . و چون حج کعبه از ارکان مهم اسلام بود و خواه ناخواه خلفاء هم میبایستی بمکه و کعبه و حجاج توجه داشته باشند لذا ایرانیان بفکر افتادند خلفای عباسی را وادار سازند محلی در مقابل کعبه در عراق بنا کنند و مسلمانان را بزیارت آن محل مجبور نمایند ، منصور عباسی این فکر آنان را عملی ساخت و بنائی بنام قبة الخضراء (گنبد سبز) در عراق ایجاد کرد تا بدان وسیله از قدر و منزلت کعبه بکاهد و از آن گذشته منصور خوارباری را که از راه دریا بمدینه میفرستادند قطع کرد . اعراب که این وضع را دیدند عباسیان را کافر و ملحد دانسته بیعت آنان را باطل ساختند و با محمد بن عبدالله بن حسن نواده امیر المؤمنین علی (ع) بیعت کردند و مالک بن انس از فقهای بزرگ آن زمان باین معنی فتوی داد ، از طرف دیگر بازماندگان اموی که باندلس رفته بودند در ابتداء بنام عباسیان دعوت میکردند و کم کم نام عباسیان را از میان برده با اسم خویش خطبه خواندند و چون از مرکز خلافت عباسی دور بودند کسی متعرض آنان نشد و چنانکه در جلد اول این کتاب گفته شد عبدالرحمن بن معاویه اموی باندلس رفته تدریجا در آنجا استقلال یافت . خلاصه اینکه منصور از پیشرفت محمد بن عبدالله بهراس افتاده و بازحمت و مشقت بسیار بروی دست یافته او را بقتل رسانید .

این گرفتاریهای منصور که از بی اعتنائی بحرین (مکه و مدینه) برای وی پیش آمد کرد باعث عبرت جانشینهای او شد و پس از مرگ منصور پسرش مهدی برعکس پدر متوجه احترام و اهمیت حرین شد. و همینکه بخلافت رسید جامه نوینی تقدیم کعبه نمود و خود بمکه و مدینه رفت و موقعیکه در مدینه بود ۳۰۰ هزار دینار از مصر و ۲۰۰ هزار دینار از یمن برای او آوردند و تمام آنرا میان مردم مدینه تقسیم کرد، بعلاوه سی میلیون درهم از مالیات عراق با خود برده با اهل مکه و مردم مدینه بخشود. و یک صد و پنجاه هزار جامه بآنان خلعت داد و مسجد حضرت رسول را وسعت داد و پانصد قراول و یساول از خاندان انصار انتخاب کرده و با خود بعراق آورد و املاک بسیاری بآنان تیول داد و نیز فرمان داد نهری بنام (صله) در اراضی واسط کنند تا مزارعی از آن مشروب گردد و محصول آن املاک تازه را وقف مخارج حرین نمود. جانشینان مهدی نیز مانند وی نسبت بحرین اکرام و احترام فراوان مبذول میداشتند و هر وقت که به حج میرفتند و یا برای فرزندان خود بیعت میخواستند هدایای بسیار تقدیم حرین کرده بمردم مکه و مدینه احسان فراوان مینمودند.

چنانکه در سال ۱۸۶ هرون بادو پسر خود امین و مأمون بحج رفت و سه مرتبه بنام خود و دو فرزندش با اهل مدینه بذل و بخشش کرد. و با اهل مکه نیز احسان بسیار نمود قسمی که بخششهای وی یک میلیون و پنجاه هزار دینار بالغ شد. سپس دو فرمان ولایت عهد یکی بنام امین و دیگر بنام مأمون نگاشته در حرم کعبه نهاد و از آن پس مخارج حرین جزء بودجه دولت درآمد. و خلفای عباسی متوجه اعراب شده با آنان مدارا و ملایمت میکردند. چون نیرومندی اعراب را یکی از موجبات بقای سلطنت خود میدانستند و در عین حال نمی توانستند از ایران چشم پوشند چه که وزیران و مشیران آنان ایرانی بودند و در نتیجه این جریان روز بروز رقابت عرب و عجم فزونی می یافت تا بالاخره میان امین و مأمون اختلاف در گرفت و چون مادر مأمون ایرانی و اهل خراسان بود از خراسانیان که دایه های او محسوب میشدند کمک گرفت و سپاهیان عرب بطرف امین رفتند، زیرا مادر امین هاشمیه (زیده دختر عموی هرون) و عرب بود. خلاصه اینکه میان دولتشکر عرب و عجم جنگ شروع شد و ایرانیان بر بهایروز گشته

مأمون بخلافت رسید و طبعاً نفوذ و قدرت ایرانیان فزونی یافت. عربها از این وقایع بخشم آمده از گوشه و کنار بمخالفت مأمون برخاستند تا مگر او را خلع کرده دیگری را خلیفه سازند. مأمون طبعاً از این جریانات آگاه میشد و بیش از پیش در تحقیر و کنار ساختن اعراب میکوشید تا موقعی مأمون بشام آمد و یکی از اعراب ویرا در تحقیر اعراب ملامت نموده گفت ای خلیفه عربهای شام را نیز مانند عجمهای خراسان بنواز مأمون در پاسخ چنین اظهار داشت:

«بخدا سوگند بگزاره گفتمی چه اگر من قبیله قیس را از اسب بزیر آوردم برای آن بود که می دانستم اگر بمانند يك درهم در خزانه من باقی نمیگذارند و اما مردم یمن نه آنان مرا دوست دارند و نه من آنها را دوست دارم بزرگان قبیله قضاة نیز در انتظار سفیانی هستند تا بدو پیوندند و از موقعی که خداوند پیغمبر خود را از قبیله مضر برانگیخت قبیله ربیعہ بر خدای خود خشمناک شده اند».

و چون در سال ۲۱۸ معتمد خلیفه شد ترکان و فرغانیان را تربیت کرده مقرب درگاه ساخت و اعراب را بیش از پیش خوار و زبون نمود و دست آنان بکلی از کارها کوتاه شده نزد دولتیان ناچیز و حقیر شدند. حتی امارت مصر که تا آن زمان بدست عربها بود تدریجاً از اعراب سلب شد و آخرین والی عرب مصر غنیمت بن اسحق میباشد که در سال ۲۳۸ واپسین والی عرب آن کشور بود. معتمد برای اینکه کاملاً از اعراب دور شود شهر بغداد را رها کرده، شهر تازه ای بنام سامرا، بنا کرد و سپاهیان خود را بدانجا انتقال داد. در همان اوقات پاره ای از امیران عرب از معتمد اجازه حج رفتن خواستند و چون معتمد از مسافرت آنان بحجاز بیمناک بود لذا در شهر سامرا مقدماتی شبیه کعبه و منی و عرفات ایجاد کرد و امیران را که میخواستند بمکه بروند فرمان داد در همان نقاط اعمال حج بجا آرند و باین ترتیب نام عرب بیش از پیش پست گشت، چنانکه در امثال آن زمان چنین مشهور شد که عرب مانند سگ است لقمه نانی جلوش بینداز و مغزش را بکوب و یا این مثل که میگفتند تا پیغمبری مانند محمد (ص) نباشد و سبب پیروزی اعراب نگردد يك عرب در دنیا بخودی خود رستگار نمی گردد و زیران و بزرگان لشکری و کشوری عموماً غیر عرب (ایرانی، ترک، دیلم و غیره) بودند و خلفاء توجیهی

باعراب نکرده با پول و شمشیر بر قدرت خود میافزودند .

عربها هم آشکارا بر ضد این جریانات اعتراض داشتند و هر کس بایرانیان و مانند آنان (ترك و دیلم و غیره) اظهار محبت میکرد مورد کینه و حمله اعراب واقع میشد اگر چه خود خلیفه بود ، چنانکه پس از مرگ معتصم و جلوس برادرش واثق دعبل خزاعی شاعر نامی آن زمان که در صمیره اقامت داشت راجع بمرگ آن خلیفه و آمدن این خلیفه اشعاری سرود و در جلد اول کتاب نیز بمناسبتی آنرا ذکر نمودیم و اینک ترجمه پاره ای از آن اشعار :

« سپاس خدا را که برای مردن اهل بدعت عزادار نیستیم و صبرشکیبائی لازم نداریم .

نه از مردن آن خلیفه کسی غم خورد و نه از آمدن این خلیفه کسی شاد گشت .»
خلاصه اینکه جامعه اسلامی در زمان خلفای راشدین کاملاً عربی بود و هدفی جز انتشار دیانت اسلام نداشت و این هدف را از آنرو با صمیمیت تعقیب میکردند که بر سالت حضرت رسول اکرم حقیقتاً مؤمن بودند و دعوت باسلام را امر محکم خدای تعالی میدانستند ولی در زمان امویان اگر چه جامعه اسلام بعربیت سابق استوار ماند ولی حکومت دینی و خلافت مذهبی بسلطنت سیاسی استبدادی تبدیل یافت و هدف اصلی جمع آوری مال بود و در زمان عباسیان جامعه عربیت از بین رفت و خلفای عباسی برای بدست آوردن مال بملازمان و مأمورین غیر عرب متوجه شدند و آنانرا مقرب ساخته بکارها گماشتند و علاوه بر این با غیر عرب مزاجت کردند و در نتیجه خلفائی از عباسیان پدید آمد که از طرف مادر عرب نبودند . ملل غیر عرب (ترك ، فارس ، دیلمی ، فرغانی ، سندی و غیره) برای تحصیل مقام و قدرت و نفوذ (چنانکه خواهیم شرح داد) بنای مسابقه را گزارد و بجهان یکدیگر افتادند .

ثروت عباسیان

در دوره نخست

اکنون باصل موضوع میرسیم ، زیرا ثروت دولت اسلام تا آن زمان بحد کمال نرسیده بود و اساس گفتگوی ما مربوط بهمین دوره میباشد. باید دانست که ثروت هر دولتی عبارت از مقدار مالی است که پس از وضع مخارج باقی میماند و گرنه فزونی در آمد، ثروت حساب نمیشود. چه که ممکن است هزینه بیش از درآمد باشد و چیزی برای دولت باقی نماند، با اینوصف میگوئیم که عباسیان در دوره نخستین ثروت بسیاری بهم رساندند و اگرچه میزان درآمد و هزینه عباسی در زمان پنج خلیفه اول آن دوره بدست نیامده ولی میزان ثروت آنان از اموالیکه ذخیره نموده بودند آشکار میگردد. و اما علت معلوم نبودن میزان درآمد و هزینه دوران آن پنج خلیفه این است که بواسطه کشمکش امین و مأمون (پسران هرون) تمام دفاتر و صورتحسابهای دولتی طعمه حریق گشت همانطور که در واقعه جماجم سال ۸۲ هجری اوراق و اسناد بنی امیه آتش گرفت .

ثروت در اوایل دوره عباسی

اولین خلیفه عباسی ابوالعباس سفاح است که از ۱۳۲-۱۳۶ مدت چهار سال فرمانروا بود ، و تمام آن مدت را در میدان جنگ گذرانیده ثروتی نیندوخت و پس از مرگش در جامه خانه وی، نهجبه، چهارپیراهن ، پنج شلوار، چهار طلیسان ، سه بالاپوش یافتند . پس از سفاح منصور از ۱۳۶ تا ۱۵۸ مدت ۲۲ سال خلافت کرد . وی مرد باحزم و احتیاطی بود و برای مبارزه با حوادث و اتفاقات (نه از روی ثامت) اموال فراوان گرد آورد و پس از مرگش ششصد میلیون درهم و چهارده میلیون دینار در خزانه یافتند و اگر بحساب آنروز هر دیناری را پانزده درهم حساب کنیم ذخیره منصور هشتصد و ده میلیون درهم بوده است (هر درهم مساوی بایک فرانک فرانسه است) . منصور هنگام مردن بفرزند خود مهدی چنین وصیت نموده گفت: بقدری برای تو مال ذخیره کرده ام که اگر ده سال

تمام مالیات وصول نشود هزینه لشکری و کشوری و مقرری اولاد پیغمبر و مصارف مرزی از این اموال پرداخت خواهد شد، این اموال را بخوبی نگاهدار چه تا خزانه معمور و پر پول باشد تو محترم و گرامی خواهی بود.

همین سفارش و وصیت منصور به پسر میرساند که وی مردی با فکر و تدبیر بوده و پیوسته فکر روزهای سخت و پیش آمدها را داشته است. بطور کلی تمام عملیات منصور بر خردمندی و هوشیاری او گواه میدهد و در واقع سلطنت عباسیان با تدبیر و نقشه و مبارزات منصور استقرار یافت چه که وی برای سرکوبی مخالفان جنگهای سخت کرد و مبالغ هنگفت مصرف نمود. از آنجمله در سال ۱۵۴ ششصد و سی میلیون درهم در جنگ با خوارج افریقیه خرج کرد و از همین یک رقم باید بمصارف عظیم سایر جنگهای وی پی ببریم. چه که وی غالب اوقات خود را بجنگ با مخالفان اشتغال داشته است. منصور علاوه بر مصارف جنگی مبالغ گزافی بکسان و نزدیکان خویش بخشش میکرد و چنانکه در ظرف یک روز ده میلیون درهم میان خویشاوندان خود پخش نمود. تنها برای ساختمان بغداد ۴۸۳۳۰۰۰ درهم مصرف کرد و البته این مبلغ غیر از مبالغ دیگری است که صرف آبیاری و ساختن پلها و سد ها شده است با این محاسبه میتوان بخوبی پذیرفت که در زمان منصور هزار میلیون (یک میلیارد) درهم بخزانه رسیده بوده است و هر گاه آن مبلغ را به بیست و دو (سالهای حکمرانی منصور) تقسیم کنیم بطور متوسط سالی ۴۵ میلیون درهم میشود و علاوه بر این مالیاتهای معمولی البته منصور مبالغی هم از دارائی عاملان پس از عزل آنان بنام استخراج برداشت میکرد. منصور اموالی را که بآن عنوان از عمل خود میگرفت جدا جدا در خزانه مخصوص میگذاشت و آن خزانه را بیت المال مظالم مینامید. اما همینکه اجلش نزدیک شد پسرش مهدی گفت اموالی که باین طریق از عمل گرفته و جمع نموده ام پس از مرگ من بآنان بازگردان تا تو در نزد آنان محبوب و محترم باشی. مهدی هم به وصیت پدر عمل کرد و اموال را بصاحبانش پس داد، شاید تصور شود قسمت عمده ثروت منصور از اموال امویان بوده چه که آنان نیز ثروت بسیاری بهم زده بودند. اما این تصور اشتباه است، چه که منصور ثروت بنی امیه را در خزانه مخصوصی جمع کرده

و آنرا خزانه اموال خانواده لعنت میخواند . با این همه ثروت منصور در برابر ثروت هرون ناچیز و اندك مینمود چه كه پس از مرگ هرون نهصد میلیون و كسری درهم در خزانه وی یافتند در صورتیكه وی مانند منصور بیست و دو سال خلافت كرد و بواسطه جود و سخاوتی كه داشت مبالغ زیادی در ایام خلافت بذل و بخشش نمود، معذالك نهصد میلیون موجودی او بود ، ممكن است این توهم پیش آید كه ثروت هنگفت هرون باقیمانده ثروت مهدی و هادی میباشد در صورتیكه چنان نبوده است . زیرا مهدی بواسطه بلند همتی و دست و دل بازی كه داشت تمام موجودی خود را مصرف كرد و هادی نیز بیش از يكسال و اندی خلیفه نبود . مهدی از ۱۵۸-۱۶۹ خلافت كرد و آنچه را در آن مدت گرد آورد بضمیمه موجودی پدر خود منصور بذل و بخشش كرد . مثلاً عبدالله بن مالك را در يك موقع چهارصد بار استر درهم بخشید و با این جود و كرم طبعاً چیزی در خزانه آن خلیفه باقی نمانده بود كه برشید برسد و آنچه از رشید باقی مانده بود قطعاً عمل كرد خود او بوده است . نكته دیگر اینكه اگر چه مدت خلافت هرون و منصور يكسان بوده ولی منصور مانند هرون بذل و بخشش نداشته است همینكه بخل منصور و بذل و بخشش هرون بامیزان موجودی هر دو مورد دقت واقع شود معلوم میگردد كه در آمد زمان هرون خیلی زیادتر از در آمد دوره منصور می- باشد و از نتایج جود و سخای هرون یكی میزان در آمد و اموال و املاك بر مكيان است كه در نتیجه سخا و تمندی هرون دارای آن همه ثروت و مال شدند .

پس از مرگ هرون امین و مأمون پسران وی بایكدیگر جنگیدند ، امین در بغداد بود و مادرش زبیده خزانه هرون را با اختیار وی گذاشت جنگ امین و مأمون چند سال ادامه یافت امین در ظرف آن مدت قسمتی از اموال را بمصرف جنگ رسانید و قسمت دیگر را میان خواجه سرايان و كنیزكان و ندیمان و ملازمان خود تقسیم نمود . چه كه وی تمام اوقات خود را بعیش و عشرت میگذراند و از دیدار و ملاقات برادران و اقوام كناره میگرفت . اما مأمون در خراسان اقامت داشت و بالاخره در ۱۹۸ هجری امین كشته شد و تمام ممالك اسلامی بتصرف مأمون در آمد و البته خراسانیان بیش از پیش اقتدار و نفوذ یافتند چه باكمك آنان مأمون بر امین غلبه كرد . خلاصه آنكه

پس از استقرار امنیت مأمون بترجمه کتابهای علمی و نقل و انتقال علوم و فنون از دیگر زبانها بزبان عربی پرداخت و شرح این مطالب در جلد آخر کتاب که به علوم و ادبیات اختصاص داده شده خواهد آمد.

دردوره خلافت مأمون ثروت دولت افزون گشت چه بواسطه پایان جنگ های داخلی و استقرار امنیت مردم بزرگوارت و تجارت پرداختند مدت خلافت مأمون مانند مدت خلافت پدرش هرون و جدش منصور بیست و دو سال شد اما میزان موجودی خزانه مأمون در هنگام مرگ معلوم نیست و شاید این موضوع هم مثل سایر مطالب از میان رفته است چه که تاریخ نویسان آن ایام باینگونه مطالب اهمیت نمیدادند.

بهر حال اندوختن مال پس از خلفای راشدین (حتی در زمان عثمان . مترجم) میان فرمانروایان اسلام معمول بوده است و از قرار مذکور عبدالرحمن ناصر خلیفه اموی که از ۳۰۰ تا ۳۵۰ در اندلس حکمروا بود تا سال ۳۴۰ مبلغ بیست میلیون دینار پس انداز داشت، در صورتیکه مالیات اندلس در زمان آن خلیفه بقرار زیر بوده است:

۱ - مالیات معمولی ۵۴۸۰۰۰۰ دینار

۲ - مالیات بازار و خالصه ۷۶۵۰۰۰ دینار

جمع کل ۶۲۴۵۰۰۰ دینار

علاوه بر این درآمدها ناصر مبالغ زیادی از بابت خمس غنایم نیز میگرفت و فقط يك سوم کلیه درآمد خود را بمصرف سپاهیان میرسانید ابن خلدون میگوید: «پس از مرگ ناصر پنج هزار میلیون دینار در خزانه وی موجود بود. گرچه این مبلغ بسیار گزاف مینماید اما ابن خلدون علاوه بر آنکه مبلغ مزبور را برقم ذکر نموده از روی وزن نیز تأکید میکند و مقدار آنرا پانصد قنطار مینویسد. و در هر حال اظهار چنین موضوع مبالغه آمیزی از فیلسوفی مثل ابن خلدون دور از رسم و عادت معمول بنظر میآید و دلیل بر گزافه گوئی ابن خلدون آنکه ابن حوقل از نویسندگان معاصر آن خلیفه میگوید: همینکه ناصر مرد و پسرش حکم بخلاف رسید مقداری از اموال و دارائی بزرگان را مصادره کرده بخزانه فرستاد و مجموع موجودی پدر او با آنچه که خود حکم مصادره

کرده بود بچهل میلیون دینار بالغ میشد و بنا بر گفته ابن حرقل آن مبلغ (چهل میلیون دینار) بسیار زیاد بوده و هیچ دولتی در آن زمان چنین موجودی مهمی نداشته است. و این گفته ابن حرقل از آن است که در آن ایام دولت عباسی رو با انحطاط گذارده بود و خلفا و امرای عباسی برای بدست آوردن مال کشمکش داشته اموال یکدیگر را مصادره مینمودند.

بهر حال در زمان مأمون بیش از هر موقع دیگر موجودی نقدی خزانه دولتی پس از وضع مخارج افزون گشت، بقسمی که پیش از آن موجودی نقدی خزانه دولتهای اسلامی و غیر اسلامی بآن میزان نرسیده بود. و مقدار این مالیاتهای هنگفت را از مقدمه ابن خلدون نقل میکنیم که او آنرا از دفاتر دولتی نقل کرده است و قدیمی ترین صورت حسابی است که از دولت های اسلامی بدست ما رسیده است و سپس دو صورت حساب دیگر مینگاریم که یکی از قدامه بن جعفر و دیگری از ابن خردادبه میباشد و تاریخ هیچیک از این صورت حسابها از اواسط قرن سوم هجری تجاوز نمیکند و اینک هر سه صورت را مینگاریم و با یکدیگر مقایسه میکنیم تا میزان ثروت معلوم گردد.

اما لازم میدانیم که پیش از درج آن صورت ها مختصری از اوضاع جغرافیائی مملکت اسلام را در زمان مأمون بنگاریم تا تناسب شهرستانها نسبت بیکدیگر و تناسب آنان با پایتخت عباسیان (بغداد) معلوم گردد.

اوضاع جغرافیائی مملکت اسلام

در زمان مأمون

حدود . از طرف مشرق هندوستان و کمی از چین و خلیج فارس ، از مغرب به مملکت روم و باصطلاح امروز دریای سیاه ، آسیای صغیر ، مدیترانه ، روسیه و بلغارستان . از شمال بلادسیر ، خزر ، لان (در آسیا) جبالپیرنه (در اروپا) و باصطلاح امروز سیبری ، دریای خزر ، مدیترانه - از جنوب خلیج فارس و ممالک مجاور مصر و نوبه .

مساحت این مملکت وعدهٔ نفوس آن در جلد اول این کتاب ذکر شده است . مملکت اسلام بچند ایالت (استان) تقسیم میشده و مساحت آن ایالت ها و روابط و نسبت آن ایالات بایکدیگر بحسب زمان و حکومت ها تغییر میکرده است و شرح ذیل عبارت از وضع جغرافیائی مملکت اسلام در زمان مأمون است که از کتب جغرافیائی آن زمان بخصوص تألیفات استخری و ابن حوقل نقل شده است .

مملکت مزبور به بیست اقلیم (استان) شرقی و هفت اقلیم غربی تقسیم میشده . از

اینقرار :

هفت اقلیم یا مملکت و استان غربی :

دیار عرب (عربستان) جزایر و نواحی خلیج فارس ، دیار مغرب (ممالک شمالی

افریقا) ، مصر ، شام ، جزایر مدیترانه و سواحل آن جزیره .

بیست اقلیم شرقی :

عراق ، خوزستان (اهواز) ، فارس ، کرمان ، مکران ، و بلاد جبل (عراق عجم) ، دیلم

(گیلان) طبرستان (مازندران) ، جرجان (گرگان) ، قومهس (سمنان و دامغان) ،

طوران (۱) سند ، آذربایجان ، بلاد آران (قسمتی از قفقاز) ، خراسان ، سیستان ، ماوراء النهر (آنطرف رود جیحون) خوارزم .

و اینک مختصری راجع بآن ممالک .

عربستان . یا جزیره العرب که از جنوب بخلیج فارس و آبادان میبویند و رود دجله در آنجا بدریا میریزد و بحرین نیز جزء آنست (۲) و از آنجا بعمان محدود میشود و از کرانه مهره و حضر موت و عدن گذشته بسواحل یمن و جدہ میرسد . آنگاه از مدین گذشته تا ایله منتهی میگردد و هرگاه نام خلیج فارس برده میشود منظور آبھائی است که بلاد عرب را احاطه کرده است و آن قسمت که از باب المندب تا ایله امتداد دارد به دریای قرمز یا قلزم مشهور است . و اما حدود خشکی آن از شمال غربی بشام و فلسطین امتداد مییابد و بخط منحنی از ایله تا بحر المیت (دریاچه بدبو) ، شراة ، بلقاء ، اذرعات ، سلمیه ، خناصره ممتد شده بفرات میرسد . و از ورقه بقرقیسیا و رحبہ گذشته بکوفه و بطایح و واسط رسیده تا آبادان می آید :

اما تقسیمات دیار عرب چنین است :

۱ - حجاز مشتمل بر مکه و طایف و مدینه و یمامه و توابع آن .

۲ - نجد ، حجاز که به بحرین میرسد .

۳ - عراق و جزیره و شام و یمن (تهامه و نجد یمن و عمان و مهره و حضر موت و بلاد صنعاء و عدن و توابع یمن نیز جزء این قسمت است) .

مقصود از خلیج فارس در جغرافی اسلام آن قسمت از آبھائی بحر فارس ، خلیج فارس است که بر ممالک عرب نشین احاطه دارد و از مصب رود دجله

در عراق آغاز می گردد و بایله میرسد ، سپس خلیج فارس ، دریای عرب ، خلیج عدن ، دریای قرمز ، خلیج عقبه نیز جزء آن است و شرح آن قسمت ها فعلا مورد بحث نیست

۱ - مقصود از طوران خاک بلوچستان میباشد که فعلا قسمتی از آن جزء ایران و قسمت بیشترش جزء پاکستان است . مترجم .

۲ - تا ظهور اسلام بحرین و قسمت عمده عربستان (یمن و غیره) جزء امپراطوری ایران بوده و اندکی پس از خلافت مأمون در زمان آل بویه فارس و متعلقات آن از جمله بحرین مجدداً بایران برگشت و اکنون نیز جزایر بحرین بموجب مذاکره و اسناد مهم تاریخی جزء لاینفک ایران میباشد . مترجم .

دیار مغرب در اصطلاح جغرافی نویسان اسلام عبارت از سواحل افریقای شمالی واقع در حدود غربی مصر است و مشتمل بر چهار قسمت میباشد :

۱ - برقه ۲ - افریقیه یا تونس ۳ - تاهرت یا الجزائر ۴ - طنجه، سوس، زویله یا مراکش و اینک تفصیل مختصر هر يك از آن :

برقه شهری است که در سرزمین هموار حاصلخیز واقع شده و در صحاری آن طوایف بربر اقامت دارند. طرابلس غرب واقع میان برقه و افریقیه از سنگ بنا شده است سپس مهدیه و آنگاه تونس که شهر بزرگ و پر نعمتی است . آنگاه قیروان بزرگترین شهر واقع در قسمت خشکی میباشد و پایتخت و مرکز تونس است . تاهرت که کرسی نشین آن تاهرت و سایر شهرهای آن سجد ماسه که از صحرا دورتر واقع شده است.

جغرافی نویسان اسلام اندلس را نیز جزء بلاد مغرب محسوب میدارند چه که در موقع فتح اندلس آن کشور تابع دیار مغرب بوده است. بهر حال اندلس یا اسپانی کشور بزرگی است که پایتخت آن قرطبه است و حدود آن نیز مشهور میباشد. از شهرهای مهم آن: جیان، طلیطله، سر قسطه، لارده، وادی الحجاره، ترجاله، قوریه، مارده، باجه، غافق، لبله، قرمونه، استجه، ریه است. و بنادر آن شنترین، مالقه و جبل طارق و غیره میباشد.

مصر . حدود سابق آن مانند حدود امروزی است ولی در آن زمان بجه - نوبه تا دریای قرمز عقبه نیز جزء مصر محسوب میشده است .

شام . که آنرا سوریه می گفتند و به هفت قسمت تقسیم میشود از اینقرار :

۱ - اردوگاه فلسطین ۲ - اردوگاه اردن ۳ - اردوگاه حمص ۴ - اردوگاه دمشق ۵ - اردوگاه قنسرين ۶ - کرسی نشین ها (عواصم) ۷ - شهرهای سرحدی (نغور).

اردوگاه فلسطین اولین اردوگاه شام میباشد، از طرف مغرب بمصر و رفح محدود میشود. از طرف شمال به «لجون» مشتمل بر یافا - اریحا - بیت لحم - غزه - شراة - بحر المیت (دریاچه بدبو) گوریسان - نابلس منتهی میگردد. شهرهای عمده آن رمله که حاکم نشین فلسطین بوده سپس اورشلیم یا بیت المقدس است .

اردوگاه دمشق: شهر عمده اش دمشق بزرگترین شهرهای شام و مشهور است. اردوگاه حمص. کرسی نشین آن حمص، از شهرهای مشهور می باشد. سپس انطرطوس، مسلمیه واقع در بادیه، شیزر، جاه، که آنموقع از شهرهای کوچک شام بودند.

اردوگاه قنسرین، حاکم نشین آن حلب که تاکنون بشهرت خود باقی است و چون در سر راه عراق و شهرهای سرحدی واقع شده بسیار مهم بوده است. قنسرین و معرة النعمان (۱) از شهرهای کوچک این اردوگاه میباشد مقصود از عواصم یا کرسی- نشین ها قسمت بالای شام آنطرف حلب بوده و تا اسکندرونه (۲) امتداد می یافته است، شهر عمده آن انطاکیه که پس از دمشق از شهرهای باصفای شام بشمار می آید و در زمان رومیان حاکم نشین شامات بوده است. اصطخری میگوید: انطاکیه باروی عظیمی داشته قسمی که یک سوار بایستی دوروز راه پیماید تا اطراف آن باروراطی کند. دیگر از شهرهای عواصم یکی باش در کنار فرات و دیگر بینج و در صحرای شام واقع است.

اما نفور یا شهرهای مرزی پشت عواصم واقع شده بود تا کوه های طورس در آسیای صغیر امتداد می یافت و از شهرهای مهم آن سمیسط در کنار فرات، ملطیه بزرگترین شهر مرزی و حصن منصور، حدث، مرعش، زبطره، هارونیه، مصیصه، اذنه، طرطوس میباشد.

پاره ای از جغرافی نویسان اسلام نفور و عواصم را یکجا عواصم میخواندند و چون منظور آنان از نفور شهرهای مرزی است لذا آنرا بدو قسمت تقسیم کرده، نفور

۱- معرة النعمان موطن ابوالعلاء معری است. ابوالعلاء فیلسوف بزرگ عرب و اسلام در سال ۳۶۳ هجری در معره دنیا آمد و در سال ۴۴۹ در همانجا درگذشته بغاک رفت، مهمترین تألیفات او سقط الزند - لزومیات و رسالات الغفران میباشد. وی از فلاسفه متشائم (بدبین) و بقول فرنگی ها **Pessimist** محسوب میشد. مترجم

۲- اسکندرونه که اکنون ترکها آنرا هاتای میگویند از بنادر مشهور شام در کنار مدیترانه و تا ۱۹۱۸ جزء امپراطوری عثمانی بود سپس بسوریه ملحق شد و موقعیکه فرانسه از طرف سازمان ملل قیم سوریه بود بندر مزبور را در ژوئن ۱۹۳۹ به ترکیه بخشید و فعلا جزء ترکیه میباشد و قریب سیصد هزار جمعیت دارد و از آن عده قریب چهل درصد ترك و بقیه عرب و ارمنی و غیره میباشد. مترجم

امی (شهرهای مرزی شام) مغور جزیره (شهرهای مرزی جزیره العراق میگفتند).
 دریای مدیترانه
 مقصود جزایر واقع در آن دریا بوده که مسلمانان آنرا
 گشودند و اکنون جزء موضوع ما نمیشد.

ملك حسين بادشاه سابق حجاز از فرزندان حضرت امام حسن عليه السلام

جزیره - قسمت شمالی بین النهرین (اراضی میان دجله و فرات) را جزیره
 سمت جنوبی آنرا عراق میگفتند. بکريت واقع در کنار دجله و انبار یا (هیت)

واقع در کنار فرات میان این دو قسمت قرار داشته است .

پاره‌ای جغرافیائی نویسان شهرهای واقع در آنطرف دجله و فرات را نیز جزء جزیره قرار میدهند و در هر حال جزیره از طرف شمال محدود است بمیفارقین و توابع آن از طرف مغرب برود فرات تا نزدیکی ملطیه ، از طرف جنوب بشهر هیت در کنار فرات و تکریت در کرانه دجله و از جنوب غربی بصحرای جزیره و از شرق بجمال و آذربایجان منتهی میشود .

جزیره مانند عراق شهر حاصل خیز پر نعمتی است ، مشهورترین شهرهای آن موصل در کرانه غربی دجله سنجار در وسط صحرا (در دیار سبله) بواسطه نخلستانهای ممتاز معروف میباشد . نصیبین با صفا ترین شهرهای جزیره میباشد . دارا شهر کوچکی میباشد رأس عین در زمین هموار در دیار مصر واقع شده . آمد در قسمت بالای دجله جزیره ابن عمر در کنار دجله - رقه - قر قسیا - حدیثه - هیت در کرانه فرات - حران شهر صابئی ها (صبی ها) (۱) در وسط جزیره واقع است . رها در زمان سریانی ها مدارس عالی و دانشمندان ناهمی داشته است . سروج شهر حاصل خیزی است و تا کستانهای فراوان دارد .

قبیله ربیعہ در صحراهای خرم و سرسبز شمال شرقی و قبیله مضر در قسمتهای حاصل خیز جنوب غربی اقامت دارند و قبل از اسلام نیز در همان نواحی بوده اند، هر دو قبیله بگله داری و تربیت اسب و شتر مشهورند و بحال شهری و ایلاتی در ده و شهر و صحرا زندگی میکنند . تکریت که بیشتر مردم آن مسیحی هستند آخرین شهر جزیره واقع در کنار دجله است .

عراق . عبارت از قسمت جنوبی بین النهرین و توابع آن است و از تکریت در کنار دجله بطور شمالی - جنوبی تا آبادان میرسد تا قسمت غربی شرقی آن از قادیسیه (کوفه) تا حلوان امتداد می یابد و اما محیط آن اگر تکریت را مبدأ قرار دهیم از مشرق بشهر زور و از جنوب شرقی بحلوان و سیروان و صمیره و حدود شوش تا آبادان میرسد

۱- صبی ها یا صابین که اکنون نیز در عراق و خوزستان اقامت دارند بقول مشهور از پیروان یحیی ممدان هستند و مانند یهود انتظار ظهور مسیح را میکشند . مترجم

آنگاه بطرف بصره متمایل میشود ، از آنجا بطرف شمال غربی به بادیه و سواد بصره و بطائح (۱) تا کوفه میرسد ، سپس از شهر انبار در کنار فرات میگذرد و از شمال به تکریت میرسد و قسمت واقع میان دجله و فرات را سواد میگویند .

حدودی که گفته شد مربوط بدوران تمدن اسلام بود و البته با حدود فعلی عراق اختلاف دارد ، بخصوص که مجرای رودها تغییر یافته است و در هر حال بزودی مفصلاً در این باره صحبت میداریم . مشهور ترین شهر های عراق بغداد است که در دوره با عظمت تمدن اسلام پایتخت کل ممالک مسلمانان بوده . و بدست منصور عباسی احداث شد . بصره از شهر های عربی و اسلامی است که در زمان عمر بنا شد . بصره بطایحی دارد که در باره آن صحبت میداریم . واسطه نیز از شهر های عربی است و حجاج آنرا در وسط سواد بنا نهاد . کوفه در کرانه غربی فرات از شهر های عربی میباشد . دیگر از شهر های عراق نهروان در مشرق دجله کنار نهري بهمن اسم بوده که اکنون خشک شده است حلوان در انتهای حدود شرقی عراق شهر بزرگی در نزدیکی جبل (عراق عجم) قرار داشته است . دیگر حیره نزدیک کوفه و ابله نزدیک بصره است .

خوزستان . واقع در قسمت شرقی عراق میان فارس و عراق از طرف شمال بعراق عجم (جبال) از مشرق بفارس و اصفهان و از طرف مغرب بعراق عرب و از جنوب به خلیج فارس محدود است . شهر بزرگ آن اهواز است و گاه هم تمام خوزستان را بدان مناسبت اهواز میگویند و بچندین شهرستان تقسیم میشود از اینقرار :

شهرستان اهواز ، گندی شاهپور ، شوش ، شوشتر ، رامهرمز ، سرق ، عسکر - مکرّم و هریک از آن شهرستانها کرسی بهمان اسم دارد .

فارس . از طرف مشرق بکرمان ، مغرب به خوزستان ، شمال به اصفهان و دشت خراسان و جنوب و جنوب غربی بخلیج فارس محدود میباشد . این استان به پنج شهرستان تقسیم میشود که بزرگترین آن شهرستان استخر و کرسی آن استخر میباشد سپس شهرستان اردشیر خوره که حاکم نشین آن گور میباشد . شهر شیراز بزرگترین شهر فارس در این شهرستان است . امیر فارس در این شهر اقامت نمیکرده دفاتر دولتی

در آنجا بوده است. دیگر شهرستان داراب گرد و شهرستان بهبهان (ارگان) کرسی آن شهر ارگان (بهبهان) میباشد و شهرستان شاهپور حاکم نشین آن کازرون کوچکترین شهرستان فارس است. بیش از صد ایل کرد در صحاری و چراگاه های فارس اقامت دارند و محل اقامت آنان را رسوم میگویند و مجموع آنان بیش از پانصد هزار خانوار میباشد که مانند عربها تابستان و زمستان از محل خود کوچ میکنند. (بیلاق و قشلاق میروند) و گاه در یک خانواده ده مرد یافت میشود که بعضی از آنان مزدورو بعضی چوپان و بقیه صاحب گله هستند و اگر معدل مردان هر خانواده ای را پنج نفر حساب کنیم جمعیت مردان ایل دو میلیون و نیم میشود با افزایش شماره زنان و کودکان بهمان تناسب مجموع آنان بیش از ده میلیون میگردد.

کرمان. واقع در مغرب فارس و مشرق مکران و سیستان (سیستان) از طرف شمال ب صحاری خراسان. و از جنوب به خلیج فارس محدود است. مساحت این استان از فارس بیشتر است. مشهورترین شهرهای آن سیرجان، بم، جیرفت و هرمز میباشد.

مکران. در مشرق کرمان واقع شده است - طوران و قسمتی از سند نیز در مشرق مکران میباشد. از طرف شمال به سیستان و هند، از طرف جنوب ب خلیج فارس محدود است. این استان از کرمان بزرگتر است شهرهای نامی آن تیز، کیز، درک، رسک است.

طوران. از فارس کوچکتر است، در مغرب مکران و شمال شرقی سند و از جنوب ب خلیج فارس محدود میباشد. مشهورترین شهرهای آن محالی، کیزکانان، قصدار است.

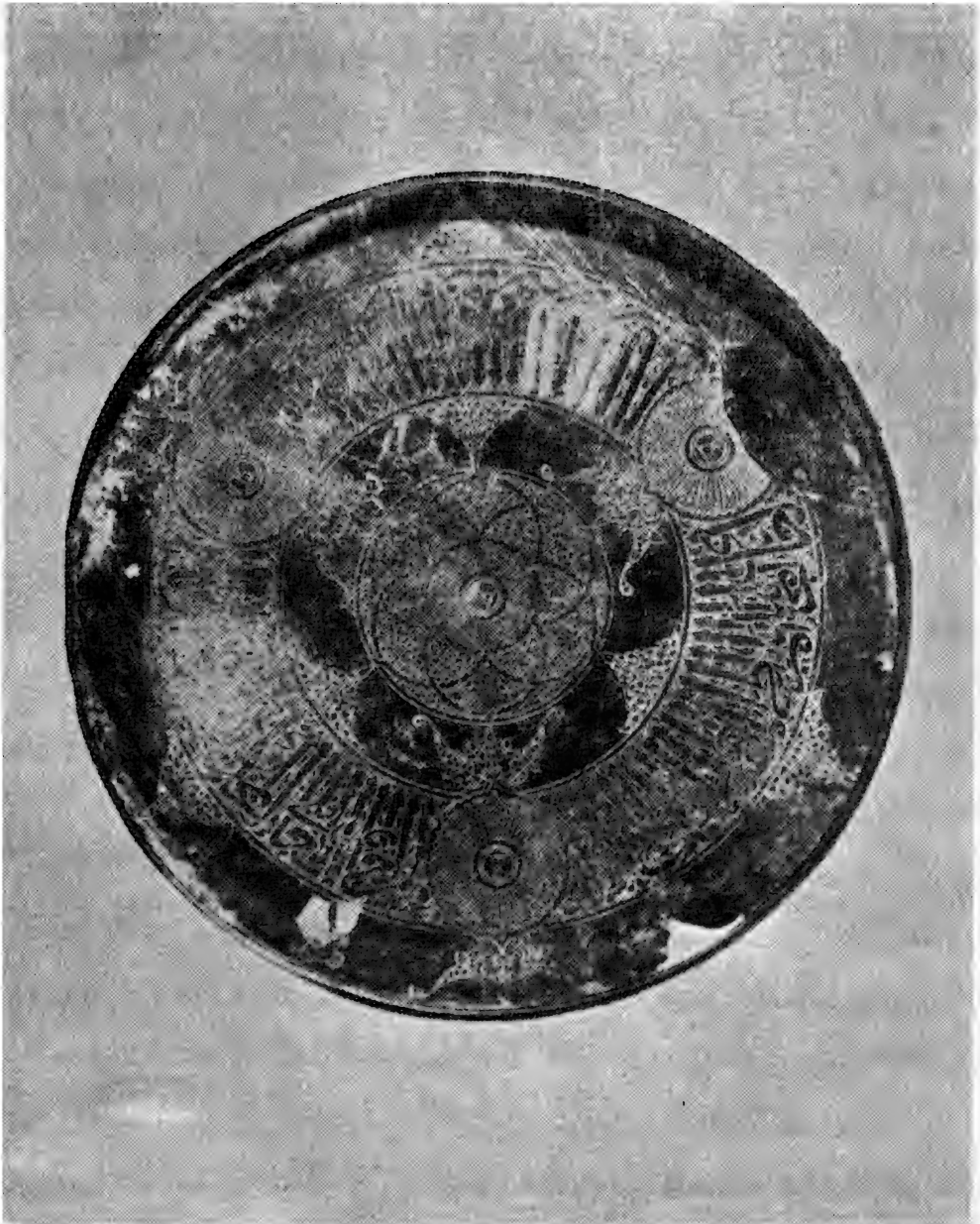
سند (۱). آخرین حدود مملکت اسلامی در مشرق میباشد. مشهورترین شهر - های آن منصوره در خلیج رود مهران و در شبه جزیره واقع شده، مردم آن مسلمان

۱- فعلا ایالت سند جزء پنج ایالت کشور پاکستان میباشد از این قرار

آ- پاکستان غربی: سند جلوی بلوچستان - پنجاب غربی

ب - پاکستان شرقی: بنگال شرقی و قسمتی از اسام (ناحیه کیسلت) مترجم

هستند و بزبان هندی آنجا را برهمن آباد میگویند ، دیگر از شهرهای مشهور آن

ع- سینی بزرگ مس دارای کل و بوته و نوشته و روی آن آب نقره داده شده در زمان ملوک الطوائف دیبل در کناردریا و میلتان میباشد ، استخری ایالت مکران و طوران و سند را جمعاً سند میخواند .

ارمنستان . واقع در بالای جزیره از طرف مشرق باذربایجان و آران ، از طرف

مغرب بممالک روم (آسیای صغیر)، از طرف شمال بجهال قبق (کوههای قفقاز) و از طرف جنوب بجزیره محدود میشود.

حاکم نشین آن دیل و بیشتر مردم آنجا مسیحی هستند. اخلاط، قالیقلا، ارزن، میافارقین از شهرهای نامی ارمنستان میباشد و عده ای این شهر اخیر (میافارقین) را جزء جزیره میدانند و ما نیز چنان کردیم.

آذربایجان. در مشرق جزیره از طرف مغرب بجزیره و ارمنستان از طرف مشرق بدریای خزر و بلاد دیلم (گیلان) و از طرف شمال به اردن و از جنوب به جبال (عراق عجم) محدود است. حاکم نشین آن اردیل. طول آن دو میل در دو میل است و مرکز حکمرانی و فرماندهی سپاه میباشد. مراغه شهر دوم آذربایجان و قبلا حاکم نشین آن استان بوده است. ارومیه (رضائیه) در کنار دریاچه (شراة - رضائیه) سلماس، مرند، شیز از شهرهای مهم آذربایجان است.

آوان. شمال آذربایجان از مشرق بدریای خزر، از مغرب ب ارمنستان، از شمال بکوههای قفقاز، از جنوب بآذربایجان محدود میشود، بردعه، تفلیس، باب، (در بند) ییلقان، شاوران و غیره از شهرهای نامی آن استان است.

مقصود از جبال قسمت کوهستانی فارس است که بچند استان **جبال - عراق عجم** تقسیم میشود. مشهورترین آن ماه کوفه که آنرا دینور میگویند و ماه بصره که آنرا نهانند میخوانند. بلاد جبال از مشرق بصحرای خراسان و فارس، از مغرب بعراق و جزیره، از شمال بآذربایجان و دیلم وری و قزوین و از جنوب بخوزستان و عراق محدود است و دارای شهرهای مهمی است که از آنجمله همدان، دینور، ماسبدان اصفهان، قم، کاشان، لرستان، کرج، قزوین. شهر زور و حلوان است.

مساحت همدان يك فرسخ در يك فرسخ و باروئی داشته که دروازه های آن از آهن بوده است.

دینور یا ماه (۱) کوفه دوئلک همدان است، اصفهان دوشهر بوده که دو میل میان

۱- ادوارد براون در جلد اول تاریخ ادبیات ایران میگوید کلمه ماه که در کتب جغرافیائی اعراب آمده و بهاهات جمع بسته شده معرب کلمه ماد است و چون شهرهای مزبور (دینور و غیره) در مساد قدیم بوده جغرافی نویسان عرب آنرا بماه کوفه و غیره تعبیر کرده اند. مترجم

آن دوشهر مسافت داشته است .

نہاوند یا ماه بصرہ در دامنه کوه واقع شده و از گل بنا گشته است . حلوان نیز در دامنه کوهی است کہ مشرف بر عراق میباشد . شهر زور نزدیک عراق است . قزوین بر فراز فارس و از شهرهای سرحدی دیلم است . قم برج و باروئی دارد و شهر حاصلخیزی است ، کاشان شهر کوچکی میباشد .

دیلم (گیلان) . کوهستان مشرف بر دریای خزر است ، از جنوب به قزوین و قسمتی از آذربایجان . و از شمال بر دریای خزر و از مشرق به قومس و از مغرب بآذربایجان محدود میباشد . مردم دیلم بعضی در کوهستان و بعضی در دشت اقامت دارند . ری ، البرز ، زنجان ، طالقان ، قزوین ، رویان از توابع دیلم است .

طبرستان (مازندران) . در مشرق دیلم در کنار دریای خزر از مشرق بگرگان و از مغرب بدیلم محدود است . بزرگترین شهر آن آمل ، سپس ساری از شهرهای پر آب و دیگر دماوند یا دناوند است .

گرجان . در مشرق و شمال مازندران از شمال بترکستان و از جنوب بقومس و از مشرق بخراسان و از مغرب بر دریای خزر محدود میشود ، بزرگترین شهر آن گرگان از آمل بزرگتر است . سپس استرآباد در جنوب و دهستان در کنار دریا قرار دارد .

در جنوب گرگان و طبرستان (مازندران) از طرف شمال بآن **قومس (سمنان و دامغان) .** دو استان محدود میشود و از جنوب و مشرق بخراسان و از

مغرب به ری محدود میگردد . حاکم نشین آن دامغان است .

دشت خراسان . در وسط بلاد مشرق واقع شده است از شمال بقومس ، از جنوب

بفارس و سیستان ، از مشرق به سیستان و خراسان ، از مغرب بجلال وری محدود میباشد جمعیت آن از بادیه العرب کمتر است ، بعضی از دشت های خراسان تابع فارس و کرمان و بعضی تابع خراسان است و چون بی آب است عبور از آن دشت ها (کویر) دشوار مینماید :

سیستان . واقع در شمال مکران از مشرق بدشتی منتهی میشود کہ میان مکران و سند واقع است . از جنوب بمکران از شمال بهند و از مغرب بدشت (کویر) خراسان محدود

است . بزرگترین شهر آن زرنند . بست ، طاق و غیره است .

خراسان . بزرگترین و حاصل خیزترین اقلیم های (استانها) مشرق میباشد، از شمال شرقی بماوراءالنهر ، از جنوب شرقی بسند و سیستان ، از شمال بخوارزم و بلاد غز (ترکستان)، از جنوب بکویر خراسان و فارس و از مغرب بقومس محدود می باشد . خراسان بچند شهرستان تقسیم میشود که مهمترین آن نیشابور، مرو، هرات، بلخ، کوهستان، طوس، نسا، ایبورد، سرخس، اسفراین، بوشنک، بادغیس، گنج رستاق، مرو رود، گوزگان، طخارستان، زم و آمل است .

حاکم نشین آن نیشابور بزرگترین شهر خراسان است و آنرا ابرشهر هم مینامند در جلگه همواری از گل بناشده ، مساحت آن يك فرسخ دريك فرسخ میباشد . شهر مرو مشهور بمرو شاه جهان از شهر های باستانی خراسان است . خلاصه اینکه خراسان شهر های آباد پر جمعیت و زمین حاصل خیز دارد و درآمد مسلمانان از خراسان بسیار است .

ماوراءالنهر . آخرین استان شمال شرقی اسلامی است . از شمال به ترکستان و هند، از جنوب غربی بخراسان ، از شمال غربی بخوارزم ، و از جنوب به طخارستان محدود است . رود جیحون میان خراسان و ماوراءالنهر جاری می باشد . شهر های مهم آن عبارت است از بخارا، سمرقند، کش، نخشب، بیکند، ساغانیان، فرغانه، سغد، شاش (چاچ)، اشروسنه، خوقند .

خوارزم . استخری خوارزم را جزء ماوراءالنهر میشمارد چه که آن کشور تیکه خاک دراز اندامی است و در کرانه شمالی جیحون قرار گرفته است . از طرف شمال بدریاچه (اورال)، از جنوب بخراسان و سند، و از مشرق و مغرب بکویر های وسیعی محدود میشود . حاکم نشین آن خوارزم است .

این بود خلاصه ای از جغرافیای ممالک اسلامی در زمان مأمون و ارتباط و تناسب پاره ای از استانهای آن بایکدیگر که برای احاطه کامل بر وضع مالیاتی دوره عباسی دانستن آن لازم مینمود . و تنها کشور اندلس که جزء ممالک اسلامی بوده در قسمت مالیات مستثنی میشده چه که مالیات آن کشور در زمان مأمون به بغداد نیامده است .

نکته قابل ذکر اینکه مالیات هر يك از این ممالك با اسم آن مملکت یا استان پرداخت نمیشده زیرا بعضی از آن استانها جزء استانهای دیگر در میآمدند و در دوره های مختلف این وضع تغییر میکرده است. وجه بسا که در صورت مالیات نام يك اقلیم ذکر شده و مقصود دویا سه اقلیم بوده که جمعاً تحت نظر يك والی اداره میشده است و در غالب موارد خلفاء بجهاتی که تعیین و شماره آن امکان ندارد يك عامل (والی) را بر چند اقلیم حکومت میدادند.

اکنون پیش از آنکه راجع بمالیات این ممالك و درآمد آن صحبت بداریم لازم است از ارتباط آن کشورها با بغداد پای تخت مملکت اسلامی از نظر وصول و ایصال مالیات بدان مرکز سیاسی و مالی مطالبی بنگاریم.

در جلد اول این کتاب هنگام گفتگو از استان و ممالك اسلامی **وابط ممالك عباسی با پایتخت** گفتیم که وضع حکومت مسلمانان در این ممالك بیشتر به

اشغال نظامی شباهت داشته است و در زمان خلفای راشدین

والیان (استانداران) در عین حال فرماندهان نظامی همان ممالکی بودند که خودشان آن نواحی را گشوده بودند فقط از مردم آنجا مالیاتهای مربوط را دریافت میداشتند و برای مسلمانان نماز جماعت پیا میکردند و سایر امور داخلی آن ممالك مانند گذشته (پیش از اسلام) اداره میشد. منتهی حکام اسلام نیز در آن نظارت داشتند. مأمورین وصول و ایصال مالیات نیز خود بومیان بودند و اگر مالیات و جزیه باهم جمع میشد از مجموع آن درآمد هزینه تحصیل داری و غیره را برداشت میکردند و بقیه را بوالی مسلمان میپرداختند. والی مسلمان مقرری سپاهیان و سرداران را میپرداخت و مبالغی هم برای ساختن و اصلاح پلها و سدها و غیره مصرف میکرد و هر چه میماند بپایتخت (مدینه) میفرستاد.

پس از خلفای راشدین همینکه نوبت بمعایه رسید این وضع تغییر کرد. چه که وی برای سرکوبی مخالفان و دسته بندی احتیاج بیول و همراهی اشخاص داشت و خواه و ناخواه ممالك اسلامی را طعمه عمال (والیان) قرار داده دست آنان را در کارها باز گذارد، سپس مسلمانان در صدد برآمدند که امور دفتری و مالی ممالك اسلامی

را خود اداره کنند و از آن رواز زمان عبدالملک دفترها بزبان عربی انتقال یافت و مأمورین دولتی هم از خود مسلمانان (عربها) انتخاب شدند. ولی تحصیل داران مالیه از خود اهلالی بومی بودند، یعنی قبطی ها در مصر و دهقانان در ایران و عراق مالیاتهای مربوط را جمع - آوری میکردند، باین ترتیب که مأمورین بومی مالیات و جزیه و هرچه بود جمع کرده هزینه وصول آن را بر میداشتند و بقیه را بجا کم مسلمان میدادند. حاکم مسلمان هم پس از برداشت مخارج لازم اگر چیزی باقی میماند بمشوق میفرستاد و اگر کسری داشت از دمشق میگرفت. در زمان عباسیان نیز چنین بود ولی تدریجاً عمال (والیان) استقلال بیشتری یافته مقاطعه کار شدند، بعبارت دیگر خلیفه مبلغ معینی هر سال از والی يك یا چند ایالت میستاند و او را در جمع آوری درآمد و پرداخت هزینه آن ناحیه آزاد میگذارد و این حکومت را امارت استیلاء می خواندند.

چنانکه هرون الرشید با ابراهیم بن اغلب والی افریقیه همین معامله را کرد و آنکشور را بعد بسالی چهل هزار دینار بابراهیم وا گذارد. در صورتیکه پیش از آن سالی صد هزار دینار بابت کسر درآمد افریقیه از مصر بافریقیه حواله میشد و همینقسم هرون یکی از بندگان خود را مأمور برقه نمود و درآمد آنجا را ۲۴ هزار دینار تثبیت کرد. مأمون نیز مالیات خراسان و توابع را در سالهای ۲۱۲ - ۲۱۱ در مقابل دریافت مبلغ معینی بعبده بن طاهر وا گذارد (تفصیل آن بیاید) همینطور فضل بن مروان در فارس و اهواز و عمران بن موسی در سند رفتار کردند و رفته رفته این نوع مقاطعه رواج گرفته موجب استقلال والیان در نقاط حکمرانی خودشان شد.

در هر صورت مراد از درآمد دولت (در زمان عباسیان) مبلغ خالصی بوده که بطور مقاطعه یا غیر آن همه ساله پس از وضع کلیه مخارج بخرانه بغداد میآمده و بمصرف مأمورین دولتی مقیم بغداد و خود خلیفه و ملازمان و گماشتگان او میرسیده است و تفصیل آن بزودی خواهد آمد، ابن خلدون نیز این موضوع را تصریح کرده میگوید:

« آنچه که من نقل کرده ام در آمد خالصی است که زمان مأمون از اطراف ممالک

اسلامی به بغداد میرسیده است. »

در این صورت شکی نیست که منظور از عایدات دولتی همان بولهای است که پس از وضع کلیه مخارج به بغداد میرسیده است.

مالیات زمان عباسیان

دوره اول

حال بشرح واردات یعنی مالیاتهای خالصی که زمان مأمون
ببغداد میرسیده میپردازیم و البته تحقیق این موضوع کار

آسانی نبود چه که تاریخ نویسان اسلام غالباً با مسائل مربوط به جنگ و فتح و کشتار
را جزء تاریخ مینگاشتند و بمسائل مالی و امثال آن توجهی نمیکردند، ولی ما در
ضمن مطالعه کتب تاریخی بسه صورت جامع از مالیات های عصر عباسی برخورداریم
که یکی از ابن خلدون و دیگری از قدامه و سومی از ابن خرداد به میباشد.

۱- صورت حساب و در

این صورت از دو صورت دیگر قدیمی تر است و ابن خلدون آن
را در «مقدمه» خود ذکر نموده میگوید: «آثار دولتی بنسبت
اصل و اساس آن نیرومند میباشد» سپس گفته که این صورت را
خلدون نقل شده است

از «جراب الدوله» نقل نموده و مقدار خراج (مالیات) سالانه ای
که برای مأمون میرسیده در آن مذکور میباشد «اینک پیش از نگاشتن این صورت
حساب اشتباهاتی را که بمرور زمان در استنساخ آن رخ داده تذکر میدهم، چون
از مطالعه نسخه های چاپی مقدمه ابن خلدون (چاپ مصر و شام) چنین مفهوم شد که در
پاره ای کلمات متشابه اشتباهات خطی واقع شده که طبعاً با اشتباهات معنوی منجر میشود
و باید تصحیح شود و اینک اصلاح آن اشتباهات:

۱- کنگره که درست آن کسکری یکی از نواحی سواد میباشد.

۲- طبرستان، روبان نهاوند، اما درست آن رویان یکی از نواحی دیلم است.
و در جای خود آنرا ذکر نمودیم و نهاوند قصبه ای از ایالت ماه (۱) بصره از ایالات جبال
(عراق عجم) میباشد، اما چون روبان در طبرستان (مازندران) واقع شده و با نهاوند
فاصله زیادی دارد احتمال قوی میرود که آن نام آخری دماوند باشد و چنانکه میدانیم

دماوند یکی از شهرهای مازندران است .

۳ - مابین کوفه و بصره - چون در هیچ يك از صورت حسابهای دیگر ایالتی باین نام (مابین کوفه و بصره) ندیدیم تصور میرود این نیز اشتباه باشد و بعقیده بارون کرمر مستشرق آلمانی (مابین کوفه و بصره) یکی از نواحی سواد واقع در ماوراءالنهر فرات میان کوفه است . و در صورت های دیگر بنام دیگری ذکر شده است .

اما عقیده ما بر آن است که کلمه مابین تحریف کلمه ماهین (تشیه ماه) بوده و اصلش ماها البصره و الکوفه (دو ماه بصره و کوفه است) و این دو ناحیه از نواحی جبال است . و چنانکه گفتیم کرسی نشین یکی از آننها و دومی مرکز دیگری دینور بوده است و دلیل بر درستی گفتار ما اینکه در صورت ابن خلدون نامی از این دو ناحیه ذکر نشده است .

۴ - ما سبذان و دینار - ما سبذان چنانکه گفته شد یکی از نواحی عراق عجم (جبال) میباشد . ولی دینار تصور میرود تحریف شده کلمه دینار حاکم نشین ماه کوفه است . ولی چون در صورت حساب ابن خلدون نام (ماهین) با هم دیده شده ممکن است دینار در اصل ریان بوده و آن ناحیه ای در نزدیکی کسکر واقع در عراق است . دیگر آنکه در مالیات پاره ای اشتباهات هست که تصحیح آن آسان بنظر میرسد ، مثلاً در قسمت مالیات ناحیه دجله چنین نوشته اند « مالیات ناحیه دجله يك میليون و هشت در هم بوده ، در صورتی که معمولاً هشت در هم در صورت حساب ذکر نمیشده و صحیح آن باید يك میليون و هشتصد هزار در هم باشد . » همینقسم راجع بمالیات اهواز رقم ۲۵ هزار در هم ذکر شده و درست آن بیست و پنج میليون در هم است . و عین این رقم در دو صورت حساب دیگر ذکر شده است ، مورد دیگر راجع بمالیات قومس است که در نسخه چاپ بولاق میگوید هزار هزار دو مرتبه در هم و پانصد هزار شمش نقره . اما درست آن چنین میباشد يك میليون و پانصد هزار در هم و هزار شمش نقره و نیز در باره مالیات موصل نوشته شده بیست میليون رطل عسل و درست آن ظاهراً بیست هزار رطل عسل میباشد . و همینقسم مالیات مصر را هزار هزار . . . و درست آن دو هزار هزار است که با مالیات آنروز مصر تطبیق میکنند . و طبعاً این اشتباهات در موقع کتابت رخ داده است .

دیگر آنکه ابن خلدون سال معینی برای صورت مالیات خود ذکر نکرده و فقط گفته است که مربوط بسالهای خلافت مأمون میباشد. و چنانکه میدانیم مأمون از سال ۱۹۶ تا ۲۱۸ مدت ۲۲ سال خلیفه بوده و در جنگ امین و مأمون کلیه دفاتر دولتی در بغداد آتش گرفت و از سال ۲۰۴ دفاتر تازه تهیه شد. از آنرو میتوان گفت که صورت حساب منقول ابن خلدون مربوط یکی از سالهای میان ۲۰۴ تا ۲۱۹ میباشد. و چون مالیات خراسان با آنچه که مأمون برای آن ایالت در سالهای ۲۱۱ و ۲۱۲ تعیین کرده و بعدالله بن طاهر واگذارده اختلاف دارد لذا صورت منقول ابن خلدون بایدراجع به یکی از سالهای میان ۲۰۴ و ۲۱۰ باشد.

ضمناً اینرا هم بگوئیم که فون کرمر خاورشناس آلمانی (۱) از صورت منقول ابن خلدون انتقاداتی کرده، میگوید صورت مزبور متعلق بزمان مأمون نیست و باید آنرا از دوره مهدی یا هادی (سالهای ۱۵۸- تا ۱۷۰) دانست؛ دلیل کرمر بر گفته خود آنست که در صورت ابن خلدون از سند و افریقیه نام برده شده در صورتیکه ایندو کشور در زمان مأمون از تحت استیلای بغداد درآمده و مستقل شده بودند و قدامه و ابن-خرداده هم در صورتهای خود از این دو کشور (سند - افریقیه) اسمی نبرده اند حال میگوئیم فون کرمر از خاورشناسان نامی آلمان میباشد و در تاریخ اسلام تحقیق و مطالعه بسیار نموده است معذک در این مورد انتقاد او را از صورت منقول ابن خلدون واهی میدانیم زیرا:

۱- مستقل شدن سند و افریقیه از بغداد دلیل بر آن نیست که هیچ نوع باج و خراجی از آن دو ناحیه ببغداد نه پرسیده است، درست است که خاندان اغلبی از ۱۸۴ تا ۲۹۶ مستقلاً در افریقیه حکومت میکردند ولی خود مختاری آنان مانع فرستادن مالیات و باج و خراج نمیشده است. چنانکه مصر و خراسان و غیره نیز از خود استقلال

۱ - Alfred Freiherr von Kremer

الفرد فرایهر فون کرمر ۱۳ ماهه ۱۸۲۸ در وین متولد شد و در ۲۷ دسامبر ۱۸۸۹ درگذشت. از خاورشناسان نامی، زبان های عربی، عبری، و فارسی را بخوبی میدانسته است. مدتی در قاهره و بیروت کنسول و سرکنسول بوده و در تاریخ تمدن اسلام به خصوص قسمت مالی تبعات و تألیفات مهمی دارد. مترجم

داشتند و باج و خراج هم ببغداد میدادند و بنام خلیفه بغداد خطبه خوانده اوراپیشوای دینی خود می‌شمردند (مانند امرای طاهری خراسان و خاندان طولون در مصر) منتهی اموالی که از آن نواحی ببغداد میرسیده گاه باسم هدیه و گاه بنام خراج و غیره بوده است، از این گذشته تا سال ۱۸۱ پولی از افریقیه به بغداد نمی‌آمده و فقط از آن سال ابراهیم بن اغلب آن کشور را بسالی ۴۰ هزار دینار مقاطعه کرده و حکمران آنجا گشت و بعید نیست که خاندان اغلب همان مبلغ (۴۰ هزار دینار) را هر ساله تا زمان مأمون ببغداد می‌فرستادند و خلفای عباسی پیوسته افریقیه را جزء ممالک خود میدانستند و برای آنجا حکمران تعیین میکردند و خاندان اغلب را تحت نظر آن حکمرانان محسوب میداشتند.

همینقسم راجع به سند گفته‌ابن خلدون درست‌تر درمی‌آید چه که مأمون در سال ۲۱۶ حکمرانی بنام عمران بن موسی عتکی برای سند معین کرده با او شرط نمود که پس از وضع کلیه مخارج سالی یک میلیون درهم از سند ببغداد بفرستد و این خود دلیل استیلائی مأمون بر سند میباشد، اگر چه مبلغ یک میلیون درهم خیلی کمتر از مبلغ مالیاتی است که ابن خلدون برای سند نقل میکند و شاید این اختلاف مبلغ بواسطه اختلاف حدود سند بوده که غالباً کوچک و بزرگ میشده است.

اما اینکه اسم سند و افریقیه در صورت قدامه و ابن خرداد به ذکر نشده شاید از آنروست که در زمان آنان مالیات ایندو کشور قطع شده بود و ممکن است جهات دیگری داشته که فعلاً معلوم نیست.

در هر حال چون ابن خلدون مرد دانشمند با احتیاط محقق بوده اتهام بروی چندان آسان نیست و اولی اینکه او را با در نظر گرفتن جهات فوق حمل بر صحبت کنیم.

۲- ابن خلدون چنانکه خود گفته برپاره‌ای از پرونده‌های رسمی دولتی زمان مأمون دست یافته بوده و صورت مالیات و مطالب دیگری را از آن پرونده‌ها در آورده است.

۳- چنانکه گفتیم دفاتر دولتی در جنگ امین و مأمون بکلی سوخته و نابود گشته است و فقط از سال ۲۰۴ هجری دفاتر رسمی تازه مرتب شده است و با اینوصف چگونه

صورت حساب و مالیات سالهای خلافت هادی و مأمون محفوظ مانده بوده است .

ع- محراب مرمر آبی که روی آن گل و بوته و نوشته‌های دیده‌میشود و در محلی موسوم به پنجه‌علی در موصل یافت شد و متعلق بقرن هشتم هجری است

بنابر این تصور می‌رود انتقاد کرمر واهی و گفته ابن خلدون درست باشد و البته دانایان از دانا هم یافت می‌شود .

این صورت از کتاب خراج تألیف قدامه بن جعفر کاتب بغدادی

۴ - صورت منقول از قدامه

نقل شده است . پدر قدامه مسیحی بوده و در زمان المکتفی

(۲۸۹-۲۹۵) اسلام آورده و در دستگاه عباسیان جاه و مقام

یافته منصب‌های عالی داشته است و کتابهای بسیاری تألیف کرده که از آن جمله کتاب خراج می‌باشد و ظاهراً این کتاب در حدود سال ۳۱۶ تألیف شده و از پاره‌ای اوراق رسمی که در دسترس وی بوده استنساخ شده است و از متن کتاب چنین برمی‌آید که صورت مزبور متعلق بمالیات سال ۲۲۵ هجری می‌باشد ، در هر حال قدامه در ۳۳۷ هجری در گذشته است و مختصری از کتاب وی که در لیدن (هلند) توسط دی کویه از خاور شناسان نامی هلند چاپ شده بدست ما آمده است .

۳ - صورت منقول از ابن خرداد به - مؤلف کتاب فهرست میگوید ابن خرداد به

رئیس اداره برید در ایالت جبال (عراق عجم) بوده است و در همان اوقات که رئیس برید بوده کتاب مشهور خود موسوم به (المسالك والممالك) را نگاشته است و این صورت نیز در آن کتاب ذکر شده است .

بعقیده دی کویه هلندی (ناشر کتاب المسالك والممالك) کتاب مزبور در سال ۲۳۲

نوشته شده و از آن پس مؤلف (عبدالله بن خرداد به) مطالبی بر آن افزوده که در هر حال تاریخ نگارش آن از ۲۵۰ نمی‌گذرد . این بود شرح مختصری از سه صورتی که بدست ما آمده و اینک هر يك از آن را بار عایت تقدم در تاریخ مینگاریم که ابتداء صورت ابن خلدون ، سپس صورت منقول قدامه و آنگاه از ابن خرداد به می‌باشد .

صورت مالیات دوره عباسی (زمان مأمون)
نقل از مقدمه ابن خلدون

نام اقلیم یا شهرستان	نقد (درهم)	جنس
سواد	۲۷/۸۰۰/۰۰۰	دویست جامه نجرانی و دویست و چهل رطل گل مهر و موم (۱)
کسکر	۱۱/۶۰۰/۰۰۰	
شهرستان دجله	۲۰/۸۰۰/۰۰۰	
حلوان	۴/۸۰۰/۰۰۰	
اهواز	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	سی هزار رطل شکر
فارس	۲۷/۰۰۰/۰۰۰	سی هزار شیشه گلاب، بیست هزار رطل روغن سیاه (۲)
کرمان	۴/۰۰۰/۰۰۰	پانصد جامه یمن، بیست هزار رطل خرما
مکران	۴۰۰/۰۰۰	
سند و توابع	۱۱/۵۰۰/۰۰۰	صد و پنجاه رطل عود هندی
سیستان	۴۰/۰۰۰/۰۰۰	سیصد جامه مخصوص و بیست رطل فانید (۳)
خراسان	۲۸/۰۰۰/۰۰۰	دو هزار شمش نقره، چهار هزار یابو، هزار برده، بیست هزار جامه، سی هزار رطل هلیله
گرگان	۱۲/۰۰۰/۰۰۰	هزار کلاف ابریشم

۱- گل مهر و موم شبیه بلاک امروز بوده است .

۲- ظاهراً روغن سیاه نفت است .

۳- فانید یا پانید نوعی حلوی سفید یا قند میباشد .

جنس	نقد (درهم)	نام اقلیم یا شهرستان
هزار شمش نقره	۱/۵۰۰/۰۰۰	قزومس (سمنان و دامغان)
ششصد فرش مازندرانی (طبری)	۶/۳۰۰/۰۰۰	طبرستان - رویان و دماوند
دویست عبا، پانصد جامه، سیصد جام،		
سیصد دستمال		
بیست هزار رطل عسل	۱۲/۰۰۰/۰۰۰	ری
هزار رطل رب انار، دوازده هزار	۱۱/۳۰۰/۰۰۰	همدان
رطل عسل		
	۱۰/۷۰۰/۰۰۰	ماه بصره و ماه کوفه
	۴/۰۰۰/۰۰۰	ماسبذان و رویان
	۶/۷۰۰/۰۰۰	شهر زور
بیست هزار رطل عسل	۲۴/۰۰۰/۰۰۰	موصل و توابع
	۴/۰۰۰/۰۰۰	آذربایجان
هزار برده، دوازده هزار خیک عسل،	۳۴/۰۰۰/۰۰۰	جزیره و توابع آن از شهرستان کرانه فرات
ده بازشکاری، بیست عبا،		
بیست قطعه چوب منبت کاری،	۱۳/۰۰۰/۰۰۰	ازمنستان
و پانصد و سی رطل پارچه پشم		
و ابریشم و خز		
ده هزار رطل پارچه (باجامه)	۱/۰۰۰/۰۰۰	برقه
پشمی سورمه ای رنگ، ده هزار		
رطل، تپه، یا چادر شب «درخت		
خواب» دویست استر، سی کره		
اسب .		

جنس	نقد (درهم)	نام اقلیم یا شهرستان
صدویست تکه فرش	۱۳/۰۰۰/۰۰۰	افریقیه
	۴۱۸/۶۰۰/۰۰۰	جمع کل
هزار بارزیت (روغن)	۴۰۰/۰۰ دینار	قنسرین
	۴۲۰/۰۰۰	دمشق
	۹۷/۰۰۰	اردن
سیصد هزار درطل زیت	۳۱۰/۰۰۰	فلسطین
	۲/۹۲۰/۰۰۰	مصر
	۳۷۰/۰۰۰	یمن
جنس آن ذکر نشده است	۳۰۰/۰۰۰	حجاز
اگر بحساب آن زمان هر پانزده درهم رایک دینار حساب کنیم مجموع دینارهای این ستون ۷۲۲/۲۵۵/۰۰۰ درهم میشود .	۷۲/۴۵۵/۰۰۰	جمع کل بدینار و یا درهم
	۴۱۸/۶۰۰/۰۰۰	جمع کل مالیات شهرستان های شرقی بدرهم
	۴۹۰/۸۵۵/۰۰۰	جمع کل مالیات ممالک شرقی و غربی بدرهم

بطوری که ملاحظه شد، مالیات ممالک شرق، بدرهم و مالیات ممالک غرب (باستثنای برقه و افریقیه) بدینار نوشته شده و ظاهراً برای آنست که معدن نقره در شرق زیاد و در مغرب معدن زرافزون بوده است.

در هر حال مجموع مالیات ممالک مشرق (بضمیمه برقه و افریقیه) ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ درهم و مجموع مالیات سایر ممالک مغرب ۴/۸۱۷/۰۰۰ دینار بوده که از قرار هر دیناری پانزده درهم (برخ آن ایام) ۷۲/۲۵۵/۰۰۰ درهم میشد و مجموع ایندو رقم ۳۹۰/۸۵۵/۰۰۰ درهم میشده است.

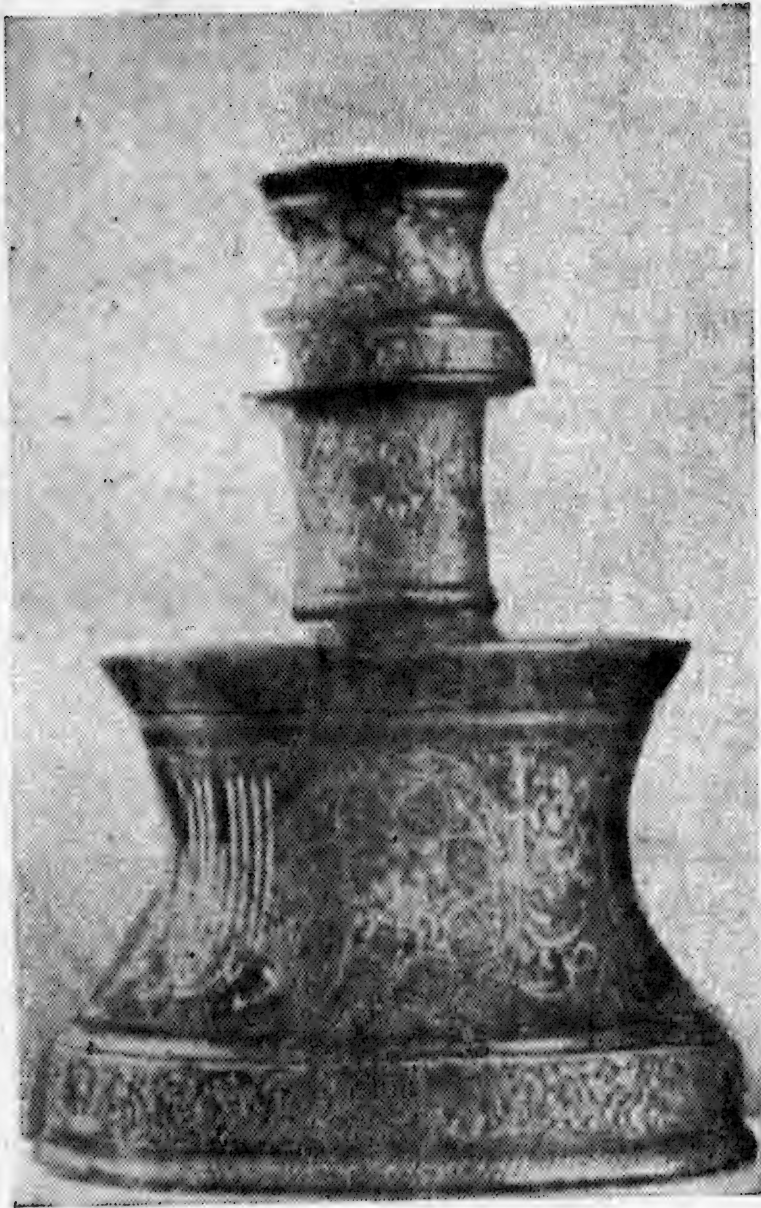
نکته قابل توجه اینکه در نسخه‌ای که فون کرم صورت منقول از ابن خلدون را درج کرده نام دوشهرستان گیلان (جیلان) و کرج ذکر شده است و مالیات شهرستان اولی را پنج میلیون درهم و دومی را سیصد هزار درهم نگاشته است. ولی در نسخه‌هایی که در دسترس ما قرار گرفته نام این دوشهرستان نیست و شاید فون کرم آنرا از نسخه فون هم نقل کرده باشد و در هر حال تحقیق آن موضوع در اینجا مورد ندارد. بنا بر آنچه گفته شد مالیات یعنی وصولی خزانه مأمون قریب چهارصد میلیون درهم نقد و مقداری هم جنس بوده که بهای تحقیقی آن معلوم نیست. ولی معمولاً بهای اجناس را هم در صورت حسابها تسعیر و تعیین میکرده‌اند.

چنانکه مؤلف کتاب جراب الدوله محصول سواد (حومه بغداد) را که بیشتر آن گندم بوده بنقد تسعیر نموده و بهای آنرا مقابل مالیات نقدی قرار داده است. در صورت حساب قدامه و ابن خرداد به (بزودی ملاحظه خواهد شد) بهای اجناس جریب های سواد مقابل مالیات نقدی ذکر شده است و باین وصف آنچه بغداد میرسیده مبالغی هنگفت بوده است.

باری چنانکه قبلاً نیز گفته شد، مالیاتی که بخزانة بغداد میرسیده پس از وضع کلیه مخارج محلی بوده است و بمصرف هزینه ادارات بغداد و دربار خلافت و عمال و اعضای مرکزی میرسیده است.

ممکن است خوانندگان در صحت صورت منقول ابن خلدون تردید پیدا کنند چه که آن مبالغ با مبالغ مالیاتهای معمول این ایام اختلاف بسیار دارد، بقسمی که

ده يك آن مبالغ اکنون در خزانه دولت‌های فعلی باقی نمی‌ماند از آنرو دو صورت

شمعدان مطلای مخصوص دربار خلفاء

حساب قدامه و ابن خردادبه را برای مقایسه با صورت منقول ابن خلدون ذیلامینگاریم.

۲- مالیات دوره عباسیان

در ایام معتصم

مطابق صورت منقول قدامه بن جعفر

در زمان معتصم مالیات نواحی «سواد» بیشتر جو و گندم بوده و قدامه بن جعفر در صورت حساب خود آنرا بدو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده است .

صورت مالیات نواحی (طاسیج) سواد قسمت غربی

اسم ناحیه	گندم بمقدار کر	جو بمقدار کر	نقد به درهم
انبار و نهر عیسی	۱۱/۸۰۰	۶/۴۰۰	۴۰۰/۰۰۰
طسوج مسکن	۳/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰
« قطر بل	۲/۰۰۰	۱/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰
« بادوریا	۳/۵۰۰	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰
بهر سیر	۱/۷۰۰	۱/۷۰۰	۱۵۰/۰۰۰
رومقان	۳/۳۰۰	۳/۳۰۰	۲۵۰/۰۰۰
کوئی	۳/۰۰۰	۳/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰
نهر در قیط	۲/۰۰۰	۲/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰
نهر جو بر	۱/۵۰۰	۶/۰۰۰	۱۵۰/۰۰۰
بار و سما و نهر ملک	۳/۵۰۰	۴/۰۰۰	۱۲۲/۰۰۰
زوابی سه گانه	۱/۴۰۰	۷/۲۰۰	۲۵۰/۰۰۰
بابل و خطر نیه	۳/۰۰۰	۵/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰

اسم ناحیه	گندم بمقدار کر	جو بمقدار کر	نقد به درهم
فلوجه علیا	۵۰۰	۵۰۰	۷۰/۰۰۰
فلوجه سفلی	۲/۰۰۰	۳/۰۰۰	۲۸۰/۰۰۰
طسوج نهرین	۳۰۰	۴۰۰	۴۵/۰۰۰
« عین تمر	۳۰۰	۴۰۰	۴۵/۰۰۰
« جبه و بداءه	۱/۵۰۰	۱/۶۰۰	۱۵۰/۰۰۰
« سورا و برنسیما	۱/۵۰۰	۴/۵۰۰	۲۵۰/۰۰۰
برس بالا و پائین	۵۰۰	۵/۵۰۰	۱۵۰/۰۰۰
فراة با دقلی	۲/۰۰۰	۲/۵۰۰	۶۲/۰۰۰
طسوج سیلحین	۱/۰۰۰	۱/۵۰۰	۱۴۰/۰۰۰
رودستان و هرمرزگرد	۵۰۰	۵۰۰	۲۰/۰۰۰
تستر	۲/۲۰۰	۲/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰
ایقاریقطنین	۱/۲۰۰	۲/۰۰۰	۲۰۴/۸۰۰
کسکر	۳۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	۲۷۰/۰۰۰

مالیات نواحی شرقی سواد

طسوج بزرگسبور	۲۵۰۰	۲/۲۰۰	۳۰۰/۰۰۰
« راذانین	۴۸۰۰	۴/۸۰۰	۱۲۰/۰۰۰
« نهربوق	۲۰۰	۱/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰
کلوادی و نهرین	۱۶۰۰	۱/۵۰۰	۳۳۰/۰۰۰
جازرو شهر کهنه	۱۰۰۰	۱/۵۰۰	۲۴۰/۰۰۰

اسم ناحیه	گندم بمقدار کر	جو بمقدار کر	نقد بدرهم
روستاد باد	۱/۰۰۰	۱/۴۰۰	۲۴۶/۰۰۰
سلسل و مهرود	۲/۰۰۰	۱/۵۰۰	۱۵۰/۰۰۰
جلولا و جلتا	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰
ذبین	۱/۹۰۰	۱/۳۰۰	۴۰/۰۰۰
دسکره	۱/۸۰۰	۱/۴۰۰	۶۰/۰۰۰
بند نبجین	۶۰۰	۵۰۰	۳۵/۰۰۰
طسوج برارزود	۳/۰۰۰	۵/۱۰۰	۱۲۰/۰۰۰
نهر وان بالا	۱/۷۰۰	۱/۸۰۰	۳۵۰/۰۰۰
نهر وان وسط	۱/۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰/۰۰۰
بادرایا و باکسایا	۴/۷۰۰	۵/۰۰۰	۳۳۰/۰۰۰
ناحیه دجله	۹۰۰	۴/۰۰۰	۴۳۰/۰۰۰
نهر صله	۱/۰۰۰	۳/۱۲۱	۵۹/۰۰۰
نهر وان پائین	۱/۷۰۰	۱/۳۰۰	۵۳/۰۰۰
جمع کل هر دو ناحیه	۱۱۵/۶۰۰	۱۲۴/۹۴۱	۸/۸۲۱/۸۰۰

بنابر این جمع کل مالیات نواحی شرقی و غربی بقراردیراست :

۱- گندم ۱۱۵/۶۰۰ کر

۲- جو ۱۲۳/۹۲۱ کر

۳- وجه ۸/۸۲۱/۸۰۰ درهم

ولی جمع این ارقام نبا جمع ارقامی که بطور تفصیل در صورت حساب قدامه

ذکر شده اختلاف دارد چه که قدامه در آن صورت تفصیل مجموع ارقام مالیات سواد را چنین مینویسد :

۱- گندم ۱۷۷/۲۰۰ کر .

۲- جو ۹۹/۷۲۱ کر .

۳- نقد ۸/۰۹۵/۸۰۰ - درهم (باستثنای مالیات بصره) .

و شاید این اختلاف در نتیجه اشتباه کاتب واقع شده و در هر صورت برای اصل موضوع که مورد نظر ماست این اختلاف چندان اهمیت ندارد .

اینک گندم و جورا مطابق میزان جعفریول نقد تبدیل میکنیم .

جعفر دو کر گندم و جورا شصت دینار و هر دینار را پانزده درهم تسعیر کرده و بهای

کلیه غلات را ۱۰۰/۳۶۱/۸۵۰ درهم دانسته و مالیات بصره را شش میلیون درهم گفته است .

و بنابر آن مجموع مالیات سواد و بصره چنین میشود :

۱- مالیات نقد ۸/۰۹۵/۸۰۰ درهم .

۲- بهای جو و گندم ۱۰۰/۳۶۱/۸۵۰ درهم .

۳- مالیات بصره ۶/۰۰۰/۰۰۰

جمع کل ۱۱۴/۴۵۷/۶۵۰ درهم

صورت مالیات ممالک شرقی بروایت قدامه بضمیمه جمع مالیات سواد

نام مملکت	مبلغ نقد بدرهم
سواد	۱۱۴/۴۵۷/۶۵۰
اهواز	۲۳/۰۰۰/۰۰
فارس	۲۴/۰۰۰/۰۰

نام مملکت	مبلغ نقد بدرهم
کرمان	۶/۰۰۰/۰۰۰
مکران	۱/۰۰۰/۰۰۰
اصفهان	۱۰/۵۰۰/۰۰۰
سیستان	۱/۰۰۰/۰۰۰
خراسان	۳۷/۰۰۰/۰۰۰
حلوان	۹۰۰/۰۰۰
ماه کوفه	۵/۰۰۰/۰۰۰
ماه بصره	۴/۸۰۰/۰۰۰
همدان	۱/۷۰۰/۰۰۰
ماسبدان	۱/۲۰۰/۰۰۰
مهرگان قذق	۱/۱۰۰/۰۰۰
ایقارین	۲/۱۰۰/۰۰۰
قم و کاشان	۳/۰۰۰/۰۰۰
آذربایجان	۴/۵۰۰/۰۰۰
ری و دماوند	۲۰/۰۸۰/۰۰۰
قزوین و زنجان و ابهر	۱/۸۲۸/۰۰۰
قومس	۱/۱۵۰/۰۰۰
گرگان	۴/۰۰۰/۰۰۰
طبرستان	۴/۲۸۰/۷۰۰
تکریت و تیرهان	۹۰۰/۰۰۰
شهر زور و صامغان	۲/۷۵۰/۰۰۰
موصل و توابع	۶/۳۰۰/۰۰۰

نام مملکت	مبلغ نقد بدرهم
کردی و بهیدی	۳/۲۰۰/۰۰۰
دیار ربیعہ	۹/۶۲۵/۰۰۰
ارزن و میافارقین	۴/۳۰۰/۰۰۰
طرون	۱۰۰/۰۰۰
آمد	۲/۰۰۰/۰۰۰
دیار مضر	۶/۰۰۰/۰۰۰
نواحی فرات	۲/۹۰۰/۰۰۰

جمع کل مالیات ممالک شرقی ۳۱۱/۵۸۱/۳۵۰ درهم

صورت مالیات ممالک غربی بدینار

نام مملکت	مبلغ بدینار
قنسرین و عاصمه‌ها	۳۶۰/۰۰۰
اردو گاه حمص	۲۱۸/۰۰۰
اردو گاه دمشق	۱۱۰/۰۰۰
اردو گاه اردن	۱۰۹/۰۰۰
اردو گاه فلسطین	۲۹۵/۰۰۰
مصر و اسکندریه	۲/۵۰۰/۰۰۰
مکه و مدینه (حرمین)	۱۰۰/۰۰۰
یمن	۶۰۰/۰۰۰
یمامه و بحرین	۵۱۰/۰۰۰
عمان	۳۰۰/۰۰۰

جمع کل ۵/۹۰۴/۰۰۰ دینار

و اگر دینارهای فوق را از قرار هر دیناری پانزده درهم بدرهم تبدیل کنیم ، رقم زیر بدست میآید ، ۷۶/۷۱۰/۰۰۰ درهم و چون این مبلغ را به مجموع مالیات ممالک شرقی اضافه کنیم جمع کل ، ۳۸۸/۲۹۱/۳۵۰ درهم میشود .

در اواسط قرن سوم هجری بر وایت ابن خردادبه صورت

۳- مالیات دولت عباسی

حساب قدامه و ابن خردادبه در قسمت مالیات سواد یکسان میباشد ، جز اینکه ابن خردادبه شماره خرمن هارا نیز ذکر نموده که مورد احتیاج ما نیست و فقط گندم و جو و نقدینه آنرا باختصار مینگاریم که از این قرار میباشد :

۱- گندم ۶۳/۴۰۰ کر

۲- جو ۹۱/۸۵۰ کر

۳- نقد ۸/۴۵۶/۸۴۰ درهم

و اگر دو کر گندم و جو را بشصت دینا و هر دیناری را مانند سابق پانزده درهم تسعیر کنیم قیمت گندم و جو ۶۹/۸۶۲/۵۰۰ درهم میشود و چون این مبلغ را بمالیات نقدی اضافه نمایم رقم زیر :

۷۸/۳۱۹/۳۴۰ درهم بدست میآید .

سپس ابن خردادبه مالیات خراسان و توابع آنرا ذکر میکند و چنانکه میدانیم از سال ۳۱۲ مالیات خراسان بطور مقاطعه بخاندان طاهریان واگذار شد و در هر حال مالیات خراسان و توابع مطابق صورت ابن خردادبه چنین است :

۱- نقد ۴۴/۸۴۶/۰۰۰ درهم

۲- اسب سواری ۱۳ رأس

۳- گوسفند ۲/۰۰۰ رأس

۴- برده غز ، به قیمت ششصد هزار درهم ۲/۰۰۰

۵- کرباس کندچی ۱/۱۸۷ قواره

۶- آهن تخته ۱/۳۰۰ قطعه دوتائی

در آن ایام پنجاه شهرستان مانند ری، قومس، گرگان، کرمان، سیستان، نیشابور، طخارستان، طالقان، ماوراءالنهر، بخارا، سند و غیره جزء خراسان بوده است و طاهریان در آن ممالك مستقلا حکمرانی داشته و مالیاتی بطور مقاطعه به بغداد میفرستادند در هر حال برای اطلاع از صورت ریز مالیات سواد و توابع خراسان بکتاب المسالك و الممالك ابن خردادبه مراجعه شود .

اینک بطور اختصار صورت مالیات ممالك دیگر را بروایت ابن خردادبه ذکر میکنیم :

ممالك مشرق

مالیات نقد بدرهم	نام
۷۸/۳۱۹/۳۴۰	سواد
۴۴/۸۴۶/۰۰۰	خراسان و توابع
۲/۷۵۰/۰۰۰	شهرزور و صامغان
۳/۵۰۰/۰۰۰	ماسبدان و مهرگان قدق
۲/۰۰۰/۰۰۰	قم
۳۰/۰۰۰/۰۰۰	اهواز
۳۳/۰۰۰/۰۰۰	فارس
۱/۲۰۰/۰۰۰	قزوین
۳/۸۰۰/۰۰۰	ماه کوفه
۷/۰۰۰/۰۰۰	اصفهان
۵/۶۰۰/۰۰۰	دیارمضر

نام	مالیات نقد بدرهم
موصل	۴/۰۰۰/۰۰۰
دیار ربیعہ	۷/۷۰۰/۰۰۰
ارمنستان	۴/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل	۲۷۷/۷۱۵/۴۴۰ درهم

ممالك مغرب	بدینار
قنسرین و عاصمہا	۴۰۰/۰۰۰
اردو گاہ حمص	۳۴۰/۰۰۰
اردو گاہ دمشق	۴۰۰/۰۰۰
اردو گاہ اردن	۳۵۰/۰۰۰
اردو گاہ فلسطین	۵۰۰/۰۰۰
مصر	۲/۱۸۰/۰۰۰
یمن	۶۰۰/۰۰۰
جمع کل	۴/۷۷۰/۰۰۰ بدینار

وہر گاہ مجموع دینارہارا ازقراردیناری پانزدہدرهم تسعیر کنیم ۷/۱۵۵/۰۰۰
درهم بدست میآید و مجموع کل آن چنین میشود :

۱- مالیات ممالك شرق	۲۲۷/۷۱۵/۳۴۰ درهم
۲- " " " غرب	۷۱/۵۵۰/۰۰۰

جمع کل مالیات ممالك شرق و غرب ۲۹۹/۴۶۵/۴۴۰ درهم

صورت خلاصه مالیات دوره عباسی

بنا بر آنچه گذشت در تمام دوره خلفای عباسی زمان مأمون از حیث فزونی در آمد مهمتر از هر دوره و پس از مأمون بتدریج در آمد کم شده و در اواسط قرن سوم هجری چنانکه تفصیل آن بیاید این کسری آشکار گشته است و تا پیش از آن چندان محسوس نبوده است و البته موجباتی داشته که بزودی شرح میدهیم. اینک صورت خلاصه در آمد عباسی از روی سه فهرستی که نگاشته شد :

۱- در زمان مأمون در حدود سالهای ۲۰۴ و ۲۱۰ هجری ۳۹۶/۱۵۵/۰۰۰ درهم.

۲- در زمان معتصم یا کمی پس از او تا سال ۲۲۵ هجری ۳۸۸/۱۹۱/۳۵۰ درهم.

۳- در اواسط قرن سوم هجری ۲۹۹/۲۶۵/۳۴۰ درهم (۱)

از مقایسه این سه فهرست معلوم میشود که در نیمه اول قرن سوم کسری در آمد شروع شده است، بخصوص اگر مقدار مالیات جنسی فهرست ابن خلدون را نیز در نظر بگیریم که در آن صورت کسری در آمد بسیار میشود.

و در هر حال بطور متوسط سالی ۳۶۰ میلیون درهم عایدی خالص بخزانه (بیت المال) بغداد وارد میشده است. و تا بحال شنیده نشده است که هیچ دولتی (چه قدیم و چه جدید) چنین عایدی خالصی داشته باشد فقط بطور ضمنی چیزهائی راجع بمالیات ایران و روم میخوانیم که اگر قابل قبول بدانیم آن دو دولت نیز درآمدهای سرشاری داشته اند مثلاً گیون در تاریخ رم (۲) مینگارد که مالیات دولت روم سالی چهارصد میلیون درهم بوده و صد و سی و پنج میلیون آنرا از آسیای صغیر میگرفته اند. و بنا بر نوشته ابن خردادبه مالیات ایران در زمان انوشیروان چهارصد و بیست میلیون مثقال و یا هفتصد و بیست میلیون درهم بالغ میشده است. و بر فرض که صحت این ارقام را بپذیریم باز هم باید بدانیم که هزینه روم و ایران چه مبالغی بوده است و پس از وضع مخارج که مبالغی برای آن دو دولت باقی مانده است، چه که مالیات بیت المال بغداد چنانکه مکرریاد آوری شده عایدی خالص پس از وضع مخارج کلیه نقاط کشور (باستثنای خود بغداد) بوده

۱- باید در نظر داشت که تاریخهای فوق تقریبی است چه که مالیات پاره ای از مالک. بینه همانطور که در فهرست ابن خلدون ذکر شده در فهرست قدما و یا ابن خردادبه و یا بالعکس دیده میشود مؤلف

است. و البته چنان در آمدخالصی بسیار زیاد میباشد و تقریباً بی سابقه است. مثلاً دولت عثمانی در زمان سلطان سلیمان قانونی در اواسط قرن دهم هجری به منتهای عظمت خود رسیده بود معذلك مالیات آن دولت از هشتصد میلیون دوك یا ششصد و پنجاه میلیون فرانك تجاوز نکرد (۱) و این مبلغ خیلی کمتر از در آمد خالص عباسیان میباشد. و از میان دولتهای عصر حاضر هم هیچ دولتی تا آن مقدار در آمدخالص ندارد. و اینك مصارف آن همه در آمد را شرح میدهم:

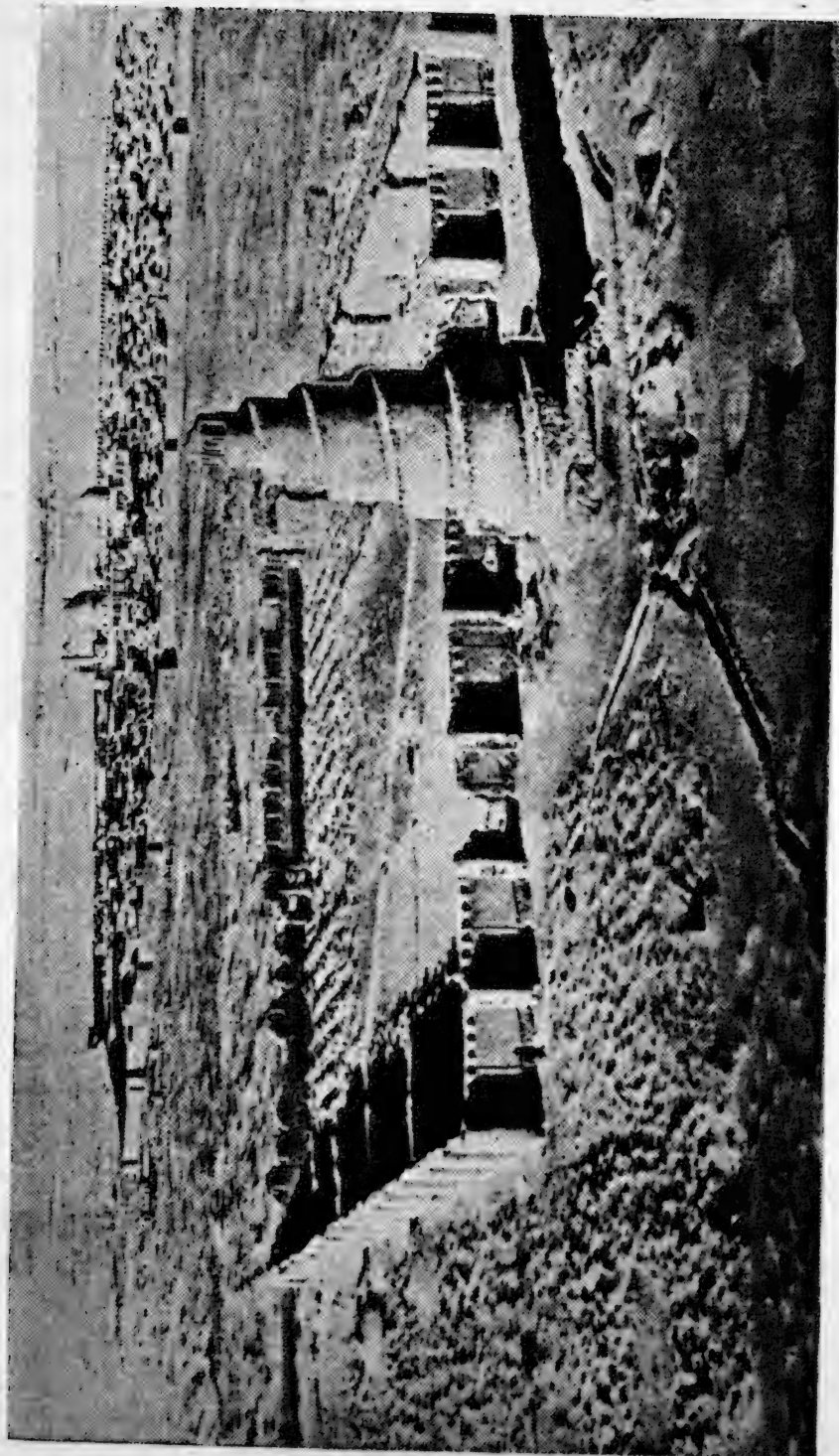
هزینه دولتهای عباسی از تاریخ نویسان قدیم عرب کسی را نمیشناسیم که راجع به بودجه و در آمد و هزینه چیزی مستقلاً نوشته باشد و شاید هم نوشته آنان از میان رفته است و اکنون چیزی از آن موضوع در دست نیست، تاریخ نویسان اسلام نیز تحت عنوان (ویامبنای) تمدن اسلام راجع بمقدار دخل و خرج و یا اوضاع علمی و اجتماعی و یا ثروت عمومی مطالب مستقلى ننوشته اند مگر اینکه در ضمن شرح وقایع رزمی و یا بزمی اشاره ای بآن موضوعات کرده باشند، فقط ابن خلدون در مقدمه تاریخ خود ضمن صحبت از تجمل و جلال دستگاه دولت عباسی صورت در آمد آن دولت را ذکر کرده است قدامه و ابن خردادبه هم ضمن گفتگو از (برید) آن دو صورت را نقل نموده اند و باره ای از جغرافی نویسان نیز صورت هائی از مالیات و در آمد دولتها نوشته اند ولی هیچ يك از آنان صورت هزینه آن ایام را بتفصیل ذکر نکرده اند. فقط از روی قیاس میتوان گفت که از مالیاتهای رسیده به بغداد ابتداء حقوق مأمورین لشکری و کشوری و قضاة و جیره خواران پایتخت داده میشده. همینقسم حقوق مأمورینی که بامر خلیفه بغداد در خارج پایتخت مثل مأمورین برید انجام وظیفه میکردند مقرری پرداخت میشد (۲) و آنچه باقی میماند تحت نظر خلیفه در بیت المال نگاهداری میشد (۳)

و در هر حال میزان قطعی این هزینه ها معین نیست چه که با تغییر خلیفه و تغییر اوضاع میزان و مبلغ پرداختی تغییر میکرد است و تاکنون مدرکی راجع بآن

۱- Porter's Conse. Hest. of Turkey Ms. -۱

۲- ابن خردادبه ص ۱۵۳

۳- ماوردی ص ۱۷۹

ع - دور نمای هوایی جامع قدیمی سامره و گلسته آن که بنام علویه مشهور است
منظره شهر سامره و کبند و بارگاه حضرت امام علی النقی و حضرت امام حسن عسکری و سرداب حضرت قائم نیز در این عکس نمایان میباشد

نوع پرداخت ها بدست نیامده ، فقط باهمت فون کر مرصورتی از مخارج سالهای اول دوره معتضد عباسی (۲۷۹ هجری) یافتیم که ذیلا مینگاریم: این صورت حساب بالغ بر دو میلیون و نیم دینار است که در ظرف سال از قرار روزی هفت هزار دینار بمأمورین لشکری و کشوری پرداخت میشده و احمد بن محمد طائی مأمور پرداخت آنروز ، تأدیه آنرا از خزانه (بیت المال) بغداد تعهد کرده است و سمت و شغل مأمورین و میزان مقرری آنان در صورت ذکر شده است (۱)

صورت هزینه دولت عباسی

در ایام المعتضد بالله سال ۴۷۹ هجری بطور روزانه

دینار در روز

مقرری روزانه کشیک چیان و نظایر آنان مانند دربانان سفیدپوست از مردم پای تخت و یابصره و سپاهیان مأمور دربار و امثال آنان و دربانان سیاه پوست و غلامان ناصر.	۱/۰۰۰
مقرری غلامان آزاد کرده ناصر معروف بغلامان خاصه	۱/۰۰۰
مقرری سواران ممتاز مشهور باحرار	۱/۵۰۰
مقرری سپاهیان برگزیده که بدلیری و رشادت شهرت داشتند.	۶۰۰
مقرری سوارانی که از زمان ناصر باقی مانده بودند.	۵۰۰
مقرری هفده دسته از ملازمان مأمور در خانه و نامه رسانان و قاریان و خبر گزاران و اذان گویان و ستاره شناسان و فجامیان و علمداران و شیپورچیان و دلچکان و طبالان و مانند آنان.	۱۱۰
مقرری پلیس های بغداد و غیره.	۵۰
بهای خوراک بردگان و غیره.	۳۰۰
هزینه آشپزخانه خصوصی و عمومی و نانواخانه و آشپزخانه حرم و گماشتگان و نانواخانه سیاهان.	۳۳۳ $\frac{۱}{۴}$
بهای اشیاء و لوازم آبدارخانه عمومی و خصوصی و جامه خانه و عطریات و حوایج وضو و اسلحه خانه و غیره.	۱۰۰
مقرری سقاهای اطراف قصر و انبارها و نانواخانه ها و خانه های ملازمان.	۴

دینار در روز

مقرری غلام پیشخدمت‌هایی که فروتر از احرار و بزرگان میباشند و مقرری ملازمان بازنشسته.	۱۶۷
مقرری ملازمان آبدارخانه عمومی و صندوق خانه و صنعتگران مانند زرگران، خیاطان، تکمه بندان، کفشگران، و آهنگران، ورفوگران و پوستدوزان و نواردوزان و غلاف‌سازان و صحافان و عطاران و جارجیان و نجاران و خراطان و سبذباغان و امثال آنان.	$۱۰۰\frac{۱}{۴}$
مقرری اهل حرم.	۱۰۰
بهای علیق چهارپایان پنج اسطبل.	۴۰۰
مصرف خرید چهارپایان مانند اسب و شتر و غیره.	$۶۶\frac{۲}{۴}$
مقرری آشپزان.	۳۰
مقرری فراشان، دوشندگان شیر، انبارداران فرش و باربران.	۳۰
مقرری رکابداران، یسک‌کشان، زین داران و خدمتگزاران چهارپایان (برید).	۵
مقرری ندیمان و مغنیان و امثال آنان.	۴۴
مقرری دسته‌ای از پزشکان و شاگردانشان.	$۲۳\frac{۱}{۴}$
مقرری شکارچیان مانند بازداران، یوزبانان، توله داران، و مانند آنان.	۷۰
مقرری ناوچیان و ناویان جنگی و کشتی‌های آتش انداز و کشتی- های دیگر.	$۱۶\frac{۲}{۴}$
مقرری بهای نفت، نفت اندازان و مشعل‌چیان و اجرت مشعل‌چیان.	۴
مقرری پول صدقه که هم‌روزه هنگام نماز بامداد درپارچه سیاه آماده میکردند.	۱۵
مستمری فرزندان متوکل.	$۳۳\frac{۱}{۴}$
مستمری فرزندان واثق.	$۱۶\frac{۲}{۴}$

دینار در روز

مستمری فرزندان ناصر	$۱۶\frac{۲}{۴}$
مقرری سران بنی هاشم و صاحبان رتبه و خطیبان مسجدها.	۲۰
« عموم افراد خاندان هاشمی (طالبی - عباسی).	$۳۳\frac{۱}{۴}$
« عبیدالله بن سلیمان باضافه مابقی پانصد دینار مستمری فرزندش قاسم - در هر ماه.	$۳۳\frac{۱}{۴}$
« رؤسای نویسندگان و دفترداران و دربانان و مدیران و معاونها و سایر کارمندان دفتری و بهای دفترها و کاغذهای آنان بااستثنای نویسندگان دفاتر مقرری و عطایا و جانشینان آنان در مجالس پرداخت مقرری و معاونان آنها و خزانه داران، زیرا این جماعت اخیر مقرری خود را از محل مقرریهای قطع شده و غرامت و جریمه سوارانیکه بچارپایان خود رسیدگی نمیکند باید دریافت دارند.	۱۵۶
مستمری اسحق بن ابراهیم قاضی و جانشین او یوسف بن یعقوب پدر ابو عمرو و فرزندان آن دو و ۱۰ فقیه دیگر.	$۱۶\frac{۲}{۴}$
مستمری اذان گویان مسجد الحرام و مسجد حضرت رسول و مکبران و اقامه گویان و پیشنمازان و بهای روغن چراغ های مساجد و حصیر و بوریا و آب و بهای پرده برای تابستان و تجیر و ظروف سفالین و اداره مساجد در ماه رمضان.	$۳\frac{۱}{۴}$
هزینه زندان و خوراک زندانیان.	$۵۰\frac{۱}{۴}$
هزینه دوپل و بهای کشتیهای آن که عوض و بدل میشود و مزد یاسبانان دو جسر	۱۰
هزینه بیمارستان صاعدی (غیر از آن در آن ایام بیمارستانی نبوده است) و مقرری پزشکان و پرستاران و چشم پزشکان و نگاهبانان دیوانه ها و دربانها و مرده کشته ها و غیره بضمیمه بهای خوراک و دارو و شربت بیماران.	۱۵

جمع کل ۹۷۴/۶ دینار

بطوریکه ملاحظه میشود جمع این ارقام قریب هفت هزار دینار بوده که روزانه در ایام خلافت معتضد (۲۷۹) مصرف میشده و جمع سالانه آن دومیلیون و نیم (دینار) میباشد. حالا اگر هزینه ایام خلافت مأمون و معتصم را نیز بهمین مبلغ فرض کنیم بعقیده ما هزینه آنان کمتر بوده چه در اواخر قرن سوم شماره بردگان و زرخردان بیش از اوایل قرن سوم بوده است، و اگر دینار آنرا بعدا کثریست درهم تبدیل نمائیم جمع میزان سالانه آن پنجاه میلیون درهم میشود و هرگاه آنرا از معدل مالیات سالانه (سالی ۳۶۰ میلیون درهم) کسر کنیم بقیه ۳۱۰ میلیون درهم اضافه بر خرج باقی میماند و یا دست کم سیصد میلیون درهم خالص عاید خزانه میشده است و دولتی که هر ساله چنین پس انداز بزرگی داشته با ثروت ترین دولتهای روی زمین میباشد، چه که تاکنون جز آنچه راجع بایران و روم گفته شد، نشنیده ایم که هیچ دولتی نصف این مبلغ و یا چهار یک و یا ده یک آنرا پس انداز داشته باشد. و علاوه بر این هزینه مزبور قسمت کمی از مجموع مالیات دولت عباسی بوده چه که این مقدار معادل اموالی است که احمد بن محمد طائی از بابت مالیات نواحی ذیل تعهد کرده بود: زمینهای آب خور دجله - فرات - جوفی - واسط - کسکر - جریب های نهر بوق - ذی بین - کلوازی - نهرین - ذانین - راه خراسان.

و تمام این نواحی از کشور عراق است و خود جزئی از امپراطوری بزرگ اسلامی شمرده میشود. چنانکه از مراجع بصورت حساب قدامه این موضوع بخوبی روشن میگردد. در هر حال شکی نیست که هزینه دولت عباسی از بابت یک قسمت از مالیاتهای ممالك اسلامی تأمین میشده است.

برای روشن شدن میزان ثروت آنروز با تمدن فعلی باید آن تطبیق و مقایسه آن ثروت با پول امروز
اموال را پول امروز تبدیل کنیم. از آنرو میگوئیم که یک دینار در نیمه اول قرن سوم هجری پانزده درهم خرد میشده و ثروتی که سالانه بطور خالص بخزانه (بیت المال) میرسیده بیست میلیون دینار بوده است

و بحساب امروز بهای هر لیره (جینه مصری ۱) دودینار است و از آنرو هر ساله ده میلیون لیره (جینه مصری) پس انداز خالص خلفای عباسی میشده است.

نکته دیگر اینکه ارزش پول بر حسب اختلاف کالائی که با آن مبادله میشود و یا مردمی که بوسیله آن استخدام میشوند تفاوت مییابد. مثلاً فرض کنیم در یک کشور، اردب (۲) گندم پنجاه قروش (۳) و در کشور دیگر صد قروش میباشد البته در کشور اول ارزش هزار لیره باندازه دوهزار لیره در کشور دوم است.

همینقسم در یک کشور ارزش پول باختلاف زمان تغییر میکند. مثلاً کسانی که در اوایل قرن گذشته چند هزار قروش دارائی داشتند از توانگران (مصر) بشمار میآمدند، چه که بهای همه چیز ارزان بود ولی رفته رفته جمعیت زیاد شد و تجمعات زندگی افزون گشت و موجبات دیگر نیز پیش آمد که در نتیجه طبقه متوسط همان چند هزار قروش سابق را فعلاً در یک ماه مصرف میکنند و چنانکه می بینیم بهای زرد در کشور مصر در این سالهای اخیر تفاوت بسیار کرده، حکومت مصر باید متوجه این موضوع باشد زیرا که بهای طلا در حقوق کارمندان دولت تأثیر کالی دارد و بهای خوراکی و کرایه خانه قریب یک ربع از پنج شش سال پیش زیاد تر شده است. مثلاً کارمندی که در آن موقع ماهی هزار قروش خرج زندگی خود و خانواده اش میکرد اکنون بزحمت با ماهی هزار و دویست و پنجاه یا ماهی هزار و سیصد قروش زندگی میکند. در صورتی که حقوق او همان بوده که آن موقع میگرفته است و این تفاوت را ناشی از تنزل بهای طلا میدانند. و از آن رو لازم است که بمقدار گرانی نرخ کالاها حقوق کارمندان نیز اضافه شود.

حال برای اینکه از نظر ارزش پول مقدار ثروت دوره عباسی با ثروت امروز تطبیق شود باید بهای کالاهای آنروز و دستمزد کارگران آنروز را با بهای کالاهای امروز و دستمزد مزدوران امروز تطبیق و مقایسه کنیم، اینک میگوئیم که در صورت حساب

۱- جینه مصری برابر با پنج دلار است (تقریباً). مترجم

۲- یک اردب گندم فعلاً مساوی با ۱۵۰ کیلو گندم میباشد. مترجم

۳- صد قروش یک جینه مصری است. مترجم

قدامه يك كر، جوو گندم مخلوط آن زمان سی دینار میارزیده است و کر عراقی مساوی چهل اردب است و بهای يك اردب گندم وجود در عصر حاضر (موقع تألیف کتاب سال ۱۹۰۲ میلادی در مصر) تخمیناً یک لیره است و چهل اردب هشتاد لیره یعنی سه برابر قیمت آن ایام ارزش دارد.

اما مزد بنادر زمان منصور یک قیراط نقره و روز کاری یعنی کارگر روزانه دو حبه مزد داشته است. و در عراق آن روز قیراط $\frac{1}{2}$ دینار و حبه $\frac{1}{2}$ آن بوده است و از آن قرار مزد بنا با پول امروز مصر سه قروش و مزد کارگر (عمله) يك قروش میشد که تقریباً يك سوم یا يك چهارم دستمزد کنونی میباشد و از این مقایسه و تحقیق چنان بر میآید که ارزش پول در عصر عباسی سه برابر بوده و با آن حساب ده میلیون دینار پس انداز آنان، سی میلیون دینار ارزش داشته است. و این مبلغ هنگامت در تحت اختیار خلیفه بوده که هر نوع صلاح خود و یا مملکت را میدید آن پول را مصرف میکرد.

با این وصف اگر شنیده شود که خلیفه برای فلان قصیده صد هزار درهم یا ده هزار دینار جایزه داده نباید موجب تعجب گردد، چون در عصر حاضر بچشم خود میبینیم فلان توانگر هم برای خرید يك تابلوی نقاشی صد هزار لیره و برای يك قطعه آثار عتیقه نیم میلیون، یا يك میلیون لیره پول میپردازد، زیرا این نوع بذل و بخشش ها و خرید و فروش ها نتیجه مستقیم زیادی ثروت است. بهر حال با اینکه منابع درآمد دولت های فعلی بمراتب زیاد تر از منابع دولت عباسی میباشد معذک کمتر دولتی در حال حاضر سالی يك میلیون لیره پس از انداز پیدا میکند. مثلاً در آمد دولتهای بریتانیای کبیر که از دولتهای بزرگ دنیا محسوب میشود و بما (بمصر) از دیگران نزدیکتر است در سال ۱۹۰۰ میلادی قریب صد و بیست میلیون لیره میشده و پاره ای از ارقام در آمد آن اقلام ذیل است.

- ۱- رسومات مشروبات الکلی و چای و دخانیات ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ لیره
- ۲- بهای پروانه فروش این کالاها ۳۲/۰۰۰/۰۰۰
- ۳- مالیات بر درآمد ۱۸/۵۰۰/۰۰۰

۴- تمبرپست

۱۳/۰۰۰/۰۰۰ لیره

۵- بهای تلگراف

۳/۰۰۰/۰۰۰

۶- بهای تمبر اسناد

۸/۵۰۰/۰۰۰

جمع کل ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ لیره

بقسمی که ملاحظه میشود قریب چهارپنجم این درآمد در زمان عباسیان وجود نداشته است، و معذک در آمد آنان بآن مبلغ عظیم میرسیده است.

دولت های امروز چنانکه می بینیم خرجشان بدخلشان نمیرسد و با اینکه دخل و خرجشان برابر میگردد و کمتر دولتی است که پس انداز مختصری (در حدود سالی یک میلیون لیره و کمتر) پیدا کنند بلکه اگر پیش آمد های غیر منتظره ای روی دهد خزانه دولتهای بزرگ امروز از پرداخت مخارج آن پیش آمدها عاجز میمانند، مثلاً در سالهای اخیر دولت بریتانیا بواسطه جنگ افریقای جنوبی دچار بحران مالی گشت و بنا بقول مشهور مجبور بوام گرفتن شد. پس فرق میان بودجه دولتهای فعلی و بودجه دولتهای عباسی چیست؟ برای پاسخ باین پرسش باید دانست که چگونه و از چه راههایی این ثروت در زمان عباسیان جمع میشده است.

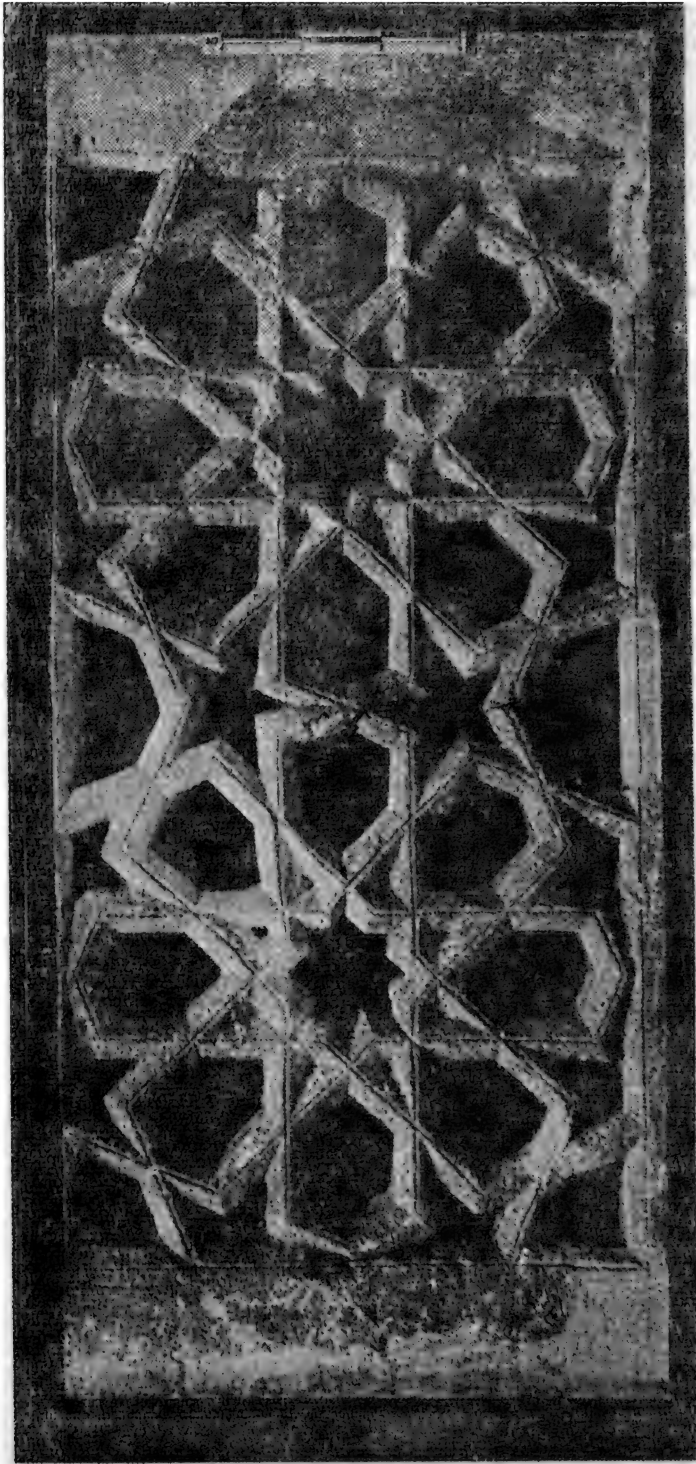
موجبات ثروت عباسیان

بدیهی است که پیدایش این ثروت در اثر کمی هزینه و فراوانی در آمد است و آنچه در خزانه (بیت المال) میمانده دخل اضافه بر خرج بوده است. بنابراین ابتداء از منابع عایدات آن زمان و سپس از اقلام هزینه صحبت میداریم و اختلاف درآمد و هزینه را شرح میدهم و علل زیادی دخل و کمی خرج را بیان میکنیم.

منابع درآمد

در اوایل هجرت منابع درآمد منحصر بزکوة بود. سپس در واقعه بدر کبری موضوع غنائم نیز بر آن افزوده شد. پیغمبر اکرم بادهای از یهود و نصاری مقیم عربستان صلح کرده از آنان جزیه میگرفت از آنرو هنگام وفات حضرت رسول منابع درآمد مسلمانان زکوة و غنائم و جزیه بود.

بعد از فتح شام و مصر و عراق خراج و ده يك زمین و گمرک تجارت نیز اضافه گشت و تا پایان دوره خلفای راشدین بهمین قرار رفتار میشد. در زمان بنی امیه علاوه

ع- پنجره سنگی مسجد جامع موصل قرن ششم هجری

بر درآمدهای قانونی فوق پاره ای مالیات های غیرقانونی نیز از مردم میگرفتند چنانکه شرح آن داده شد. از جمله مالیات های مخصوص دوره بنی امیه یکی مالیات ماهی است که محمد بن مروان (سال ۷۲) موقع حکمرانی در ارمنستان برقرار ساخت و گمان میرود ده يك كشتیرانی نیز از مالیات دوره بنی امیه باشد، همچنین مالیات پنج يك که از معدن ها دریافت میشد از درآمدهای دوره امویان بشمار می آید و بهمین ترتیب مبلغ عایدات متنوع و متعدد گشت و تا زمان عباسی بیازده فقره رسید از اینقرار :

- ۱- صدقه یازکوة ۲- جزیه ۳- خراج ۴- گمرک داخلی ۵- باج ماهیگیری
- ۶- ده يك كشتیرانی ۷- پنج يك معدنها ۸- گمرک خارجی ۹- عایدات ضرابخانه
- ۱۰- مستغلات ۱۱- مالیات صنعتگران و غیره

موجبات زیادی مالیات اراضی (خراج) چه بود ؟ خراج مالیاتی است که بر زمین و یا محصولات زمین وضع میشود و موجبات زیادی آن متعدد بوده که مهمترین آن بدینقرار میباشد :

چون مهمترین اقلام مالیات همان خراج است و البته فزونی خراج کشور بسته بوسعت حاصلخیزی اراضی آن میباشد. و چنانکه میدانیم ممالك اسلام در زمان عباسیان بسیار وسیع و بلکه وسیع ترین ممالك دنیای قدیم بوده است. (بویژه اگر اسپانی را نیز جزء آن حساب کنیم). فقط ممالك اسکندر کبیر شاید بوسعت آن امپراطوری بزرگ میرسیده است.

۱- وسعت مملکت عباسیان

برای پی بردن بوسعت ممالك اسلامی در زمان عباسی کافی است که وسعت آن ممالك را در حال حاضر ذکر کنیم.

مساحت ممالك عباسی در قرن سوم هجری

نام کشور	دولت فعلی که در آن حکومت میکند	مساحت بمیل مربع	ملاحظات مترجم
ایران تماماً	دولت ایران	۶۲۸/۰۰۰	
افغانستان	مستقل	۲۱۵/۰۰۰	
بلوچستان	انگلیس	۱۳۰/۰۰۰	قسمتی متعلق بپاکستان و قسمتی متعلق بایران است

سند	انگلیس	۴۸/۰۰۰	جزء پاکستان است
ترکستان	روسیه	۲۵۷/۰۰۰	
قفقاز (تفلیس)	"	۱۵/۰۰۰	
ارمنستان و ترکیه	ترکیه	۲۷/۵۰۰	میان روسیه و ترکیه و ایران و عراق تقسیم شده است
عراق			
جزیره	ترکیه	۱۰۰/۲۰۵	فعال مستقل هستند
سوریه		۱۰۹/۵۰۹	
فلسطین			
عربستان	ترکیه	۲۰۰/۰۰۰	مستقل است
مصر	"	۴۰۰/۰۰۰	" "
نوبه و سودان	سودان	۳۰۰/۰۰۰	سودان مستقل است
طرابلس غرب	ترکیه	۳۹۸/۰۰۰	مستقل است
الجزایر	فرانسه	۱۸۴/۵۰۰	در حال شورش است
تونس	"	۵۱/۰۰۰	مستقل است
مراکش	"	۲۹۹/۰۰۰	مستقل است

جمع کل ۴/۴۲۸/۰۱۴ میل مربع

و بنابراین مساحت ممالك در زمان عباسیان (بدون اسپانی) برابر مساحت تمام اروپا بوده است. و اگر مسلمانان مالیات اراضی تمام اروپا را جمع میکردند از مالیات ممالك خودشان بیشتر نمیشد. حال باید در نظر گرفت که اکنون چه ممالك بزرگی در اروپا وجود دارد و اگر دولتهای اروپائی فقط بمالیات ارضی اکتفا میکردند طبعاً کارشان راست نمیآمد از آنرو است که مالیاتهای غیر مستقیم مثل مالیات توتون و مشروب و غیره وضع کرده اند.

این را هم باید گفت که تنها وسعت مملکت موجب ازدیاد ثروت نمیشد زیرا

در زمان سلطان سلیمان قانونی وسعت مملکت عثمانی تقریباً باندازه وسعت ممالک عباسی بود، معذک در آمد آن از ۶۵ میلیون فرانک تجاوز نکرد (چنانکه گفته شد) و بنابر آن علاوه بر وسعت ممالک عباسی کوشش در امر کشاورزی، سنگینی مالیات، حاصلخیزی زمین و امثال آن موجب ازدیاد در آمد در دوره عباسیان میباشد.

در فصل مربوط ببیت المال اشاره شد که خلفای بنی امیه و عمال

۴ - توجه مردم

آنان برای وصول مالیات ارضی (خراج) همه نوع جور و رستم

بامور کشاورزی

رو امیداشتند و خواه و ناخواه مردم از کشاورزی دست کشیدند

و زمین ها را بایر گذاردند بعلاوه شورش و انقلابات داخلی نیز در عراق و ایران و عدم رضایت مردم از اولیای امور موجب شد که امور کشاورزی مختل گردد و مردم برای زیان رساندن بدولت دست از زراعت بردارند و در نتیجه ده ها و مزرعه ها را بی سرپرست رها کنند . اما در زمان عباسیان قضیه بر عکس شد . چون خلفای عباسی با اهل ذمه و موالی خوش رفتاری نمودند و جان آنانرا محفوظ و محترم داشتند و مردم هم روبرو ده ها و مزرعه ها برگشته و بکشت و کار پرداختند .

خلفای دوره اول عباسی برای آبادی شهرها و ده ها و حفظ جان و مال مردم

مساعی زیاد بکار بردند ، مثلاً منصور عمال ستمگر را بشدت تعقیب میکرد و اموال آنان را ضبط مینمود و آنرا در خزانه مخصوصی بنام بیت المال مظالم جمع میکرد و مأمورین مخصوصی با طواف روانه کرده بهای غله را تحقیق مینمود تا از آنرا به مردم تعدی نشود . همین قسم عملیات والین و قاضیان و مأمورین مالیات را بادقت رسیدگی میکرد و اگر بهای غلات کم و زیاد میشد علت را میپرسید و اگر در حکم قاضی تردید میشد قاضی را سرزنش نموده بازپرسی میکرد . موالی که در زمان بنی امیه مثل برده و زر خرید بودند ، در زمان عباسیان جزء ارکان دولت درآمدند و مورد توجه خلفاء واقع گشتند بقسمی که هر خلیفه بخلیفه دیگر از آنان سفارش مینمودند بخصوص مردم خراسان که بیش از دیگران نوازش میشدند از آنجمله منصور به پسر خود مهدی در باره آنان چنین میگوید :

«باموالی خودت (ساده تربگوئیم با بند گانت . مترجم) به نیکوئی رفتار کن ،

مواظب حال آنان باش، آنها را مقرب درگاه بنما که اگر دشواری تو را پیش آید آنان کمک کار تو هستند، مخصوصاً مردم خراسان را سفارش میکنم، آنان یاران و شیعیان تو هستند و در راه استقرار دولت تو مال و جان فدا کردند».

همینقسم مأمون و سایر خلفاء، باموالی بمهربانی رفتار مینمودند. منصور تمام اوقات خود را صرف اصلاح امور مملکت و ملت میکرد و باسایش و راهنمایی مردم توجه بسیار داشت و امور مالی را از حیث درآمد و هزینه از روی عدالت رسیدگی مینمود. همین منصور پسر خود درباره مدارا و عدالت چنین وصیت میکند:

«پسرجان پادشاه پرهیزگاری، ورعیت باطاعت، و مملکت بـعدالت اصلاح میگردد».

دلایل بسیاری موجود است که پرهیزگاری و مهربانی و عدالت خواهی خلفای اول دوره عباسی را ثابت مینماید. مهدی مرتب در دیوان مظالم جلوس میکرد و بشکایت مردم از قضاة و مأمورین عالی رتبه دولت رسیدگی میکرد. داستانهای بسیاری از عدالت خواهی هرون زباززد عام و خاص میباشد. و هرگاه که در حضور وی از ییاد صحبت میشد بگریه میافتاد، از آنجمله هنگامیکه ابوالعتاهیه را بزندان افکند کسی را مأمور نمود تا گفتار و کردار آن زندانی را برای وی گزارش داده و در ضمن گزارش روزانه بهرون گفته شد که ابوالعتاهیه این اشعار را روی دیوار زندان نگاشته است. ترجمه اشعار:

«بخدا سوگند ستمگری زشت است و ستمگر همیشه سرزنش میشود»

«بزودی پیش کردگار خواهیم رفت و آنجا دادرسی میشود»

هرون که اینرا دانست بسیار گریست و زندانی را آزاد ساخت و از او حلالیت طلبید و هزار دینار باو بخشید. موقع دیگر هرون خوان پر نعمتی گسترده بزم مجللی آراست و بزرگان را به مهمانی فراخواند و ابوالعتاهیه را احضار کرد که در وصف آن بزم اشعاری بگوید ابوالعتاهیه این ابیات را سرود.

ترجمه اشعار:

«اکنون با پریرویان در کاخ های آراسته و پیراسته خوش باش»

« ولی آن هنگام که جان بسینه‌ات میرسد خواهی دانست که خود پسند بوده‌ای »
 هرون از شنیدن آن شعرها گریست. فضل بن یحیی با ابوالعتاهیه پرخاش نموده
 گفت خلیفه از تو خواسته که او را شادمان سازی ولی تو او را گریانیدی .
 هرون گفت: ابوالعتاهیه را وا گذارید، او ما را در کوری و ناینائی دید و دلش نیامد
 که گمراهی ما افزون گردد .

این داستان و مانند آن از هرون و مأمون بسیار است ، بطوری که بیش از یک
 جلد کتاب خواهد شد و بنابراین در زیر سایه چنین حکمرانی البته امنیت برقرار
 میگرد و دوزراعت و تجارت پیش میرود و مردم در خدمتگذاری حکمرانان آماده هر گونه
 فداکاری میشوند و البته مملکت در پرتو عدالت آباد میگردد ، چه عدالت ترازوی
 آسمانی در میان مردم است. آبادی بدون عدالت میسر نمیشود و زندگی حقیقی بدون
 عدالت محقق نمیشود و برای پادشاهان، جز با عدالت عزت و جلال فراهم نمیآید. چون
 از قدیم گفته‌اند عظمت کشور بسته بر جلال است و پایداری امور رجال بر مال است، و مال
 با آبادی بدست میآید، و آبادی در پرتو عدالت انجام مییابد، پس عدل اساس ملک میباشد.
 دیگر از موجبات آبادی کشور عباسی آنکه خلفای این سلسله علاوه بر اینکه خود
 سدها و پلها میساختند و نهر میساختند با تمام قوا میکوشیدند که خرابی‌های دوره
 بنی امیه را ترمیم نمایند. و وسایل آبیاری و زراعت را رواج دهند.

سواد. از آنرو مملکت رو با آبادی گذارد بخصوص قطعه سواد (عراق)
 که از نقاط حاصلخیز جهان میباشد و چنانکه در فصل مربوط بخراج گفتیم مالیات ارضی
 این کشور (عراق) صد و بیست میلیون درهم و یاقرب یک ثلث خراج تمام ممالک اسلامی
 بوده است ، در زمان سلاطین ساسانی نیز مالیات سواد بیش از نقاط دیگر بوده، چه
 که در زمان قباد بن فیروز صد و پنجاه میلیون درهم و در زمان انوشیروان دویست و هشتاد
 و هفت میلیون درهم و در زمان سایر پادشاهان ایران یکصد و بیست میلیون درهم از عراق
 مالیات میگرفتند. و علاوه بر آن سالی سه میلیون درهم بابت خرج مطبخ پادشاه ایران
 از آن کشور برداشت میشد و وصول این مالیاتهای سنگین بزور و ظلم و بیداد نبوده بلکه
 بواسطه اهتمام پادشاهان ایران و خلفای عباسی در ترویج زراعت و تسهیل وسایل آبیاری

و اجرای عدالت محصول زیاد میشده است. و چنانکه میدانیم کشور عراق مانند دره نیل (مصر) کشور پر نعمت و حاصلخیزی میباشد و در رود دجله و فرات زمین حاصلخیز عراق را از هر جهت مثل اراضی مصر بارور میسازند. با این فرق که چون جریان نیل از جنوب بشمال میباشد در ایام تابستان لبریز میگردد. برعکس دجله و فرات که از شمال بجنوب جاری است و در زمستان سرشار میشود و از آنرو همه ساله پلها و سدهائی که در نتیجه طغیان زمستانی رود خراب شده محتاج به تعمیر میگردد.

مجرای رود دجله در سابق غیر از مجرای امروز آن بوده است بقسمتی که از بغداد تا مداین بطرف جنوب میآمد و از آنجا بدیر عاقول و گرگرومازاریا میگذشت. سپس رو بمغرب گزارد و بشکل عمودی تا فم الصلح و واسط سیر میکرد و از آن پس در مرداب و باطلاق (بطایح) میافتاد، و بفرات می پیوست و در نزدیکی بصره بـدجلة العوراء بر میخورد و کنار آبادان بخلیج فارس میریخت. اما اکنون ازمازاریا بمشرق میرود و بعد بجنوب شرقی بر میگردد. در آن ایام فرات دوشاخه داشت یکی از کنار کوفه و دیگری از شرق جاری بود و هر دوشاخه از بطایح عبور میکرد.

بطایح . زمین های گودی که در جنوب عراق میان بصره و کوفه زیر آب مانده بود بطایح یا مرداب خوانده میشد و علت پیدایش آن این بود که در زمان قباد پسر فیروز رود دجله در نزدیکی کسکر طغیان کرد و چون از پیشرفت آن جلوگیری نشد زمین های پهناوری را فرا گرفته زیر آب برد در زمان انوشیروان اقداماتی برای خشکانیدن آن اراضی بعمل آمد، اما پس از انوشیروان در ایام سلطنت پرویز در سال ششم هجری فرات و دجله هر دو طغیان کرد بقسمی که نظیر آن تا آن روز دیده نشده بود، پرویز برای بستن آب کوشش بسیار نمود و در یک روز بدستور وی چهل بند بر رودها بستند ولی از طغیان آب محافظت نتوانستند و مردابها بهمان حال ماند تا مسلمانان برای تسخیر عراق هجوم آوردند و ایرانیان مشغول جنگ شدند و طبعاً از ترمیم سدها غفلت کردند و البته از دهقانان نیز کاری بر نمیآمد و رفته رفته مردابها و باتلاقها فزونی یافت و با این همه خراج آن اراضی هنگفت بود، چه که عبدالله بن دراج در زمان معاویه پنج میلیون درهم از آنجا خراج گرفت، و در عین حال باصلاح آن توجهی نکرد در زمان حجاج (والی

عراق) نیز جنگ‌های داخلی مجالی برای اصلاح سدها و پل‌ها نگذارد و در نتیجه همان غفلت‌ها و طغیان‌های متوالی دجله و فرات، مرداب‌ها وسعت یافت سرانجام حجاج شرحی بولید بن عبدالملك نگاشته هزینه سدبندی و خشکانیدن باتلاق‌ها را سه میلیون درهم بر آورد کرد، و این مبلغ در نظر ولید بسیار بود، امام سلمه برادر ولید بوی گفت: من این پول را می‌دهم تا بوسیلهٔ مأمورین مورد اعتماد خلیفه مصرف گردد و در مقابل خراج زمین‌های پستی که آب در آن میماند برای من باشد.

ولید این پیشنهاد را پذیرفت و مسلمة مبلغ معهود را مصرف کرد و در نتیجه مزارع آبادی پدید آمد. مسلمة دو نهر در آن نواحی کنده آنرا سیین نامید و کارگران و کشاورزان بسیاری را برای آبادی آن اراضی مأمور نمود و در اثر آن اقدامات سود بسیاری عاید وی و برادرش ولید گردید و پس از آنان هشام نیز استفادهٔ زیادی از آن اراضی برد و تا اواخر بنی امیه آن بهره‌برداری ادامه داشت.

و همینکه خلافت به عباسیان رسید و سواد (عراق) مقر خلافت گشت در احیای اراضی آن کشور همت گماشتند و نهرها کنده و سدها بستند بقسمیکه سدها و نهرها و ترعه‌ها یکدیگر پیوسته میشد و میان دجله و فرات باغها و مزرعه‌ها چنان متصل شد که از یکدیگر متمایز نمیبود و نهرهای فرات آن نواحی را سیراب میساخت و سایر قسمتهای خاک عراق نیز بهمین وصف معمور و آباد گشت بطوریکه هیچ موقع آبادی و حاصل-خیزی عراق مانند دورهٔ عباسیان نشد چه حاصل‌خیزی زمین و علاقهٔ خلفای عباسی به آبادی کشور و توجه مردم بامور زراعت دست بهم داده آنهمه نعمت و برکت را فراهم می‌ساخت.

خراسان. دیگر از ممالکی که مالیات زیاد میداد خراسان بود، چون سر زمین آن حاصلخیز و مردمش بواسطهٔ همراهی با بنی عباس مورد توجه بودند لذا خراسان بسیار آباد گردید و خراج آن به چهل میلیون درهم رسید که بضمیمهٔ خراج عراق نصف کل مالیات ممالك اسلامی میشد. در زمان عباسیان سه کشور بیش از سایر ممالك اسلامی مورد توجه بود اول عراق که خاک حاصلخیز پر نعمت و برکتی داشت. دوم خراسان که هم خاکش حاصلخیز و هم مردمانش سلحشور و پشتیبان بنی عباس

بودند . سوم حجاز که از نظر احترام مذهبی و تثبیت بیعت برای خلفاء مهم بود . اما آبادی خراسان در آن موقع طوری بود که از همه ممالک اسلام برتر مینمود . مقدسی در ضمن گفتگو از شهرهای عراق شرح مبسوطی از آبادی آن بلاد میگوید ولی همینکه بخراسان میرسد اظهار نظر میکند : « گرچه شهرهای عراق بسیار آباد و پر جمعیت است اما ده‌های خراسان خیلی مجلل تر از همین شهرهای پسر نعمت عراق میباشد و بسیاری از خلفای عباسی اصلا خراسان را مملکت میدانستند . »

بلاد ماوراءالنهر نیز جزء خراسان محسوب میشود و آن محل نیز پر نعمت و برکت است ابن حوقل میگوید : « در هیچ يك از کشورهای اسلامی جائی نیکوتر و دلکش‌تر از بیرون شهر بخارا ندیده‌ام همینکه بر فراز کهن دژ (قهندز) بخارا میروی تا چشم کار میکند بساط زمردین گسترده است . آسمان مانند گنبد نیلگون بر روی آن درختها و گل‌ها و گیاهها پرتو افکنده است و از میان آنهمه سبزی و خرمی کاخهای مجلل مثل ستاره‌های آسمانی و یا کلاه خودهای پولادین بر روی سطح آبگون نور می‌فشانند . »

ابن حوقل میگوید : باصفانین گردشگاههای روی زمین سند و سمرقند ورود ابله و غوطه دمشق است .

والبتّه بسیاری از ممالک اسلامی در آن عصر درخشان مانند خراسان و ماوراءالنهر و غیره خرم و سرسبز و آباد بوده است (بنقشه کتابهای اسلامی ضمیمه این کتاب مراجعه شود) .

مصر . این آبادی و شادابی شهرها و ده‌ها طبعاً بواسطه عدالت گستری خلفای عباسی بود چه اگر فرمانروایان عدالت پیشه و مهربان باشند آبادی و شادابی کشور تعجب ندارد زیرا مردم اگر امنیت و آزادی داشته باشند و حقوق حق آنان تأمین بشود خود بخود باصلاح آبادی میپردازند و همینکه مملکت آباد شد خراج افزون میگردد مثلاً کشور مصر بنا بر گفته مورخین عرب در دوره مسلمانان بیست میلیون جمعیت داشته است . اما مردم امروز این عدد را مبالغه میدانند و در اوایل قرن گذشته هرگز این عدد را باور نمیتوانستند مثلاً دکتر کلوت بیک میگوید بیست میلیون جمعیت برای کشوری مثل مصر دور از احتمال است چه که زمین مصر توانائی اداره کردن بیش از

یک سوم آن عدد را ندارد، این گفته دکترا کلوت بیک (در قرن نوزدهم میلادی) بود ولی حالاً جمعیت مصر از ده میلیون هم تجاوز کرده است (۱) و مرتب رو با افزایش می‌رود ولی چون کتاب دکترا کلوت بیک در سال ۱۸۴۰ نوشته شده و در آن موقع جمعیت مصر سه میلیون بوده است لذا تصور بیست میلیون نفوس زیادتر از رقم معمول می‌نموده است و سه میلیون جمعیت زمان محمد علی پاشا که نسبت به جمعیت زمان مماليك (۲) بسیار بوده در نظر دکترا کلوت بیک عادی می‌آمده است.

اما در زمان مماليك جمعیت مصر از دو میلیون تجاوز نمی‌کرده شاید زمین‌های زراعتی یک میلیون فدان و یا یک میلیون و کسری بیش نبود، زیرا فرمانروایان مماليك مردم ستم پیشه‌ای بودند و همینکه آنها رفتند و محمد علی آمد و آن جور و بیداد بر طرف شد و جانشین‌های محمد علی مانند خود او بر فاه حال مردم اهتمام ورزیدند مساحت اراضی مزروع تا پنج میلیون و نیم فدان (۳) رسید و عده نفوس از ده میلیون بالا زده طبقاً میزان درآمد دولت فزونی یافت چه که عدالت آبادی می‌آورد و آبادی بر ثروت می‌افزاید و اگر میزان افزایش و کسری مالیات مصر را در نظر بگیریم این قاعده کلی بخوبی ثابت می‌شود که چگونه در دوره بیداد گری درآمد دولت کم بوده و عکس آن عکس شده است.

مثلاً در دوره خلفای راشدین بیش از هر موقع دیگر مالیات مصر افزایش داشته است زیرا عمرو عاص در زمان عمر دوازده میلیون دینار از مصر مالیات می‌گرفت و مساحت اراضی زراعتی به سی میلیون فدان می‌رسید و عبدالله سعد در زمان عثمان چهارده میلیون دینار (قدری بزور و اجبار) از مصر مالیات گرفت اما همینکه نوبت به بنی امیه

۱- بموجب سالنامه اخیر مصر جمعیت آن کشور بیش از ۲۱ یک میلیون بوده است. مترجم

۲- مملوك یعنی زرخید و جمع آن مماليك است. نجم الدین ایوبی از پادشاهان مصر معمولاً غلامانی می‌خرید و در جزیره الروضه کنار نیل گرد می‌آورد و از آنرو آنان را مماليك بحری (زرخیدان دریائی) می‌گفتند و بالاخره یکی از آن مماليك برای وی بیان تاخته خود فرمانروای مصر شد و یکی از پادشاهان مماليك بحری بنام منصور قلاوون مثل نجم الدین ایوبی گارد مخصوصی از زرخیدان خود تهیه کرد و آنان را معانف قلمه‌ها و برج‌ها قرار داد و از آنرو ایندسته از غلامان به مماليك برجیه مشهور شدند و سر انجام مماليك برجیه بر مماليك بحری شورش کردند و قریب دو قرن فرمانروای مصر شدند برای اطلاع بیشتر بکتاب تاریخ مصر تألیف مترجم مراجعه شود. مترجم

۳- يك فدان مساوی با ۲۴۰۰ متر مربع می‌باشد. مترجم

رسید جور و ویداد پیش آمد مالیات مصر بسه میلیون دینار رسید و فقط ابن حجاج در زمان هشام بن عبدالملك آنرا به چهار میلیون دینار بالا برد .

و چون کشور مصر در زمان عباسیان از مرکز خلافت دور افتاده و کسی بآن توجه نداشت میزان مالیات مثل زمان بنی امیه باقی ماند و همینکه دولت عباسی رو با انحطاط گذارد، میزان مالیات مصر بیش از پیش کسری یافت و در پاره ای سالها (قرن سوم هجری) به هشتصد هزار دینار تنزل یافت و در زمان ابن طولون که بآبادی کشور توجه میکرد ناگهان به چهار میلیون دینار تجاوز کرد، در صورتیکه آن موقع نرخ گندم بسیار ارزان بود (ده اردب يك دینار) پس از سپری شدن دوران ابن طولون و اخشیدیه در سال ۳۶۳ در دوره حکومت فاطمیان جوهر سردار خلفای فاطمی مالیات مصر به هفت میلیون دینار بالغ شد اما باید گفت که جوهر بوسیله بالا بردن میزان مالیات آن مبلغ را بدست آورد، از آن پس باز مالیات مصر بواسطه آمدن و رفتن پاره ای دولتها بالا و پائین رفت (شرح آن در اینجا مورد ندارد) .

در زمان مماليك یعنی در اواخر قرن ۱۸ میلادی میزان مالیات مصر با وجود سخت گیری آنان در وصول خراج به منتهی درجه تنزل رسید .

و اینك بودجهٔ حکومت مصر در سال ۱۲۱۳ هجری (۱۷۹۸ میلادی)

درآمد

میده یا نصف

مالیات ده ها و موقوفه ها .	۸۰/۴۶۰/۰۶۸
مالیات بر واردات .	۱۰/۸۷۰/۷۷۳
مالیات خوراکی و مصنوعات .	۲۲/۸۱۱/۸۰۵
مالیات سرانه .	۲۵/۰۰۹/۰۸۱

جمع کل ۱۱۶/۵۶۱/۷۲۷

هزینه

میده یا نصف

حقوق افسران ارشد .	۲/۹۳۹/۲۴۷
حقوق سپاهیان .	۲۹/۸۷۲/۶۵۷
مخارج متفرقه .	۲/۶۵۳/۵۸۵
مستمری ملایان و هزینه تعلیمات و اوقاف	۸/۴۳۸/۹۹۴
مستمری مبلغین و وعاظ و هزینه مسجد ها و مانند آن .	۱۳/۸۹۲/۱۲۹
هزینه حج .	۴۲/۰۷۰/۶۵۴

جمع کل ۹۹/۸۶۸/۴۷۶

جمع کل درآمد ۱۱۶/۶۵۱/۷۴۷

جمع کل هزینه ۹۹/۸۶۸/۴۷۶

باقی مانده ۱۶/۷۸۳/۴۵۱

این مبلغ باقی مانده باصطلاح آنروز خزانه نام داشت که همه ساله باستانبول حمل میشد اما پس از چندی حکومت مصر با دولت عثمانی درافتاد و تصمیم گرفت که اصلا پولی باستانبول نفرستد و پس از شور و مشورت مقرر داشتند که بیش از نیم آن مبلغ باقی مانده را بدین شرح در خود مصر خرج کنند.

میده یا نصف

مرمت قلعه های قاهره .	۳/۰۰۰/۰۰۰
مرمت سایر ابنیه مصر .	۱/۵۰۰/۰۰۰
هزینه جلوگیری از سیل و باز کردن سد .	۲/۰۰۰/۰۰۰
هزینه های دیگر با تصویب شهرداری .	۲/۷۸۳/۴۵۱

جمع کل ۹/۴۸۳/۴۵۱

و همینکه این نه میلیون و کسری را از باقی مانده منها کنیم هفت میلیون و نیم میده بقیه را باسلامبول میفرستادند .

و در هر حال آنچه برای ما مهم است آنست که جمع کل در آمد مصر در زمان

ممالیک ۱۶/۶۵۱/۷۲۷ نصف یا میده بوده و میده در آن ایام چارسنت (تقریباً) میشده یعنی هر ۲۸ نصف مساوی با یک فرانک بوده است. و از آنرو در آمد مصر در آن سالها سالیانه به ۴/۱۵۰/۰۰۰ فرانک بالغ میشده است با این فرق که بهای پول در آن ایام با بهای پول این ایام تفاوت داشته است و این موضوع از نرخ خوراکی ها بخوبی آشکار میگردد مثلاً بهای یک رطل گوشت آن موقع هفت نصف و بهای یک اردب گندم ۲۴۰ نصف بوده و اکنون میده یا نصف مساوی با نیم فروش مصری میباشد (تقریباً) و در آن صورت در آمد مصر در زمان ممالیک ۵۸ میلیون فروش یا ۵۸۰ هزار لیره میبوده است. ولی همینکه خاندان خدیوی فرمانروا گشتند و بآبادی مصر کوشیدند رفته رفته مالیات فزونی یافت تا اینکه در سال ۱۱/۸۵۰/۰۰۰ لیره یا بیش از بیست برابر مالیات زمان ممالیک بوده است در صورتی که خاک مصر همان خاک، ورود نیل همان نیل و آب و هوا به همان وضع سابق میباشد و فقط عدالت و امنیت فرق کرده که در پرتو آن آبادی و ثروت اضافه میشده است، این سنت دیرین الهی است که هیچگاه تغییر نمی یابد

۳- مالیاتها سنگین

بوده است

در زمان عباسیان خراج (مالیات ارضی) مختلف بود در بعضی جاها از روی مساحت و در پاره ای نقاط دیگر از روی محصول میگرفتند. در صورت اول چه زمین زراعت میشد و چه

نمیشد پرداخت مالیات حتمی بود. و در شق دوم وصول مالیات موکول بزراعت بود و هر یک از این دو نوع مالیات مراتب و درجاتی داشت که بزودی تفصیل آن بیاید.

اینک چون سواد (عراق) مهمترین کشور های عباسی محسوب میگشت

لذا ابتداء از خراج آن کشور صحبت میداریم:

سواد. هنگامیکه مسلمانان سواد را گشودند مالیات آنجا از روی مساحت

پرداخت میشد یعنی از هر جریب زمین دولت ایران یک قفیز و یک درهم مالیات میگرفت جریب عبارت از مساحت شصت ذرع در شصت ذرع و یا ۳/۶۰۰ ذرع مربع بوده است و اما قفیز از حیث مساحت یک درهم جریب و از حیث وزن هشت رطل و از حیث قیمت سه درهم محسوب میشد، مالیات قفیز در زمان جاهلیت نیز معمول بوده چنانکه زهیر بن ابی سلمی میگوید:

ترجمه شعر: «دردهای عراق از قفیز و درهم برای شما چیزهائی میگیرند که

برای اهالی آنجا مقدور نیست.

حال اگر قفیز را سه درهم حساب کنیم جریب سی درهم میشود و ایرانیان از هر جریبی چهار درهم یعنی $\frac{۱}{۴}$ ۱۳ درصد مالیات می گرفتند که البته چندان سنگین نیست منتهی زمین هائی هم که زراعت نمیشده است بهمان میزان مالیات می پرداخته است. همینکه در زمان عمر سواد فتح شد و مسلمانان طرز مالیات گرفتن ایران را دانستند بدستور عمر زمین های مزروع را مساحت کردند و برای هر نوع محصول يك نوع مالیات مقرر داشتند. و مالیات گندم مانند زمان ایرانیان بهمان يك قفیز و يك درهم و یا چهار درهم باقی ماند و مالیات تا کستان از قراهر جریبی ده درهم و نخلستان هشت درهم و نى شکرشش درهم و یونجه پنج درهم وجود و درهم و هراسان ۱۲ یا ۲۴ یا ۴۸ درهم (باستثنای زنان و کودکان) تعیین شد. و جمع کل مالیات سواد در آن دوره صد و بیست میلیون درهم میشد باعتبار اینکه اراضی مزروع آنجا را سی میلیون جریب تخمین میزدند، در زمان خلفای راشدین زمین های سواد بسیار آباد شد ولى پس از قتل عثمان مسلمانان بجنگهای داخلی مشغول شدند و تا زمان معاویه و حجاج چنانکه سابق نیز اشاره کردیم بامور کشاورزی عراق توجهی نمیشد و با این حال حجاج مالیات عراق را بهمان میزان مالیات زمان عمر میگرفت و البته بمردم اجحاف و تعدی میکرد یعنی اگر زمینی در ظرف سال زراعت نمیشد مالیات آن معاف نمیکشت و اگر صاحب زمین نمیتوانست آن مالیات را بدهد قرض دولتی بگردن وی میماند و سال بسال سنگین تر میشد از آن بیشتر روستائیان از ده خود میگریختند و املاک را بایر میگذارند تا آنکه ناچار مردم بوسیله الجاء خود را از شر مأمورین دولت نجات میدادند و تفصیل الجاء را قبلا شرح دادیم دیگر از موجبات خرابی عراق آنکه مردم آنجا از بنی امیه تنفر داشتند چون خلفای اموی آنان (مردم غیر عرب) را حقیر و ذلیل میداشتند و همین پیش آمدهای نا مطلوب سبب ویرانی کشور عراق و اختلال امور زراعت آنجا شد. ولى همینکه در سال ۱۳۲ عباسیان بخلافت رسیدند توجه خاصی نسبت بعراق و آبادی عراق مبذول داشتند و نخستین خلیفه عباسی که با آبادی عراق همت گماشت منصور بود چه که وی طرز مالیات گیری مساحی را ظالمانه دید و مالیات جو و گندم را (بیشتر

محصول عراق جو و گندم است) بطرز مقاسمه (مالیات از نوع محصول بمیزان معین گرفته میشد و اگر زمین زراعت نمیشد از مالیات معاف میگشت) تعیین نمود و فقط مالیات قسمت مختصر باقی مانده (حبوبات و خرما و میوه) محصول را بطرز مساحی معین کرد. و گرچه میزان مالیات اخیر معلوم نیست اما همینقدر مسلم است که مهدی پسر منصور (۱۵۶-۱۶۹) برای دریافت مالیات مقاسمه درجات ذیل را تعیین کرد:

۱- زمینهای دیمی نصف محصول ۲- زمینهایی که با دلو آبیاری میشوند يك سوم و با چرخ يك چهارم محصول را مالیات بدهند. و اما مالیات خرما و انگور و سایر میوه‌ها از روی نزدیکی باغ و بازار و بهای آن میوه ها کم و زیاد میگشت و این ترتیب با اشاره معاویه بن یسار و زیرمهدی انجام یافت و در نتیجه نصف محصولات عراق بابت مالیات عاید دولت شد، چه که بیشتر محصول عراق جو و گندم بود و آن هم بطریق دیمی بدست می‌آمد و با اینکه چنین مالیاتی بسیار سنگین بنظر میرسد، اما در آن زمان مردم عراق با شادی فراوان آن را استقبال کردند، زیرا از امویان جور زیاد تحمل کرده بودند.

ظاهراً رشید یه هدی ده يك نیز بر آن مقدار افزودند. مالیات عراق شش درهم یعنی نصف بعلاوه يك شد و تا سال ۱۹۲ بدین ترتیب ماند و در آن سال رشید عشر را بخشوده همان نصف و نیمه را تثبیت کرد و در سال ۲۰۴ مأمون مالیات نصف را به بیست درصد تقلیل داد و در سال ۲۱۰ که به ری آمد چندی در آنجا ماند و مالیات آنجا را نیز سبک کرد و همینکه این خبر بمردم قم رسید آنها هم تقاضای تخفیف نمودند ولی مأمون تقاضای آنان را نپذیرفت، مردم قم بشورش برخاستند و مأمون آنان را سرکوب ساخته بجای دو میلیون درهم مالیات معمول سالانه هفت میلیون درهم از مردم قم مالیات گرفت.

بنابر آنچه گفته شد مالیات عراق نسبت بآنچه در زمان خلفای راشدین از روی مساحی گرفته میشد. بسی سنگین مینمود چه که در زمان راشدین از هر جریب زمین چهار درهم مالیات میگرفتند و نسبت جریب به فدان مانند نسبت ۴/۲۰۰ تقسیم بر ۱/۲۶۰

یا نسبت ۳۳۳-۱ تقسیم بر ۱۰۰ میباشد، باین معنی که اگر مالیات جریب چهار درهم بوده مالیات فدان ۱۳ درهم میشده است. و این میزان مالیات نسبت باراضی مزروع بسیار کم است اما اگر اراضی بایر را نیز بر آن بیفزائیم میزان مالیات مزبور سنگین میشود و شاید معدل هر دو نوع مالیات یکی بشود و دلیل این مطلب آنکه تفاوت مقدار و مبلغ مالیات زمان خلفای راشدین (از روی مساحی) و بعد از آنکه بطور مقاسمه بوده چندان زیاد نمیشد، ولی اگر مالیات آنروز عراق را با میزان مالیات امروزی مقایسه کنیم میزان آنروز سنگین بوده است، زیرا حداکثر مالیات ارضی عراق فعلاً پنج يك است و قسمت عمده ای از اراضی مزروع بطورده يك مالیات میدهد. در لبنان اگر چه ظاهر از روی مساحت مالیات میگیرند ولی اساس آن بر مقاسمه است چه هر چند در لبنان اراضی مساحت شده ولی با رعایت نوع محصول مالیات فرق کرده است. مثلاً زمینی که محصول آن یک کیل زیتون یا یک بار برگ توت یا یک هد گندم تخم افشان دارد و یا بهای آن زمین ۳۶۰ قروش باشد آنرا سهم میخوانند و مالیات هر سهمی بیست قروش و ۴- قروش و یا شش درصد میگردد.

مصر - پس از عراق از نظر حاصل خیزی مصر درجه دوم است و خراج آنرا از روی مساحت تعیین میکردند باین قسم: که زمین ها را بفدان تقسیم مینمودند و هر فدان را چهار صد قصبه میدانستند و قصبه عبارت از پنج ذرع نجاری و یا شش ذرع و ۴- ذرع بزازی بوده است و در اصطلاح حکومتی امروزه مصر (زمان جرجی زیدان ۱۹۰۲ میلادی) فدان ۱/۳۳۳ قصبه است. قصبه ۳۵۵ متر مربع میباشد و چون آنرا ب متر مربع تبدیل کنیم هر فدان ۴/۲۰۰ متر مربع میشود و گاه از این مقدار کمتری زیاد تر میگردد و سابقاً گفتیم که در دوره امویان مردم مصر جور و ظلم بسیار میشد و در نتیجه ده ها و مزرعه ها بحال خرابی افتاده بود، مشهورترین والیان ستمگر بنی امیه عبدالله بن حب حاب است که در ایام هشام بن عبدالملک والی مصر شد و بر هر دینار جزیه قبطیان یک قیراط افزوده بطوری که اشاره شد در اثر این تعدی قبطیان شورش کردند و فتنه عظیمی برپا شد. اگر چه در زمان بنی امیه بواسطه ظلم و تعدی والیان بنی امیه همه روزه مردم شورش میکردند و همینکه عباسیان بخلافت رسیدند آبادیهای مصر

بیشتر ویرانه و بایر بود ولی عمال بنی عباس در مصر نتوانستند مثل عمال عراق نسبت به مردم خوش رفتار و مهربان باشند و رعایت حال آنان را بنمایند چه که مصر از مرکز خلافت (بغداد) دور افتاده بود و مأمورین دولتی هر چه میخواستند از مردم مصر میگرفتند و بر آنان تحمیل مینمودند، چنانکه موسی بن علی در سال ۱۵۶ هجری در اواخر ایام منصور و موسی بن صعب در زمان مهدی مالیات مصر را فزودند و برای دریافت آن نهمه نوع به مردم تعدی کردند و شاید این اقدام بدستور خود خلیفه بود چه که وی آنطور که گفتیم مالیات مردم عراق را افزود.

اما در زمان مأمون یعنی در روزگار عظمت و ثروت مندی دولت اسلام مالیات مصر از قرار هرفدانی ده دینار تعیین شد. و هرگاه ارزش پول امروز و آنروز را در نظر بگیریم مالیات آنروز نسبت به مالیات امروز سنگین بوده است، چه مالیاتی که اکنون از زمین های مالیات بده (اکثر اراضی مصر مالیات بده است.) مصر گرفته میشود از روی حاصل خیزی زمین تعیین میگردد و اگر چه اسماً اساس آن بر مساحتی است ولی معنأ از روی مقاسمه انجام مییابد زیرا که کشور مصر از نظر حاصل خیزی به چندین ناحیه تقسیم شده و مالیات آن با رعایت حاصل خیزی کم و بیش میگردد و مالیات حاصل خیز ترین اراضی از هرفدان ۱۸۰ قروش بیشتر نمیشود در صورتیکه این قبیل اراضی در مصر آنقدرها زیاد نیست و بقیه اراضی (اکثریت اراضی) از ده قروش تا صد قروش مالیات میپردازد. هرگاه میزان محصول زمین را مقیاس قرار دهیم معلوم میگردد که مالیات بیش از یک پنجم نخواهد بود چه فدانی که صد قروش مالیات آن باشد به شش لیره یا پنج لیره اجاره میرود.

و اگر معدل مالیات مصر را بحساب بیاوریم برای هرفدان بیش از ۸۵ قروش نخواهد شد زیرا در کشور مصر پنج میلیون و نیم فدان مزروع میباشد و مالیات سال گذشته آن اراضی ۴/۶۵۲/۵۷۰ لیره شد که بهر فدان ۸۵ قروش تعلق میگیرد و در جای دیگر این کتاب اشاره شد که یک قروش امروز مساوی با یک سوم قروش ایام مأمون میباشد و از آنروز و دینار مالیات زمان مأمون برابر با شش دینار امروز است که مساوی با سه لیره میشود و با آن حساب میزان مالیات مصر در زمان مأمون سه برابر امروز بوده است.

ظاهر اُپس از مأمون مالیات مصر افزایش یافت و همینکه در اواسط قرن چهارم هجری جوهر سردار خلفای فاطمی کشور مصر را گشود میزان مالیات سه دینار و نیم بود و جوهر آنرا به هفت دینار بالا برد و البته آن مالیات بسیار سنگین بوده است.

مقدسی در کتاب احسن التقاسیم می‌نویسد: «اساساً در مصر مالیات نبوده است بلکه کشاورز زمین را از دولت می‌گیرد و در آن زراعت می‌کند و همینکه محصول بدست آمد آنرا خرمن کرده مهر می‌زند سپس نماینده دولت می‌آید و کرایه زمین را از بزرگ دریافت داشته باقی را بخود او می‌دهد» اما باید دانست که این نوع رفتار مربوط به زمین‌هایی بوده که مالک معین نداشته است و کشاورزان آنرا از دولت می‌گرفتند و صاحبان آن اراضی که از مأمورین دولت روم بوده اند یا کشته و یا فراری شده بودند و زمین آنان بتصرف بیت المال در آمده بوده و در نتیجه والی (حاکم شرع آنروز) آن اراضی دولتی را کرایه میداد و مال الاجاره آنرا جنس یا نقد می‌گرفت!

سایر ممالک. در پاره‌ای از ممالک اسلامی از روی مساحی و در پاره دیگر از روی مقاسمه و یا طور دیگر مالیات می‌گرفتند. مثلاً در نقاط مختلف مملکت فارس سه نوع مالیات دریافت میشد یکی مساحی و دیگری مقاسمه و سومی بطور مقاطعه. اما قسمت عمده اراضی فارس از روی مساحی مالیات میداد و میزان مالیات در شهرهای مختلف فارس تغییر می‌کرد، مثلاً سنگین ترین مالیات‌ها را از شهر شیراز می‌گرفتند بدین ترتیب:

۱- جو و گندم هر جریبی ۱۹۰ درهم ۲- بوستان کاری $\frac{1}{4}$ ۲۳۷ درهم ۳- پنبه ۲۵۶ درهم و چهار دانگ ۴- تاک ۱۴۲۵ درهم - و اگر چه جریب فارس هفتاد ذرع و هر ذرع نه قصبه بوده و دو برابر جریب عراق میشده، معذک! میزان مالیات آن بسیار سنگین بوده است. بهر حال این مالیات در اواسط قرن چهارم از شیراز گرفته میشد ولی میزان مالیات آن در زمان مأمون بدست نیامده است.

مالیات دیار مغرب (شمال آفریقا) نیز در همین حدودها سنگین بوده است، مثلاً عباس بن ابراهیم بن اغلب از هرفدان ۱۸ دینار مالیات می‌گرفت ولی تصور نمی‌رود که پرداخت چنین مالیاتی مدتی طول کشیده است بلکه بمقتضیات اوضاع تغییر کرده است.

خلاصه کلام آنکه در زمان عباسیان مالیات سنگین بوده اما مقتضیات زمان و اوضاع اجتماعی طوری بوده که سنگینی آن احساس نمیشد و مردم هم چندان شکایتی از سنگینی آن نداشتند و چه بسا که يك عامل در ظرف چند روزه با سانی چندین میلیون (درهم) مالیات جمع میکرد، چنانکه معتصم این عمل را انجام داد و هنگامی که مأمون از دمشق میگذشت نزد برادر خود معتصم (والی شام) از بی بولی شکایت کرد معتصم گفت تا هفته آینده هر چه بخواهی پول تقدیم میدارم - و بعد از چند روز سی میلیون درهم برای مأمون گرد آورد و مأمون هم همانطور که ایستاده بود قسمت عمده آن پولها را تقسیم کرد.

مالیات‌های متنوعه اینک برای تکمیل موضوع مختصری هم از مالیات‌های متنوعه دوره عباسی میگوئیم و آن عبارت بود از:

۱- ده يك كشتی - میزان و مشخصات این مالیات معلوم نیست همینقدر معین است که مبالغ بسیاری از این بابت عاید میشده است. زیرا بازرگانی عراق - تا سایر کشورهای جهان حتی هندوچین دامنه داشته است و کشتی‌های بسیار با کالاهای گرانبها بممالك اسلامی آمدوشد میکرده است.

چنانکه در پاره‌ای از کتب تاریخی نام بازرگانی را بنام حسن بن عباسی از اهالی بصره ذکر میکنند که کشتی‌های متعددی داشته و کشتیهایش بدورترین نقاط هندوچین میرفته است. و سالی صد هزار دینار (در قرن ششم هجری) مالیات کشتی میداده است. حال اگر يك بازرگان در بصره صد هزار دینار مالیات کشتی میداده سایر بازرگانان در سایر بنادر اسلامی البته مبالغ گزافی از آن بابت میپرداخته‌اند چنانکه مالیات کشتی در بندر عدن در قرن چهارم سالی دویست هزار دینار و در قرن ششم صد و چهارده هزار دینار بوده است. ظاهراً در زمان عباسیان این مالیات آنقدرها زیاد نبوده و تدریجاً افزایش یافته است چه که در صورت حساب علی بن عیسی (سال ۳۰۶ هجری) که برای مقتدر خلیفه عباسی تنظیم شده مالیات کشتیهای بصره فقط ۲۲/۵۷۵ دینار است، در صورتیکه دویست سال بعد يك تاجر اهل بصره چند برابر آن مبلغ مالیات کشتی میداده است.

۲- پنج يك معدنها . در آن ایام معدنها را دو قسمت میکردند روی زمینی

مانند معدن نمك ، سرمه ، قیر ، نفت ، معدن زیر زمینی مثل فیروزه ، طلا ، نقره ، مس و مانند آن که استخراج مواد چنان معدنی بعملیات فوق العاده احتیاج داشته است عمال اسلامی برای معادن قسمت اول هیچ نوع مالیاتی نمیخواستند و آنرا مانند آب و هوا جزء اموال عمومی مردم میدانستند و هر کس میتوانست بآزادی از معادن قسمت اول بهره بردارد اما از معادن قسمت دوم که بهره برداری از آن مستلزم انجام عملیاتی بود پنج يك محصول را دولت میگرفت و چون امپراتوری عباسی وسعت بسیار داشت معادن متنوع در نقاط مختلف مملکت مثل معدن طلا و نقره و مس و زئبق و فیروزه و زبرجد و غیره یافت میشد و اینك نمونه ای از آن معادن و نواحی آن :

در خراسان طلا و نقره و فیروزه و سنگ مرمر و گل مهر و موم و نشادر و زئبق وجود داشت در ماوراءالنهر معادن طلا و نقره و زئبقی بوده که مانند آن از حیث فراوانی مواد در جای دیگر یافت نمیشد ، در فارس معدن نقره و آهن و سرب و گوگرد و نفت و مس و زئبق و در مغرب اصفهان معدن سرمه بود . در کرمان شهری بنام دمندان بوده که معدنهای طلا و نقره و آهن و مس و نوشادر آن مشهور بوده است و همین قسم در سواحل افریقای شمالی نقاط معینی برای صید مرجان بود که از یکی از نقاط آن پنجاه کرجی مرجان حمل میشد ، و در هر کرجی بیست رطل مرجان بود : در سوریه و در نزدیکی بیروت و مقرة الجیدة در حلب و کوههای سرخ در اطراف شام معدنهای آهن فراوان بود ، در فلسطین معدن سنگ مرمر و در اغوار معدن گوگرد و در صعيد مصر معدن سنگ شب (۱) موجود بود اعراب آن سنگها را از معدن بسواحل اخمیم و اسیوط و بهنسا میبردند و از آنجا در موقع سرشاری رود نیل باسکندریه حمل میکردند و به بازار گانان رومی از قرار هر قنطاری چهار تاشش دینار میفرودختند و میزان محصول آن معدن تا سالی دوازده هزار قنطار میرسید (۲).

در صحرای غربی دره نیل و در نقاط دیگر مصر نیترون یافت میشد و سالی ده

۱- نوعی سنگ معدنی سرخ و سفید است . مترجم .

۲- هر قنطاری ۵۰ کیلو گرام است (تقریباً) . مترجم .

هزار قنطار از آن معادن استخراج میشد و گاه هم آن معادن را از قرار سالی ۱۵/۵۰۰ دینار اجاره میدادند. در نوبه موازی اصوان معدن طلای مهمی بوده است، ابن حوقل در آن باب چنین میگوید: «معدن از اراضی مصر نیست و در زمین های بجده شروع شده تا عیناب میرسد، خود معدن زمین همواری است که پست و بلندی ندارد و سطح آن نرم و شن زار است و تجار در محلی موسوم به (علاقی) واقع در آن نواحی جمع میشوند.

در بلاد مغرب در نزدیکی سجلماسه و هم چنین در ماورای آن بلاد در سودان معدنهای طلا و نقره بوده است. و در صعيد مصر و در جنوب دره نیل (اینطور؟) و در صحراهای دور از آبادی معدن زبرجد وجود داشته است.

در بحرین مروارید صید میشده در صنعاء معدن عقیق بوده و میان یمن و مروه معادن طلا یافت میشده و در کرانه عدن و مکه عنبر زیاد بوده است.

اینها نمونه ای بود از معدنهای ممالك اسلامی در دوره عباسیان که از آن نقاط مالیات پنج يك گرفته میشد و به بیت المال میرسید گاه هم این معدنها را کرایه میدادند و یا بمقاطع و اگذار مینمودند و پول زیادی میگرفتند از آن جمله در اواسط قرن چهارم هجری معادن فیروزه نیشابور را بمبلغ ۷۵۸/۷۲۰ درهم اجاره داده بودند.

۳- **جزیه و زکوة**. در آغاز پیدایش اسلام مبلغ جزیه زیاد بود ولی تدریجاً کم شد. زکوة نیز عایدی مهمی بود اما رفته، رفته از اهمیت افتاد و تفصیل آن خواهد آمد:

۴- **حقوق گمرک داخلی و خارجی**. در آن ایام چیزی شبیه بحقوق گمرکی از کالاهای رسیده میگرفتند خواه از دریا و خواه از خشکی آمده بود، این حقوق گمرکی از انواع محصولات، مصنوعات، منسوجات و حتی از بردگان نیز دریافت میشده است و عایدی زیادی از آن راه بدست میآمد ولی مقدار مشخص آن فعلاً معلوم نیست و آنچه مسلم است آنست که بحسب زمان و مکان تغییر میکرد و شاید در يك شهر در مواقع مختلف بچند نوع پرداخت میشده است. و البته در هر شهری جریان خاصی داشته است و اینك برای نمونه گفته شمس الدین مقدسی را در باره حقوق گمرکی

بسیار سنگین است ، من در کرانه بندر تنیس باج ستانی را دیدم که میگفت روزی هزار دینار از همین محل باج میگیرم و در کرانه صعید و اسکندریه و غیره مانند آن باج خانه بسیار میباشد در اسکندریه از کشتی های مغرب و در فرما از کشتی های شام باج میگرفتند . باج کشتی ها در دریای سرخ (قلزم) از قرار باری يك درهم بود .

ابن حوقل میگوید: « هر سالی يك میلیون درهم از کالاهای صادره از آذربایجان بنواحی ری باج میگرفتند و این کالاهای بیشتر برده و چهار پا و گاو و گوسفند و اجناس دیگر بود .

در آغاز خلافت عباسی و دوره ترقی آن مقدار این باج ها چندان زیاد نبود ولی در عصر انحطاط و رفزونی گزارد :

• **مستغلات و عایدات ضرابخانه** . منظور از مستغلات کرایه اماکنی است که زمین آن متعلق بدولت بوده و مردم در آن اماکن عمارت ساخته اند مانند بازار و خانه و آسیاب و غیره . ابن خرداد به میگوید: « تنها در آمد شهر بغداد از این باب سالی يك میلیون و نیم درهم میشد و مستغلات و عایدی ضرابخانه سامرا بسالی ده میلیون درهم رسیده بود . »

عباسیان در دوره اقتدار و عظمت خویش از این نوع مالیاتها استفاده میبردند ، اما در آمد عمده آنان از مالیات زمینی (خراج) بود و تفصیل آن در فصل سابق گذشت .

بطوری که قبلاً گفته شد در زمان امویان از هر جهت بمؤدیان مالیات ظلم میشد و مأمورین وصول و ایصال و یا با اجازه خلیفه و یا بدون اجازه خلیفه پولهای از مردم برای خود میستاندند . مثلاً معاویه برای استفاده از سیاست و تدبیر عمرو

۴- درستکاری و امانات مأمورین در وصول و ایصال مالیاتها

عاص در مقابل رقیبش علی (امیر المؤمنین) سراسر مصر را طعمه عمر و عاص قرار داد و او را در تمام امور صاحب اختیار کرد گاه هم عمال خلفاء بعنوان نیازمندی به پول برای جنگهای داخلی از مردم پولهای گزافی میگرفتند . چنانکه حجاج والی عراق همان کار را کرد و یا به بهانه ساکت کردن شخص متمرّدی پول زیادی جمع میکردند . و در

بسیار سنگین است ، من در کرانه بندر تنیس باج ستانی را دیدم که میگفت روزی هزار دینار از همین محل باج میگیرم و در کرانه صعید و اسکندریه و غیره مانند آن باج خانه بسیار میباشد در اسکندریه از کشتی های مغرب و در فرما از کشتی های شام باج میگرفتند . باج کشتی ها در دریای سرخ (قلزم) از قرار باری يك درهم بود .

ابن حوقل میگوید: « هر سالی يك میلیون درهم از کالاهای صادره از آذربایجان بنواحی ری باج میگرفتند و این کالاها بیشتر برده و چهار پا و گاو و گوسفند و اجناس دیگر بود .

در آغاز خلافت عباسی و دوره ترقی آن مقدار این باج ها چندان زیاد نبود ولی در عصر انحطاط و وفزونی گزارد :

۵. **مستغلات و عایدات ضرابخانه** . منظور از مستغلات کرایه اماکنی است که زمین آن متعلق بدولت بوده و مردم در آن اماکن عمارت ساخته اند مانند بازار و خانه و آسیاب و غیره . ابن خرداد به میگوید: « تنها در آمد شهر بغداد از این بابت سالی يك میلیون و نیم درهم میشد و مستغلات و عایدی ضرابخانه سامرا بسالی ده میلیون درهم رسیده بود . »

عباسیان در دوره اقتدار و عظمت خویش از این نوع مالیاتها استفاده میکردند ، اما در آمد عمده آنان از مالیات زمینی (خراج) بود و تفصیل آن در فصل سابق گذشت .

بطوری که قبلاً گفته شد در زمان امویان از هر جهت بمؤدیان مالیات ظلم میشد و مأمورین وصول و ایصال و یا با اجازه خلیفه و یا بدون اجازه خلیفه پولهای از مردم برای خود میستاندند . مثلاً معاویه برای استفاده از سیاست و تدبیر عمرو

۴. درستکاری وامان مأمورین در وصول و ایصال مالیاتها

عاص در مقابل رقیبش علی (امیر المؤمنین) سراسر مصر را طعمه عمر و عاص قرار داد و او را در تمام امور صاحب اختیار کرد گاه هم عمال خلفاء بعنوان نیازمندی به پول برای جنگهای داخلی از مردم پولهای گزافی میگرفتند . چنانکه حجاج والی عراق همان کار را کرد و یا به بهانه ساکت کردن شخص متمرّدی پول زیادی جمع میکردند . و در

بعضی اوقات والی یا عامل خلیفه پولهای گداز میآورد و خودش ضبط میکرد و بخلیفه میداد. از آن جمله مسلمة بن عبد الملک والی عراق برادر یزید بن عبد الملک خلیفه اموی تمام مالیات عراق را یکجا برای خود برداشت و برادرش از ترس شورش و طغیان مسلمة چیزی از او نخواست و یا اینکه شرم کرد از وی مالیات را مطالبه کند.

گاه هم مأمورین عمل کرد (مالیات غنیمت و امثال آن) خود را پنهان مینمودند و بخلیفه خبر نمیدادند، گاه هم خبرش را بسمع خلیفه میرساندند اما پولش را نمیفرستادند چنانکه یزید بن مهلب پس از فتح گرگان در سال ۹۸ هجری اموال بسیاری غنیمت گرفت و شش میلیون درهم سهمیه بیت المال را نزد خود نگاهداشته خبرش را برای خلیفه بغداد فرستاد و همین پیش آمد هاسب میشد که خلفاء اموال عمال را مصادره کنند. (شرح آن گفته شد).

عمال و مأمورین عباسیان ابتدا از کسان خودشان بودند و سپس ایرانیان را بآن سمتها برگماشتند و آنان (ایرانیان) که خود دولت عباسی را برپا ساخته بودند از جان و دل با کمال دوستی بعباسیان خدمت میکردند، عباسیان هم حقوقهای گزافی بآنان میدادند. مثلاً همینکه مأمون سهل را بفرمانروائی کلیه ممالک مشرق تعیین کرد سالی سه میلیون درهم حقوق بوی داد در صورتیکه بزرگترین رقم حقوق عمال بنی امیه ۶۰۰ هزار درهم بود که به یزید بن عمر بن بصیره والی عراق پرداخت میشد.

هوش و کار دانی و خردمندی وزیران عباسی بخصوص برمکیان یکی از موجبات و پیشرفت کار خلفای عباسی بود. چه که با حسن تدبیر آنها کارهای دولت مرتب میگذشت مأمورین بدرستی و صداقت انجام وظیفه میکردند، خلاصه اینکه صمیمیت و درستکاری ایرانیان سبب شد که دولت عباسی به منتهای عظمت و جلال برسد و صمیمیت ایرانیان طبیعی بود. زیرا امویان (مخالفان عباسیان) ایرانیان را بسیار پست و حقیر میشمرند. و آنانرا آزار میدادند، موجبات دیگری هم برای ازدیاد درآمد عباسیان بوده که از آن جمله امنیت داخلی و نبودن جنگها خارجی در زمان مأمون میباشد و هر کس میداند که جنگ و نا امنی مردم را از زراعت و تجارت باز میدارد و درآمد مردم را درمیدانهای کارزار بهدر میدهد.

در بخش اول این فصل موجبات ازدیاد درآمد عباسیان نسبت
موجبات کمی هزینه بامویان را شرح دادیم و اینک ببخش دوم یعنی موجبات کمی
 هزینه پرداخته می‌گوئیم که مهمترین آن موجبات سه چیز بوده است از اینقرار :

۱- کمی کارمندان شماره کارمندان هر دولتی با رژیم آن دولت ارتباط دارد
 و بهمان نسبت کم و زیاد میشود. در رژیم های استبدادی
 شماره کارمندان زیاد نمیشود، چون حکمرانان مستبد احتیاجی بمراجعه به پرونده
 ومقررات ندارند و آنچه را که بخواهند بمیل ونظر خود انجام میدهند، برای نمونه محاکم
 قضائی دوره استبداد و مشروطه رادر نظر میگیریم وشماره کارمندان آن دو محکمه
 رامقیاس قرا رمیدهم همینطور سایر مؤسسات دولتی که نظیر محاکم قضائی میباشد
 وبرای نمونه کارمندان دولتی مصر را در زمان سابق ودروضع فعلی مقایسه میکنیم.
 تاواخر قرن ۱۸ میلادی یعنی پیش از آنکه ناپلئون بمصر بیاید اوضاع اداری
 مصر بهمان سیستم معمولی که سلطان سلیم و پسرش سلطان سلیمان مقرر داشته بود
 اداره میشد بدین معنی که فرمانروائی بنام پاشا از استامبول بمصر میآمد و ۲۴۰۰۰ (طلبه
 خانه) همراه وی بود ودوازده نفر آنان مقامات مهمی را عهده دار میشدند از اینقرار:

- ۱- کخیاقائم مقام پاشا ومنشی مخصوص او .
- ۲- دفتر دار یاوزیردارائی .
- ۳- امیر خزانه یا مأمور ایصال سهم باب عالی باستامبول .
- ۴- امیر الحاج که حاجیان را بمکه میبرد .
- ۵ - سه افسر برای اداره امور مرزی سویس (محل سابق کانال سویز . مترجم)
 ودعیاط واسکندریه .
- ۶- پنج فرماندار پنج شهرستان جرجا ، بحیره ، منوفیه ، غربیه ، شرقیه .
 وچهار فرماندار شهرستان قلیوبیه ، منصوره ، جیزه ، فیوم که آنانرا مدیر
 میگفتند. بعلاوه اداره قضاة وامین ضرب و احتساب از ادارات دولتی آنروز بشمار میآمد .
 سپاهیان شش هنگ بودند وهرهنگی را وجاق میگفتند از اینقرار :
- ۱- وجاق متفرقه مرکب از گارد مخصوص سلطان .

۲- وجاق چاووشان مرکب از افسران هنگ سلطان سلیم که مأمور وصول مالیاتها میشدند.

۳- وجاق شترسواران.

۴- وجاق تفنگچیان.

۵- وجاق ینی چری مرکب از افراد طوایف مختلف که تحت استیلای دولت عثمانی درآمده بودند و آنانرا مأمورین امنیت (مستحفظین) نیز میگفتند چه که حفظ امنیت شهرها بآنان واگذار میشده است.

۶- وجاق عرب.

افراد این هنگها را وجاقلی میخواندند. هر وجاقلی فرماندهی داشت که آنرا آغا میگفتند و چندین مأمور بنام کخیا، باش اختیار، خزانه دار، روزنامه چی، تحت نظر آغا انجام وظیفه میکردند. پاشای بزرگ، مجلسی بنام پاشا از افسران وجاقها تشکیل میداد و تمام امور بانظر آن شوری حل و فصل میشد.

این بودهیئت مدیره و حاکمیت مصر در زمان سابق که شماره کارمندان آن باستثنای سپاهیان ازدویست تا چهارصد میشد و امور مربوط به هیئت وزیران، وزارت خانه ها، ادارات بهداری، شهربانی، زندان و غیره را انجام میداد. در صورتیکه کارمندان و مأمورین آن ادارات فعلا بهزاران میرسد.

و اینك وضع ادارات و مؤسسات فعلی دولت مصر را از نظر تعداد کارمندان هم شرح میدهم اکنون (زمان تألیف کتاب ۱۹۰۲) در نوع مستخدم در ادارات دولتی مصر هست یکی کارمند عالی رتبه مانند وزیر (ناظر) مدیر کل دفتر دار، محاسب و غیره و دیگر مستخدمین جزء مانند دربان و فراش و امثال آن و ارقام ذیل مربوط بکارمندان قسمت اول است.

شماره کارمندان دفتری حکومت مصر در سال ۱۹۰۴

تعداد نفرات	تعداد نفرات
گمرک . ۵۱۰	کارمندان دربار. ۱/۱۳۱
مأمورین بندری. ۲۱۸	هیئت وزیران. ۱۸
ماهگیری . ۱۴	مجلس شوری. ۲۶
حمل و نقل. ۱۳	نظارت (وزارت) امور خارجه. ۲۴
راه آهن. ۱/۹۳۸	دارائی. ۴۱۹
تلگراف. ۳۲۷	فرهنگ. ۴۲۴
بندر اسکندریه. ۲۹	کشور. ۱۸۶
پست. ۵۵۰	داد گستری ۲/۷۶۰
فانوس دریائی. ۱۰۳	مشاغل عمومی. ۶۲۹
لنگر گاه های کشتی . ۶	جنگ. ۳/۳۰۶
مأمورین رسیدگی عیاد زروسیه ۱۵	اداره امور شهرستانها و مالیه آن. ۱/۷۱۵
آموزشگاه های دولتی. ۳۰۱	شهربانی. ۶/۶۴۴
کتابخانه خدیوی. ۱۱	بهداری. ۵۲۶
آنتیک خانه (موزه) . ۴	زندان . ۱۰۵
چاپخانه ملی. ۱۴	جلو گیری از برده فروشی. ۱۵
املاك خالصه مشترك و مخصوص ۹۰	دفتر خانه. ۳۶
کمیسیون شهرداری . ۲۲۷	{ مأمورین مرزی برای جلو گیری از قاچاق. ۲۱۸
جمع کل ۲۲/۴۵۴ نفر	اداره پروانه ورود (تذکره). ۱۴۰

پس شماره مجموع کارمندان دولتی مصر ۲۲۴۵۴۱ میباشد از این عده کارمند بعضی ها فقط متصدی دریافت باره ای در آمده ها میباشد و در اداره امور مملکت مداخله ندارند مانند :

تعداد نفرات	تعداد نفرات
۱۰۳ فانوس دریائی.	۱/۹۳۸ مأمورین راه آهن.
۶ مأمور بندر.	۳۲۷ تلگراف.
۱۵ مهربار.	۲۹ بندر اسکندریه.
جمع کل ۲/۹۶۸ نفر	۵۵۰ پست.

باضافه ۱/۷۱۵ نفر کارمندان ادارات شهرستانها که جمعاً ۴/۶۸۳ نفر میباشند. و هر گاه این عدد را از عدد اصلی کسر کنیم ۱۷/۷۷۱ نفر باقی میماند یعنی باستثنای سپاهیان متجاوز از هفده هزار کارمند فقط و فقط مأموران انجام مصالح عمومی کشور میباشند و البته با شماره کارمندان دولتی در زمان عثمانیان اختلاف فاحش دارد و از اینرو میتوان شماره ناچیز کارمندان دولتی عباسیان را در نظر آورد و با مراجعه بصورت مندرج در این کتاب بخوبی شماره کارمندان آن ایام معین میشود، چه بیشتر کارمندان مرقوم در آن صورت افسران سپاه و ملازمان دربار و گارد مخصوص و غلام و پیشخدمت ها و فراشان و شکارچیان و امثال آنان میباشند و فقط عده کمی از آنها مأمورین واقعی ادارات دولتی هستند باین شرح: (سردفتران و منشیان درجه اول و خزانه داران و دربانان و ... و عبدالله بن سلیمان وزیر و اسحق بن ابراهیم قاضی و سواران و متصدیان زندان و اسطبل).

و تصور نمیرود که جمع هزینه ادارات واقعی دولتی آن زمان بیش از نصف مبلغ مذکور در آن صورت یعنی یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دینار میشده است، در صورتیکه هزینه ادارات دولتی امروزه مصر از سه میلیون و دویست و پنجاه هزار لیره افزون است. و چنانکه میدانیم مصر یکی از ممالک بالنسبه کوچک امپراطوری عباسی بشمار میرود و دولی نظامات و مقررات کنونی ایجاب میکند که شماره کارمندان دولتی مصر تا این اندازه افزون گردد.

این راهم بگوئیم که کم خرجی دولت عباسی تنها بواسطه کمی عده کارمندان نبوده بلکه سبب مهم دیگری هم داشته و آن اینکه مقرری پاره ای از کارمندان دولتی از بودجه دولتی پرداخته نمیشده بلکه از محل درآمدهای اتفاقی تأدیه میگشته است. مثلاً در این کتاب ضمن صورت هزینه کارمندان نوشته شده که:

حقوق روزانه متصدیان دفاتر و منشیان درجه اول و خزانه داران از قرار روزی ۴ ۱۵۶ دینار میباشد و این مسلم است که حقوق کارمندان دفاترها و مؤسسات دیگر جزء

این رقم نبوده چه که در همان صورت باین عبارات بر میخوریم :

«باستثنای مأمورین دیوان عطایا و نواب آنان در مجالس تقسیم عطایا و همراهان و کمک دستهای آنها و خزانه داران بیت المال که حقوقشان از دو محل ذیل تأدیه میشود :

آ - اموال مصادره .

ب - جریمه کسانی که ستوران خود را مرتب نگاه نمیدارند .

نکته دیگر آنکه تنظیم چنین صورت حساب مجمل و مبهمی حتی در میان بازاریان امروز معمول نیست . چه رسد بادارات دولتی که ناچار صورت حساب دقیق و منظم تهیه می کنند و اگر مأمورین دولت عباسی واقعا در صدد تنظیم صورت حساب دقیق بودند میبایستی مقدار حقوق همان مأمورین درجه دوم را در صورت هزینه ذکر کنند و مبلغ اموال مصادره و جریمه ستوران را نیز جزء درآمد بیاورند . و شاید هم بهمین نحوه عمل میکرده اند و صورت مزبور را از نظر اختصار و یا جهات دیگر باین اجمال تهیه شده است .

از نتایج تمدن جدید آنکه حکومت های اروپائی امروزه ریک

۴- دولت عباسی وام نداشت

مبالغی وام دار هستند و هر ساله مبلغی از بودجه خود را صرف پرداخت اصل و فرع آن دیون میکنند و ناچار مالیاتهای

متنوعی که در دوره عباسیان نبوده بر مردم تحمیل مینمایند و با وجود آن چیزی پس انداز ندارند ، و یا پس انداز آنان نا چیز می باشد ، زیرا قسمتی از پس انداز باید بابت پرداخت اصل و فرع وام مصرف شود ، قبلا گفته شد که درآمد دولت بریتانیا سالی ۱۲۰ میلیون لیره میشود $\frac{4}{5}$ این درآمد بابت مالیاتهای است که تازه معمول شده معذک دولت تمام این درآمدها را مصرف میکند زیرا $\frac{1}{4}$ کل بودجه باید بمصرف پرداخت وام برسد و اگر دولت بریتانیا آن وام را نداشت سالی سی میلیون لیره پس انداز میکرد . یعنی ثروت دولت بریتانیا معادل ثروت دولتی عباسیان بود ، وام دولتی منحصر به بریتانیا نیست و تمام دولتهای اروپائی کم و بیش وام دار هستند و اینک صورتی از

وام دولتهای بزرگ اروپا در ربع اخیر قرن نوزدهم با حذف مبالغ کمتر از میلیون .

صورت و ام دولتهای بزرگ اروپا (۱)

نام	مبلغ وام بلیره
فرانسه	۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
انگلیس	۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰
روسیه	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
اتازونی	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
عثمانی	۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰
اتریش	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
مصر	۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰
آلمان	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
هلند	۹۳/۰۰۰/۰۰۰
چین	۵۴/۰۰۰/۰۰۰
ژاپون	۴۸/۰۰۰/۰۰۰
ایتالی	۲۲/۰۰۰/۰۰۰
اسپانی	۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ لیره

جمع کل

این وام ها بتدریج برای دولتهای اروپائی پیداشده و پول آنرا بمصرف جنگ و یا تأسیس مؤسسات عمومی رسانده اند . و البته عباسیان نیز چنین مخارجی پیدا میکردند و محل پرداخت آنرا در دوره ترقی و عظمت خود از پس اندازهای بیت المال تأمین میکردند . و در روز های بدبختی و تنزل که مالیات و درآمد کم شده بود برای این قبیل مخارج دارائی بزرگان و دولتمندان و وزیران را بنام مصادره برمیداشتند

و آنان نیز البته بوسیله اختلاس آن‌همه مال را اندوخته بودند .

تنک سفالین از ساخته های قرن چهارم هجری

گاه هم دولتهای عباسی با تجار بخصوص یهودیان سفته بازی میکردند و حواله هائی وعده دار بآنها داده پول نقد میگرفتند و اصل و فرع را در سر مدت می پرداختند و البته یهودیان که در رباخواری شهره جهان هستند بیش از دیگران مورد معامله بودند و میزان سود این معاملات تا بیست در صد میرسید .

مثلا علی بن عیسی وزیر المقتدر عباسی در اوایل قرن چهارم هجری سفته هائی

به تجارت میداد که وعده آن نرسیده بود و در مقابل دریافت پول نقد برای هر دینار ماهی یک دانگ و نیم سود میداد و باین ترتیب سود ده هزار دینار ماهی ۲/۵۰۰ درهم میشد، مشهورترین سفته بازهای یهودی آن زمان یوسف بن فنحاس بغدادی است که از بازار گانان اهوازی بوده است. و دیگر هرون بن عمران و جانشین های آن دو یهودی که شانزده سال تمام باین کار اشتغال داشتند، بدیهی است که آن وام ها غیر از قرضه ملی این ایام بوده است.

۳- حسن تدبیر خلفاء و اقتصاد آنان

از مطالعه تاریخ سیاسی چنین بر می آید که پایه گذاران دولت ها و امرای آنان مردم صرفه جو و باتدبیر و میانه روی هستند. اگر غیر از این باشد اساس دولت های تازه استوار نمیگردد. فلاسفه تاریخ این را نوعی امساك میدانند که عبارت از تمایل به ذخیره کردن میباشد و هر دولتی خواه ناخواه دوره کودکی و جوانی دارد و سپس بسال خوردگی و پیری بر میگردد. مثلاً دولت عباسیان در دامان سفاح نوزاد بود و منصور عباسی آنرا مانند کودک پرورش داد و بسن جوانی رسانیده. بهرون و مأمون و اگذار و پس از این دو خلیفه دوره پیری و عقب افتادگی آن پیش آمد.

سفاح پس از چهار سال خلافت مرد و جز چند دست لباس چیزی باقی نگذارد و البته اگر طمع کار بود اموال زیادی جمع میکرد، چه علاوه بر مالیاتهای معموله تمام دارائی امویان بدست او رسید.

منصور جانشین سفاح بیست و چند سال حکومت کرد و چنانکه گفتیم ۸۱۰ میلیون درهم در آن مدت ذخیره کرد و بقدری در جمع آوری و ذخیره مال حریص بود که او را بخیل میخواندند، اما او بخیل نبود و فقط در موقعی بذل و بخشش بسیار میکرد که برای استحکام کار خلافت آنرا لازم میدید و همانطور که عمر در ابتدای اسلام با فکر و تدبیر و احتیاط و سخت گیری و عدالت اساس خلافت را مستحکم ساخت منصور عباسی نیز با همان رویه پایه دولت عباسی را استوار ساخت و این مراتب از گفته های او در موقع مرگ به پسرش مهدی کاملاً آشکار میگردد و از آن جمله چنین گفت:

«پسر جان بقدری برای تو ذخیره گزاردده‌ام که اگر ده سال تمام مالیات تو کسر بیاید و وصول نشود هزینه سپاه و مقرری افراد خانواده و حقوق مأمورین از همین ذخایر پرداخت میشود، مبادا زنان را در کار مملکت مداخله دهی. از خود پسندی و اسراف اموال مردم پرهیز کن، درمرزها مأمورین و سپاهیان لازم نگاهدار، اطراف مملکت و راه‌ها را امن کن، با مردم به مهربانی و مدارا رفتار نما و مشکل آنان را آسان ساز، تا بتوانی مال ذخیره کن که کسی از پیش آمده‌ها آگاهی ندارد و راه و رسم روزگار ستیزه جوئی و ناسازگاری می‌باشد، اسب و سوار و پیاده برای مبارزه با دشمنان آماده دار، کار امروز را بفردا مینداز که چاره‌ات ناچار میگردد، مأمورین مخصوص بکار بگمارتا وقایع روزانه و شبانه را مرتب بتو اطلاع دهند، هر کاری را خودت شخصاً رسیدگی کن، هیچگاه از کار خسته و دلتنگ نشو، هیچگاه بدین مباش، فقط از مأمورین و عمال خویش بدگمانی داشته باش و مراقب آنها بشو».

در تمام دوره خلافت منصور چیزی از سازو آواز درسرای وی یافت نشد. گویند روزی جار و جنجالی بگوشش رسید و حماد ترك ملازم خود را مأمور تحقیق نمود. حماد رفته و باز آمد گفت: یکی از غلامان طنبور مینوازد و کنیز کان دور او جمع شده‌اند. منصور پرسید طنبور، چی است؟ حماد شرح آنرا داد، منصور دوباره سؤال کرد تواز کجا آنرا میشناسی؟ حماد پاسخ داد: که در خراسان دیده‌ام. آن موقع منصور برخاسته بطرف کنیزان رفت کنیزان تا او را دیدند از ترس گریختند، منصور بدست خود طنبور را بر سر نوازنده طنبور شکست و فرمان داد آن غلام را اخراج کرده بفروشند.

منصور بقدری صرفه جوئی داشت که حتی جامه نیکو نمیپوشید و جز يك جبه هراتی چیزی تن نمیکرد و آنرا نیز پینه میزد و هر کس از او چیزی میخواست نمیداد مگر اینکه بخشش را برای تقویت دستگاه خلافت لازم میدید که آن هنگام سخاوتمند میشد، چه بسا که سائل را نیم درهم ندادی کسانی که از وی چیزی نمیخواستند مال فراوان بخشیدی، گویند روزی مردی سینه‌ا از آشنایان قدیمی منصور هنگام خلافت نزد

یکی از نویسندگان قرن سوم هجری

وی آمد تامگر بنوائی برسد . منصور از وی پرسید چند سرنانخور داری ، آشنای بینوا گفت : یکزن و سه دختر دارم ، منصور باشادی و شگفتی بوی اظهار داشت که تو از توانگران عرب هستی چه که چهار دوك پشم ریزی در خانه ات بکار است ، و البته چیزی بآن بینوایان داد . ولی چون عیسی بن نهیک مرد منصور از ملازم وی پرسید عیسی چه باقی گزارد ؟ ملازم جواب داد : شش دختر و هزار دینار که زنش برای ایام سوگواری مصرف

کرد. منصور بهر دختری سی هزار دینار بخشید و آنها را شوهر داد همچنین در ظرف یکروزه میلیون درهم میان افراد خانواده خود تقسیم کرد. پس از منصور پسرش مهدی خلیفه شد و از پاره‌ای جهات بخصوص از حیث مراقبت در امور کشور مانند پدر بود، در زمان مهدی دیوان دولتی مرتب گشت و با کمک معاویه بن یسار وزیر مهدی مقرراتی وضع و اجراء شد. مهدی شخصاً بدیوان مظالم می‌آمد و بشکایات مردم میرسید و با بهره‌یز کاری و درستی حکومت مینمود ولی مانند پدر مقتصد نبود. پس از وی هادی مدت کوتاهی خلیفه شد، آنگاه نوبت به هرون رسید و امر وزارت بدست برمکیان افتاد و در آن دوران اموال فرونی یافت و از هر جهت گشایش حاصل گشت.

برمکیان خود مردمان با جود و سخاوت بودند، خلفاء نیز در جود و کرم بآنان تاسی کردند و بر سخاوت خویش افزودند برمکیان از زمان خردسالی، خلفای عباسی را بسخاوت و کرم تشویق میکردند.

گویند روزی یحیی و رشید با هم راه میرفتند مردی نزد هرون آمده گفت ای خلیفه چهارپای من سقط شد، رشید گفت پانصد درهم باو بدهند، یحیی چشمکی بهرون زد و همینکه آن مرد گذشت هرون سبب چشمک زدن را پرسید یحیی گفت مثل تو نباید پانصد درهم بزبان آورد بلکه باید از پنج میلیون و ده میلیون سخن بگوید. هرون گفت: اگر باریگر چنین خواهشی از من شد چه کنم. یحیی گفت دستور میدهی برایش چار پابخرند و مانند همکارانش باوی رفتار کنند.

هرون طبعاً سخاوتمند بود و برمکیان او را در آن کار تشویق نمودند او هم بقدری در بذل و بخشش افراط کرد که ناچار او را محدود ساختند، پس از هرون خلفای دیگر عباسی در بذل و بخشش و تجمل افراط نمودند و همین دو کار از موجبات سقوط آنان بود چنانکه تفصیلش بیاید.

خلاصه مطلب اینکه زیادی در آمد و کمی هزینه دولت عباسی را نثر و تمند نمود اما موجبات زیادی در آمد چهار چیز بود ۱- وسعت ممالک ۲- پیشرفت تجارت و زراعت بواسطه امنیت ۳- سنگینی مالیات ارضی ۴- درستکاری مأمورین در وصول و ایصال مالیاتها. اما کمی هزینه سه سبب داشت ۱- کمی کارمندان ۲- نداشتن وام دولتی ۳- اقتصاد خلفای نخستین.

ثروت دولت عباسی

در دوره انحطاط

مقدمه در تشریح موجبات انحطاط

هر دولتی مانند هر موجود زنده‌ای دوران کودکی را تا پیری می‌گذرانند، دولت عباسی جوانی خود را در روزگار هرون و مأمون گذراند و آن اوقات عصر طلایی عباسیان بود و سپس روبه پستی و ناتوانی رفت. همین‌قسمت روزگار جوانی امویان در عهد عبدالملک بن مروان و فرزندش ولید بود، خلفای اموی اسپانی در زمان خلافت ناصرو پسرش دوران جوانی داشتند و دولت عثمانی در زمان سلطان سلیمان قانونی با نمرحله رسید و همین‌طور سایر دولت‌ها.

ابن خلدون دوران دولت‌ها را به پنج قسمت کرده است ۱- پیروزی ۲- آبادی ۳- آسایش و راحتی ۴- قناعت و مسالمت ۵- اسراف و تبذیر. ولی این تقسیم بندی با اوضاع تمام دولت‌ها تطبیق نمی‌کند مگر اینکه آنرا تاویل نمایند. اما تقسیم بندی و تشبیه از نظر دوران زندگی کاملاً صریح و آشکار می‌باشد. در هر حال پیش از شروع بشرح ثروت عباسیان در دوره انحطاط لازم است موجبات انحطاط را ذکر کنیم از آن‌رو می‌گوئیم.

عرب‌ها و ایرانیان

گفتیم که دولت عباسی با کمک ایرانیان بخصوص مردم خراسان پدید آمد و ایرانیان فقط برای انتقام کشیدن از بنی امیه با عباسیان همراه شدند، چون بنی امیه نسبت به عرب تعصب شدیدی داشتند و سایر ملل را اگر چه مسلمان میشدند پست و زبون می‌شمردند، عباسیان مزایای ایرانیان را دانسته آن‌ها را مقرب ساختند و برای اداره امور کشور از آن‌ها کمک گرفتند، وزیران و والیان و نویسندگان و مأمورین عالی رتبه از میان آن‌ها برگزیدند، طبعاً عرب‌ها عقب افتادند و نسبت به عباسیان اندیشناک گشتند و چاره‌ای هم نداشتند، در زمان برمکیان قدرت و نفوذ ایرانیان در دستگاه عباسی به منتهی درجه رسید و آنان برای جلب محبت اعراب

دست ببذل و بخشش گشودند و شاید بیش از آن چه که میلشان بود سخاوت بخرج میدادند تا مگر از آنرا عربهارا رام سازند. اما عربها با آنکه از نعمتهای برمکیان بهره مند میشدند کینه آنرا بر دل داشتند و برای سقوط آنان تلاش میکردند و سرانجام عربها و یاران آنان درباره برمکیان سعایت را بحد کمال رساندند و برمکیان را بداعیه خلافت متهم ساختند و در نتیجه آن فتنه انگیزی ها رشید آل برامکه را از پادر آورد فضل بن ربیع با آنکه عرب نبود خود را از نژاد غلام عثمان میدانست و از آنرو نسبت به برمکیان بدخواهی میکرد و بیش از دیگران برای آنان طوطئه میپچید.

پس از سقوط برمکیان عربها گمان بردند که نفوذ از دست رفته را باز مییابند ولی در آن اثنا هرون مرد و دو پسرش امین و مأمون برای خلافت بجان هم افتادند، مادر امین زبیده نواده منصور عرب و هاشمی بود. در صورتیکه مادر مأمون ایرانی و از مردم خراسان بود و خراسانیان دایمهای مأمون محسوب میشدند و در نتیجه مردم بغداد با کمک سپاهیان عرب (حریبه) طرفدار امین شدند و ایرانیان (مردم خراسان) بیاری مأمون که آن موقع در خراسان میزیست برخاستند، همانطور که نیاکان مأمون را نیز خراسانیان کمک کردند. سرانجام ایرانیان پیروز شدند و امین را کشتند و طبعاً با استقرار خلافت مأمون نفوذ ایرانیان و ناتوانی اعراب باز گشت. بخصوص موقعی که حسن بن سهل از ایرانیان زرتشتی تازه مسلمان بوزارت رسید، عربها بیش از پیش ناراضی شدند و از گوشه و کنار اعتراض داشتند که باین مجوسی مجوسی زاده تن در نمیدهم ولی بزودی سرجای خود نشستند چه که مأمون بغداد آمد و با کمال قدرت زمام امور را در دست گرفت و به ترویج علوم و فلسفه پرداخت و در نتیجه باین عقیده رسید که قرآن مخلوق است گرچه عربها از این بابت نیز بدشمنی وی برخاستند، اما کاری از پیش نبردند.

ترکان. مأمون در سال ۲۱۸ مرد و خلافت برادرش معتصم رسید. مادر معتصم زنی ترك از سفدر کستان بود و طبعاً این خلیفه متمایل به ترکان گشت بخصوص که بعد از قتل برادرش امین بدست ایرانیان از آنها بد گمان بود زیرا نهضت ایرانیان در همراهی مأمون و قتل امین. نخستین قیام علنی آنان بر ضد خلفاء محسوب میشد، از طرفی دیگر معتصم سپاهیان عرب اعتماد نمیتوانست چون آنان در نتیجه خواری دیدن از خلفای

اول عباسی ناتوان و پست شده بودند و از آن گذشته برادرش مأمون هنگام مرگ او را بمبارزه با اعراب سفارش کرده بود لذا چاره‌ای جز آن نداشت که یارانی غیر از اعراب و ایرانیان برگزیند. در آن هنگام فتوحات اسلامی بماوراءالنهر (آنطرف رود جیحون) رسیده بود و والیان اسلام هدیه‌های فراوانی از بلاد ترك بغداد میفرستادند. که از آن جمله غلامان ترك و فرغانی بود. معتصم گمشده خود را در آنان دید بویژه که از طرف مادر نژادش به آنها می پیوست، لذا هزاران غلام ترك گرد آورد و بعضی از آنان را خرید و بعضی هم جزء هدیه‌های ارسالی بود و در مدت کوتاهی هیجده هزار سپاهی ترك در دربار معتصم جمع شد بقسمی که در شهر بغداد برای آنان جانماند و بغدادیان از خلاف کاری آنها ببتنگ آمدند. معتصم شهر سامره را ساخته ترکان را با آنجا فرستاد و برای آنان مقرری تعیین نموده از آنها افواجی (سپاهی) تشکیل داد، البته این سپاهیان ترك معتصم را در مقابل حملات دشمنان رومی و ترك حمایت کردند و سبب پیروزی وی گشتند اما چون مردمان حریص، طماع، جاه طلبی بودند، موجبات انحطاط و سقوط عباسیان نیز هم آنان شدند زیرا بیت المال و خلیفه و دستگامهای دولتی يك جا طعمه طمع کاری آنان گشته بود.

مأمون مرد دانشمند خردمندی بود و ندیمان وی نیز از همان سنخ بودند و بالاین همه، از ملامت و مهربانی مأمون حکایت‌هایی در میان مردم ضرب‌الاهل شده است. از آن جمله یحیی بن اکثم میگوید: روزی با مأمون پیاده در باغ مونسه دختر مهدی قدم میزدیم طرفی که من بودم سایه و طرف مأمون آفتاب بود و من طوری میرفتم که مأمون از بر تو آفتاب محفوظ میماند و همینکه با آخر خیابان رسیدیم برگشتیم من (یحیی بن اکثم) می خواستم طوری قرار گیرم که مجدداً سایه بان مأمون باشم ولی مأمون مراقب کرد و گفت: حالا من باید سایه بان تو باشم، من اظهار داشتم وظیفه من است که در برابر آتش جان خود را پناهگاه خلیفه قرار دهم، اکنون هم اجازه می‌خواهم مثل آن مرتبه سایه بان بشوم مأمون گفت: نه شرط رفاقت همین است که آن بار تو سایه بان من شدی و این مرتبه من سایه بان تو باشم.

و نیز یحیی نقل میکند که شبی در محلی با مأمون خوابیده بودم نیمه شب مأمون

رادیتم از بستر برخاسته و با نوك پسا بطرف كوزه آب میرود ، تا آب بیا شامد .
 مأمون آن مسافت را که بیش از سیصد گام بود طی کرد و آب نوشیده بهمان طرز
 برگشت تا مبادا من (یحیی) و دیگران بیدار شویم و با اینکه غلامان اطراف ما خوابیده
 بودند هیچ يك از آنان را آواز نداد که آب بیاورند.

مهربانی و مدارای مأمون تاحدی بود که ملازمانش بر او جری میشدند و حرفش
 را نمی شنیدند ، عبدالله بن طاهر میگوید هنگامی نزد مأمون بودم غلامی را صدازد غلام
 نیامد دفعه دوم صدازد، غلام ترکی تو آمده گفت چه خبر است مگر غلام نباید چیزی
 بخورد و یا آب بیا شامد . مرتب غلام را احضار میکنی ؟ مأمون مدتی سر بنزیر افکند
 من گمان کردم الآن فرمان میدهد سر غلام را از تن جدا سازم ولی مأمون سر بر آورده
 گفت: ای عبدالله اگر اخلاق ما بد باشد رفتار ملازمان خوب میشود و عکسش عکس
 است . ولی بعقیده ما همان به که اخلاق مانیک بماند و برای خوش رفتاری بندگان خود
 رابد اخلاق نسازیم .

آری این بود صفات بر جسته مأمون که از علم و حلم و مدارا و مهربانی و بلند
 همتی و فضل و ادب و کمال حکایت میکرد . اما جانشین او معتصم مردی بسی خرد
 و بیدانش بود، چنانکه بزحمت خواندن میتوانست . کینه جوئی و تند خوئی را از حد
 میگذراند، بیش از هر چیز بسواری و چوگان بازی و پهلوانی می پرداخت چه که نیرومند
 و قوی هیکل بود و هزار رطل را بردوش گرفته چند گام پیاده میرفت .

اطرافیان دولت که او را چنین دیدند بخدمتش همت نگماشتند، او هم بیش از پیش
 بسپاهیان ترك و فرغانی خود نزدیک شد . با این همه از رأی برادر خود مأمون به مخلوق
 بودن قرآن پیروی میکرد و در ترویج این فکر خشونت و شدت بخرج میداد تا آنجا که
 احد بن حنبل پیشوای بزرگ مذهبی را خواسته نظر او را در باره قرآن خواست
 و همینکه احمد بر خلاف رأی مأمون راجع بقرآن اظهار نظر کرد او را زیر تازیانه
 انداخت و آنقدر تازیانه زد که پیر مردینوا، از شدت درد از خود بیخود گشت و پوست
 تنش کنده شد، سپس او را بر زندان افکند . مسلمانان و بخصوص عربها از این رفتار
 ناهنجار معتصم بسیار رنجیدند ولی او بر نجش مردم اهمیت نمیداد و با پشتیبانی ترکان

هر چه میخواست میکرد. در صورتیکه ترکان مردمی تازه مسلمان و نیم وحشی بودند و از جانی میآمدند که مانند عربستان پیش از اسلام در جهالت فرو مانده بود و در نتیجه برای پیشرفت تمدن اسلام مانع بزرگی گشته و از آغاز پیدایش آنان در دستگاه خلافت ترقی و پیشرفت خلفای عباسی متوقف گشته و دولتشان رو با انحطاط گذارد و اخلاق و افکار رو بفساد نهاد و اوضاع ملک و ملت پریشان شد.

مال. در دوره خلفای راشدین هدف مسلمانان ترویج اسلام و بالا بردن مقام عرب بود. خلفای اموی که احتیاج مبرمی بمال داشتند هدف اساسی خود را گرد آوردن مال قرار دادند. و در عین حال نسبت بعرب متعصب مانده، سایر ملل را تحقیر میکردند و بترویج احکام دین اهمیت نمیدادند. اما عباسیان از هوا خواهی اعراب چشم پوشیده ترویج اسلام را بطور مطلق هدف قرار دادند و در پیشرفت فرهنگ و بازرگانی و کشاورزی و غیره که از عوامل توسعه تمدن است کوشش بسیار نمودند و از ایرانیان برای اجرای این نقشه های سودمند یاری جستند و آنان نیز بهترین کمک آنها بودند چه که ایرانیان پیش از اسلام دارای تمدن درخشانی بودند و طبعاً نیز مستعد هر گونه تعلیم و تربیت میبودند. از آن گذشته چون مرکز خلافت عباسی در ایران (عراق) بود، ایرانیان از جان و دل در تقویت دستگاه خلافت میکوشیدند، چه که تقویت خلافت را موجب آبادی میهن خویش میدانستند و در اثر خدمتگزاری صمیمی ایران شهرها آباد شد، ثروت فزونی یافت، و از اطراف و اکناف اموال بیکران جمع آمد و خزانه خلفاء از پول لبریز شد. خلیفه و اطرافیان و ملازمان خلیفه دستگاه با شکوهی برهم زدند و به تجمل و عیاشی و خوشگذرانی پرداختند، و در زمان هرون و مأمون دولت عباسی به منتهی درجه عظمت رسید اما همینکه معتصم ترکان را مقرب نمود و کارها را بآنان وا گذارد کشور رو بخرابی نهاد، چه که مملکت مملکت ترکان نبود و امرای ترك جز گرد آوردن مال برای خودشان فکر دیگری نداشتند و بآبادی کشور اعتناء نمیکردند و شب و روز سعی داشتند پولهای بیشتری فراهم ساخته بترکستان بفرستند رفته رفته خلفاء زیر دست ترکان افتاده از جلو گیری آنها عاجز شدند، و عمال دولتی بغارت و یغما دست زده از توجه بمصالح عمومی چشم پوشیدند و در نتیجه ثروت بیت المال بخانه وزیران و امیران و سرداران و بزرگان دولتی منتقل شد. خلفاء برای حفظ مقام خویش

بسپاهیان پناه بردند و سپاهیان از آنان پول میخواستند و آنان که پولی نداشتند، اموال بزرگان را مصادره میکردند و مصادره و ضبط اموال محتاج به نیرو بود و نیرو جز با پول فراهم نمیکشت و در اثر این وضع، محصور نیرومندی خلفاء مال بود. تا حدی که خلفاء نه تنها برای بیعت گرفتن از بزرگان و مبارزه با دشمنان، احتیاج بیول داشتند بلکه در داخل کاخهای سلطنتی جان خود را با پول میخریدند، و آن مردانگی و جوانمردی معروف قریش از خاندان خلفاء رخت بر بست و هر جا و همه جا صحبت از پول بمیان آمد. در اینجایی مناسب نیست که برای نمونه داستانی از جوانمردی و مردانگی قریش نقل کنیم:

در سال ۷۱ هجری عیسی پسر مصعب بن زبیر در خدمت پدر برای خلافت عمومی خود عبدالله بن زبیر بابنی امیه جنگ میکرد، سرانجام مصعب و پسرش عیسی در مقابل سپاهیان بنی امیه مقاومت نتوانسته مغلوب شدند، محمد بن مروان سردار بنی امیه و برادر عبدالملک مروان خلیفه اموی به مصعب پیشنهاد کرد که خود را تسلیم نموده در امان بماند، مصعب این پیشنهاد را رد کرد ولی به پسرش عیسی گفت تو تسلیم شو و در امان بمان.

عیسی گفت این کار نکنم چون زنان قریش از این پس گویند که عیسی ناجوانمرد بود، خود زنده ماند و پدر را بکشتن داد. پدر گفت پس بقیه سپاه را برداشته بیکه بگریز و عمویت عبدالله را از بی دفاعی مردم عراق آگاه ساز عیسی گفت: من خبر خواری ترا بقریش نمیبرسانم. اما تو از این میدان فرار کرده به بصره برو زیرا اهل بصره از یاران توهستند. مصعب گفت: من اهل فرار نیستم و این ننگ را بر خود نمی‌پسندم که قریش مرا مرد فراری بنامند.

خلاصه پس از مدتی گفتگو پدر و پسر دست بدست هم داده آنقدر جنگیدند که هر دو در کنار یکدیگر کشته شدند.

باری این خود طبیعی است که اگر دستگاه دولتی ناتوان و بی نظم گردد مالیات و درآمد رو بکاهش میرود و عکسش عکس است، چنانکه از زمان معتصم با آنطرف دولت عباسی رو بضعف و اختلال گزارد و بهمان میزان درآمد دولت تنزل کرد چنانکه

از سه صورت حساب زیر این مطلب بخوبی پیداست :

۱- صورت ابن خلدون مربوط بسنوات بین ۲۰۴ تا ۲۱۰ هجری ۳۹۶/۱۵۵/۰۰۰

درهم .

۲- صورت قدامه مربوط بسال ۲۲۵ هجری ۳۸۸/۲۹۱/۳۵۰ درهم.

۳- صورت ابن خردادبه مربوط بسال ۲۵۰ هجری ۲۹۹/۲۵۶/۳۴۰ درهم.

بنا بر این در آمد نقدی دولت بدون مالیاتهای جنسی در آغاز قرن سوم هجری قریب چهارصد میلیون بوده و در ربع اول قرن مزبور مالیات دولت منحصر پیول نقد شده و مالیات جنسی نداشته ، معذک مبلغ نقدی آن به ۳۸۸ میلیون کاهش یافته و در اواسط آن قرن از آن مبلغ هم کمتر شده و در حدود سیصد میلیون نقد تنزل کرده است و بهمین میزان تا پایان دوره عباسیان سال بسال کسر شده است . گرچه تعیین این جریان بطور دقیق فعلاً میسر نیست ، چه مدار کی از در آمد و هزینه آن سنوات موجود نمیشد و شاید دولتهای وقت اصلاً بودجه منظمی تدوین نمیکرده اند و یا اینکه در نتیجه انقلابات آن اسناد نابود شده است .

هر گاه مقدار پس انداز (ذخیره) خلفاء را با یکدیگر

مقدار مالیات

مقایسه کنیم خواهیم دید که در آغاز تأسیس هر سلسله خلفای

در دوره انحطاط

اولیه بسیار مقتصد بودند و اموال زیادی ذخیره میکردند

و بعد از آنها ناگهان ذخیره ها بباد میرفت و در هر صورت میزان پس انداز خلفای

نخستین بسا خلفای بعدی اختلاف بسیار دارد و اگر هم در میان خلفای بعدی

(بعد از خلفای مؤسس سلسله) یکی دو خلیفه با فکر و با تدبیر پیدامیشده و مالی ذخیره

میگشته اتفاقاً جانشین آنان کسی میبوده که در مدت کوتاهی پس انداز آنرا بر باد

میداده است .

و بهمین مناسبت مورخین اسلام گفته اند آنچه را که سفاح و منصور و مهدی

و هادی ورشید اند و خسته اند امین از سال ۱۹۳ تا ۱۹۸ بر باد داد و آنچه را که مأمون و معتصم

و واثق گرد آوردند ، متوکل از ۲۳۲ تا ۲۴۷ پراکند و آنچه را که منتصر و مستعین

و معتز و مهتدی و معتمد و معتضد و مکتفی ذخیره نهادند مقتدر از ۲۹۵ تا ۳۲۰ دور ریخت .

چنانکه گفته شد صورت جامعی از درآمد دوره انحطاط عباسی بدست مانیامد جز صورتیکه مربوط بسال ۳۰۶ ایام خلافت مقتدر میباشد و آن صورت را علی بن عیسی برای رفع مسئولیت خود و نمایاندن کسری درآمد تنظیم کرده بخلیفه تقدیم داشت. نسخه مزبور پس از زحمات بسیار بدست فون کرمر رسید و آنرا در کتاب خود موسوم ببودجه دولت عباسی درج کرد (۱)

صورت مزبور بخط عربی غیر مألوف بوده و بارون کرمر برای خواندن آن زحمات بسیار کشیده است و در مقدمه ای که بزبان آلمانی بر کتاب خود نوشته کلیه این جریانات را شرح داده و ملازمات شخصی خویش را نسبت ببودجه مزبور اضافه کرده است. و البته ذکر تمام آن مطالب بطول میانجامد از آنرو بنگارش بودجه تنها اکتفاء میکنیم. این بودجه یا صورت عایدات مشتمل بر چهار قسمت است از اینقرار :

۱- درآمد سواد و نواحی آن .

۲- « « ممالك واقع در مشرق سواد .

۳- « « « در مغرب سواد .

۴- مالیات املاک خالصه و موقوفه.

۱- مالیات و درآمد سواد

جمع درآمد قطعه سواد و نواحی آن و صدقات اراضی غربی واقع در بصره و کشتیها و سایر ملحقات ۱/۵۴۷/۷۳۴ دینار .

و اینک شرح جزئیات آن :

شرح	دینار
بازوریا - کلواذی - نهر بین	۱۶۶/۲۸۳
انبار - قطر - بل - سد	۱۹۸/۳۱۳
نهر سیر - رومقان - ایقاریقین - جازر - شهر کهنه	۷۵/۵۷۶
کوئی - نهر در قیط	۲۵/۰۰۰

شرح	دینار
زاب اعلی - نهر گشتاسب.	۹/۵۲۶
فلوجه علیاء - ارجاء .	۱۶/۱۳۶
فلوجه سفلی - نهرین - عین التمر.	۱۳/۵۸۵
سیب اعلی - سورا - بابل خطرینه - باروسمای اعلی .	۱۴۰/۲۵۹
نهر الملك مورجا - نهر جوهر - اساسان - مالکیات .	۳۸/۳۵۰
باروسمای اسفل .	۴۶/۳۳۶
جریب های کوفه و مخزن ها .	۱۱۰/۱۵۴
عمارت درسامراء .	۵۰/۲۱۹
نهر بوق و دیر اسفل .	۴۰/۵۹۰
بزرگ شاپور .	۲۴/۳۰۰
راذانان .	۳۰/۰۳۵
روستاباد .	۱۳/۶۶۶
نهر وان اعلی و سمنطای .	۴۶/۴۸۰
نهر وان وسط .	۴۰/۳۲۷
نهر وان اسفل.	۶۰/۵۳۲
صلح و منازل .	۱۵۹/۰۸۹
بادرایا - باکسایا .	۴۲/۴۹۹
واسط بالاملاك خالصه و جدید و عباسیه پس از وضع مخارج معمولی.	} ۳۱۰/۷۲۰
بصره و شهرهای دجله.	
کشتیهای بصره.	۲۲/۵۷۵
مال الاجاره ها و درآمد نهرها بموجب ریز جدا گانه.	۴۲/۷۵۰
پل هیت .	۸۰/۲۵۰

شرح	دینار
بازار گوسفند-بغداد، بصره، سامرا، واسط، بصره کوفه.	۱۶/۹۷۵
« «	

۴- درآمد ممالک مشرق (فرات)

شرح	دینار
مالیات استان اهواز که درمقاطعه ابراهیم بن عبدالله مسبع و دیگران میباشد.	} ۱/۲۶۰/۹۲۲
مالیات فارس باضافه آنچه که مونس خادم برای خود تجویز میکند و با آنچه که مالکین اطراف بعنوان تقدیمی میپردازند.	
املاک امراء در آن نواحی باضافه درآمد کشتی های سیراف.	۲۵۸/۰۴۰
مالیات کرمان باضافه املاک امراء باستانی اموال عهد - درخ و ده های کویر و آنچه که مونس خادم برای خود از اموال خزانه و غیره برداشت میکند.	} ۳۶۴/۳۸۰
بابت مقاطعه عمان باستانی هدیه هائی که برای خلیفه میفرستند.	
بابت مالیات و عایدی املاک عمومی (مشرق) بموجب قرارداد و یا اجاره و یا بطور امانت.	} ۱/۵۷۰/۵۲۵
دهیک و پنجیک ری و دماوند، بضمیمه آنچه که ابن داودان و احمد بن علی استخراج کرده اند.	
ده های آن نواحی.	۱۲۲/۶۴۴

۱- جمع کلی که در ذیل ارقام نگاشته شده با جمع کل بالای ارقام تفاوت دارد و شاید بواسطه اشتباه در ارقام و یا این اختلاف پیش آمده است و در هر صورت ما جمع بالای صورت را مدرك قرار میدهم. مؤلف

شرح	دینار
قم -	
مالیات.	۱۱۵/۷۱۰
عایدی خالصه.	۸۰/۲۱۹
اصفهان .	
مالیات طبق قرار داد تازه بضمیمه باج کرد ها و عایدات ایغار و ده های دولتی .	۴۱۰/۱۷۸
املاك اصفهان .	۱۸۹/۳۳۴
ماه بصره و ایغارین .	
مالیات .	۱۸۵/۳۶۳
ده ها .	۵۵/۷۸۹
همدان .	
مالیات .	۱۵۰/۴۸۰
ده ها .	۵۵/۷۸۹
ماسبذان	
مالیات	۵۷/۷۴۶
ده ها	۱۶/۷۵۰
ساوه و ضرابخانه آن .	۱۷/۶۲۵
ماه کوفه بابت مالیات ده های تازه و چراگاه .	۱۰۵/۶۷۸
املاك خالصه دولتی کوفه .	۸۹/۵۰۰
حلوان عایدی ده های خالصه و مالیات .	۲۲۶/۳۷۰

۳. مالیات مغرب (فرات)

بابت عایدات خالصه و مالیات عمومی مغرب وارد گاه ها ،
بعد از وضع مخارج که از اصل مالیات کسر میشود (مطابق
معمول) باستثنای مقاطعه ها و بهای غنیمت ها با انضمام آنچه که
بمردم قبرس باید هر سال پردازند و اموال و مالیات نقاطی که بعداً ذکر میشود .

شرح	دینار
عایدی ممالك غربی واردو گاههای آن.	۴/۷۴۶/۴۹۲
مصر و اسکندریه پس از وضع مصارف قدیم.	۲۹۰/۷۷۳
باستثنای مصادره ماذرائیان و درآمدهای متفرقه و بازرگانی و غنیمت‌ها.	} ۱/۰۸۰/۰۰۰
اردو گاه فلسطین پس از وضع مخارج.	۸۰/۷۵۰
نقد.	۲۳۰/۶۴۷
اردو گاه اردن پس از وضع مخارج.	۴۰/۴۶۰
نقد.	۱۰۲/۰۶۲
اردو گاه دمشق پس از وضع مخارج.	
نقد.	۱۱۳/۰۵۷
اردو گاه حمص پس از وضع مخارج.	۳۱۵/۳۰۰
نقد.	۲۰۰/۴۶۰
اردو گاه قنسرین و عاصمه‌ها پس از وضع مخارج.	۱۱۵/۱۱۴
نقد.	۱۳۳/۰۹۷
دلوك و رعبان.	۳۵۲/۵۷۰
سرحدات شام باستثنای صلح احمد بن حسین کاتب.	۱۵/۷۶۵
شمشاط و قلعه منصور و کیسوم پس از وضع مخارج.	۵۲/۹۸۵
نقد.	۵/۳۹۷
سمیسات و ملطیه پس از وضع مخارج.	
نقد.	۱۴/۵۰۱
آمد باستثنای آنچه از تیول‌ها و کاسه جمع میشود پس از وضع مخارج.	۳۴/۱۲۰
نقد.	۵/۴۷۸

شرح	دینار
ارزن و میافارقین پس از وضع مخارج	۸۲/۴۲۲
نقد .	۵۶/۷۵۰
	۸۲/۴۲۲
دیار مضر .	۲۵۷/۲۲۵
دیار ربیعہ پس از وضع مخارج .	
	۲۲/۷۹۷
نقد .	۳۰۴/۰۹۳
موصل و مردین و بهذر اوده های کوهستانی پس از وضع مخارج .	۱۷/۷۵۰
نقد .	۴۹۲/۴۳۰
راه فرات .	۹۶/۵۸۴
جمع کل ۴/۶۵۹/۳۴۱ دینار (۱)	

۴ - درآمد خالصه املاک

مقصود املاک خالصه و موقوفه و غیر آن است

شرح	دینار
درآمد ده های تازه پس از آنکه جزء اجاره واسط درآمده	۲۸۹/۰۳۶
و جزء اموال خالصه بحساب آمده .	

۱- این جمع کل نیز با آن جمعی که در بالای صورت نوشته شده اختلاف دارد و بنظر ما همان جمع بالای صورت درست است . مؤلف

دینار

شرح

درآمد خالصه باستانهای آنچه در نواحی واسط است که بر درآمد عمومی اضافه شده و با آنها جمع شده است و جزء بارگیری مخارج آن نواحی درآمده است .	۵۱۶/۴۴۷
عبر (درآمد ساحل ها).	۱۸۵/۴۱۱
هور یا خلیج ها.	۱۱۶/۱۲۰
مشرق .	۷۲/۶۶۶
مغرب .	۱۰۴/۷۰۰
هیت و توابع آن باستانهای ددهای سکر .	۱۸/۷۷۸
مالیات ساحل ها .	۸/۲۴۰
مالیات هورها (خور یا خلیج کوچك) : مشرق ۶۲/۲۰	۵/۲۶۲
درآمد ددهای عباسیه باستانهای نواحی واسط	۱۴۴/۷۶۰
درآمد ساحل ها .	۱۴/۷۳۲
درآمد هورها (خور یا خلیج کوچك) .	۱۴/۲۴۶
مشرق .	۳۰/۶۷۲
مغرب .	۷۵/۱۱۶
درآمد موقوفات مسجدها باستانهای نواحی واسط .	۴/۵۷۰
مشرق .	۲۴/۸۶۹
مغرب .	۱۲/۷۶۰
درآمد املاک فرات	۶۱۷/۱۲۶
ساحل ها.	۱۷۰/۳۲۶
خورها	۱۲۹/۷۲۴
فارس .	۹۷/۳۳۶
مشرق .	۹۴/۲۷۸
مغرب .	۱۱۴/۲۲۵
درآمد املاک متفرقه در سال سیصد و سه .	۱۰۰/۳۱۸

دینارشرح

درآمد خزن و جهیزه باستانهای آنچه در اجاره واسطاست و باستانهای آنچه مونس خادم برای املاك خود در فارس تصویب کرده و باستانهای آنچه مأمورین با اصل واردات جمع کنند. } ۷۶/۹۸۰

جمع کل ۱/۷۶۸/۰۱۵ دینار

صورت خلاصه

مالیات سواد	۱/۵۴۷/۷۳۴
" مشرق	۶/۴۳۹/۶۶۳
" مغرب	۴/۷۴۶/۴۹۲
" املاك خالصه	۱/۷۶۸/۰۱۵

جمع کل بدینار ۱۴/۵۰۱/۹۰۴

جمع در آمد دوره انحطاط چنانچه ملاحظه میشود بیش از ۱۴ میلیون ونیم دینار است و اگر بدرهم تبدیل شود چیزی از درآمد دوره عباسیان کمی ندارد، معذلك اوضاع مملکت و دولت در این دوره اخیر رو با انحطاط بوده است، چه که در دوره اول آن درآمد تکفوء تمام هزینه هارا میداد و مبالغی هم از آن باقی میماند اما درآمد دوره انحطاط نه تنها ذخیره نمیشود بلکه مبالغی هم برای پرداخت هزینه های لازم کسر میآورد و این ازدیاد هزینه موجباتی داشته که شرح آن بزودی خواهد آمد. ینک نمونه ای از هزینه های تازه که در زمان معتضد نبوده و در بودجه آن ایام ذکر شده بود.

مقایسه این درآمد
با درآمد دوره
نخستین عباسیدینارشرح

۱- هزینه مکه و مدینه و جاده های آن	۳۱۵/۴۲۶
۲- " مرزی	۴۹۱/۴۵۶
۱- حقوق قضاة کشور	۵۶/۵۶۹

۴- حقوق مأمورین احتساب و دیوان مظالم ۳۴/۴۳۹
 ۵- «مأمورین» (برید) ۷۹/۴۰۲

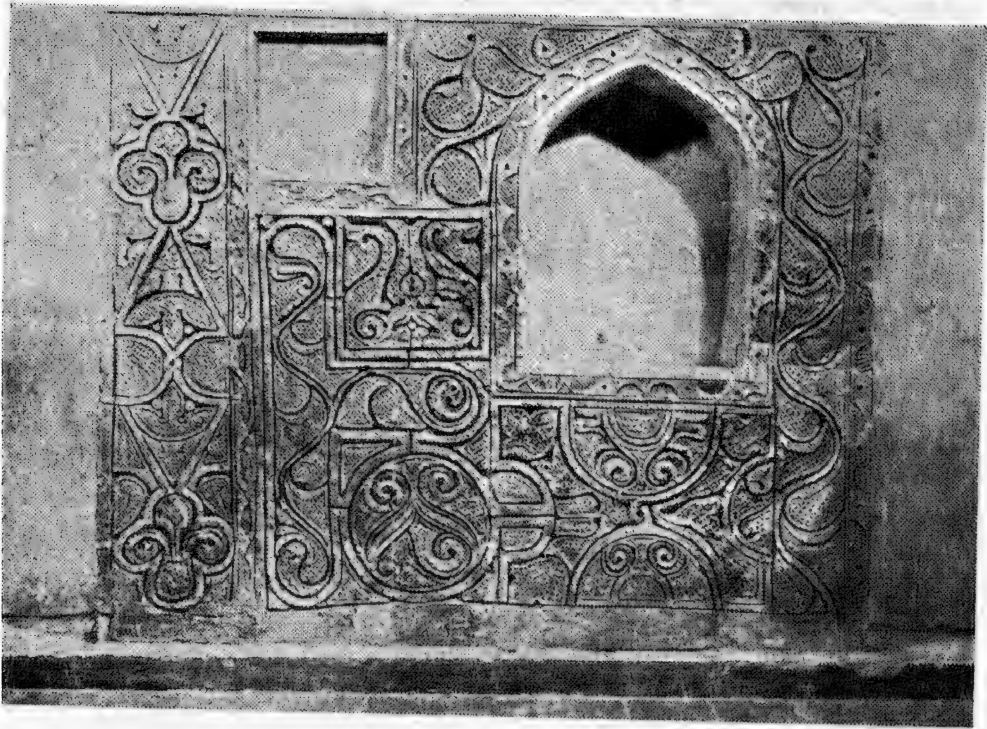
جمع کل ۹۷۷/۴۹۴ ۱/۴ دینار

صورت بالا را فون کرمر در کتاب خود موسوم ببودجه دولت عباسی از کتاب عنوان السیر نقل کرده است. و چنانکه مؤلف عنوان السیر شرح داده: این هزینه های خصوصی غیر از هزینه های عمومی بوده و در زمان علی بن عیسی وزیر مقتدر مصرف میشده است.

علاوه بر این قبیل مخارج حقوق لشکریان و عده آنان افزوده شده بود، و در نتیجه در ایام وزارت علی بن عیسی بودجه دولت عباسی ۲/۰۸۹/۸۹۴ دینار کسری داشته است. (۱)

از همین ملاحظات میتوان باوضاع خراب بیت المال در زمان مقتدر و پس از وی پی برد چه که با آمد و رفت خلفاء و وزراء و اعمال اوضاع تغییر میکرده است و بطور کلی باید گفت که پس از مأمون اوضاع مالی سیاسی خلفای عباسی روپستی گذارد و ثروتی که عبارت از پس انداز دولتی باشد در کار نبود و اگر هم چیزی میماند بسیار اندک بود مثلاً پس از معتصم فقط هشت میلیون درهم و پس از مستعین (۲۵۱ هجری) نیم میلیون دینار و پس از مکتفی پانزده میلیون دینار موجودی بود و ظاهراً مبلغ اخیر پس از آمد و رفت چندین خلیفه گرد آمده بود. و همینکه مقتدر بخلاف رسید تمام آن پانزده میلیون را مصرف کرد و علاوه بر درآمدهای عادی مبالغی هم از اموال بزرگان را مصادره کرد و تمام آن اموال را باتلف کاری بر باد داد و بطوری که تخمین میزنند خلیفه مذکور علاوه بر تأدیه هزینه معمول دولتی بیش از هفتاد میلیون دینار را صرف هوی و هوس نموده دور ریخت و در نتیجه این ولخرجیها چنان تنگدست گشت که برای پرداخت حقوق سپاهیان و غلام- بچه ها و جلب رضایت آنان، املاک و فرش و ظروف طلای خویش را فروخته پولش را بآنان داد.

در زمان خلافت المطیع لله (۳۶۱ هجری) کار بدبختی و بی پولی خلیفه بآنجا رسید که برای پرداخت چهارصد هزار درهم حقوق آرتش در موقع شورش بغداد لباس خلیفه و در و پنجره خانه او را حراج کردند. رفته رفته بقدری اوضاع خلفاء بد شد که در زمان

ع - تاق نمای کج ری مربوط بقرن سوم هجری در یکی از خانه های سامره یافت شد

الراضی بالله جز خطبه و سکه اثری از نفوذ و قدرت خلفاء باقی نماند. (۳۲۲ هجری) موجبات انحطاط خلافت عباسیان و کم و کاست ثروت آنان بسیار است، قسمت عمده ای از آن موجبات را میتوانیم از صورت درآمد علی بن عیسی درک کنیم، چه که در صورت مزبور به يك نوع مالیاتهای غیر عادی برمیخوریم.

دهر دوم عباسی در فصل مربوط بموجبات ثروت فراوان دوره اول عباسی، گفته شد که موجب عمده آن، زیادی درآمد و کمی هزینه بوده است. و شرح مبسوطی در آنباره صحبت داشتیم، بنابراین طبعاً اگر درآمد کم و هزینه زیاد

موجبات انحطاط
(کمی و کاستی)
ثروت عباسیان

باشد ثروتی باقی نماند و هر يك از این دو قسمت (کمی در آمد و زیادی خرج)
بقسمتهای فرعی تقسیم میشود و هر کدام از آن موجباتی دارد که تفصیل آن از این
قرار است :

۱- گروچك شدن خطه فرمانروائی عباسیان. در زمان موجبات کمی در آمد

هرون و مأمون ممالك عباسی به منتهای وسعت خود رسید
و از آن پس نظریه پیش آمد هائی که شرح آن مفصل است ممالك مزبور رو بتجزیه
رفت، چنانکه قبلاً اشاره کردیم پیش از همه افریقیه در زمان هرون خود مختار گشت
سپس در زمان مأمون خراسان مستقل شده، آنگاه در اواسط قرن سوم هجری در
زمان معتمد مصر از دست رفت. سپس فارس و ماوراءالنهر و سایر ممالك مجری شدند
بقسمی که در ربع اول قرن چهارم هجری ممالك وسیع عباسی به هفده، هیجده تسکه
تقسیم شد و در هر يك از آن نواحی يك دولت اسلامی پدید آمد. باین حال غالب این
حکومتهاى اسلامی خلیفه را رئیس مذهبی خود میدانستند و بنام هدیه یا اجاره یا
مصالحه یا امثال آن چیزی به بغداد میفرستادند ولى بیشتر این اموال هر چند سال يك
مرتبه به بغداد میرسید و واضح است که با چنین جریانی اوضاع مالی مملکت خراب
میشود.

گفتیم که در دوره اول عباسی یکی از موجبات زیادی ثروت
سنگینی میزان مالیات بود بخصوص در عراق که تا زمان
مأمون بطور مقاسمه و نصف و نیمه دریافت میشد، ولى این
خلیفه خردمند همینکه خزانه را لبریز از اموال دید و سنگینی میزان مالیات را بنظر
آورد دستور داد که مالیات عراق را بطور دو پنجم بگیرند، یعنی از نصفه به بیست در
صد پائین بیاورند و البته این تخفیف بزرگی بود که بمردم عراق داده شد و فوراً در
پائین آمدن مبلغ مالیات عراق اثر کرد، چه بموجب صورت قدامه مالیات کشور
عراق ۷۸/۳۱۹/۳۴۰ درهم است و در صورت این خرد داد به یعنی بعد از تخفیف
۱۴/۴۵۷/۶۵۰ درهم شده است.

خلفای بعد از مأمون نیز در کم کردن میزان مالیات بوی تأسی کردند، چنانکه

و ائق مالیات ده کشتی را که مبالغ هنگفتی بود بکلی معاف کرد (۲۳۲ هجری) و پس از ائق متوکل دو ماه موعده پرداخت مالیات را عقب انداخت. مختصر آن تفصیل اینکه ایرانیان در آغاز نوروز مالیات میپرداختند و آن موقع نوروز آنان در پنجم خزیران (ژوئن - تیر ماه) (۱) واقع میشد و در هر صد و بیست سال یکماه آنرا عقب میانداختند تا به پنجم خزیران میرسید و همینکه ماه خزیران فرا میآمد پنجم خزیران (تیر) را به پنجم ایار (خرداد) تبدیل میکردند و مالیات آن سال را بجای اینکه در پنجم خرداد بگیرند در پنجم تیر دریافت میداشتند و باین ترتیب مالیات یکماه از بین میرفت، همینکه مسلمانان عراق را گشودند موضوع مالیات بهمان ترتیب سابق یعنی در پنجم تیر ماه پرداخت میشد تا اینکه در زمان حکومت خالد قسری والی عراق و خلافت هشام بن عبدالملک اموی موعده صد و بیست سال رسید و ایرانیان تقاضا داشتند که یکماه تخفیف معمولی آنان ملحوظ شود. خالد تقاضای آنرا نپذیرفته گفت این همان (نسیئی) (۲) است که خداوند در قرآن از آن نهی کرده است. هشام هم بانظر خالد موافقت نمود و ایرانیان بدون تخفیف مالیات را دادند. پس از سقوط بنی امیه و پیدایش دولت عباسیان در زمان خلافت هرون ایرانیان به یحیی برمکی متوسل شدند که کیسه یا تخفیف سالانه رعایت شود، یحیی هم مقدمات کار را فراهم نمود اما عربها و مخالفین یحیی جار و جنجال راه انداختند که کیسه عادت زرتشتیان است و خلیفه اسلام نباید آنرا مجری دارد. تا اینکه نوبت خلافت بمتوکل عباسی رسید وی روزی باندیمان در اردی بهشت ماه از مزرعه ای میگذشت و دشت و بیابان را سبز و خرم دید و از یکی از همراهان پرسید اکنون که محصول دست نیامده و مزرعه سبز است چگونه مأمورین مالیات جمع میکنند، ندیم خلیفه داستان

- ۱- نوروز ایرانیان سیار بود و در زمان ساسانیان اول تابستان یعنی موقع بر داشت خرمن نوروز میگرفتند و در سال ۶۷۹ هجری قمری سلطان جلال الدین ملکشاه نوروز را در اول فروردین تثبیت کرد و از آنرو نوروز سلطانی مشهور شد. برای اطلاع بیشتر بگاه شماری آقای تقی زاده مراجعه شود. مترجم
- ۲- نسیئی بمعنای فراموشی است و عربهای پیش از اسلام را رسم بر آن بود که برای رواج بازرگانی و تأسیس بازار مکاره هر سه سال یکبار حساب ماهها را عمداً فراموش میکردند و یکماه کم و زیاد میکردند تا ماه ذی الحجه همیشه بفصل پاییز بیفتد و برای آمدن تجار و زواری ایجاد بازار مکاره در مکه فصل مناسبی پیدا شود ولی اسلام آنرا نهی فرمود، چنانکه در سوره توبه میفرماید انما النسیئی زیاده فی الکفر یضل به الذین کفروا الی آخر. مترجم.

کبیسه و عادت و رسم ایرانیان را از آغاز تا پایان شرح داد، خلیفه بحال ایرانیان ترحم نموده گفت: از این پس مالیات در همان نوروز معمول جمع شود و در آنموقع دوماه و چند روز بنوروز مانده بود ایرانیان از این بخشش خلیفه بسیار شاد شدند چه بیش از هفتادروز از پرداخت مالیات معاف گشتند (۲۴۳ هجری) بهتری شاعر آنزمان اشعاری در آن مورد گفته است:

ترجمه شعر:

«خوشبختانه نوروز بهمان مرسوم اردشیر باز گشته است».

چیزی از این پیش آمد نگذشت که متوکل را کشتند و اوضاع آشفته گشت تا بالاخره در سال ۲۸۱ هجری معتضد خلیفه عباسی دستور داد موقع پرداخت مالیات را دو ماه عقب ببرند و با آن دستور نوروزی که در اوایل محرم ۲۸۱ واقع شد به ۱۳ ربیع الاول ۲۸۲ برابر با ۱۱ حزیران (ژویه - تیر) باز گشت و نیز از نظر رفاه ایرانیان مقرر گردید در ظرف چهار سال از سالهای ایرانی يك روز را کبیسه بشمارند. مهتدی (۲۵۵ هجری) خلیفه عباسی کسور مساحت را بخشید باین قسم که از زمان منصور مالیات عراق بطور مقاسمه (نصف و نیمه) تعیین گردید ولی پاره اراضی از روی مساحت مالیات میدادند و بتدریج مساحت آن زمین ها کم و کسر میشد ولی مأمورین دولت همان مالیات های اول را میخواستند مهتدی دستور داد کسری ها را دریافت ندارند و از آنرا ه سالی دوازده میلیون درهم از مالیات عمومی کسر شد.

آری این تخفیف های مالیاتی نیز عامل مؤثری در کم شدن مبلغ مالیات بود

جزیه و زکوة - مسلمان شدن مردم نیز از مقدار جزیه کاست و در آمد دولت های اسلام را کسر کرد، مثلاً در اواسط قرن سوم هجری از شهر بغداد فقط صدوسی میلیون درهم جزیه می گرفتند، در صورتیکه مطابق صورت تنظیمی علی بن عیسی جزیه بغداد شانزده هزار دینار یعنی دو برابر صورت تنظیمی ابن خردابه بوده است. حال اگر حد وسط میزان جزیه را از قرار هر مردی ۲۴ درهم حساب کنیم در آن هنگام نه هزار مرد غیر مسلمان در بغداد بوده و هر گاه بطور متوسط سی هزار زن و کودک بر آن بیفزائیم در شهر بغدادی که آنروز بیش از يك میلیون جمعیت داشته فقط چهل هزار زن

و مرد و کودک غیر مسلمان میزیسته‌اند و البته سایر شهرها هم بدینقرار بوده‌اند.
موضوع زکوة هم بهمین ترتیب رو بکاستن گذاشت تا آنجا که پرداخت زکوة
کاردشواری مینمود و هر کس زکوة میخواست بدمیشنید و در کشور مصر بکلی موقوف
شد گرچه صلاح الدین ایوبی برای مدتی آنرا برقرار داشت اما در اثر نارضایتی
مردم در زمان منصور قلاون در سال ۶۷۸ هجری تأدیه زکوة رسماً در مصر ملغی شد.

گفتیم که در دوره استبداد بنی امیه مأمورین دولت در وصول
۳- نادرستی مأمورین و ایصال مالیات بیداد میکردند و در دوره عباسیان آنوضع بهبود
در وصول و ایصال مالیات یافت، اما این ترتیب چندان دوام نیافت و فرمانروایان (عمال)
از ضعف دستگاه خلافت استفاده کرده بفکر استقلال افتادند؛

خلفای ناتوان هم خواه ناخواه با آنان مدارا و سازش کردند و موضوع پرداخت مالیات
بمقاطعه و اجاره برگذار شد.

مثلاً مأمون در سال ۲۰۵ هجری مالیات سندر ا بمبلغ يك میلیون درهم به بشیر بن داود
مقاطعه داد. در صورتی که مالیات حقیقی آن کشور سالی یازده میلیون و نیم درهم بود
و در زمان راضی خلیفه عباسی، بریدی مالیات اهواز را به ۳۶۰ هزار دینار بطور مقاطعه
اجاره کرد که سالی چند قسط پیردازد، در صورتی که مالیات حقیقی آن استان در آن موقع
يك میلیون و نیم دینار میشد. عجب اینکه غالب این اجاره داران و مقاطعه کاران از پرداخت
همان مال الاجاره و مقاطعه هم سر می پیچیدند و همینکه خلیفه بآنان سخت می گرفت اعلام
استقلال میدادند و در آن صورت میان طرفین جنگ در می گرفت و چون خلیفه بی پول بود
خواه ناخواه شکست می خورد.

در دوره انحطاط دستگاه خلافت سران سپاه با یکدیگر
۴- عدم امنیت مردم و سران سپاه با والیان و عمال با خلیفه مرتب در زد و خورد
را از کسب و کار بودند و در نتیجه این جنگ و جدالها مردم از زراعت و تجارت
باز میداشت دست میکشیدند و طبعاً پول کم میشد. مأمورین و عمال

دولت هم بواسطه ادامه زد و خورد داخلی محتاج به پول بیشتری میشدند و از آنرو
فشار زیادی تری وارد می آوردند تا از تاجر و زارع پول بستانند و نتیجه آن این بود که

روز بروز بر خرابی و پریشانی افزوده شود و ده ها ویران گردد و شهرها تهی بماند و چه عاقل مخرابی از ظلم هولناکتر که دست مردم را می بندد و سعی و کوشش را بی اثر میسازد و دهقان و بازرگان و صنعتگر را بگوشه ای دور از کار و زندگی میاندازد و دولت را ناتوان و زبون میسازد، چه که دولت محتاج پیول است و پیول با عدل و امنیت بدست میآید. میگویند ستمگری گرفتن مال دیگری است بدون اینکه چیزی در ازای آن بمالك بدهد و یا موجبی (قانونی) برای آن موجود باشد، در صورتی که دایره ستم و تعدی از این نیز وسیعتر میباشد، بلکه گرفتن مال دیگران بزور و یا تحمیل حق نامشروع بر مردم و بازداشتن آنان از کارشان از انواع ستمگری میباشد، کسانی که مالیات ناحق میستانند ستمگرند. کسانی که بیش از میزان مقرر مالیات میگیرند ستمگرند، کسانی که همان مالیات را به یغما میبرند ستمگرند، کسانی که حق مردم را نمی دهند ستمگرند، و کسانی که اموال مردم را بدون حق میستانند ستمگرند. و همینکه بیداد حکمروا گردد خرابی و پریشانی حتمی و قطعی است.

سد ها و پل ها و نهرها و ترعه هائی که در دوره اول عباسی ایجاد شده بود بدبختانه بواسطه همین انقلابات داخلی و عدم توجه از کار افتاده خراب شد و چه بسا که در موقع جنگ سپاهیان یکطرف دستی آنها را ویران میساختند تا کشتی و سپاه دشمن از آن استفاده نکنند و بدیهی است که این اقدامات چه زیان عمده ای به تجارت و زراعت وارد میآورد.

باصطلاح آنروز مزرعه ها را ضیاع (مفرد آن ضیعه است. مترجم) می گفتند چنانکه امروز در مصر بآن اراضی عزبه و ابعادیه میگویند و غالباً ضیاع آن ایام متعلق بخلفاء، وزراء، امراء و مردم با نفوذ بود.

هـ- بیشترده ها و
املاک تبدیل به
« ضیاع » شد

قبلاً گفته شد که عمر مسلمانان را از اشتغال بکشاورزی و زمین داری منع کرد. چه که میخواست آنان پیوسته آماده میدان کارزار باشند و گرفتار و آلوده ملک داری نگردند و بهمان جهات از گرد آوردن مال در خزانه دولتی جلوگیری میکرد و آنرا نوعی تجمل میدانست، اما این وضع دیری نپائید و همینکه خلافت روحانی بسلطنت ظالمانه

تبدیل شد و بنی امیه روی کار آمدند خود صحابه پیغمبر دست بکار جمع آوری ملک و مال شدند (تفصیل آن گذشت) و تابعین (پیروان صحابه) و تابعین تابعین و طبقات دیگر که بعد آمدند همان رویه را ادامه دادند و بیش از همه خلفای اموی در این کار افرات نمودند، چه که آنان نه تنها املاک و اموال میخریدند و از راه معمول گرد میآوردند بلکه دارائی سایرین را نیز بجو و ستم میگرفتند و کسی هم زورش را بآنان نمیرسید، بخصوص که بنی امیه غیر عرب را بنده و زور خرید خود میدانستند اگر چه آن اشخاص مسلمان باشند و همینکه جائی را فتح میکردند هر چه میل داشتند برای خود میگرفتند و هر چه میخواستند بصاحبان اصلی میدادند تا آنکه نوبت خلافت بعمر بن عبدالعزیز اموی رسید و چون او مرد پر هیز کاری بود بفکر اصلاحات افتاد و رفتار عمر (جد مادری خود) را سرمشق قرار داده املاک مفضوبه یهود و نصاری و مجوس را بصاحبان اولیه برگردانید و در سایر موارد نیز بعدل و احسان عمل کرد. کسان وی که این عملیات را مخالف منافع خود میدیدند پیش از وقت کارش را ساختند و پس از در گذشت وی کارها بدتر شد.

در سال ۱۳۲ که عباسیان بخلافت رسیدند آنچه توانستند از امویان کشتند و باقی مانده بنی امیه که جان در بردند اموال و املاک خود را رها کرده باطراف گریختند و بنی عباس تمام دارائی آنان را ضبط کردند، چه که مجوزی مخالف آن نمیدیدند، و برعکس تصرف آن اموال و املاک بیصاحب را تر که حلالی فرض میکردند که تملک آن برای اداره امور کشور ضروری مینمود و این طبعی انسان است که تا بتواند بر مال و جاه خود میافزاید.

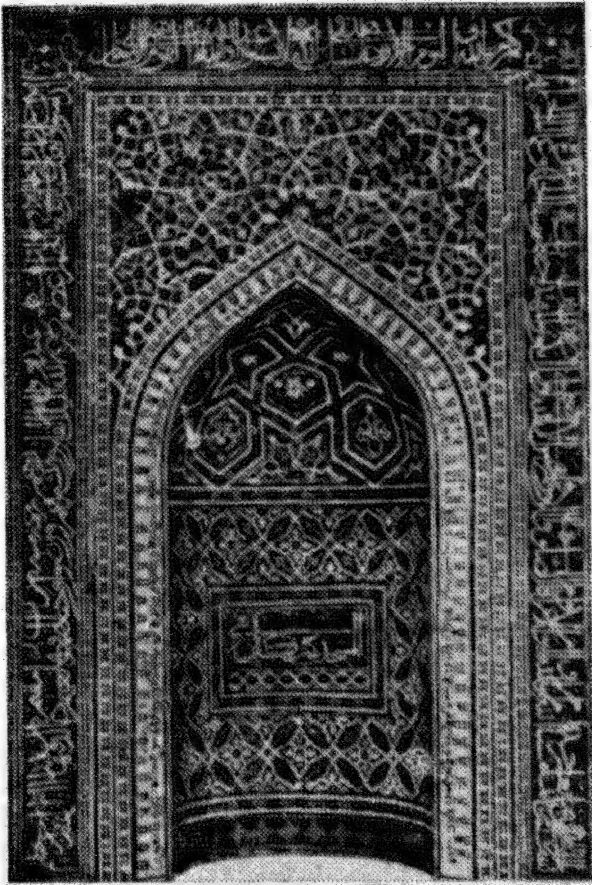
با این حال بنی عباس نسبت بمردم ستم نمیکردند و مثل بنی امیه اموال و املاک را غصب نمیگرفتند و مخصوصاً در این نوع رفتار اصرار داشتند تا مردم بدانند که آنان مانند بنی امیه نیستند، ولی از طرف دیگر وزیران و امیران و نزدیکان طمع کار آنان از دست اندازی باملاک و اموال مردم آباء نداشتند ولی هر گاه صاحبان اموال مفضوبه نزد خلیفه شکایت میکردند تا آنجا که زور خلیفه میرسید رفع شکایت میکرد و املاک و اموال را به صاحبانش میداد و اگر در زمان زندگی غاصبین (وزیران - بزرگان - امیران و غیره) کاری از پیش نمیرفت اموال و املاک آنان پس از مرگ مصادره میگشت، چنانکه هرون

دارائی محمد بن سلیمان عامل بصره را پس از مرگ او مصادره کرد و از آن بابت پنجاه میلیون درهم نقد و خانه‌ها و دکانها و املاک زیادی که اجاره آن روزی صد هزار درهم بود بتصرف خلیفه درآمد.

و امثال اینگونه مصادره‌ها فراوان می‌باشد (تفصیل آن خواهد آمد) که در نتیجه خلفاء دارای املاک بسیار شدند.

اما این املاک بیشتر بدست نزدیکان و کسان خلیفه می‌افتاد و خود خلیفه کمتر از آن بهره میبرد و برسم حکومت‌های استبدادی املاک منتسب بخلیفه مثل سایر سلاطین مستبد از آن حاشیه نشینان میگشت، بخصوص اگر خلیفه شخص با سخاوت و یا ضعیف-

الرای بود. که ربودن املاک وی اشکالی نداشت، روی همین جریان‌ات اطرافیان خلیفه املاک زیادی بهم زدند. بقسمی که املاک را میان خود هدیه میدادند و یا در برابر یک قصیده یا یک لطیفه ادبی یا یک درخواست تملق آمیز ملک و املاکی می بخشیدند و از برمکیان و دیگران در این باره داستانها در میان است. از آنجمله هنگامیکه مأمون دختر حسن بن سهل را گرفت پدر عروس نام بسیاری از املاک و مزرعه‌های متصرفی خود را در تکه های کاغذ

قطعه ای از يك محراب کاشی کاری که فعلا در موزه متروپولیتان نیویورک است

کوچکی نگاشت و آن کاغذها را میان سران سپاه و بزرگان نثار کرد و هریک از آن رقعها بدست هر کس میافتاد ملک و مزرعه‌ای که نامش در آن بود نصیبش میگشت دیگر از موجبات ملاکی اطرافیان خلیفه آنکه در زمان بنی امیه بسیاری از اراضی و املاک حاصل خیز بایر مانده بود و خلیفه احیاء آن املاک را با اطرافیان خود واگذار میکرد و مطابق قانون اسلام هر کس ویرانه‌ای را آباد سازد در آن زمین حق مالکیت پیدا میکند چنانکه منصور املاک بایر خوزستان را به پسرش صالح واگذار داد و او آن املاک را دایر کرده ملاک بزرگی شد.

الجاء . دیگر از موجبات ملاک شدن بزرگان دوره عباسی یکی هم الجاء بود، الجاء یعنی پناه بردن و موضوع آن چنان است که مالکین اصلی از بیداد و تعدی باج گیران، املاک و مزارع و باغهای خود را بمردم با نفوذ واگذار میکردند و چیزی در عوض از آنان میگرفتند باین قسم که با اجازه شخص متنفذ ملک را باسم او قبالة مینمودند و از تعدی باجگیران بنفوذ آن شخص پناه میبردند، طبعاً آن ملک در دفاتر دولتی بنام مالک جدید ثبت میشد و رفته رفته مالک قدیم از آن بی بهره می ماند، هم اکنون در ممالک دیکتاتوری و استبدادی موضوع الجاء رواج دارد.

الجاء در آغاز از زمان بنی امیه معمول شد چه که عمال آن سلسله بمالکین احجاف میکردند و اول مرتبه در زمان خلافت ولید عده‌ای از مالکان عراق املاک خود را از بیم تعدی باج گیران بنام مسلمة بن عبد الملك والی عراق و برادر خلیفه ثبت دادند و چنانکه تصور میرفت املاک مزبور ملک خاندان مسلمة شد و تا زمان عباسیان از آن بهره میبردند و در آن زمان املاک مسلمة تیول داود بن علی بن عبدالله بن عباس در آمده سپس خالصه سلطانی شد. همینقسم مالکین مراغه املاک خود را بهمان جهات بنام مروان بن محمد والی ارمنستان و آذربایجان ثبت کردند و املاک مزبور در خاندان مروان باقی ماند و سرانجام عباسیان آن املاک را مانند دیگر املاک بنی امیه ضبط کردند.

موضوع الجاء در دوران عباسی نیز دوام یافت چنانکه ملاکین زنجان برای دفع شر راهزنان املاک خود را بنام قاسم پسر هرون ثبت کردند تا مگر نزد او تقرب هم نیابند و قبالة ها باسم قاسم تنظیم نموده خود کشاورزی گشتند و پس از چندی آن املاک تیول سلطان شد. ملاکین فارس هم بدیگران تأسی جسته املاک خود را بملازمان سلطان مقیم

عراق و اگذارندوبا این تدبیر ازپرداخت يك ربع مالیات معاف شدند و مدت زمانی املاك مزبور بنام آن بزرگان بوده آنرا خرید و فروش میکردند و از یکدیگر ارث میبردند و مالکین واقعی آن املاك شدند (۱)

خلاصه کلام اینکه هنوز دوره طلامی عباسیان پایان نیافته بود که خلیفه و نزدیکان و ملازمان وی از آن راه که گفتیم املاك بسیاری بدست آوردند و دولت دفتر مخصوصی برای رسیدگی بامور این املاك دایر ساخته آنرا دیوان ضیاع نامید که البته غیر از دیوان خراج بوده است.

در صورتی که علی بن عیسی در سال ۳۰۶ تنظیم کرده مبلغ در آمد خراج ملاحظه شد و اتفاقاً کلیه ضیاع در ممالك شرقی (ری، دماوند، قزوین، زنجان، قم، اصفهان، همدان، ماسبدان و غیره) بوده است. و درباره نواحی در آمد ضیاع از مالیات معمولی زیادتر میشده است. مثلاً در آمد ضیاع در ماه بصره و ایغارین ۲۶۷/۵۲۰ دینار بوده، در صورتیکه مالیات سایر اراضی آن نقاط ۱۸۵/۶۳۶ دینار میشده است. و اگر مالیات در آمد ضیاع را مثل سایر اراضی وصول میکردند البته چندین برابر آن میشد که صورت داده اند چه که مالیات و در آمد ضیاع غالباً خفیف بوده و گاه هم همان مالیات کم بواسطه نفوذ مالکان اسمی وصول نمیشده و چه بسا که سالها عقب میافتاد و همین که سیاست و اوضاع تغییر میکرد مالیات و در آمد عقب افتاده چند ساله مطالبه میشده و بیک ترتیبی وصول و ایصال میگشته است.

ضیاع سلطانی

حال که مفهوم ضیاع را دانستیم میگوئیم که ضیاع بر دو قسم بوده ضیاع عمومی یعنی املاك رجال دولت و مردمان با نفوذ.

ضیاع سلطانی که آن نیز چهار قسم بوده است :

۱ - ضیاع خاصه یعنی املاك شخصی خلیفه که هیچ کس با او شریک نبوده است.

۱ - پیش از تأسیس اداره ثبت اسناد باره ای از املاك و مزارع ایران نیز بهمین وضع بود یعنی مالکین اسمی در عین حال که همه نوع تصرف مالکانه در اراضی خود داشتند، ملزم بودند که آن املاك را بکشاورزان معلی مزاعه دهند باین ترتیب که سهم مالک و زارع پس از وضع مخارج نصف و نصف میشد و اگر چه این املاك خرید و فروش میشد اما بواسطه همین الزام قیمت آن املاك از املاك مشابه کمتر بود، پس از تأسیس اداره ثبت آن وضع برهم خورد. مترجم.

در صورت تنظیمی علی بن عیسی مالیات این املاک ۵۱۶/۴۴۷ دینار بوده (باستثنای املاک نواحی واسط که جز، املاک عمومی در آمده بود).

۲ - ضیاع عباسی که غالباً متعلق با افراد خاندان عباسی بود و شماره آنان در زمان مأمون به سی و سه هزار میرسید و در سال ۳۰۶ مالیات آن املاک، ۱۴۴/۷۶ دینار بوده (باستثنای ضیاع عباسی واقع در واسط).

۳ - ضیاع مستحدثه (نوبنیاد) که مالیات آن ۲۸۹۰۳۶ دینار میشده است.

۴ - ضیاع فرات، در کنار رود فرات و در سال ۳۰۶ هجری مبلغ ۶۱۷/۱۲۶ دینار مالیات میداده است.

این املاک در سواد (بغداد، کوفه، بصره، واسط) و خوزستان و اصفهان و غیره بوده و مالیات و درآمد آن بطور اجاره یا مقاطعه تعیین میشده و دفتر مخصوصی برای ضیاع تأسیس شده بود.

املاک مزبور گرچه بسیار حاصلخیز و آباد بوده اما بجهاتی که گفته شد کمتر از هر جا مالیات میداده و درآمد داشته است و گاه هم هیچ مالیات و درآمدی نمیداده است. با اینوصف ضیاع سلطانی با استثنای آنچه در واسط بوده متجاوز از یک میلیون و نیم مالیات میداده است و این میرساند که املاک مزبور تا چه اندازه آباد و حاصلخیز بوده است.

معمولاً در ممالک دیکتاتوری و استبدادی بهترین و حاصلخیزترین املاک متعلق بشخص دیکتاتور و بستگان نزدیک او میباشد (۱) و قبلاً گفته شد که مالیات دولت عثمانی در زمان سلیمان هشت میلیون دوك بوده که از آن جمله پنج میلیون فقط از املاک سلطانی دریافت میشده است.

ایفار . ایفار بزبان عربی بمعنای دریافت داشتن تمام مطالبات و استیفای آن است و همینکه میگویند مأمور مالیات مطالبات خود را ایفار کرد مقصود آنست که تمام آنرا دریافت نمود و در اصطلاح آنروز (زمان عباسیان) ایفار بدان معنی بود که مالک

۱ - در سالهای اخیر دیکتاتوری مردم ایران بخوبی صحت این گفتار را دانستند که بهترین املاک مازندران و خراسان و غیره در تصرف دیکتاتور و کسان وی درآمد. مترجم

زمین مبلغی نقداً بدولت میداد و برای همیشه از پرداخت مالیات معاف (۱) میشد و یا اینکه مالک مستقیماً مبلغی بسططان میپرداخت و از تعرض مأمورین مالیات و تحصیلداران معاف میگشت. از ایفای مشهور زمان عباسیان ایفار یقطین است که شخصی بنام (یقطین) املاك بسیاری را بطور ایفار تصرف کرده بود و سپس آن املاك خالصه دولت شد.

۱- و اخرجی خلفاء و زنان آنها. این طبعی است که اگر موجبات زیادی هزینه پول در دستگاههای دولتی فراوان باشد بذل و بخشش و و اخرجی هم زیاد میشود، بخصوص در دولت های استبدادی و دیکتاتوری مانند دولت عباسی که خلیفه دیکتاتور و صاحب اختیار تمام اموال و املاك بوده است و برای دفع شر مخالفان و گردنکشان بوسیله پول با آنان مبارزه میکرد و باینقسم که یا پول بسپاهیان داده آنها را بجنگ با مدعیان میفرستاد و یا زبان و دهان خود مدعیان را با پول می بست. و البته این وسیله دومی سهل تر و مؤثر تر بوده بخصوص اگر پول فراوانی در دسترس خلیفه بود چنانکه در زمان هرون و مأمون همانطور بود اما خلفای عباسی علاوه بر آنکه پول را وسیله دفع شر مخالفان خود قرار دادند برای فراهم ساختن بساط عیش و نوش و تجمل همه نوع ول خرجی میکردند، کنیزان و غلامان به قیمت های گزاف میخریدند، فرش و اثاث از خز و دیبا و حریر تهیه میکردند، حتی میخ های دیوار را از نقره میساختند، باغ ها و کاخ ها و گردشگاه ها و شهر های مخصوص بخود بنا مینمودند، مجالس خوشگذرانی با تجمل فراوان ترتیب میدادند، ندیمان و جاشیه نشینان استخدام میکردند. و از حیث خوراك و پوشاك و تفریح و تنقل همه نوع تجمل فراهم میکردند، و انجام این خوشگذرانی ها برای آنان آسان بود، چون در عراق و ایران میزیستند و از عیش و نوش و تجمل و خوشگذرانی بزرگان ایران بخوبی اقتباس میکردند و بدتر از همه آنکه دست زنان و مادران و کنیزان و نزدیکان خویش

۱- خدیو اسماعیل فرمانروای تلف کار مصر نیز در نتیجه میلیونها لیره اسراف و تبذیر مجبور شد سیستم «ایفار» را در مصر اجراء کند. اسماعیل از ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۱ میلادی فرمانروای مصر بود وی پنجمین فرمانروا از خاندان محمد علی میباشد. برای تفصیل بکتاب تاریخ مصر تألیف مترجم این کتاب مراجعه شود. مترجم

رادر چپاول اموال عمومی باز میگذارند.

تجمل و ثروت زنان خلفاء

سفاح مؤسس سلسله عباسی فقط يك زن داشت منصور پیش از مرگ پسر خود مهدی را سفارش کرد که زنان را در کار مملکت مداخله ندهد باین همه خیزران مادر هرون در ایام خلافت هادی و هرون همه کاره دولت بود و یحیی وزیر هرون فرمانبردار خیزران گشته بدستور آن زن رفتار میکرد ، خیزران در نتیجه این اختیارات املاک و اموال زیادی گرد آورد بقسمی که در آمد املاک او بسالی صد و شصت میلیون درهم یا نصف عایدات مملکت عباسی بالغ شد ، در صورتیکه در آمد معمول ترین اشخاص امروز (زمان تألیف کتاب ۱۹۰۲) منتهی دوسوم در آمد خیزران میشود . مثلاً در آمد رکفلر میلیونر مشهور آمریکائی سالی ده میلیون و نیم لیره است و در آمد خیزران ده میلیون و نیم دینار بوده است. و در چند جای این کتاب تذکر دادیم که ارزش پول در آن روزها سه برابر امروزه میباشد، پس اگر هر دیناری را نیم لیره حساب کنیم در آمد رکفلر دوسوم در آمد خیزران میشود.

این زن طمع کار جاه طلب (خیزران) بقدری شقاوت داشت که بمحض احساس تمرد در فرزندش هادی (خلیفه) کسانى را مأمور نمود تا او را کشتند و بیک خود نبود که هرون پس از مرگ چنین مادری نفس راحت کشیده اموال او را تصرف کرد و بسیاری از املاکش را ب دیگران تیمول داد.

باین همه خیزران زنی کار دان و باتدبیر و دانشمند بوده و در دوره طائمی عباسیان میزیسته است. و بنابر آن اگر آنهمه مال گرد میآورد چندان شگفتی نداشت و شگفتی در آنست که در دوره پستی عباسی مادران پاره ای از خلفاء که زنان عادی بودند باتهی بودن خزانه اموال زیادی میاندوختند . مثلاً در سوراخ و پستوی دالانهای عمارت قبیحه مادر (خلیفه عباسی) دو میلیون دینار و مقدار زیادی جواهرات و اشیاء نفیس یافتند ، از آنجمله مقدار زیادی زمرد قیمتی ، مروارید درشت ، یاقوت سرخ که بهای آنرا دو میلیون دینار تخمین زدند و عجب تر آنکه پسر همین مادر برای پنجاه هزار دینار کشته شد و مادر بحال وی ترحم نکرد و از آن همه دارائی این مبلغ بالنسبه مختصر را نداد و جان پسر را نخرید .

در آمد مادر محمد بن واثق سالی ده میلیون دینار یعنی معادل در آمد خیزران مادر هرون بوده و این خود بسیار عجیب است که در دوره انحطاط و بی پولی خلفاء در آمد یکی از زنهای آن خاندان سالی ده میلیون دینار بوده است و همینکه مادر مقتدر مرد و خواستند او را در گور بگذارند ششصد هزار دینار از گورش در آوردند که پیش از مرگ در آنجا نهفته بود و کسی از آن خبری نداشت و عجب آنکه مقتدر در آن موقع بی اندازه تنگ دست بود و در خزانه چیزی یافت نمیشد. البته وضع مادران سایر خلفاء در سایر ممالک اسلامی نیز بهمین منوال میگذشت باینقسم که مادران خلیفه معمولاً با سران سپاه و بزرگان همدست شده اموال دولتی را میان خود قسمت میکردند و گاه هم خود خلفاء این زمینه را فراهم میساختند. مثلاً مستعین عباسی (۲۴۹ هجری) بمادر خود و دوسر دار ترك: اتامش و شاهك اختیارات تام داد و آنان آنچه را که از هر جا میرسید سه قسمت کرده هر کدام سهمی بر میداشتند.

در نتیجه اموال عمومی میان زنان و سرداران و ملازمان قسمت میشد و آنان از این پولهای گزاف انواع و اقسام تجملات فراهم میساختند مثلاً مادر همان مستعین فرشی برای خود فراهم کرده بود که شکل حیوانات و پرندگان باتارهای زر بر آن بافته بودند و چشمان آن پرندگان و جانوران از جواهر بود و بهای آن به صد و سی هزار دینار (شاید درهم) بالغ میشد و یا مادر فلان خلیفه دهان فلان شاعر را پراز گوهر و مروارید میکرد و شاعر آن جواهر را به بیست هزار دینار میفروخت و یا قطر الندی و زنان دیگر خلفاء اموال بسیار و جواهرات زیاد بشاعران و متملقان بذل و بخشش میکردند. البته این اخبار حقیقت دارد و جای تعجب هم نیست چون در نتیجه ضعف خلفاء زنان دست اندر کار میشدند و هر چه میخواستند از مردم میگرفتند و بهر کس میل داشتند بذل و بخشش مینمودند. دسته دیگر از زنان حرمسرا که آفت زر و سیم محسوب می شدند بنام کیس سفید (قهرمانه) امور حرمسرا و کاخ خلفای عباسی را در دست داشتند و با همدستی وزیران و جانشینان آنان هر چه میخواستند میگرفتند و میاندوختند و در تمام مملکت مداخله مینمودند، ام موسی قهرمانه مشهور اوایل قرن چهارم هجری در ایام خلافت مقتدر همه کاره مملکت بود و بدون اجازه و نظر او هیچ مهمی انجام نمیکرفت و اگر

کوزه سفالی با نقش و نگار ساخت خوزستان قرن دوم و یا سوم هجری

در سرای خلفاء کنیزکان
و ملازمان و غلامان
نبودند قهرمانه هاراهی
برای مصرف کردن
پولهای خود نداشتند.

کنیزان و غلامان.
قبلاً ضمن گفتگو از
اخلاق منصور گفته شد
که وی طنبور را بر سر
نوازنده طنبور فرو کوفت
اما هنوز چهل سال از مرگ
وی نگذشته بود که سرای
خلیفه نمایشگاه سازو
رقص و آواز شد بقسمی
که از قرار مذکور سیصد
کنیز در کاخ هر روز فقط
بسازو آوازی می پرداختند
و دایره و چنگ و عود و نای
و قانون و سنطور
مینواختند و یا میرقصیدند
و آوازی میخواندند و اضافه
بر آن عده ای ندیم و دلقات
مسخرهچی در قصر اقامت

داشتند که مشهور ترین آنها شیخ ابوالحسن خلیع دمشقی و ابن ابومریم مدنی میباشد. بهای کنیز کان قصر از هزار دینار تا صد هزار دینار بوده است و طبعاً نگهداری آنان هزینه گزافی بر میداشته و لباس و جواهر و لوازم دیگرشان گران تمام میشده است، مثلاً موقعی هرون انگشتی را به بهای صد هزار دینار خرید و به یکی از کنیز کان بخشید.

گذشته از کنیزان غلام بچه ها و پیشخدمت ها و خواجه های بیشماری در کاخ خلفاء بوده اند، از آن جمله در کاخ مقتدر یازده هزار خواجه رومی و سودانی و غلام بچه و پیشخدمت کار میکردند و البته کاخها و عمارتها متعدد بوده که آنقدر خدمتگزار ضرورت داشته است و برای هر عمارت و دستگاهی فرش و اثاث و لوازم زیادی تهیه میشده است. مثلاً ساختمان کاخ خصوصی معز در بغداد سیزده میلیون درهم تمام شد و امین در خیز رانیه عمارتی بنا کرد که بیست میلیون درهم خرج داشت و همین قسم پنج کرجی (زورق) بشکل شیر و فیل و عقاب و مار و اسب برای امین ساختند که مبالغ هنگفتی مصرف آن شد و همینکه آن (زورق) هارا در درجله بآب انداختند ابونواس (۱) شاعر مشهور دربار این شعر هارا بدان مناسبت سرود.

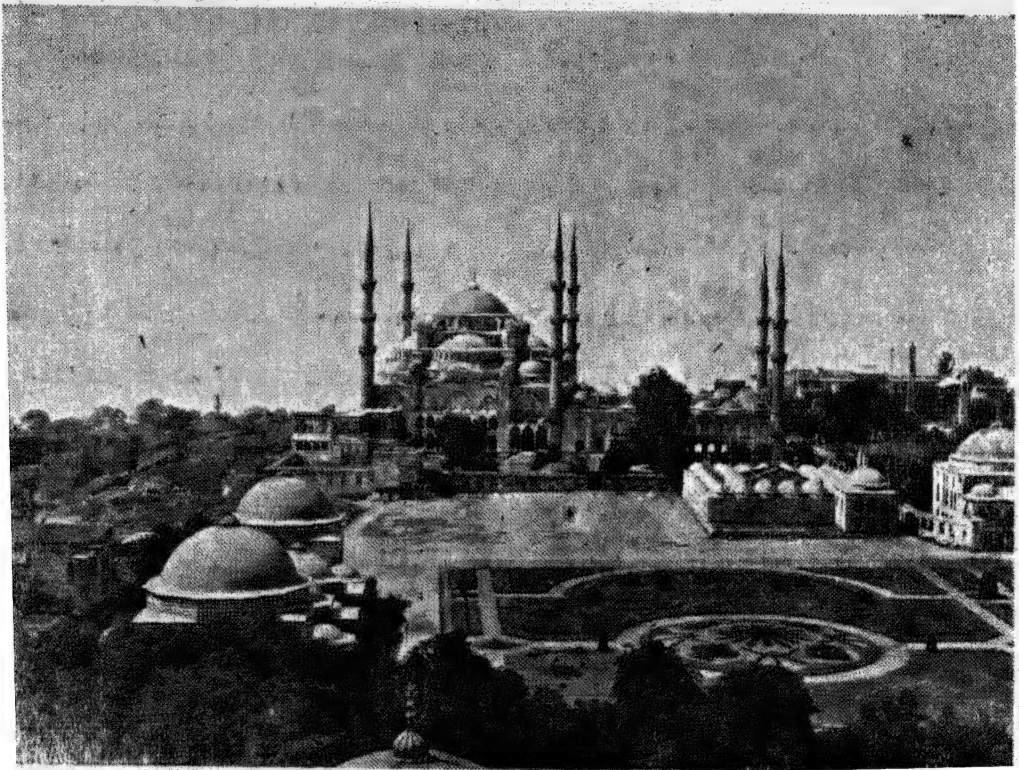
ترجمه اشعار :

«خداوند برای امین هر کب های راهواری فراهم ساخت که سلیمان مانند آنرا ندارد».
 «اگر هر کب سلیمان در خشکی میرفت این هر کبهاروی آب مثل شیر غرش میکنند»
 «مردم در شکفت مانندند همینکه دیدند خلیفه سوار شیر شده و مثل ابر شناور است»

«آن ها که ترا روی شیر دیدند از تعجب سبحان الله گفتند پس چگونه است»
 «اگر ترا به پشت عقاب بینند»

«عقابی که چنگال و منقار و دو بال دارد و موج و طوفان می شکافد».

۱ - ابونواس نامش حسن فرزند هانی حکمی در سال ۱۳۹ هجری در اهواز بدنیا آمد. مادرش ایرانی و پدرش مردی سپاهی از اهالی دمشق بود. ابونواس از شعرای بزرگ عرب و معاصر هرون و مأمون میباشد. اشعار خماریات او موضع زندگانی اشraf بغداد آنروز را توصیف میکند و مدح و هجو و قصیده و غیره سروده است و فاش سال ۱۹۵ هجری واقع شد. مترجم

ت- استانبول : مسجد سلمان احمر

« از مرغان هوا پیشی می گیرد، وقتی که روی آب شناور میشود »
 برای نمونه داستان زیر را که حاکی از تجمل و عیش و خوشگذرانی دستگاه
 خلفاست ذیلا می نویسیم :

« می گویند روزی امین در کاخ خلد فراز تختی جلوس کرده دستور داد بساط
 حریر و دیبا بگسترند و ظرفهای طلا و نقره و بلور با انواع خوراکیها و مشروبات فراهم
 سازند سپس به قهرمانه (سرپرست کنیزان و رقاصه ها) گفت صد کنیز سازنده و خواننده
 بساط عیش حاضر سازد باین قسم که در هر نوبت ده کنیز با ساز و آواز در بزم حاضر شوند
 و آهنگ مخصوصی بنوازند و بروند، آنگاه دسته دوم که می آیند به آهنگ دیگری
 پردازند و همیشه تا صد کنیز ده مرتبه ده آهنگ نو بنو بسرایند.

بزودی شرح تجمل و عیش و اسراف خلفاء را در ضمن گفتگو از اوضاع اجتماعی

آن ایام ذکر میکنیم.

سخاوت‌مندی . بذل و بخشش خلفاء گاه از روی لزوم و گاه هم فقط در نتیجه سخاوت‌مندی طبیعی بود . مثلاً هرون روزی هزار درهم از مال شخصی خود بغیر از زکوة صدقه میداد و مأمون روزی شش هزار درهم بملازمان خود می بخشید و این مبلغ در سال دومیلیون درهم میشود و البته این مبالغ در مقابل هدیه ها و جایزه های بزرگ بسیار ناچیز است . بقرار نوشته مورخین مأمون در يك روز يك ملیون و نیم درهم بسه نفر بخشید و قبلاً در همین جلد گفتیم که وی با درر کاب ۲۴ ملیون درهم بذل و بخشش کرد . و هرون وصیت کرد صد ملیون درهم بمأمون بدهند . معتصم در دوره خلافت خود صد ملیون درهم صدقه داد . مقتدر علاوه بر پرداخت مقرری مأمورین دولتی هفتاد ملیون دینار تلف کاری داشت . قسمتی از بذل و بخشش ها بعنوان صلۀ شعرو جایزه و یا بخشش و انعام تقاضا کنندگان پرداخت میشد ، که البته مبلغ آن بسیار هنگفت بوده است . ابن خلکان میگوید سالم شاعر معروف بخاسر قصیده ای در مدح مهدی خلیفه عباسی سرود و سو گند خورد که صلۀ آنرا کمتر از صد ملیون درهم نستانند و همینکه قصیده را برای مهدی خواند مهدی صد ملیون درهم بوی داد - اگر چه از این روایات مبالغه کاری نمایان است اما میزان بذل و بخشش خلفاء را میرساند و چه بسیار که شاعران علاوه بر پول نقد ملك و مزرعه هم صلۀ می گرفتند .

مطالبی که در بالا از بذل و بخشش خلفاء گفتیم در

آیا واقعاً این بذل و

نظر مردم این زمان جزء موهومات درمی آید چه که آنرا با

بخشش ها میشده

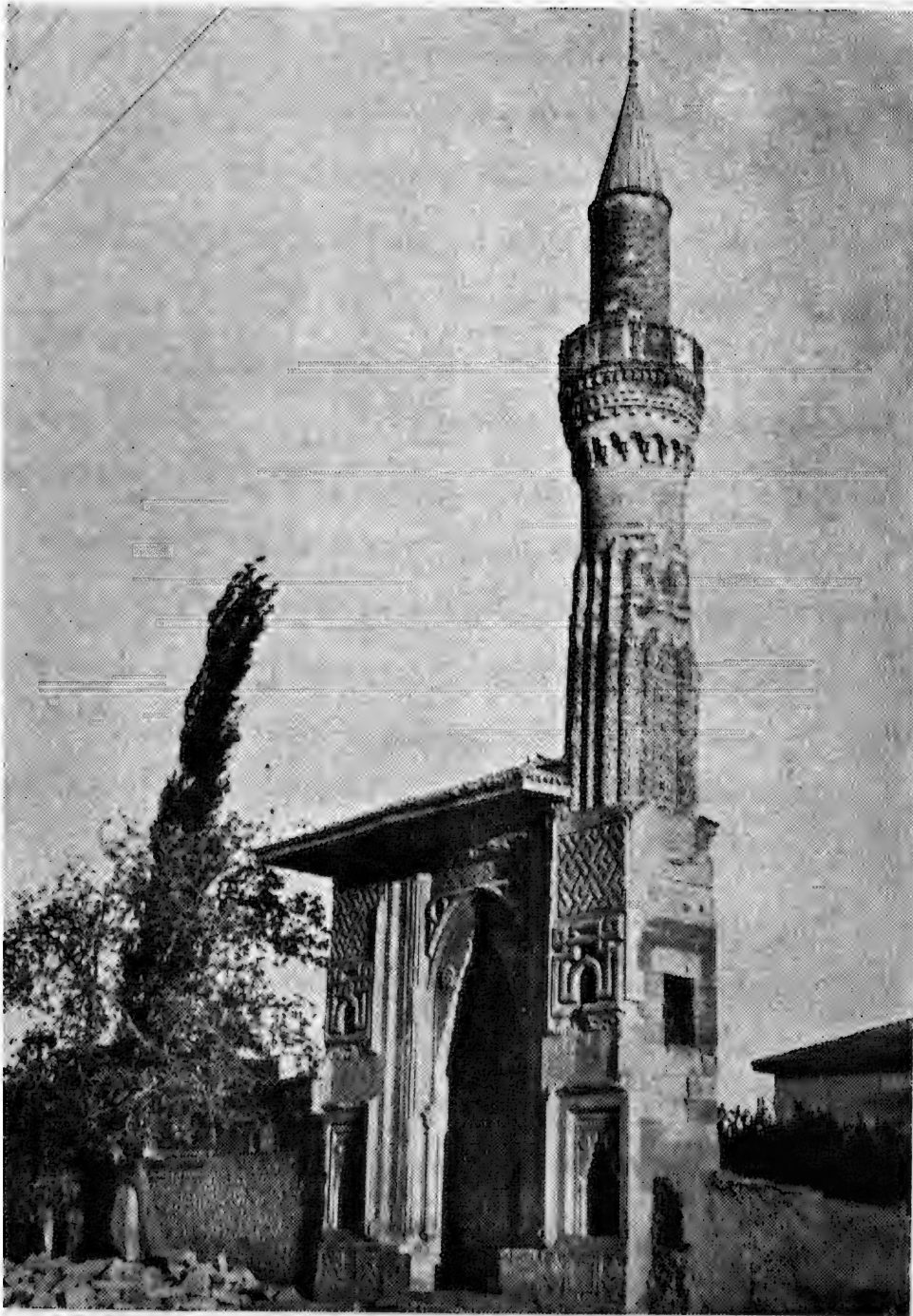
اصول اقتصادی امروزه مطابق نمی بینند، اما اگر مقدار ثروت

است ؟

خلفا و جانشینان آنها را (وزیران ، نویسندگان ، امراء و غیره)

بطوری که در فصول سابق گفتیم در نظر بیاورند و اختیارات غیر محدود آنها را نیز درك کنند تصور نمیرود که در صحت مراتب فوق تردید نمایند مگر اینکه در مقدار آن اموال و میزان ثروت خلفاء شك داشته باشند و البته این نیز معقول نیست زیرا آنچه که ما در آن خصوص نوشتیم از مهمترین کتب معتبر تاریخ نقل کرده ایم و انکار آن مطالب انکار مسائل حقیقی تاریخ میباشد .

از آن گذشته اگر بدرجه نفوذ شاعران در آن روزها و تأثیر گفتار آنها در اوضاع

ت - قونیّه : مسجد صاحب عطا

اجتماعی واقف شویم (بزودی در آن باب صحبت میداریم) قبول این مطالب بر ما آسان
میشود. در همین امروز نیز ثروتمندان غرب پنجاه هزار و صد هزار لیره برای خرید یک
تابلو یا یکی از آثار باستانی میپردازند و کوچکترین سود و زیانی از آن اشیاء تصور
نمیرود. همین دیروز این خبر را خواندیم که مرگان میلیونر امریکا چندین تابلو را به
یک میلیون لیره خریده تا به بعضی از موزهها اهداء کند. (سال ۱۹۰۳ میلادی)

علاوه بر همه در ضمن مطالعه مطالب تاریخی پیاره ای وقایع بر میخوریم که صحت
مطالب مذکور را تأیید میکند و از آنجمله داستان مأمل شاعر و مهدی ولیعهد خلیفه
عباسی است. مأمل میگوید هنگامی که مهدی ولیعهد منصور در ری اقامت داشت نزد
وی رفتم و قصیده ای در مدحش سرودم مهدی بیست هزار درهم بمن جایزه داد پدرش
منصور که این را دانست نامه ای بمهدی نوشته او را ملامت کرد که اگر شاعری یک
سال در آستانه تو بماند و مدیحه بسراید مستحق چهار هزار درهم میشود نه اینکه
یکباره بیست هزار درهم به یک شاعر صله بدهی. - سپس منصور مرا احضار کرد
و چون پیش او رسیدم بمن گفت جوان بی تجربه ای را فریب دادی و پول زیاد گرفتی
من گفتم آری ای خلیفه، جوان سخاوتمند بی تجربه ای را دیدم و فریبش دادم منصور
گفت شعرها را بخوان من شروع بخواندن قصیده کردم و مطلع آن چنین بود :

ترجمه اشعار

«این همان مهدی است جز اینکه چهره اش ماه درخشان میباشد...»
منصور گفت به به راست گفتی اما پولها کجاست گفتم همراه آورده ام آنگاه
منصور ربیع خادم را گفت با من بیاید، چهار هزار درهم از بیست هزار درهم را بمن
بدهد و شانزده هزار درهم را نزد منصور بیاورد و او چنان کرد.

همین داستان خود دلیل روشنی است که صله شعراء غالباً هزارها بوده است.

حال دانستن این نکته نیز بی فایده نیست که آیا خلفاء از کیسه

خود می بخشیدند و یا از اموال عمومی (بیت المال) حواله
میدادند ؟ پاسخ قاطعی برای این پرسش نیست زیرا مدرک
کاملی بدست نیاورده ایم ولی سکوت تاریخ نویسان میرساند

آیا این بذل و بخششها
از کیسه خلیفه
بوده است ؟

که بخشش ها از بیت المال بوده است بخصوص که خلیفه خود را صاحب اختیار مسلمانان میدانسته و هر چه میخواست از اموال عمومی (برای صلاح مسلمانان) بشاعری صله میداده و یا بدیگری هبه میکرد است .

اما در ضمن مطالعه احوالات هادی خلیفه عباسی باین موضوع بر میخوریم که وی خزانه مخصوص بخود داشته است ، و چنین مفهوم میشود که خلفاء بذل و بخشش ها را از بیت المال حواله میدادند و اگر با اعتراض و مسامحه وزیران بر میخوردند آنرا از خزانه خاص خود می پرداختند و از آنجمله است حکایت هادی و عیسی بن داب سخنور نامی حجاز که بواسطه شیرین زبانی و خوش صحبتی مقرب آستان هادی بوده است و در یکی از موارد هادی سی هزار دینار پول حواله داد عیسی گماشته خود را نزد حاجب فرستاد که پول را بستاند حاجب گفت باید از دیوان و مأمور توقیع مطالبه شود عیسی که اینرا دانست بملازم خود گفت فعلا صرف نظر کن و جائی نرو ، این گذشت تا آنکه روزی هادی از ایوان کاخ شهر بغداد را تماشا میکرد و چشمش بعیسی افتاد که فقط يك غلام دنبال اوست ، هادی عیسی را احضار کرده پرسید چرا لباس شسته است و برای زمستان لباس تازه نخريده ای عیسی گفت دستم کوتاه است هادی گفت ، همین چهار روز پیش سی هزار دینار حواله دادیم عیسی اظهار داشت که حواله را ندادند هادی خزانه دار مخصوص خود را احضار کرده دستور داد از خزانه خودش همان ساعت سی هزار دینار آوردند و بعیسی دادند .

بنا بر این معلوم میشود که اینگونه بذل و بخشش ها ابتداء به بیت المال حواله میشده و اگر در آنجا بمانعی بر میخورده از کیسه خلیفه تأدیه میگشته است .

چیزی شبیه باین داستان از هرون و یحیی برمکی نقل میشود که موقعی هرون صد هزار دینار به یحیی حواله کرد تا برای خرید کنیز کی پردازد این قیمت در نظر یحیی گزاف آمد و از پرداخت آن عذر خواست ، هرون بی اندازه بخشم رفت و یحیی برای آنکه زیادی آن پول را مجسم کند دینارها را تبدیل بدرهم نموده و يك میلیون و نیم درهم در حوضخانه ای که هرون در آنجا وضو میگرفت روی هم انباشت و همینکه هرون برای وضو از آن محل گذشت و آن خرمن پول را دید بنظرش بسیار رسید

و چون دانست بهای يك كنیز کی بوده البته متأثر شد اما در ضمن کینه یحیی را در دل گرفت که چگونگی روی حرف او حرف میزند و فرمانش را نمی پذیرد و از قرار مذکور یک از موجبات تعرض هرون به برمکیان همین پیش آمد شده است. موقعی هم واثق (خلیفه عباسی) بوزیر خود ابن زیات حواله کرد که مبلغ هنگفتی بابت بهای کنیز که بدهد و چون ابن زیات قدری تعلل ورزید خلیفه او را مجبور ساخت که دو مقابل آن مبلغ را تأدیه کند.

داستان مکاتبه هرون و سفیان ثوری نیز دلیل بر آن است که خلیفه از بیت المال مسلمین همه نوع بذل و بخشش میکرده و صلّه و هدیه و جایزه میداده است. مختص آن تفصیل اینکه هرون نامه به سفیان ثوری (مقیم کوفه) نوشته ویرا خبر داد که هر (هرون) در بیت المال را گشوده ام و خاص و عام را از هدایا و عطایا بهره مند ساخته ام سفیان نامه ای در پاسخ هرون نوشته او را بسختی از این اسراف کاری ملامت نموده گفت:

«این نامه را بتو مینویسم و یاد آور میشوم که از این پس رشته دوستی تو را برید چه که خودت در نامه ای که بمن نوشته ای اقرار کرده ای که بر بیت المال مسلمانان هجو آوردی و آنچه خواستی بدون حق و عدالت داده ای و بخشیده ای تو آنرا نوشتی و خود را بر خودت گواه گرفتی من و کسانی که نزد من بودند و آن را نامه را خواندند و شنیدند نیز گواه هستند و روز باز پرس پیش خدای دادستان گواهی میدهند. ای هرور چرا بخزانة مسلمانان حمله ور شدی، کی بتوانی اجازه را داده است؟»

آیا آوارگان اجازه داده اند؟ آیا مردانی که در راه خدا شمشیر میزنند اجازه داده اند؟ آیا بیوه زنان و یتیمان اجازه داده اند؟ آیا قاریان قرآن و کسانی که بقرآدر عمل میکنند اجازه داده اند؟ آیا مأمورین جمع آوری مالیات اجازه داده اند؟ آیا کسانی که باید از این اموال دلشان بدست آورده شود بتو چنین اجازه داده اند آیا مردمی که رعیت تو هستند اجازه داده اند؟»

این نامه میرساند که خلفاء از موجودی بیت المال همه نوع ولخرجی و بذل و بخشش و اسراف کاری میکرده اند و در هر حال گفته های سفیان ثوری به هرون مانند گفته های

اباذرغفاری بعثمان می‌باشد

۴- تنوع و فزونی

هزینه‌های دولتی

در جلد اول این کتاب گفته شد که چگونه تأسیسات دولت
های اسلامی بتدریج توسعه یافت و در آغاز کار، خود پیغمبر،
امیر و وزیر و قاضی و فرمانده بود، و در زمان خلفای راشدین

شمارهٔ مأمورین دولت اسلام بشش نفر رسید. و در زمان بنی امیه و بنی عباس که مملکت
توسعه یافت و مردم متمدن شدند تأسیسات دولتی اسلام نیز وسیع گشت و کارمندان
طبعاً زیاد شدند و هر قدر که ثروت خلفاء فزونی یافت و دستگاه تجمل آنان بیشتر شد
خدم و حشم و مأمورین نیز اضافه شدند، بقسمی که عدهٔ آنان در زمان هرون بیش از زمان
منصور و زمان مأمون افزونتر از زمان هرون گشت. و همینقسم بمیزان افزایش
تجملات، مأمورین و کارمندان دولتی و درباری زیاد شدند، چنانکه در صورت تنظیمی دوره
معتضد (قبلاً درج شد) نام کارمندانی مانند آشپزان و ندیمان و رکابداران و غلام
پیشخدمتان و بندگان ذکر شد که در آغاز دولت عباسی نامی از آنان نبوده است،
همینقسم عده‌ای از خدمتگزاران مخصوص مانند پزشکان و سازندگان و مسخرگان
در آن صورت ذکر شده که بنا بر مقتضیات تجمل طلبی و خوشگذرانی وارد خدمت دولتی
شده‌اند.

یکی دیگر از موجبات افزونی هزینه و تهی ماندن بیت المال اینکه پاره‌ای از مخارج
در سابق از محل های دیگری غیر از محل بیت المال پرداخت میشد. و در اواسط
دورهٔ عباسی بر بیت المال تحمیل شده بود، حال چرا این وضع پیش آمد؟ جهتش معلوم
نیست، فقط در ضمن رسیدگی بمدارك تاریخی مسلم میشود که چنین وضعی پیش
آمده بود، مثلاً از تطبیق صورت هزینه ایام خلافت معتضد در سال ۲۹۷ و صورت
هزینهٔ علی بن عیسی در سال ۳۰۶ مسلم میگردد که پاره‌ای مخارج مانند هزینهٔ حرمین
(مکه و مدینه) و مستمری قضاة و متصدیان امور حسبی و برید در سراسر کشور،
هزینهٔ شهرهای مرزی تماماً در دورهٔ علی بن عیسی از بیت المال تأدیه میشده است،
در صورتیکه ارقام مزبور در صورت هزینهٔ دورهٔ معتضد دیده نمیشود. در اوایل
دورهٔ عباسی که خلفاء قدرت داشتند مخارج مزبور از بابت مالیات محل تأدیه میگشت

ولی همینکه خلفاء ضعیف شدند اعمال سایر نقاط از پرداخت آن خود داری کردند و خلیفه ناچار از بیت المال مرکزی آنرا تأدیه میکرد.

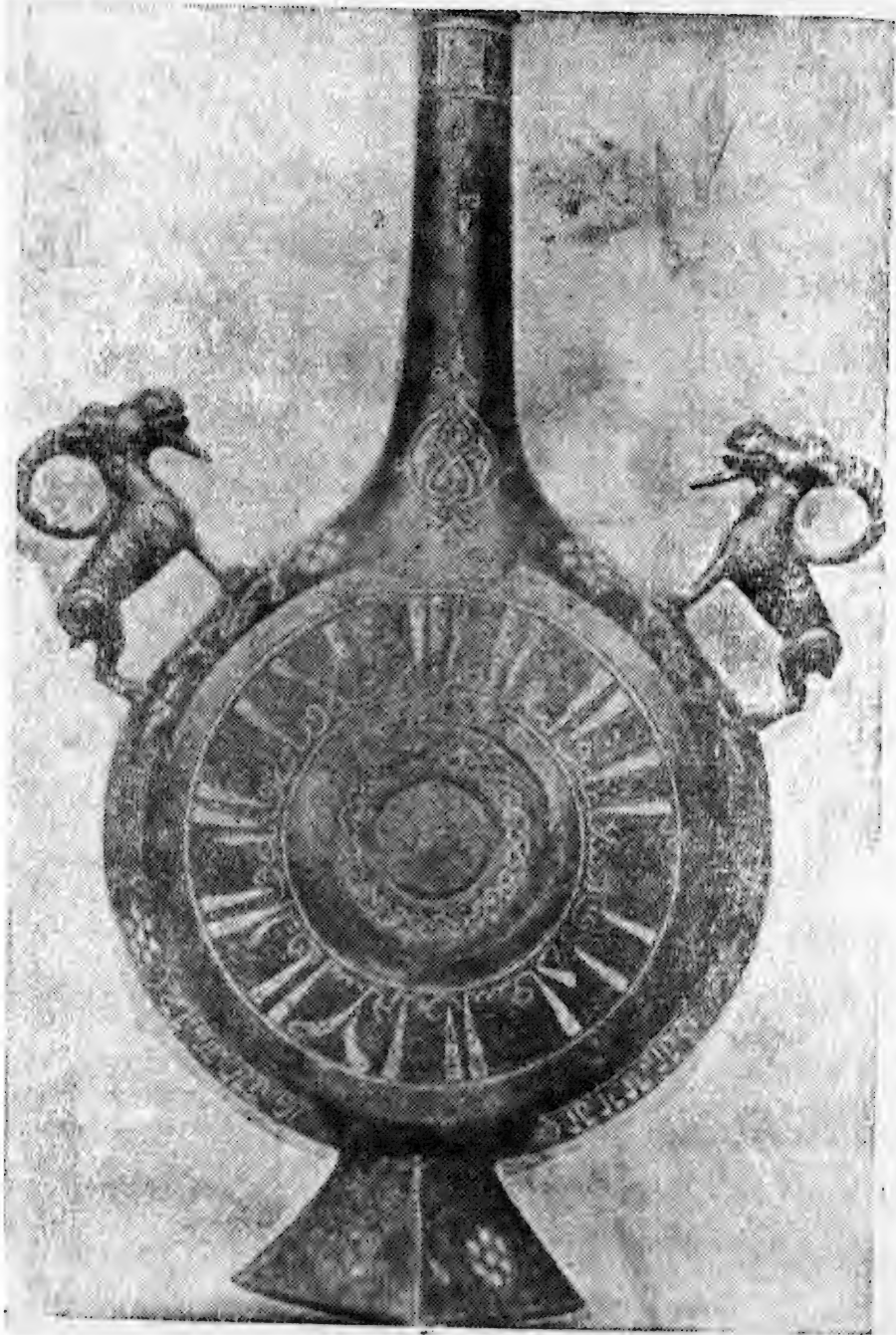
در جلد اول این کتاب گفته شد که: مالیات سرحدات بمرکز خلافت نمیآمد و بمصرف امور محلی میرسید، در عوض غنیمت های زیادی که از جنگ های سرحدی عاید میشد برای خلیفه ارسال میگشت، اما در دوره انحطاط که مرکز خلافت ناتوان و زبون گشت فتوحات سرحدی از بین رفت و مخارج شهرهای مرزی بر بیت المال تحمیل شد و بر مبالغ آن افزوده گشت، مثلاً در اوایل دوره عباسی هزینه امور مرزی سالی صد هزار دینار بود و از محل درآمد همان شهرها بمصرف میرسید. اما در زمان مقتدر، هزینه مزبور به نیم میلیون دینار رسید و علاوه بر آن مخارج، حقوق سپاهیان و امثال آنان نیز فرونی یافت.

۳- فرونی حقوق کارمندان

نه تنها مؤسسات جدیدی در دولت عباسی پدید آمد بلکه بودجه مؤسسات سابق نیز اضافه گشت و این طبعی است که چون ثروت فرونی باید حقوق کارمندان دولتی نیز افزود گردد. حال اگر وضع سیاسی آن دولت متزلزل باشد و محل ثابتی برای پرداخت آن حقوق های گزاف پیدا نشود ثروت دولت روبه نقصان میگذازد و بحران اقتصاد شدت میکند و برای رفع این بحران مالیات های جدیدی وضع میشود و وصول مالیاتها شدت بکار میرود و در نتیجه کشور رو بویرانی میگذازد و مردم دس از کار و کاسبی بر میدارند.

در زمان پیغمبر (ص) و ابوبکر مسلمانان از راه تحصیل غنیمت هازندگی میکردند و میزان درآمد آنان بسته بمقدار غنیمت هایی بود که بچنگ میآوردند، عمر این ترتیب را برهم زد و دیوان و دفتر تنظیم کرده برای هر کس حقوقی معین نمود ولی میزان حقوق آنان بکارشان مربوط نبود بلکه سابقه اسلام و انتساب به پیغمبران میزان کمی و زیاده حقوق محسوب شد و چه بسا که یک نویسنده یا قاضی یا والی با وجود اختلاف مشاغل حقوق مساوی میگرفتند اما همینکه مؤسسات دولتی توسعه یافت ناچار آن وضع در تغییر داده بر حسب مشاغل حقوق برقرار شد و طبعاً حقوق قاضی و حاجب و نویسند

ووالی و غیره باهم فرق پیدا کرد و در زمان عباسیان که منصب جدیدی بنام وزارت پدید

تنگ نفره کوب متعلق بقرن ششم هجری

آمد حقوق مخصوص هم برای وزیر معین شد و البته با تغییر زمان و اوضاع واحوال

حقوق این مقامات نیز بالا و پائین میرفت و اینک از نظر بررسی موضوع خودمان مشهور ترین مقامات دولتی آن ایام و میزان حقوق آنها را بررسی میکنیم.

حقوق عمال (والی) در زمان عمر

حقوق والی ماهی ششصد درهم بود و پس از وی با اهمیت شخص والی و محل فرمانروائی او حقوق والی کم و زیاد میگشت، مثلاً خود عمر همینکه معاویه را بشام فرستاد سالی هزار دینار برای او حقوق تعیین کرد، در زمان بنی امیه آن میزان و مقیاس برهم خورد و کار بهرج و مرج کشید و حقوق والیان از روی نظر شخص خلیفه تعیین میگشت و عمده توجه بر این بود که والی در جنگ با علویان و خارجیها (مخالفین خلیفه) چه نوع اقدام می کرد و چه کارهایی از نظر مساعدت با خلیفه انجام میداد و بهمان میزان حقوق او بالا و پائین میرفت و چه بسا که مملکتی را در بست باختیار يك والی میگذازدند و از او درآمد و مالیاتی نمیخواستند و باین ترتیب والی راتحت نفوذ در می آوردند ولی این وضع مخصوص بممالک مهمی مانند مصر و عراق عرب و عراق عجم و خراسان بود و در ولایتهای کوچک اعمال نمیشد، مثلاً در زمان بنی امیه حقوق یزید بن عمر و بن هبیره والی عراق بهمان جهات بسالی ششصد هزار درهم رسید و در آمد خالد قسری در همان سال سیزده میلیون درهم می شد. ولی این قسمت غیر در آمد شخصی بوده و جزء حقوق قلمداد نمیشود.

والیان بزرگ (استانداران) فرمانداران کوچکی تحت اختیار داشتند، مثلاً حجاج والی عراق و عمرو عاص والی مصر طبعاً عدّه زیادی مأمور زیر دست را اداره میکردند و حقوق اینان معمولاً از ماهی سیصد درهم بیش نبود و تا زمان مأمون میزان حقوق بهمین قسم بود، در آن موقع فضل بن سهل وزیر مأمون بمناسبت ازدیاد ثروت و دلجوئی از مأمورین مقیم خراسان که با مأمون همراهی کرده بودند بر میزان حقوق کلیّه کارمندان افزود. ولی این افزایش حقوق بمیزان اهمیت کار و اهمیت محل کار و رضامندی خلیفه بالا و پائین میرفت، مثلاً چون فضل بن سهل در جنگ امین و مأمون با مأمون همراهی بسیار کرده بود و عامل مؤثری در شکست امین محسوب میشد مأمون برای قدر دانی از خدمات سابق سهل فرمانروائی تمام ممالک شرق را بوی وا گذارد. حدود

این ممالک از حیث طول از کوه‌های همدان تا بت ، و از حیث عرض از خلیج فارس تا دریای خزر و گرگان امتداد می‌یافت . و از طرف مشرق از ممالک ماورای عراق تا هندوستان میرسید. حقوق این فرماندار کل سالی سه میلیون درهم شد و بدستور مأمون پرچمی بر روی نیزه دو شعبه برای او بستند و او را ذوالریاستین لقب دادند و روی یکطرف شمشیر با نقره کلمه فرمانده جنگ و در طرف دیگر فرمانده سیاست نگاشتند و قریب بیست عامل کوچک تحت نظر او گماشتند . ولی این مورد استثنائی بوده و میزان کلی نخواهد بود . بهر حال حقوق مأمورین زیر دست فضل از هزار تا سیصد درهم در ماه بوده چون ابن حوقل نیز حقوق مأمورین ایام منصور بن نوح را بهمین میزان نوشته است . حقوق والیان مهم بسته بنظر خلیفه بوده است و پاره‌ای از آنان حقوقهای گزافی میگرفته‌اند ، مثلاً حقوق حسین بن علی ماذرانی والی مصر در اواخر قرن چهارم هجری ماهی سه هزار دینار (یا شصت هزار درهم) بود که سالی ۷۲۰ هزار درهم میشده و همینقسم حقوق دیگران بهمین میزانها بوده است .

حال اگر حقوق عمال آنروز را با حقوق مأمورین عالی رتبه امروز مقایسه کنیم خواهیم دید که حقوق مأمورین آنروز خیلی زیاده‌تر بوده است . مثلاً حقوق والیان (استان داران) امپراتوری عثمانی بسه درجه تقسیم میشد از اینقرار :

درجه اول ماهی ۲۵۰ لیره عثمانی . درجه دوم ماهی ۲۰۰ لیره عثمانی . درجه سوم ۱۵۰ لیره عثمانی .

و حقوق نایب السلطنه هند (حکمدار هند) ماهی ۲۰/۸۳۳ روپیه ، یا سالی نیم میلیون فرانک میگردد . و بزرگترین رقم حقوق مأمورین عالی رتبه این ایام محسوب می‌شود ، در صورتیکه بمراتب از حقوق حسین بن علی ماذرانی والی مصر (در آن زمان) کمتر است . مضافاً بر اینکه والیان آنروز مبلغ هنگفتی از تجارت شخصی و غیره استفاده می‌بردند .

حقوق نویسندگان (مأمورین دفتری) - حقوق نویسندگان تازمان مأمون مانند حقوق فرمانداران کوچک از ماهی ۳۰۰ درهم بیش نبود چنانکه گفتیم فضل بن سهل حقوق آنان را نیز اضافه کرد ولی میزان افزایش آن معلوم نیست فقط از روی قیاس

میتوان دانست که مبلغ کلی بحقوق آنها اضافه شده بود. و علاوه بر حقوق جیره های جنسی نیز بنویسندگان میداده اند مقریزی صورت جیره جنسی نویسندگان دفتری مصر را در دوسه صفحه بقطع این کتاب شرح داده که بنابر عایت اختصار از نقل آن خود داری می شود و ممکن است در صورت لزوم به عین کتاب مقریزی مراجعه شود. خلاصه اینکه بطور روزانه و ماهانه مقداری سبزی، ادویه، میوه، شیرینی، عطر، لباس، فرش، بنویسندگان میداده اند.

حقوق وزیران. منصب وزارت در زمان عباسیان ایجاد شد و مهمترین وزیران آن دوره بر مکیان بودند. و گرچه میزان حقوق آنان معلوم نیست، اما ظاهر آید مقدار زیادی باشد. و از آن گذشته وزیران مزبور همه نوع در اموال عمومی دخل و تصرف میکردند، ضمناً در صورت حساب دوران معتمدی بینیم که حقوق وزیر روزی $33\frac{1}{4}$ دینار یا ماهی هزار دینار میباشد. و هر گاه آن مبلغ را با رعایت میزان ارزش حساب کنیم پول امروز هزار و پانصد لیره میشود که هیچ وزیری در حال حاضر چنین حقوق گزافی نمیگیرد، چه حقوق صدر اعظم عثمانی ماهی هزار لیره و حقوق سایر وزیران ماهی سیصد لیره است. و نخست وزیر انگلستان سالی دو هزار لیره حقوق دارد و حقوق وزیر مصری ماهی ۲۵۰ لیره میباشد.

حقوق وزیران دول اسلام یکسان نبوده و کم و زیاد میشده است، مثلاً حقوق وزیر در زمان ناصر اموی در اسپانیا سالی ۸۰ هزار دینار با اضافه مقداری هدیه بوده است و حقوق یحیی بن هبیره وزیر مقتفی عباسی در اواسط قرن ششم هجری سالی صد هزار دینار پرداخت میشده است. و وزیران دول اسلامی بخصوص وزیران مصری آن زمان علاوه بر حقوق خودشان حقوق های گزافی برای فرزندان و برادران و کسان و اتباع خود مقرر میداشتند، مثلاً حقوق وزیران دولت فاطمی مصر ماهی پنجهزار دینار بوده، بعلاوه فرزندان و برادران وزیر از ۳۰ تا ۲۰۰ دینار و اتباع وزیر از ۵۰۰ تا ۳۰۰ دینار حقوق ماهانه می گرفتند و علاوه بر این حقوق نقدی املاک خالصه و تیول هم در تصرف داشتند و روزانه مقداری جنس (میوه و سبزی و ادویه و غیره) جیره میستاندند. مثلاً ابن عمار وزیر العزیز بالله فاطمی برای حرمسرای خودش و کسانش بمیزان ماهی ۵۰۰ دینار

گوشت و يك سبد میوه بقیمت يك دینار و ده رطل شمع بقیمت يك دینار و نیم بار خرمای جیره میگرفت .

در زمان خلفای راشدین حقوق قضات ماهی صد درهم نقد

حقوق قضات

و مقداری گندم جیره بوده است . در زمان بنی امیه حقوق

آنان مثل حقوق دیگران اضافه شد و حقوق قاضی مصر در سال ۸۸ هجری بسالی هزار دینار رسید یعنی ده برابر حقوق دوره راشدین شد . در زمان عباسیان حقوق قاضیان کسر شد چنانکه در زمان منصور حقوق قاضی ماهی سی دینار بوده سپس حقوق آنها افزایش یافته در زمان مأمون (۲۱۳ هجری) بماهی ۴ هزار درهم یا ۲۷۰ دینار رسید، در زمان ابن طولون بسالی هزار دینار بالغ شد .

از حقوق قضاة بغداد در اوایل حکومت عباسی مدرکی موجود نیست . اما در

صورت حساب معتضد حقوق قاضی روزی ۱۶ دینار تعیین شده که ماهی پانصد دینار میشود و حقوق فقهاء و دستیاران قاضی هم جزء آن بوده است و نسبت بحقوق قضاة امروز مبلغ زیادی بوده چون حقوق شیخ الاسلام آستانه از ماهی ۵۰۰ لیره بیش نمیشد و بارعایت قیمت ارز امروز و آنروز حقوق آن ایام زیاد بوده است .

حال که دانستیم خلیفه برای همه کارمندان دولتی حقوق

حقوق خلفاء و اعضای خاندان خلافت

تعیین نمیکرده طبعاً برای خودش هم که صاحب اختیار بیت-

المال بوده حقوقی مقرر میداشته ولی مدرک صریحی در این

باب بدست نیامده همینقدر میدانیم که خلفاء بکسان و نزدیکان خویش اموال و املاکی می بخشیدند و بیشتر در آغاز تأسیس هر سلسله این بذل و بخشش ها انجام میگرفت تا بدان واسطه از شورش و عصیان اقوام جلوگیری کنند و با پول و ملک بیعت را بخرند، چنانکه منصور بیعت عیسی بن موسی را برای پسرش مهدی بمبلغ یازده میلیون درهم خریده بخودش و پسرانش اعطاء کرد. گاه هم این بذل و بخشش ها برای آن میشد که از کسان خود کمک بگیرند چنانکه منصور برای اولین مرتبه بهر يك از عموها يك میلیون درهم داد و آنانرا بخود جلب نمود و همینکه مهدی را اجل فرارسید بموجب وصیت نامه برای هر يك از کسانش سالی شش هزار درهم مستمری قرارداد که ظاهراً مدتهای متمادی دریافت

میداشتند و اضافه بر آن مقرری املاك و اموال بسیاری بعنوان بخشش میگرفتند، پسران خلیفه و ولیعهدان خلیفه نیز مبالغ بسیاری هدیه و حقوق میگرفتند. مثلاً همینکه هادی

شمعدان مسی ساخت شیراز قرن هفتم هجری

در سال ۱۷۰ درصد برآمد هرون را از ولیعهدی برکنار کند يك میلیون دینار و نصف مالیات یکساله مملکت را باو بخشید.

ظاهراً هرون هم مبلغی بر حقوق کسان خویش اضافه کرد، همینقسم مأمون هم تصور می‌رود حقوق کسان خود را مثل حقوق کارمندان دولتی زیاد کرده در آن موقع اعضای خاندان عباسی بسی هزار بالغ شده بود و همین که مستعین در سال ۲۴۸ خلیفه شد تمام مستمری و مقرری معتز را بسالی بیست هزار دینار و از آن مؤید را به پنج هزار دینار خرید و هر دورا بزندان انداخت.

در زمان ابن رائق امیر الامرای بغداد در اوایل قرن چهارم هجری دست خلفاء از بیت المال قطع شد و بزرگان دولت همه کاره شدند و نخستین خلیفه‌ای که باین بدبختی دچار گشت الراضی بالله بود که در سال ۳۲۹ در گذشته است. از آن موقع سران سپاه و رجال کشوری امور مالی را در دست گرفته و خلفاء را بکناری انداخته حقوق مختصری برای آنان تعیین می‌کردند.

ظاهر اخلافای صدر اسلام حقوق معینی دریافت نمی‌داشته اند و در آمد آنان عبارت از سهمیه غنیمت‌هائی بود که بدست مسلمانان می‌رسید، فقط برای ابوبکر حقوقی بمبلغ شش هزار درهم معین گشت که با فراغ بال بکار مسلمانان رسیدگی کند. از آن پس تا زمان ابن رائق از حقوق خلیفه چیزی نمی‌شنویم و همینکه معزالدوله دیلمی در ۳۳۴ هجری بر بغداد دست یافت برای مستکفی خلیفه روزی پنجهزار درهم مقرری تعیین کرد. ولی مرتب باو نمی‌داد و از آن به بعد خلفاء بحال تباه گدائی افتادند، چنانکه در موقع شرحش بیاید.

در عصر حاضر میزان حقوق پادشاهان و خانواده آنان غالباً معین و معلوم است و در ممالک متمدن دنیا حقوق مزبور در بودجه سالانه منظور میشود و اینک حقوق سالانه خاندان سلطنتی انگلستان در سال گذشته (۱۹۰۲)

لیست انگلیسی

شرح

۱۱۰/۰۰۰

حقوق ادوار پادشاه انگلیس

۱۲۵/۸۰۰

» کارمندان کاخ سلطنتی

۱۹۳/۰۰۰

هزینه کاخ سلطنتی

شرح	لیره انگلیسی
سایر مخارج متفرقه و مقرری‌ها	۴۱/۲۰۰
جمع حقوق شاه و دربار	۴۷۰/۰۰۰
حقوق افراد خاندان سلطنتی	۱۶۰/۰۰۰
جمع کل ۶۴۰/۰۰۰ لیره انگلیسی	

حقوق سال گذشته خاندان خدیوی مصر

شرح	لیره (گینه) مصر
حقوق خدیو مصر	۱۰۰/۰۰۰
افراد خانواده خدیو	۹۷/۹۲۷
حقوق افراد کابینه خدیو	۵۷/۴۳۴
جمع کل ۴/۵۵/۴۶۱ گینه مصری	

اعلیحضرت سلطان عثمانی باستثنای هزینه‌ها و مزایای دیگر ماهی ۷۵ هزار یا سالی نهصد هزار لیره حقوق می‌گیرد (میگرفته است . مترجم)

مقصود از اطرافیان خلیفه کارمندانی هستند که مانند پز شک و دربان و گارد مخصوص مراقب شخص خلیفه بودند و بکارهای دولتی نمیرسیدند و از بیت المال خصوصی خلیفه حقوق داشتند و گاه از بیت المال عمومی نیز حقوق دریافت میداشتند مثلاً جبرئیل بن بختیشوع پز شک مخصوص رشید مستمری و مقرری نقد و جنس داشته که از بیت المال عمومی و بیت المال خصوصی میگرفته است و اینک صورت مقرری پز شک مزبور که بخط منشی جبرائیل تنظیم شده بود.

مقرری اطرافیان
خلیفه

(حقوق و مستحری سالانه از نقد و جنس)

جبرائیل بن بختیشوع پزشك مخصوص رشید

از بیت المال عمومی

درهم

۱۲۰/۰۰۰

حقوق نقد

۶۰/۰۰۰

جیره

جمع کل ۱۸۰/۰۰۰ درهم

از بیت المال خلیفه

درهم

۵۰/۰۰۰

حقوق نقد

۵۰/۰۰۰

لباسی که بهای آن تعیین شده بود

۵۰/۰۰۰

هدیه عیدروژه مسیحیان

۱۰/۰۰۰

خلعت روز شعانین (۱) بقیمت

۵۰/۰۰۰

انعام عید فطر نقد

۱۰/۰۰۰

خلعت بها

انعام برای فصد هرون از قرار هر مرتبه پنجاه هزار درهم، سالی دو مرتبه ۱۰۰/۰۰۰

انعام برای دو ادادن بهر زن هر مرتبه پنجاه هزار درهم سالی دو مرتبه ۱۰۰/۰۰۰

آنچه از گمان خلیفه میگرفته است

نقد و خلعت و عطریات

۵۰/۰۰۰

۵۰/۰۰۰

}

نقد

از عیسی بن جعفر

از زبیده ام جعفر

درهم

۵۰/۰۰۰	از عباسه
۳۰/۰۰۰	از ابراهیم بن عثمان
۵۰/۰۰۰	از فضل بن ربیع
۷۰/۰۰۰	از فاطمه ام محمد
۱۰۰/۰۰۰	چهارپا و عطریات و خلعت

جمع کل ۴۰۰/۰۰۰از برامکه

۶۰۰/۰۰۰	از یحیی بن خالد
۱/۲۰۰/۰۰۰	از جعفر بن یحیی وزیر
۶۰۰/۰۰۰	از فضل بن یحیی

جمع کل ۴/۴۰۰/۰۰۰

۸۰۰/۰۰۰	عایدی املاک شخص جبرائیل
۷۰۰/۰۰۰	عایدی املاک خالصه جبرائیل

جمع کل ۱/۵۰۰/۰۰۰

جمع کل عایدات سالانه جبرائیل پزشک مخصوص هرون ۴/۹۰۰/۰۰۰ درهم .
 پس اگر طیب مزبور سالی چهار میلیون و نهصد هزار درهم از دستگاه خلیفه
 برداشت می کرده در مدت بیست و سه سال که دوره خدمت او بوده ۱۱۲/۷۰۰/۰۰۰ درهم
 عایدی داشته است .

از مبلغ مزبور بیست و چهار میلیون درهم بابت پرداختی خاندان برمکیان در
 مدت ده سال اخیر که آنان ازین رفتند طبعا کسر میشود و بقیه مبلغ ۸۸/۷۰۰/۰۰۰
 درهم عایدی خالص برای وی باقی مانده است . و علاوه بر آن مبلغ البتة فوق العاده ها
 و انعام های کپلانی نیز از بیت المال گرفته بوده است .

اما مخارج جبرائیل مطابق صورت حساب منشی مخصوص او بقرار زیر است :

- ۱- بابت خرج خود و افراد خانواده اش از قرار سالی $۲۷/۶۰۰/۰۰۰$ } $۱/۲۰۰/۰۰۰$ درهم در ۲۳ سال
- ۲- بهای خرید خانه و باغ و گردش گاه و چارپا و کنیز $۷۰/۰۰۰/۰۰۰$ } و غلام در ۲۳ سال
- ۳- مزد کارگران (پزشکی) و تهیه دارو و غیره در ۲۳ سال $۸/۰۰۰/۰۰۰$
- ۴- بهای خرید املاک برای ملازمان و خواص خودش $۱۲/۰۰۰/۰۰۰$
- ۵- بهای جواهرات و مقدار پس انداز $۵/۰۰۰/۰۰۰$
- ۶- بذل و بخشش و نیکو کاری $۳/۰۰۰/۰۰۰$
- ۷- آنچه امانت داران بالا کشیدند و باو ندادند $۳/۰۰۰/۰۰۰$

جمع کل $۱۴۸/۶۰۰/۰۰۰$ درهم

(در اصل جمع کل مخارج $۹۰۰/۰۰۰$ دینار و $۹۰/۶۰۰/۰۰۰$ درهم ذکر شده

است)

حقوق سایر اطرافیان خلیفه را در آن روزها میتوان از همین میزان دانست چون در آمد رئیس گارد مخصوص هر و ن سالی سیصد هزار درهم و در آمد رئیس پاسبانان پانصد هزار درهم و رئیس دربانان يك ميليون درهم بوده است . . .

در جلد اول این کتاب در قسمت مربوط به سپاهیان گفته شد

حقوق سپاهیان که آن موقع همه مسلمانها سپاهی بودند و نیز گفته شد که

عمر با رعایت سابقه اسلام و خویشاوندی با پیغمبر برای هر کس حقوقی مقرر داشت و در اوایل حکومت بنی امیه آن حقوق افزون گشت و در اواخر حکومت آنان کم شد، سپس در وایل عباسی فزونی یافت و مجدداً کم شد تا آنکه در زمان مأمون حقوق هر سپاهی پیاده بسالی ۲۴۰ درهم تثبیت گشت ولی هر گاه جنگی واقع میشد غنیمت سپاهی بخودش میرسید.

ظاهر آدر اوایل دوره عباسیان غنیمت های جنگی را به سپاهیان نمیدادند تا آنکه در سال ۱۹۸ سپاهیان غنائم را مطالبه کردند. غنائم مزبور بشرط اینکه سپاهیان بجنگ بروند میان آنها تقسیم گشت و بهر کدامش دینار رسید و همینکه امین و مأمون بایکدیگر نزاع

میکردند هر کدام پول بیشتری بسپاهیان میدادند و چون در سال ۱۹۵ سپاهیان طاهر - بن حسین بر سپاهیان علی بن عیسی بن ماهان پیروز شدند مأمون حقوق سپاهیان را افزوده ماهی ۸۰ درهم (سالی ۹۶۰ درهم) قرار داد. یعنی بهمان میزان زمان سفاح ثبت کرد ولی پس از استقرار امنیت حقوق سپاهی بسالی ۲۴۰ درهم باز گشت.

افشین و بابک

در سال ۲۱۸ که معتصم خلیفه شد چنانکه گفتیم دستگاه خلافت

نظر بجهات مذکور در آن قسمت رو بضعف گزارد و معتصم ترکان

و فرغانی ها و مغربی ها را دور خود جمع کرد و در نتیجه نفوذ و قدرت بدست لشکریان افتاد و آغاز استیلای لشکریان بواسطه ظهور بابک خرمی در آذربایجان و ارمنستان پدید آمد.

بابک خرم دین در زمان مأمون خروج کرده آئین تازه ای بر اساس اباجه آورد (۱) مأمون مکرر سپاهیان بجهنگ او فرستاد ولی همگی شکست خورده باز آمدند، معتصم که بخلافت

رسید کار بابک را بسیار خطرناک دید و بسر کوبی او همت گماشت و سپاهیان ترک خود را بسر کردگی ترکی موسوم به حیدربن کاوس افشین بجهنگ وی فرستاد. (۲۲۰ هجری)

و پس از وی سردار ترک دیگری را بنام بغای بزرگ مأمور آن مهم نمود بعد از آن جعفر خیاط و سپس ایتاخ را باسی میلیون درهم برای مخارج قشون کشی روانه داشت افشین

پس از دو سال کارزار با پول و حيله بر بابک دست یافت و او را با سامراء آورد، واثق بن معتصم و سایر افراد خاندان خلافت به پیشوا از افشین آمدند و باور نمی کردند که از خطر بابک نجات

یافته اند، زیرا بابک سراسر امپراطوری اسلام را بوحشت انداخته بود و در ظرف بیست سال شورش ۲۵۵/۵۰۰ نفر کشته اموال بسیاری را بغارت و یغما برده بسیاری از

سرداران مأمون و معتصم را شکست داده بود، از آنرو گرفتاری بابک برای معتصم پیروزی بزرگی بشمار میرفت و دستور داد بابک را که مرد تنومندی بود سوار فیل کنند و در شهر

گردانیده نزد او بیاورند و همینکه بابک فیل سوار بر معتصم وارد شد با هر معتصم شمشیر دار دست و پای بابک را برید، پس از آن بابک از فیل بزمین افتاد معتصم بشمشیر دار

فرمان داد تا سر بابک را ببرد و شکمش را پاره کند، آنگاه سرش را بخراسان

۱- بابک خرم اصلاً اهل مداین بوده و با پدرش بآذربایجان رفته در محلی موسوم به بلال آباد اقامت گزیدند. سپس در خراسان قیام کرده ادعای نبوت نمود و تعلیماتی حاکی از تناسخ حلول و رجعت انتشار داد و در زمان معتصم عباسی با حيله و مکر افشین سردار ترک عباسیان کارش ساخته شده مترجم

فرستاده تنش را در سامرا بدار آویخت. معتصم آنروز را جشن گرفت و با افشین و همراهان او محبت ها کرد و از روزی که افشین از سامرا رفت تا روزی که به سامرا برگشت هر روز یک دست خلعت و یک اسب برای افشین میفرستاد و علاوه بر انعام و خواربار و جیره هر روزی که افشین در برابر بابک سواره جنگ میکرد، ده هزار درهم و روزیکه سوار نمیشد پنجاه هزار درهم فوق العاده میداد و همچنین که افشین به سامراء رسید معتصم بدست خود دو نشان جواهر بوی آویخت و بیست میلیون درهم باو انعام داد تا نصف آنرا برای خود بردارد و نصف دیگر را میان سپاهیان خود تقسیم کند، همچنین فرمان حکومت سند را برای وی امضاء کرد و شاعران را وادار ساخت به خدمت افشین بروند و او را مدح بگویند.

البته افشین هم برای این همه پول و خلعت و جاه و مقام به جنگ بابک رفت و آنچه را هم که از نقدینه و جنس در میدان کارزار با افشین میرسید مرتباً بشهر خود میفرستاد. ابن طاهر والی خراسان بخوبی از این جریان آگاه بود و هر موقع پولها و هدیه های افشین از راه خراسان بطور محرمانه بشهر اشروسنه موطن افشین درها و راه النهر حمل میشد جاسوسان چگونگی آنرا بوالی خبر میدادند و والی خراسان هم مراتب را بمعتصم گزارش میداد، معتصم هم از والی تقاضا داشت که با کمال دقت مراقب این ارسال و مرسل باشد تا آنکه موقعی افشین اموال بسیاری توسط دوستان خود در انبایها انباشته بمقصد اشروسنه حمل کرد، والی خراسان عبدالله بن طاهر که مراقب کار بود مأمورینی فرستاده آن اموال را ضبط کردند و همچنین که مأمورین اظهار داشتند این اموال متعلق با افشین میباشد ابن طاهر گفته آنها را رد کرده گفت افشین بچنین عملی مبادرت نمیکند شما باو تهمت میزنید و این اموال را بذردی میبرید از همان موقع میان ابن طاهر و افشین کدورت سختی پدید آمد که بالاخره بحبس افشین منتهی گشت و در محاکمه وی (بنا بگفته ابن اثیر) محقق گشت که افشین بدروغی و برای پول در آوردن از خلیفه مسلمان شده و باطناً بدین مجوس باقی است.

وضع سایر سرداران و افراد برجسته سپاهیان معتصم را باید از همین جاد رک کرد که هیچکدام آنان جز انباشتن پول و فرستادن آن بشرق دور هدفی نداشته اند و پر واضح است که اگر روحیه سران سپاه چنین باشد اوضاع آندولتی که بچنین سپاهی

هتکی است تا چه اندازه مختل و درهم برهم میشود .

آری خلفای آن دوره جز زور سپاهیان و سیله‌ای برای نگاهداری خود نداشتند و آنان هم چنانکه گفته شد هدفی غیر از پول نمیدانستند و از هر جا که تصور میرفت پول بدست می‌آوردند و بنام حقوق و انعام و هدیه تسلیم سران سپاه میکردند . چنان که بعد از معتصم نیز سایر خلفاء برویه او ادامه دادند .

اما معتصم شهر سامراء را مخصوص سپاهیان بنا کرد و املاک و مزارعی در اطراف سامراء بآنان واگذار و کنیز کانی خریده بعقد سپاهیان در آورد و آنان را از مزاجت با بیگانگان منع کرده مقرر داشت میان خود ازدواج کنند و نام کنیز کان ترك را در دفاتر دولتی ثبت نموده برای هر کدام حقوق معین ترتیب داد و تركان را از طلاق دادن همسران و یا جدا شدن از آنان بشدت منع نمود . البته پرداخت این همه حقوق و مقرری زنانه و مردانه سپاهیان ترك تحمیل بزرگی بر بودجه مملکتی بود . طبری در ضمن وقایع سال ۲۵۲ راجع بفزونی هزینه سپاهیان چنین می‌نویسد: «در این سال حقوق سپاهیان ترك و مغربی و شاکری را تخمین زدند و معلوم شد که بالغ بر سالی دویست میلیون دینار می‌شود و این مبلغ مساوی با درآمد دو ساله تمام مملکت می‌باشد » .

ولی احتمال قوی میرود که منظور دویست میلیون درهم (نه دینار) بوده است چه اگر ما آن مبلغ را از قرار دیناری بیست درهم بنرخ امروز تبدیل بدرهم کنیم در آمد کشور سالی دو بلیون درهم می‌شود ، در صورتی که حداکثر درآمد (مالیات) ممالک اسلامی در دوره عظمت و قدرت آن از چهارصد میلیون درهم تجاوز نمی‌کرد ، در هر حال پرداخت سالی دویست میلیون درهم برای سپاهی مبلغ هنگفتی میباشد بخصوص اگر ارزش پول آن روز را نیز بحساب بیاوریم . اما در عصر حاضر مقتضیات تمدن جدید چنین ایجاب کرده که مبالغ گزافی بمصرف ارتش می‌رسد ، بخصوص که هزینه ناوهای جنگی نیز بر آن افزوده گردد و هر ساله از بودجه دولت‌ها پول فراوانی صرف تجهیزات و تسلیحات میگردد ، مثلاً دولت بریتانیا سالی چهل میلیون لیره یا يك بلیون فرانك به مصرف ارتش می‌رساند . و بودجه جنگی فرانسه و روسیه هم بهمین مقدارها میرسید البته این مبالغ با محسوب داشتن تفاوت پول آن روز و امروز باز هم دو برابر بودجه سپاهیان

دولت عباسی می باشد و اینکه هزینه سپاهیان عباسی در نظر مازید آمده برای آنست که سپاهیان مزبور علاوه بر حقوق معمولی غارتگری های بسیار داشتند و از راه های مختلف استفاده های کلانی میبردند. مثلاً سپاهیان دولت عباسی در غالب موارد با کمترین بهانه ای اموال و اشیاء مردم را از خانه ها و دکانهایشان بغارت می گرفتند و خلفای عباسی هم بجای تنبیه سپاهیان و استرداد اموال غارت شده صاحبان مال را ملامت می کردند که چرا کالاهای خود را در جای امن نگاه نداشتند که از دستبرد سپاهیان محفوظ بماند!

خلفای عباسی با وسایل مختلف حرص و طمع سپاهیان را تحریک میکردند و حتی در میدان جنگ به آنان می گفتند: که اگر فلان عمل را انجام دهید فلان مبلغ بشما جایزه میدهم! و هر موقع که خلیفه یا امیر از ناتوانی بیقرار می شد جارجی او میان سپاه جار میزد که هر کس اسیری بیاورد ده دینار و هر کس سری آورد پنج دینار جایزه میگیرد! چنانکه: مقتدر در سال ۳۲۰ هجری چنین کرد. حقوق معمولی و رسمی سپاهیان عباسی مطابق صورت تنظیمی ایام معتضد قریب سی میلیون درهم و یک میلیون و نیم دینار در سال بوده است. سپس کارتر کان بالا گرفت و عده آنان افزون گشته حقوقشان اضافه شد. بقسمی که تعیین ارقام دقیق آن مقدور نیست زیرا با تغییر اوضاع و احوال حقوقها تغییر میکرده است و گذشته از آن مورخین در این باره سکوت کرده اند. فقط در طی پاره ای مطالب تاریخی ارقامی از آن بابت بدست می آید.

مثلاً در سال ۳۱۷ هجری شماره گارد پیاده سرای خلیفه (مقتدر) به بیست هزار رسیده بود و حقوق تمام آنها ماهی دوازده هزار دینار بوده که بهر نفری شش دینار میرسید. و گارد سواره سرای خلیفه دوازده هزار نفر میشد و حقوق ماهانه کلیه آنان ماهی نیم میلیون دینار بوده که بهر يك ماهی ۴۲ دینار میرسید و از آن قرار هر سپاهی پیاده سالی ۱۴۴۰ درهم و سواره دوازده هزار درهم حقوق داشته است، اما سپاهیان باین حقوق اکتفاء نمیکردند و هر چند روز یکبار شورش کرده پول بیشتری میخواستند و اگر پول نمی رسید خلیفه را بکشتن تهدید میکردند، گاهی هم بخانه خلیفه ریخته او را برکنار می ساختند و هر کس را که میل داشتند بجای او مینشانند و اگر از جایی پول می رسید به لمارا بهای خود برداشته مبلغ ناچیزی بخلیفه یا بیت المال میدادند، چنانکه شاهک

و آتامش در زمان مستعین کارشان چنین بود - ۲۴۹ هجری .

همانطور که سران سپاه برخلیفه شوریده از وی پول میخواستند افراد سپاهیان بر سران خودیافتی شده پولهایی که بنام آنها گرفته میشد مطالبه میکردند و اگر بحر فشان گوش نمیدادند آنها را میکشستند . مثلاً در سال ۲۵۳ هجری سپاهیان ترك و فرغانی و اشروسنه بر سرداران خود شوریده حقوق چهار ماهه خود را مطالبه کردند و سه تن از سرداران بنام : بغا، وصیف، سیما، با شورشیان روبرو شدند و از آن میان وصیف با شورشیان تندی کرده گفت : «پول نداریم، بروید خاك بخورید» هنو زاین سخن در دهان وصیف بود که یکی از شورشیان بیرون بسته ویرا کشت . گاه هم سپاهیان شکایت پیش خلیفه میآوردند که بسیاری از املاك خالصه و تیول بواسطه زیادی مالیات ویران گشته و سران سپاه نسبت بحقوق سابق خود اضافات و كمك خرجهای فراوانی گرفته اند و برای زنان خود مقرریها وضع کرده اند و بیگانگان را در میان سپاهیان آورده اند و در نتیجه بیشتر اموال دولتی را ربوده اند و در پایان از خلیفه میخواستند که برادر خود را بر سرداری آنان بگمارد .

حقوق سپاهیان فعلی اگر حقوق سپاهیان اسلامی را بطور متوسط از زمان خلفای

راشدین تا اواخر عباسی با حقوق سپاهیان امروز مقایسه کنیم

خواهیم دید که حقوق سپاهیان اسلام بمراتب زیادتر بوده است، چه که حقوق سپاهی در زمان راشدین سالی از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درهم بوده و در زمان بنی امیه هزار درهم شده است و در دوره عباسیان کم و زیاد شده، در زمان مقتدر چنان شد که سواره سالی دوازده هزار درهم و پیاده سالی ۱۴۴۰ درهم میگرفت ، این حقوق افراد سپاهی در آن زمان بود ، ولی اکنون دولت انگلستان بر سرباز پیاده روزی يك شلینگ، بسواره روزی يك شلینگ و نه پنس میدهد . یعنی حقوق سالانه پیاده سالی ۴۵۵ فرانك یا درهم و سواره ۸۰۰ فرانك یا درهم میباشد . چیزی که هست آرتش انگلیس هنگهای مختلفی دارد که حقوق هر يك از آن هنگها بادیگری متفاوت است ولی در هر حال نسبت بحقوق آرتش سایر دول زیادتر است اما نسبت بحقوق سپاهیان دولت عباسی کم و ناچیز است بخصوص اگر ارزش پول امروز و آن روز را در نظر بیاوریم .

واما از دیاد مبلغ بودجه آرتش امروز برای آنست که در آرتش فعلی ممالك متمدن دنیا، تعداد افسران زیاد و حقوق آنان بالنسبه بسیار است اگر چه میزان حقوق افسران آنروز آرتش اسلام بر ما معلوم نیست.

اینک صورت حقوق و درجات آرتش انگلیس و مصر و عثمانی از افراد عادی تا درجه سپهبدی که عالی ترین مقام نظامی است.

حقوق آرتش انگلیس به لیره و شلینگ و پنس در روز (۱)

پیاده	سواره	درجات نظامیان
پ-ش-ل	پ-ش-ل	
۸ - -	۸ - -	سپهبد
۵-۱۰	۵-۱۰	سرلشکر
۳ - -	۳ - -	سرتیپ اول
- ۱۸ -	۱-۱-۶	سرتیپ دوم
- ۱۸ -	۱-۱-۶	سرتیپ سوم
- ۱۳-۷	- ۱۵ -	سر هنگ
۱۱-۷	۱۳	سروان
۶-۶	۷-۶	ستوان یک
۵-۳	۶-۸	ستوان دو
- ۱	۱-۹	سپاهی

حقوق آرتش عثمانی در ماه

سپهبد	۲۵/۰۰۰ قروش	سرگرد	۸۰۰ قروش
سرلشکر	۱۰/۰۰۰	سروان	۵۰۰
سرتیپ اول	۶/۰۰۰	ستوان یک	۲۵۰
سرتیپ دوم	۲/۵۰۰	ستوان دو	۲۰۰
سرتیپ سوم	۱/۸۰۰	سرباز	۲۰
سر هنگ	۱/۲۰۰		

حقوق آرتش مصر در ماه

سپهبد	ندارد	سرگرد	۱/۵۰۰ قروش
سرلشکر	۷/۵۰۰ قروش	سروان	۹۰۰ «
سرتیپ اول	۶/۵۰۰ «	ستوان یک	۶۰۰ «
سرتیپ دوم	۴/۷۰۰ «	ستوان دو	۵۰۰ «
سرتیپ سوم	۳/۰۰۰ «	سرباز	۳۰ «
سرهنگ	۲/۵۰۰ «		

مقرری ها و مستمری های دیگر

سیاست آنروزها چنان بود که زبان و قلم و قدم مخالفین (خلفا) را با پول برفع خود برگردانند، چه که عده ای از علویان و خوارج و مانند آنان پیوسته از گوشه و کنار بمخالفت برخاستند و مانند همیشه کسانی بودند که بمقام خلافت حسد میورزیدند و منتظر فرصت میشدند تا حمله خود آغاز کنند، در آن دوره رجز خوانی و خطابه سرائی بیش از مطبوعات امروز در افکار عمومی مؤثر بوده و خلفای خردمند میدانستند که این مدعیان را با مستمری های سالانه و ماهانه و جایزه های موقت خاموش سازند. چنانکه پادشاهان و سیاستمداران امروز با نامه نگاران همین معامله را مجری میدارند و با پرداخت مقرری سالانه آنها را آرام و خاموش میکنند و یا آنانرا وادار میسازند که بوسیله نگارش افکار عمومی را برانگیزند و دسته های مختلف را متحد سازند، شاعران و خطیبان آنروز مانند نامه نگاران امروز بودند و از آنرو عجب نیست که خلفاء برای جلب رضایت آنان پول خرج کنند.

نخستین کسی که در اسلام این رسم را معمول داشت معاویه بود که فحش و ناسزا بگوش خود میشنید و کیفر آنرا پول میداد و از این جهت در اصطلاح آنروزها

۱- یک لیره بیست شلینگ و یک شلینگ دوازده پنس است. مترجم

۲- صد قروش یک لیره یا یکینه. مترجم

۳- تطبیق درجات آرتش در ترجمه فارسی بطور تقریب میباشد. مترجم

جایزه شاعر را زبان بری میگفتند ، همینقسم نسبت بمردمان آبرومند با نفوذ رفتار میکردند ، خلفای بعد از معاویه نیز این روش را تعقیب کردند و برای سران خاندان هاشم و ابوطالب مقرری تعیین نمودند و از کسانی که بیم داشتند بیشتر ملاحظه کرده پولهای زیادتری میدادند و غالب بخششهای خلفا بشعراء و اشخاصی که بدیدن آنها میرفتند روی همین نظرها بوده است .

بعضی اوقات باشخاص بانفوذ پولهایی میدادند تا آنان نفوذ خود را برای یاری خلیفه و مخالفت با رقیبان خلیفه بکار برند ، مثلاً در سال ۳۸۱ علی بن حسین مغربی که مرد بانفوذی بود از بغداد (از پیش خلفای عباسی) بمصر نزد عزیز فاطمی آمد عزیز بالله سالی شش هزار دینار برای او مستمری برقرار کرد و او را جزء شیوخ مملکت (مثلاً سناتور) معرفی نمود ، گاه هم این بذل و بخششها برای دستگیری از ناتوانان بود چنانکه در اوایل دوره چهارم هجری برای بینوایان آبرومند حقوقی ماهانه تعیین شد که در زمان کافور اخشیدی ، مبلغ آن بسالی نیم میلیون دینار رسیده بود و البته سپاهیان و کارمندان دولت و درباریان از آن محروم بودند و احتمال کالی میرود که عباسیان نیز چنین بخششهایی داشته اند .

علاوه بر این مستمری ها عده زیادی که شماره آنان بچند هزار میرسید بنام اطرافیان و هواخواهان و «ارادتمندان» گرد خلیفه و امیران و وزیران و بزرگان جمع میشدند و مقرری های گزافی از آنان میگرفتند که البته محل پرداخت آن از بودجه دولتی بوده است .

دولت عباسی در دوره قدرت و ثروت ، حقوقهای گزافی برای

شماره ماهها

طبقات مختلف و اطرافیان و مأمورین مقرر داشت بدون اینکه

بسنگینی این بار توجه کند و همین که در آمد دولت روبه تنزل رفت و کسر بودجه پیش آمد خلفاء دچار محذور بزرگی شدند ، چه قطع آن مقرریها و یا کم و کسر کردن آن مقدور نبود ، زیرا مستمری خواران مانند خود خلفاء بزرگی پرتجمل عادت کرده دست از آن برنمیداشتند و اگر حقوق آنان کم و کسر میشد زندگی آنها برهم میخورد

و اسباب زحمت خلیفه میشدند، از آنرو وزیران بفکر چاره جوئی برآمده تعداد روزهای ماه را زیاد کردند مثلاً بجای اینکه ماهانه هزار دینار را هشتصد دینار بپردازند همان هزار دینار را پس از چهل یا پنجاه روز میدادند و تدریجاً برای هر گروهی از حیره خواران ماه معینی تنظیم شد.

در صورت تنظیمی معتضد مندرج در این جلد هر دسته ای از مستمری بگیرها ماه مخصوصی دارند. مثلاً غلامان که آزاد کرده ناصر بودند ماه چهل روزه داشتند و چون در مطالبه حقوق خود بی ادبی نمودند ماهشان ابتداء پنجاه روز و آنگاه نود روز شد و آنرا از آنرو نودی میگفتند. و دسته دیگر ۱۲۰ روز یکبار حقوق میگرفتند.

ماه دسته مختارین هفتاد روز و دسته سواران مثبت صد و بیست روز و همیشه تقسیم سقاها و مأمورین شهربانی بغداد و فراشان ماهشان ۱۲۰ روز بود و کلیه افرادی که در صورت مزبور نامشان ذکر شده ماههای مخصوصی داشتند که از سی روز بیش بود و با این ترتیب حقوق ماهانه هزار دینار بربع آن مبلغ میرسید و چه بسا که برای پرداخت همین مبالغ هم پول نبود و سپاهیان شورش کرده خلیفه را بر میداشتند و یا میکشتند و آنکه پول داشت خلیفه میشد.

مخارج بیعت گرفتن

سابقاً گفته شد که خلفای نخستین عباسی برای تحکیم مراسم بیعت مجبور ب جلب رضایت اهالی حرمین (مکه و مدینه) بودند و در آن مواقع هدیه و پولهای فراوانی در مکه و مدینه خرج میکردند اما همینکه نفوذ عرب از میان رفت و در زمان معتصم تر کها همه کاره شدند جریان امور بدست سپاهیان ترك افتاد در واقع همه کارها ب پول موکول شد، چه که سپاهیان ترك جز پول هدفی نداشتند و موضوع بیعت گرفتن هم باختیار ترکان درآمد و هر کس پولدار تر بود زودتر بیعت میگرفت، گرچه پیش از آن هم خلفای عباسی در موقع بیعت گرفتن از سپاهیان دلجوئی مینمودند و پولهای بنام حق بیعت میان آنان پخش میکردند و آنرا حق بیعت میگفتند، چنانکه محمد امین در آغاز خلافت، حقوق دو سال سپاهیان را انعام داد و اگر غیر از این میکرد يك ماه هم خلیفه نبود و هنگامیکه مأمون برای حضرت امام رضا بولیعهدی بیعت میخواست يك ماه حقوق سپاهیان را انعام داد، باین وعده که

پس از برداشت محصول بازهم بدهد ، اما سپاهیان پذیرفته و شاید اگر مأمون همه پولها را یکجا میداد برای هر کس که دلش میخواست بیعت می گرفت. خلفای اموی بجای پول حکمرانی يك کشور را برای مدت مدیدی حق بیعت قرار میدادند، چنانکه در سال ۷۲ عبدالملك با عبدالله بن خازم آنطور رفتار نمود باینقسم که عبدالملك با عبدالله زیر می جنگید و از مخالفت ابن خازم بیمناک بود، لذا شخصی را نزد عبدالله فرستاده او را بهمراهی خویش خواند باین ترتیب که اگر با عبدالملك بیعت کند هفت سال والی خراسان باشد .

پس از معتصم «بیعت» یکنوع داد و ستد بازرگانی بود و هر کس پول داشت یا سپاهیان با او بودند خلیفه میگشت و البته پول و سپاهی هر دو يك معنی داشتند. در نتیجه سپاهیان خلع خلفاء را نعمتی میدانستند و هر چند گاه یکبار خلیفه را خلع کرده از خلیفه تازہ حقوق ششماه یا یکسال یا کمتر یا بیشتر را (بسته بحرص و طمع آنها بود) مطالبه میکردند این پیش آمدها در تاریخ خلفای عباسی بسیار بوده ممکن است علاقه مندان، بتاریخ خلفای عباسی مراجعه کنند. خلاصه اینکه خلفاء بجای سیاستمداری و رسیدگی بکارهای مملکت بفکر حفظ مقام خویش و راضی داشتن سپاهیان و نگاهداری اموال شخصی برآمدند و امور کشور رو با اختلال گزاردہ زراعت و تجارت و صنعت کساد شد و کارهای مملکت با اختیار سپاهیان در آمد ، بدبختی دیگر مردم اینکه هر وقت سران سپاه محتاج پول میشدند و در خزانه چیزی نمی یافتند آنچه میخواستند بزرگوار مردم میستاندند و بیشتر این پیش آمدنا گوار موقعی بود که سران سپاه برای انتخاب خلیفه میان خود کشمکش داشتند، مثلاً در سال ۳۳۴ هجری که میان ناصر الدوله و معز الدوله دیلمی بر سر خلافت المطیع الله زد و خورد در گرفت سپاهیان دیلم شهر بغداد را غارت کردند و دودہ میلیون دینار از اموال مردمان نامی آن شهر را بیغما بردند و در همان سال مستکفی خلیفه عباسی شیرزاد را امیر الامراء بغداد قرار داد و شیرزاد مطابق معمول بعنوان حق بیعت مبالغ زیادی برای انعام سپاهیان تعیین کرد و چون پولی در خزانه نبود آن مبلغ را میان بازرگانان و نویسندگان و بزرگان کشور تقسیم بندی کرد و هرج و مرج بزرگی در بغداد ایجاد شده دزدان بغارت و بیغما برداختند و بازرگانان و متمولین از بغداد گریختند .

این بدبختیها و هرج و مرجها مردم شهر را از کار و زندگی باز داشته و دهقانان را از ادامه کشاورزی محروم ساخت، گرسنگی و قحطی رایج شد، قتل و غارت در بغداد و سایر شهرها زیاد شد، راهزنانی بنام عیار و شطارو غیره پدید آمدند و کاری جز ایجاد بلوا و آشوب و قتل و غارت انجام نمیدادند خلفاء هم پولی نداشتند که بسپاهیان بدهند و آنان را با استقرار امنیت و ادار سازند و اگر هم پولی میداشتند نمیدادند چون اختیار کارها را در دست دیگران میدیدند، مثلاً در سال ۳۲۰ مقتدر و مادرش پول زیادی داشتند اما بهمان جهاتی که گفته شد از پرداخت آن امتناع میکردند و در نتیجه باسعایت مونس خادم، شورشیان خلیفه را کشتند این بی باکی مونس در فراهم ساختن وسایل قتل خلیفه باعث شد که سران سپاه و دیگران بفکر غارت اموال خلفاء برآمدند، چنانکه در سال ۳۶۱ سپاهیان روم از اطراف جزیره (عراق) آمده تا نصیبین رسیدند و آنچه خواستند آتش زدند و اسیر بردند و مردم آن نقاط بغداد گریخته از خلیفه و سپاهیان خلیفه و مردم بغداد کمک خواستند، مردم بغداد نیز بوحشت افتاده بیمناک شدند و بختیار که آن موقع امیر الامرای سپاه بود از خلیفه پول خواست تا سپاهیان را تجهیز کند و بجنگ رومیان بفرستد، خلیفه در پاسخ آنها چنین گفت:

«البته جنگجویان و هزینه آنها از اموری است که مربوط بمسلمانان میباشد»
 «و اگر کار ملک بدست من بودی لازم میآمدی که پول فراهم سازم ولی اکنون حال من»
 «چنین است که میبینید و جز خطبه نام و نشانی از خلافت ندارم، هر گاه هم بخواهید»
 «از این هم می گذرم و کنار میروم و هر کس که اختیار دار همه کارهاست طبعاً باید پول»
 «فراهم آورد...»

این آه و زاری خلیفه بگوش بختیار فرو نرفت و او را مجبور ساخت تا جامه و اثاث و در و پنجره کاخ را بفروشد و چهار صد هزار درهم به بختیار بدهد، بختیار هم چیزی از آن سپاهیان نداد و تمام آن پولها را صرف کارهای خصوصی خود کرد و در شهر شایع شد که خلیفه را هم مصادره نمودند.

در واقع اوضاع خلفای عباسی و سران سپاه مانند وضع سلاطین عثمانی در قرن هیجدهم میلادی با سران نینی چریها بود و معلوم نیست اگر سلطان محمود دوم در ۱۸۲۶

آنان را سرکوب نمیساخت عاقبت کار چه میشد؟

باری در نتیجه این گرفتاریها و بدبختیها شهرها و دهها ویران گشت و پولی باقی نماند که بخرج مؤسسات دولتی (عباسی) و سپاهیان برسد، چه که آشوب و غوغا مجال کار بمردم نمیداد، با این همه فرمانروایان برای حفظ مقام خود محتاج بسپاهیان بودند و همینکه معزالدوله در زمان مطیع بر بغداد دست یافت سپاهیان شوریدند و باو ناسزا گفته پول خواستند، معزالدوله ناچار ضمانت کرد حقوق آنها را بدهد و چون نتوانست ازرا هم شروع آن پول را فراهم سازد در صدد مصادره اموال مردم برآمد و از آنرا هم نیز مخارج لازم تأمین نگشت، لذا دهها و املاک خلیفه و دیگران را بسر داران و بزرگان تیول داد و دفترهای مالیات را برهم زده مأمورین را از کار باز داشت، سران سپاه بدههای آبادرو آوردند و با قدرت و نفوذ خویش آنها را اداره کردند و بر درآمد آنها املاک افزودند، اما رجال و سپاهیان که نفوذ کمتری داشتند جز املاک خراب و دههای ویران چیزی نیافتند و همینکه سهم خود را نامطلوب دیدند آنها را بمعزالدوله پس داده املاک بهتری مطالبه کردند و خواه و ناخواه مجاری آب و راه آمد و شد بدههای ویران گشت و مأمورین مقاطعه و تحصیل مالیات بر رعایا تاخته با ظلم و زور از آنها پول گرفته و املاک را ویران تر ساختند خلاصه اینکه معزالدوله از آن اقدام هم سودی نبرد و موفق نشد برای پیش آمدها ذخیره فراهم سازد بخصوص که سپاهیان دیلمی سهم سپاهیان ترک را بهتر و بیشتر دیده شورش نمودند و ترک و دیلم بجان هم افتادند و کارها بد از بدتر شد.

همینکه دولتها به منتهای عظمت و ثروت میرسند پادشاهان طبعاً از اداره امور کشور کناره گیری کرده بعیش و عشرت می پردازند و کارها را با طرافیان و وزیرستان خود مانتند و وزیران و امیران و دربانان و سرداران و امثال آنها و امیگزارند که میان

هـ- سوء استفاده
رجال دولت از
اموال عمومی

آنان و مردم واسطه باشند و در حقیقت فرمانروائی را با آنان میسپارند، آنان هم از این نفوذ

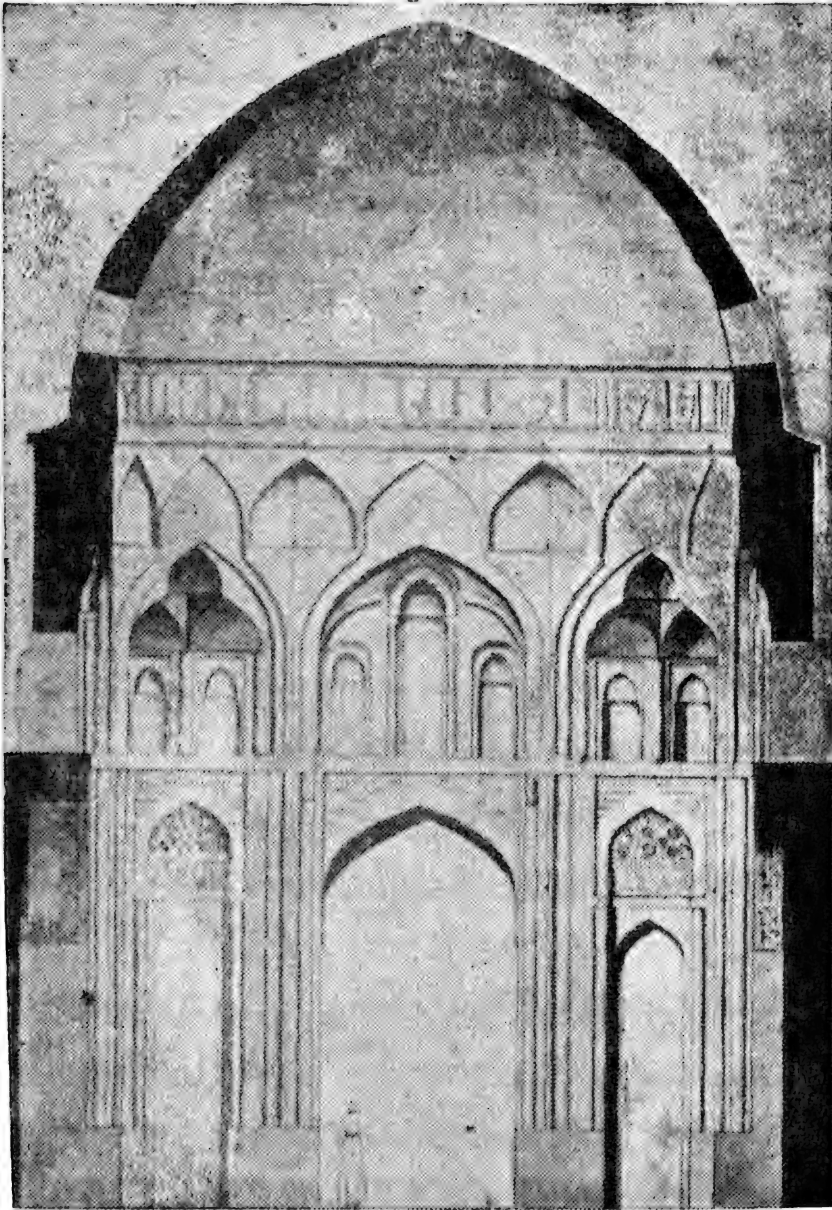
و قدرت سوء استفاده مینمایند تا پول و ملك و ثروت گرد آورده قسمتی را پس انداز کنند و قسمتی را صرف خوشگذرانی نمایند، یا اینکه هرچه در آورند با اسراف و تبذیر هدر دهند و البته این وضع در ممالك دیکتاتوری و استبدادی پیش میآید که مردم در کار کشور مداخله‌ای ندارند و از هیچ طریق حساب و کتابی در کار نیست، در چنان کشور هائی وزیران و نویسندگان و حاجبان که در واقع قائم مقام پادشاه هستند دارای نفوذ و قدرت سلطنتی میشوند و این وضع در حکومت عباسیان بیشتر و بهتر صدق مینماید، چه وزیران آنان (ایرانیان) از ملتی بودند که دولت عباسی با کمک آن ملت پدید آمده بود و تمدن دوره عباسی با فکر و رأی آن ملت نشو و نمو کرده بود، لذا وزیران ایرانی حتی در دوره تمدن و ترقی عباسیان صاحب اختیار مطلق بودند و حرف آنان مانند شمشیر برنده همه کارها را قطع و فصل میکرد بقسمی که برمکیان بر همه چیز کشور دست یافتند و اموال و املاک هنگفتی اندوختند تا آنجا که اگر هرون به پول مختصری احتیاج پیدا میکرد بدون موافقت برمکیان بدست نمیآورد و بالاخره خود سری و استبداد هرون وی را تحریک کرد که برمکیان را بر اندازد و در همه کارها خود مختار باشد، همانطور که مهدی نیز وزیر خود یعقوب بن داود را از پادر آورد، چه که مهدی در ابتداء بعیش و عشرت و ساز و آواز پرداخته تمام کارها را بوزیر خود یعقوب واگذار کرد. مردم بخصوص عربها از این وضع بر آشفته و زبان باعتراض گشودند از آن جمله: بشار بن برد، اشعاری گفت که یکی دو بیت آن نقل میشود:

ترجمه اشعار:

«ای بنی امیه بر خیزید، چرا بخواب رفته‌اید؟ خلیفه یعقوب است.»
 «ای مردم خلافت از دست رفت آنرا دریابید خلافت بدست چنگ و عود گرفتار شده است.»

این سخنان که بگوش مهدی رسید یعقوب را فرا خوانده بزندان افکند و چند سال او را در زندان نگاه داشت.
 مأمون نیز یحیی بن اکثم را مانند برمکیان مقرب در گاه ساخت و کارهای

مملکت را بدو سپرد ولی سرانجام از او ناراضی شد و هنگام مرگ به برادرش معتصم گفت ، از من بتو سفارش : هیچ کس را بنام وزیر صاحب اختیارمساز، من یحیی بن اکثم را

قسمتی از مسجد جامع اصفهان ، نمونه معماری قرن پنجم هجری

همه کاره کردم اما آن مرد بدطینت مردم را بامن بستیزه جوئی افکند .

عربها از وزیران بدمیگفتند، چه که بیشتر وزیران ایرانی بودند و میان عرب و ایرانی چنانکه میدانیم صفائی نبود. شعرای عرب وزیران را به بزدلی و رشوه خواری و بخل توصیف میکردند از آن جمله شاعر عرب میگوید:

ترجمه شعر

«بر خلاف سیرت بصورت زاهد مینماید ولی مکار و ترسو و بخیل»

«و رشوه خوار است. و از همین صفات او معلوم میشود وزیر است».

با این همه بیشتر اوقات وزیران از نظر صرفه جوئی و حفظ اموال عمومی (نه از روی طمع) خلفاء را ازول خرجی باز میداشتند، مثلاً موقعی واثق خلیفه عباسی از آواز کنیز کی خوشش آمد و دستور داد پنجهزاردینار بصاحب کنیز انعام بدهند! ابن زیات وزیر خلیفه این بخشش را بی جا دانسته در پرداخت آن تعلل ورزید، خلیفه خشمگین گشته او را مجبور ساخت بجای پنجهزار دینار ده هزار دینار بپردازد.

بطور کلی هر قدر خلیفه ناتوان میشد وزیرانش زورمندتر میگشتند و بیشتر دست به یغما میبردند.

ثروت وزیران بقدری زیاد شد که باندازه ثروت خلفاء

وزیران

و بیت المال در دوران ترقی و تعالی عصر عباسی رسید، مثل اینکه

سرای آنان بیت المال شده بود و مردمان طمع کار جاه طلب با رشوه ها و هدیه ها و پیشکش ها برای گرفتن مقام و منصب وزارت دنبال این و آن افتادند، اما غالباً مقام وزارت از آن شخصی بود که حقوق سپاهی را می پرداخت و در هر حال پول تقدیمی را یا بخلیفه یا بخواص خلیفه میدادند و منصب وزارت را می گرفتند، مثلاً ابن مقله نیم میلیون دینار به الراضی خلیفه عباسی تقدیم کرده در اوایل قرن چهارم هجری بوزارت رسید و ابن جبیر مقام وزارت را از قائم بامر الله بمبلغ سی هزار دینار خرید و البته وزیران اطمینان داشتند که چند برابر مبلغ تقدیمی از مردم رشوه و پیشکشی میگیرند و نویسندگان و ناظران و والیان تازه بر سر کار آورده بوسیله آنان جبران خسارت میکنند.

از رشوه خواری عجیب وزیران آن زمان یکی این بود که خاقانی وزیر مقتدر در ظرف يك روز نوزده ناظر برای كوفه تعیین کرد و از هر يك پولی گرفته حکم آنها را

امضاء نمود و هریک پس از دیگری روانه کوفه ساخت و طبعاً همه آنان میان راه یکدیگر برخوردند و از یکدیگر چاره جوئی نمودند، یکی از آنان گفت اگر طرفدار عدالت باشید باید آخرین کسی که از پیش وزیر آمده است بنظارت کوفه بپذیرید چون فرمان اوفعلا ناسخ ندارد، هیجده ناظر دیگر این پیشنهاد را پذیرفته آخری را بکوفه فرستادند و خود بیفداد نزد وزیر آمدند. وزیر از آمدن آنان اندیشه نکرده بهریک کار دیگری واگذار دارد، بعضی از شاعران آنروز خاقانی را باین اشعار هجو کرده اند.

ترجمه شعر:

«وزیری که از فرمان نویسی خسته نمیشود

در ظرف یکساعت حاکم را عزل و نصب میکند

«هر کس توصیه کاغذی ببرد نومید بر میگردد

و هر کس پول نقد داشته باشد حکم میگیرد»

• و اگر چند نفر پول نقد ببرند البته آنکه بیشتر بدهد جلوتر است.

و ایان و سایر مأمورین ناچار بطور سالانه مبالغ معینی خدمت وزیر میفرستادند

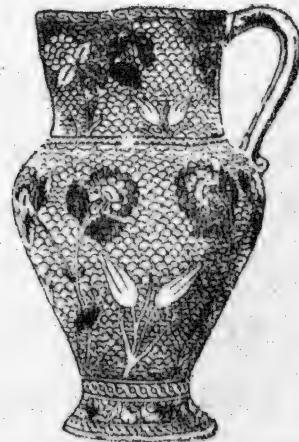
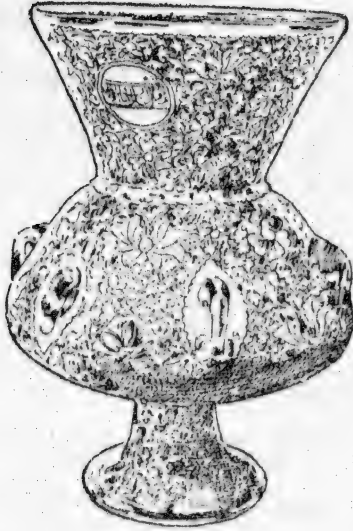
و گرنه فوری معزول میشدند. (۱)

این را نیز بگوئیم که بندرت وزیران پاکدامن نیز در آن دوره انحطاط بوده اند مثلاً فخری مینویسد که والی مصر بعاتد معمول دویست هزار دینار و سی بسته پارچه مصری برای عبدالله بن یحیی بن خاقان وزیر مقتدر فرستاده، چون هر سال با وزیران سابق نیز چنان میکرد، اما همینکه فرستاده والی با هدایای نقد و جنس پیش وزیر آمد وزیر گفت: بخدا سوگند نمی پذیرم و بار او را سنگین نمیکنم آنگاه بسته هارا گشوده یکدستمال برداشته زیر پای خود گذارد و پولها را بخزانة فرستاده از آن پول خانه های مناسبی جهت والی مصر خریداری کرد.

دیگر از وزیران پاکدامن درست کار علی بن عیسی وزیر مقتدر است که صورت

بودجه تنظیمی او را در همین جلد منتشر کردیم و البته جز این دو، پاره ای وزیران درستکار

نیز در آن ایام بوده اند. اما اصولاً در دوره انحطاط اکثریت با وزیرانی بوده که جز انداختن مال هدف دیگری نداشتند. مثلاً ابوالحسن بن فرات سه بار وزیر مقتدر شد دفعه اول

ظروف برنجی ساخت قرن چهارم هجری

از ۲۹۶ تا ۲۹۸ و در ظرف آن سه سال وزارت معادل هفت میلیون دینار اختلاس کرد که تمامی مصادره شد، سپس در سال ۳۰۴ وزیر شده در ۳۰۶ معزول گشت و در ۳۱۱

مجدد وزیر شده ۳۱۲ خلع شد. خلاصه اینکه در مرتبه دوم و سوم سه سال وزیر بود و در ظرف این سه سال ده میلیون دینار پول نقد و مقداری املاک اختلاس کرد و در آمد املاک مزبور سالی دو میلیون دینار می بود و عجب آنکه هیچ يك از شاعران و تاریخ نویسان نام او را ببیدی نبرده اند زیرا بذل و بخشش فوق العاده می کرد و همانطور که بر مکیان با بذل و بخشش قلم تاریخ نویسان را شکسته و زبان شاعران را بستند. ابن فرات نیز با همان وسایل خود رانجات داد مثلاً هر موقع که ابن فرات وزیر میشد نرخ برف (یخ) و شمع و کاغذ گران میگشت چون هر کس در هر موقع (سه فصل بهار - تابستان - پاییز) سال بخانه این وزیر میرفت آب یخ مینوشید و هر کس موقع شب از خانه وزیر بیرون می آمد شمع پاکیزه بزرگی در دست داشت. دسر ای این وزیر اطلاقی بنام کاغذ خانه بود و هر کس هر وقت بکاغذ احتیاج داشت بآن حجره میرفت و هر چه کاغذ میخواست بر میداشت. وزیر مزبور مقرری های ذیل را در دوره وزارت خود مرتب می پرداخت

۱ - راویان حدیث بیست هزار درهم

۲ - شاعران " " "

۳ - ادیبان " " "

۴ - فقیهان " " "

۵ - صوفیان " " "

علاوه بر این به پنج هزار نفر از مردمان آبرومند دیندار اهل علم ماهانه ای میداد که حداکثر آن ماهی صد دینار و حداقل آن ماهی پنج درهم بود. آری با این وسایل ابن فرات زبان و قلم را تحت اختیار خود در آورده همه نوع سوء استفاده میکرد، بسیاری از وزیران (در مصر و عراق و اندلس و غیره) پولهای اندوخته می کردند و بی پروا صرف عیش و نوش و تجمل و خوشگذرانی مینمودند و این کار در حکومت های پوسیده استبدادی جز و امور عادی میباشد و اینک اسامی پاره ای از آن وزیران و مختصری از شرح زندگانی آنان.

۱ - ماردانی وزیر خاندان طولان در مصر املاکی بهم زد که کمتر کسی تا آن زمان چنان املاکی دارا بود و در آمد سالانه آنها پس از وضع مالیات سالی چهار صد هزار دینار

میشد این وزیر ۲۷ بار مکه رفت و هر مرتبه ۱۵۰ هزار دینار خرج کرد و علاوه بر آن مبالغ زیادی صرف بذل و بخشش و خوشگذرانی نمود.

۲- اما دارائی یعقوب بن کلس نخست وزیر فاطمیان مصر چنین بود :

الف- املاک واقع در شام با سالی ۳۰۰ هزار دینار درآمد

ب- املاک و مستعلات و اموال منقول و غیر منقول و اسب و استرو شتر بقیمت چهار

میلیون دینار .

پ- مخارج چهار دختر وزیر ۲۰۰ هزار دینار

ت- هم خوابه ۸۰۰ نفر

ث- غلام و غلام بچه چهار هزار (باستثنای غلامان و کنیزان و خدمتگاران) که

آنان را طایفه وزیری میگفتند .

۳- افضل سردار و وزیر مستنصر فاطمی نیز ثروتی داشته که مانند آن شنیده

نشده است از این قرار :

الف - نقد شصت میلیون دینار (۱)

ب - درهم نقد ضرب مصر ۲۵۰ اردب .

پ - لباس حریر ۷۵ هزار دست .

ت - سی بار شتر طلای عراقی .

ث - دوات مرصع بقیمت ۱۲ هزار دینار

ج - صدمیخ طلا که وزن هر میخ صدم مثقال بود و در هر اطاقی ده میخ بدیوار کوبیده

و روی هر میخ طلا یک دستمال ظریف برنگی که خود میخواست آویخته بود .

ح - پانصد صندوق لباس

و عده یشماری کنیز و غلام و اسب و استر و غیره .

وزیران اندلس نیز بهتر از وزیران دیگر نبودند ، چون مقریزی و ابن خلدون

۱ - مقریزی نقدینه افضل را شصت میلیون دینار نوشته ، اما تصور میرود شصت میلیون باشد چه که

شصت میلیون دینار معادل مالیات صد ساله مصر است و بعید مینماید که چنین مبلغی نقد آنزد کسی جمع شود

و البته درهم نیز نخواهد بود زیرا پول رایج مصر بیشتر دینار بوده است . مؤلف

در صورت هدایای تقدیمی ابن شهید وزیر عبدالرحمن ناصر (۳۲۷) خلیفه اموی را که بهمان خلیفه داده در سه صفحه بزرگ نوشته‌اند و این خود نمونه‌ای از ثروت وزیران اندلس می‌باشد.

وزیران دولت عثمانی در روزگار ترقی و تعالی آن دولت نیز ثروت بسیاری بهم میزدند و برای اینکه از باج و خراج معاف بمانند املاک بیحد و حساب خویش را وقف مساجد می‌مودند و تولیت آنرا با خاندان خود و امیگذاشتند تا سهم مهم عایدت را بمیل خویش برداشت کنند.

اما منابع ثروت وزیران دوره عباسی چنین بوده است :

- ۱- رشوه در موقع واگذار کردن کار.
- ۲- رشوه برای باقی گذاردن مأمورین بر سر کار خودشان.
- ۳- دست اندازی بی حد و حساب باملاک مردم.
- ۴- اختلاس از اموال دولتی و مالیاتها، چه که دفاتر این ایام هر نوع دزدی را تسهیل میکرده است و قبلاً نیز باین موضوع اشاره شد.
- ۵- خریداری حواله حقوق مأمورین در مانده دولتی توسط دلالان به نصف و نیمه و در یافت تمام آن از خزانه دولت و همینقسم خریداری مستمری و مقرری ققیهان و خانواده های فقیر آبرومند.
- ۶- تجارت با ارزاق عمومی.
- ۷- دریافت هبالی سرانه از کسانی که املاک دولتی را اجاره می‌کردند و یا مالیات شهری را بمقاطعه می‌گرفتند.
- ۸- غصب اموال تجار با استفاده از پشتیبانی خلفاء و این قسمت اخیر بنام موافق وزیران در میان مردم مشهور بوده است.
- ۹- سوء استفاده از عیار سکه و ضرب سکه های کم عیار که سود زیادی ببار می‌آورده است.

آری چنین بود وضع و حال وزیران که همه کارها را اداره می‌کردند ولی سپاهیان حقوق خود را از خلیفه مطالبه می‌نمودند. چنانکه گفته شد سردران ترك با کمال خشونت و سختی از خلیفه پول می‌خواستند، خلیفه هم از وزیران پول می‌خواست

و اگر نמידادند بزور از آنان میگرفتند و این همان عملی است که مصادره خوانده میشود. در دوره تنزل عباسی مصادره بسیار معمول شد چون راهی برای پرداخت مخارج جز بمصادره اموال وزیران و بزرگان بنظر نمیرسید و غالباً دوران وزارت وزیران بمصادره یا قتل وزیر یا قتل و مصادره هر دو پایان مییافت.

مصادره در اسلام مصادره سابقه دارد و از زمان راشدین شروع شده است، باین قسم که اگر والیان (عمال) از راه تجارت یا طریق دیگر اضافه بر حقوق سودی بدست میآوردند خلفاء نصف آن سود را بنفع بیت المال مصادره میکردند، چنانکه عمر با والیان خود در کوفه و بصره و بحرین چنان کرد و این عمل را در آن زمان مقاسمه یا مشاطره میگفتند، در زمان بنی امیه که مأمورین عالی رتبه دولت با ظلم و زور و استبداد مردم را غارت میکردند مصادره بنام استخراج صورت میگرفت تا آن درجه که در اواخر حکومت بنی امیه عاملی (والی) که از کار بر کنار میشد دارائی او را حساب میکردند و آنچه دستشان میآمد از دارائی والی ضبط مینمودند.

در اوایل دولت عباسی مأمورین عالی رتبه از میان برادران و عموهای خلیفه انتخاب میشدند و از آنرو صحبت مصادره بمیان نمیآمد گرچه پاره ای از مأمورین واقعاً نیک سیرت نبودند، سپس کار بدست سایرین افتاد و جو رویداد و طمع ورزی آغاز گشت و خلفاء هم دست بمصادره و ضبط اموال گشودند، منصور محلی را بنام «بیت المال مظالم» تأسیس کرد و آنچه از مأمورین خود مصادره میگرفت در آن محل جمع میکرد و از زمان مهدی آتش بیداد مأمورین بحدی مشتعل شد که مهدی (۱۵۸-۱۶۹ هجری) و پس از آن هادی و هرون و مأمون تا مهدی (او اسطقرن سوم) مرتب برای رسیدگی به مظالم و شکایات در روزهای معین جلوس میکردند و البته تمام شکایات از دست عمال و مأمورین بود.

وزیران که خود از طرف خلیفه بامور کشور میرسیدند بیش از هر کس خلفاء را بمظالم عمال متوجه میساختند بخصوص بر مکیان که در این قسمت مراقب بودند و هر موقع که خلیفه بر ای انتصاب عمال با آنان مشورت میکرد آنچه بنظرشان میرسید از روی درستی و اخلاص بیان میکردند، موقعی هرون از وزیر خود یحیی برمکی راجع بعلی بن عیسی مشورت کرد که او را بفرمانروائی خراسان بفرستد یا نفرستد؟

یحیی نظر مخالف داد، اما هرون بمخالفت وزیر توجه نکرد و علی بن عیسی را بخراسان فرستاد. علی بن عیسی در خراسان بیداد کرد و آنچه توانست اموال مردم را گرفت و هدیه‌های بسیاری از جامه و پارچه و مشک و برده و اسب و استر برای هرون فرستاد

ظرف طلا کاری ساخت ایران

هرون که آن هدیه‌های بی نظیر را دید به یحیی گفت: ای ابوعلی (کنیه یحیی ابوعلی بود. مترجم) این همان والی است که با انتصاب او مخالف بودی و ما برخلاف نظر تو او را فرستادیم

و اکنون می بینی که ما موریت او چقدر پر برکت میباشد، یحیی گفت: «ای خلیفه خدا جان مرا فدای تو کند اگر چه طبعاً میل دارم رآیم درست در بیاید و در مشورت موفق باشم ولی بیشتر میخواهم که رأی خلیفه و الا ترو علمش بیشتر و نظرش صائب تر باشد و آنچه که او میخواهد ناپسند نباشد... اما آنچه را که این عامل ستمگر برای خلیفه فرستاده بیشترش را باز و رو تعدی از مردمان شریف گرفته است و اگر خلیفه اجازه دهد همین الآن دو مقابل آنرا از بازار گانان کرخ میستانم».

هرون گفت چطور؟ یحیی گفت با عون جواهر فروش راجع بخريد جعبه جواهری صحبت کردیم من تاهفت میلیون درهم حاضر شدم، او راضی نشد. اکنون دنبال او میفرستیم که جعبه جواهر را برای تجدید نظر بیاورد و همینکه آورد منکر میشویم و باورد نمیکنیم و فوراً هفت میلیون درهم استفاده می بریم و همینطور بایکی دو تاجر دیگر رفتار میکنیم. این گفته یحیی میرساند که وزیران و عمال میتوانستند بدون حساب و کتاب همه جور مال گرد آورند و نیز معلوم میدارد که حتی در عصر ترقی عباسیان طمع و رزی عمال معمول بوده ولی بر مکیان در مشورت خیانت نمیکردند و تا آنجا که مقدور بود دست عمال را از ستمگری کوتاه میساختند. پس از سقوط برامکه پاره ای وزیران درست کار و عده ای از آنان دغلباز بودند و نتیجه آن شد که عمال بر شوه آنها را نگاه داشتند و خودشان بر جان و مال مردم تاختند و برای خود و وزیران گنج های بیکران فراهم آوردند.

عمال (والیان استانداران) واضح است که عمال بخصوص عمال موسوم باستیلاء (۱) فرمانداران) با کمال آسانی ثروت مند میشدند، چون راه سوء استفاده آنان بسیار بود از آن جمله:

همینکه عامل بمحل مأموریت خود میرسید اول چیزی که متوقع بود هدیه ورود (چشم روشنی) بود که باید پول و پارچه و برده و اسب و استر و غیره بمقدار زیادی تقدیم شود و گاه هم این هدیه های ورودی را منظور نظر نمیداشتند زیرا عین آن یا مثل آنرا برای اطرافیان خلیفه (وزیران، قهرمانها، نویسندگان، دربانان، امثال آنها) میفرستادند.

منبع دیگر درآمد آنان این بود که تجارت چوب و کالاهای دیگر در دست آنان اداره میشد و یا اینکه برای ذخیره روزهای معزولی یا برای خشنودی وزیران باج‌های گوناگونی از پیش خود وضع کرده و سالی چند مرتبه مالیات‌های مختلف فوق‌العاده از مردم دریافت میداشتند و مهمترین انواع این مالیات‌ها باجی بود که بنام مکس (حق گمرکی) از کالاها دریافت میداشتند. مقدسی میگوید: «یک سوم اموال تجارتی یمن بآن اسم مأخوذ میشد و از هر بار گندم نیم دینار میستاندند.»

دیگر از راه‌های اختلاس عمال اینکس خانه‌ای یا پلی میساختند و یا نهری حفر میکردند و هزار دینار مصرف واقعی را با دولت ده هزار و صد هزار دینار حساب میکردند و بیدادگری آنان نسبت با اختلاس اموال عمومی چنان بود که ده دینار خرج را شصت هزار دینار با دولت حساب میکردند. (۱)

دیگر از راه‌های دزدی عمال صرف گرفتن از پول‌های طلا و نقره‌ای بود که بنام مالیات جمع میشد و دیگر دست اندازی با مملک مردم و مانند آن.

با این وضع عجب نیست که بدانیم دارائی محمد بن سلیمان والی بصره در زمان رشید پنجاه میلیون درهم نقد و املاک زیادی بود که روزی صد هزار درهم درآمد آن املاک میشد و نقدینه علی بن عیسی بن ماهان به هشتاد میلیون درهم رسید و هرون چاره‌ای جز مصادره آن همه دارائی بخاطرش نیامده و همه را ضبط کرد.

این مصادره گاه پس از مرگ عامل (مانند مصادره اموال محمد بن سلیمان) و گاه پیش از مرگ او مانند (مصادره اموال علی بن عیسی) انجام میگرفت چنانکه هرون عیسی را از خراسان برداشته نقدینه و اموال متقول او را بر ۱۵۰ شتر بار کرده به بیت‌المال برد باستانهای سی میلیون درهم نقد که عیسی پسر علی بن عیسی در باغ عمارت خود واقع در بلخ پنهان کرده بود.

ضبط اموال عمال چندان دوام نیافت چه بزودی عمال استقلال بی
برهم زده در قلمرو خود فرمانروای مطلق گشتند و سالانه
مبلغ معینی به بغداد میفرستادند (و غالباً نمیفرستادند) در

مصادره اموال وزیران

عوض مصادره اموال وزیران شیوع یافت زیرا تمام غارتی های ولایات در بغداد نزد وزیران جمع میشد و خلفاء آنرا مصادره میکردند تا بدانوسیله کسری بیت المال را جبران نمایند و این عمل را نوعی عدالت اجتماعی میدانستند که اموال عمومی را از وزیران گرفته بخزانة عمومی (بیت المال) برسانند.

خلفای نخستین عباسی در آغاز اموال وزیران رانه از روی احتیاج بلکه برای مجازات وزیران در مقابل گناهان سیاسی و امثال آن مصادره میکردند، مثلاً ابوسلمه خلیل (مشهور بوزیر آل محمد) نخستین وزیر سفاح پول زیادی در راه استقرار خلافت عباسیان مصرف میکرد و همانطور که ابومسلم آنرا باشمشیر خود کمک کرد ابوسلمه پول میداد و چون بسفاح خبر دادند که ابوسلمه میخواهد خلافت را از عباسیان باز ستاند سفاح بابومسلم اشاره کرد که کارش را بسازد، ابومسلم ابوسلمه را بکشت و خلیفه دارائی ابوسلمه را ضبط کرد و پس از چندی منصور همان کار را با ابومسلم انجام داد؛ همیتقسیم هرون بابر مکیان و معتصم بافضل بن مروان رفتار نمود ولی معتصم بیشتر از نظر ضبط اموال فضل را از پا در آورد، چه از خانه فضل یک میلیون دینار و مقداری ظروف و اسباب خانه که آنهم یک میلیون دینار میارزید بدست معتصم افتاد از آن پس که دوره انحطاط فرارسید منظور از مصادره وزیران فقط رفع احتیاج و تصرف دارائی آنان بوده است.

مصادره اموال وزیران بیش از هر موقع در زمان مقتدر (۲۹۵ - ۳۲۰) انجام گرفت، چون مقتدر در خردسالی و جوانی بخلافت رسید و امور مملکت در دست مادر خلیفه و زنان خلیفه و گماشتگان خلیفه اداره میشد، وزیران نیز فرصت مناسبی بدست آورده بهمهمه جادست انداختند و البته حکومتی که سرپرست آن پیرزنها و کنیزان و کلفتها باشند اساسش بر باد میرود و همانطور که انتظار میرفت در زمان مقتدر خزانه تهی گشت و مملکت ویران شد و مقتدر از خلافت خلع شده دوباره بخلافت رسید و سرانجام کشته شد، در زمان خلافت مقتدر وزیران زود بزود تغییر میکردند و اموال آنان مصادره میشد و اول آنان ابن فرات بود که سه مرتبه بوزارت رسید و چنانکه گفتیم اموال زیادی گرد آورد که تمام آن بمصادره رفت، پس از او خاقانی که مرد بد سیرتی بود

بوزارت رسید، آنگاه علی بن عیسی آمد. این وزیر پاکدامن خوش نیت پرهیز کار بفکر اصلاحات افتادولی چون خرابی و فساد ریشه دوانیده بود هیچگونه توفیق نیافت بعد از او حامد بن عباس وزیر شد و در یغما و غارت اموال مردم شدت و قساوت زیادی بخرج داد، بعد از حامد بن عباس این وزیران: عبدالله بن محمد، احمد بن عییدالله بن خصیب، محمد بن علی بن مقله خطاط مشهور، سلیمان بن حسن بن مخلد، عییدالله بن محمد کلوادی، حسین بن قسم یکی پس از دیگری بوزارت رسیدند. بطور کلی اموال تمام وزیران مقتدر مصادره شد و خودشان یا زندانی میشدند، و یا بقتل میرسیدند، علاوه بر اموال وزیران اموال قاضیان و ملازمان و زنان حرم سرا و غیره نیز در ایام مقتدر مصادره میشد بقسمی که میزان اموال مصادره تا چهل میلیون دینار رسید و خود مقتدر علاوه بر پرداخت حقوق و مقرری معمولی هفتاد میلیون دینار صرف خوشگذرانی و عیاشی و تجملات کرد و از همین رفتار خلیفه عملیات وزیران را میتوان درک کرد.

خلاصه اینکه مصادره منبع در آمد عمومی و خصوصی شد. والی مردم را مصادره میکرد، وزیر والی را و خلیفه وزراء و طبقات مختلف مردم یکدیگر را. اما خلفاء تا برای پرداخت سپاهیان و سایر هزینه های لازم پول احتیاج نداشتند اموال وزیران را مصادره نمیکردند، چنانکه امر و زد دولت های اروپا برای پرداخت هزینه جنگ و یا هزینه تأسیسات عام المنفعه بجای مصادره قرض میبستانند.

خلفاء اموال وزیران را چنانکه گفتیم متعلق به بیت المال میدانستند و عقیده داشتند که استرداد اموالی که بازو و ظلم از مردم گرفته شده برای رفع حوائج عمومی امر مشروعی میباشد و همین نظریه آنها را از سنگینی قرضه های ملی که امروز بار دولت های اروپا را سنگین ساخته باسانی رها ساخته بود، در صورتی که دولت های اروپا اکنون يك چهارم بلکه يك سوم در آمد خود را صرف استهلاك دیون عمومی مینمایند و بر هر چیز و هر کس مالیات می بندند تا قرضه ملی را اداء نمایند، مخصوصاً انگلستان که برای هر نوع کسب و کاری مالیات مخصوصی وضع کرده است.

نویسندگان (۱). غیر از وزیران و عمال مأمورین دیگر دولت هم از اختلاس اموال

۱ - این دسته از نویسندگان که بعضی آنها را کتاب میگویند هم رتبه مستوفیان قدیم و مأمورین امور مالی ایران در عصر حاضر میباشد. مترجم

عمومی ثروتهای میاندوختند که از آن جمله نویسندگان دفاتر مالیات بودند، چه که آنها در رأس امور مالی قرار داشتند و باسانی اقالام در آمد رازیر ورو میساختند. گاه هم (در زمان بنی امیه و بعد از آن) تمام در آمد را میخوردند اما کار رسوائی و غارتگری این دسته از مأمورین در دوره انحطاط عباسی بالا گرفت و از آنرو اموالشان مصادره میشد، مثلاً در سال ۲۲۹ و اتق خلیفه عباسی بسیاری از آنان را بزدان افکنده با شدت هر چه تمامتر اموالشان را مصادره کرد و همینطور معتز در سال ۲۵۵ هجری اموال نویسندگان را مصادره نمود. خاندان ماردانی مصر از نویسندگان بودند که بجمع آوری و اختلاس اموال عمومی شهرت یافتند.

نه تنها نویسندگان دیوان میتوانستند اموال عمومی را زیر و رو کنند، بلکه نویسندگان و منشیان خلفاء و وزیران و غیره نیز توانائی این کار را داشتند و بیشتر از راه رشوه و اختلاس ثروتمند شدند و بقدری در آن فجایع رسوائی بار آوردند که بیدادگری آنان مانند بیدادگری وزیران و زبانهها شد و شاعران آنان را باین بیدادگری نکوهش میکردند و کسی را که از بیداد آنان جلو گیری میکرد بنیکوئی میستودند از آن جمله شاعری چنین میگوید:

ترجمه شعر: «این امیر بقدری کاردان است که در زمان اوسپاهی گرسنه نمی ماند و کاتب دولت مند نمیشود.» شاعر دیگری بنام ابن جیبات کوفی وزیر و کاتب را اینطور هجو میکند:

«چه خوب شد که خالد بن برمک خود را امیر خوانده از ننگ وزارت آسوده شد، زیرا بدترین خلق خدا وزیران و کاتبان آنها هستند.»

یکی از راهای سوء استفاده کاتبان این بود که نزد خلفاء واسطه شده، فرمان حکومت برای اشخاص میگرفتند و در عوض از آنان رشوه میستاندند. مثلاً احمد بن ابی خالد احوال دبیر مخصوص مأمون فرمان حکومت خراسان را در مقابل سه میلیون درهم رشوه برای طاهر بن حسین از خلیفه گرفت.

عمال ولایات نیز کاتبانی داشتند و هدیهها و رشوهها را گاه تا نصف و نیمه با آن کاتبان قسمت میکردند.

در بانان

هر کس کوچکترین وسیله‌ای برای راهنمایی یا راه دادن مردم بدستگاه خلافت داشت از مقام خود سوء استفاده کرده و برای انجام کار پول و رشوه می‌گرفت، بخصوص حاجبان بیش از سایرین استفاده می‌کردند، زیرا آنها پاره دار و دربان خلیفه بودند و برای تحصیل اجازه «شریابی» یا عدم تحصیل اجازه یا پس و پیش راه دادن مردم به نزد خلفاء پولها و رشوه‌های هنگفتی می‌ستاندند و حتی در زمان خلفای راشدین نیز این بدبختی گردنگیر مردم بود، چنانکه مغیره بن شعبه (نقل از کتاب اطلاق النفسیه تألیف ابن رسته صفحه ۱۹۵ ج ۷) می‌گوید: «درهم را در دستم می‌گرفتم و بالا و پائین می‌بردم تایرفا (دربان عمر) آنرا به بیند و بمن اجازه شریابی نزد عمر بدهد و آنقدر این کار را تکرار می‌کردم که پول در دستم خیس عرق میشد».

حاجبان غالباً برای صدور فرمان حکومت و یا وزارت نیز نزد خلفاء توسط کرده رشوه کلانی می‌ستاندند، چنانکه ربیع حاجب بنصور صد هزار دینار از یعقوب بن داود رشوه گرفت و او را بمقام وزارت رسانید. مختصر آنکه هر کس می‌توانست پیش خلیفه یا امیر یا وزیر وسیله راهنمایی باشد از شغل خود سوء استفاده کرده رشوه می‌گرفت، اگرچه نوکر عادی معمولی بود.

خلاصه مطلب

خلاصه مطالب سابق آنکه پس از استیلای سپاهیان بر حکومت عباسی سرداران ترك اقتدار خلفا را تصاحب کردند، ثروت دولت از بیت المال بدست بزرگان افتاد. یعنی وزیران و عاملان و کاتبان و حاجبان و سرداران که واسطه میان مردم و خلفاء بودند پول و قدرت و نفوذ را در دست داشتند و خلفاء جز غصب و مصادره اموال وزیران و مأمورین عالی رتبه وسیله دیگری برای حفظ دولت نداشتند و در واقع با گوشت بدن خود تغذیه می‌کردند، از آنرو بتدریج دستگاه خلافت رو بضعف رفته و سرانجام متلاشی شد.

ممکن است تصور شود که سنگینی مالیات‌ها موجب انقراض دولت عباسی بود، اما چنانکه در فصول سابق ملاحظه شد در عصر طلایی عباسیان که علم و ثروت به منتهای کمال رسید مالیاتهای سنگین از مردم می‌گرفتند و کسی از پرداخت آن شکایت نداشت

بلکه پس از سبک شدن بار مالیات و اوضاع اجتماعی و اقتصادی مختل گشت. البته مردم از

ت - آدرنه : مسجد سلیمیه

سبک شدن بار مالیات خشنود بودند ولی عیب از آنجا پدید آمد که در اثر تخفیف مالیاتها در آمد دولت کم شد و در مقابل طمع رجال دولتی بواسطه زندگانی تجملی و رفرونی گذارد. طبعاً فساد غلبه کرد و اوضاع اجتماعی رو به تباهی گذارده، امنیت بر طرف گشت و نظر بجهاتی که قبلاً گفتیم مردم دست از کار کشیدند و ثروت عمومی مملکت روز بروز کاسته شد تا حدی که برای تأمین منافع رجال سود پرست طمع کار منابعی باقی نماند. مأمورین دولتی در وصول و ایصال مالیاتها بزور و جبر و قهر متوسل گشتند و روزگار مردم را پریشان ساختند، بقسمی که از جان خود سیر شدند، چون در پرتو توجهات حکومتی بودند که جان و مال آنان همه نوع در مخاطره واقع شده بود.

اگر واقعاً سنگینی مالیات موجب پریشانی اوضاع میشد بایستی اوضاع دولت بریتانیا از هر دولت دیگری پریشانتر باشد، زیرا دولت بریتانیا از مردم خود مالیاتهای میگیرد که عرب آنرا بخواب ندیده است. چون علاوه بر مالیات انواع محصولات و صادرات و واردات در انگلستان مالیات بر درآمد نیز معمول است که از سود دسترنج مردم مالیات میگیرد، و هر کس بخواهد بحرفتی یا صنعتی مشغول شود باید از دولت پروانه بگیرد و برای آن پروانه مالیات بدهد. حتی پزشک یا وکیل دادگستری نیز از پرداخت چنین مالیاتی معاف نیست! بعلاوه پس از دریافت پروانه اشتغال بکار سال بسال نیز صاحبان حرفه و مشاغل باید مالیات مخصوصی بپردازند، این مالیاتها بالنسبه سنگین است و درجات مختلف دارد، مثلاً مالیات قاضی از سالی بیست تا پنجاه لیره میباشد. همینقسم پزشک، داروساز، وکیل، حتی ناطق و واعظ نیز از مالیات معاف نمیشوند، بانکها و مؤسسات تجاری، چاپ اسکناس، معاملات عادی، حتی طلاق و نکاح و امثال این امور مشمول مالیات است و از آن منابع مبالغ زیادی در سال جمع میشود.

مالیات بر درآمد انگلستان طوری است که علاوه بر تاجر و صنعتگر و صراف و غیره شامل خطیب و واعظ نیز میگردد. بعلاوه هر وقت برای دولت مخارج فوق العاده ای مانند جنگ و غیره پیش آید مالیاتهای جدیدی وضع میکنند و یا آنکه بر مقدار مالیات های سابق میافزاید، چنانکه در سال ۱۹۰۱ موقع جنگ ترانسوال برای تعدیل بودجه مالیاتهای جدیدی وضع شد، در سال مزبور در آمد دولت بریتانیا صد و هفده میلیون

لیره، ولی هزینه سالانه به صد و پنجاه و چهار میلیون لیره رسید و کسری ۳۷ میلیون لیره با وضع مالیاتهای جدید بدین طریق تأمین گشت.

۱- مالیات بردرآمد از هشت پنس بر یک لیره بیک شیلینگ بر لیره ترقی کرد و در واقع صدی پنج شد و از این راه نه میلیون بدست آمد.

نمونه نقاشی دیواری قرن ششم هجری

۲- از افزایش مالیات آج و یک میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار لیره عاید شد.

۳- یک میلیون و صد هزار لیره از اضافه مالیات توتون حاصل گشت.

۴- یک میلیون و پانزده هزار لیره از اضافه مالیات مشروبات الکلی تهیه شد.

۵- قریب دو میلیون از اضافه مالیات چای تأمین گشت.

پس از پایان جنگ مالیات بردرآمد بمیزان پیش از جنگ تشییع شد و از آن رو

۸ میلیون و نیم از عایدات دولت کسر شد، همینقسم مقداری از مالیات گندم برای رفاه حال مردم کسر شد.

مخلص کلام آنکه با وجود سنگینی بار مالیات و قرض اوضاع اقتصادی دولت

و مردم بریتانیا بسیار ثبات و منظم است. (در ۱۹۰۱ چنین بوده حالا آنطور نیست و از هر جهت خراب است. مترجم) البته تخفیف مالیات کمک به حال مردم میکند ولی سنگینی مالیات هم اوضاع اقتصادی ملت و دولت را مختل نمیسازد، بلکه آنچه باعث اختلال اوضاع میشود ظلم است، ظلم است، که دست مردم را از کار باز میدارد و از کار دولت را در هم میشکند، کشاورزان و بازرگانان از بازرگانی و صنعتگر از صنعت خود باز میمانند، این خود طبیعی است که تا مردم کار نکنند ثروت بدست نمیآید و تا عدالت و امنیت نباشد کارها رو به راه نخواهد بود و از آن جهت گفته اند «اساس هر مملکتی بر عدالت استوار می باشد»

دولت عباسی پس از معتصم در دست عده ای سپاهیان ترك اداره میشد که جز غارت مردم و ارسال غنیمتها بترکستان هدفی نداشتند، وزیران و والیان و مأمورین دیگر نیز فقط و فقط در پی اندوختن مال بودند و خلفاء بقدری ناتوان شدند که حتی در کاخهای خود بر غلامان و کنیزان خویش حکم فرمائی نداشتند. سنگینی تمام بارها بدوش کشاورزان و سایر طبقات مالیات بده افتاد، مأمورین دولت بدون اینکه کمترین مساعدتی در تولید محصولات و عایدات بکنند با کمال سختی از مردم مالیات میخواستند و نتیجه آن شد که دولت و مملکت رو بتهاهی و انقراض رفت. اما در عصر حاضر اساس اجتماع بر آزادی فردی و مبادی اقتصادی است، بازو چیزی از کسی مطالبه نمیشود و اگر مطالبه شود مؤدی مالیات میتواند حق شکایت داشته باشد و بطور حتم بشکایتش رسیدگی میشود و اگر ستمی بر او رفته جبران میگردد، مادر مجلدات آینده راجع باین موضوعها صحبت خواهیم داشت.

ثروت عمومی کشور عباسی

اکنون که موضوع ثروت دولت عباسی و رجال آن دولت فارغ شدیم راجع بثروت مملکت یعنی شهرها و دهها و مردمان مختلف آنجا از کشاورزان و بازرگانان و صنعتگران و غیره

یعنی ثروت شهرها و دهها و مردم آن

صحبت میداریم .

طبعاً در ممالك اسلامی هم شهر بوده و هم ده و اینک ثروت هر يك از این

دو قسمت :

در آن ایام تمدن منحصر بشهرها بود، یعنی نقاطیکه فرمانروایان و اتباع

شهرها

آنان در آن زندگی میکردند و البته پایتخت بر سایر شهرها مقدم بود، از

آنرودر آن دوره شهرهای بغداد، بصره، دمشق، فسطاط، قاهره، قیروان، قرطبه، غرناطه و امثال آن بسیار آباد گشت و دهها محل زراعت و درخت کاری باقی مانده عمارت و اساس در آن ایجاد نشد، بعبارت دیگر اثری از تمدن آن روز درده موجود نبود.

سرچشمه های ثروت در شهرها بجوش آمد و شهرنشینان در پناه خلفاء و رجال

دولت بعیش و نوش پرداختند، کالاهای گوناگون بآنان می فروختند و جایزه ها و خلعتها

و انعامها از آنان میگرفتند، سازندگان و نوازندگان و شاعران و سخنوران و دانشمندان

بشهرها رو آورده ریزه خوار خوان نعمت بزرگان شدند.

اختلاف طبقاتی مردم آنروز را میتوان از گفته فضل بن یحیی دریافت که گفته

است :

مردم چهار طبقه اند : اول پادشاهان که بواسطه شایستگی خدا داد بر همه

مقدم هستند .

دوم - وزیران که در اثر هوش و زرنگی برتری یافته‌اند.

سوم - بزرگان و اشراف که پیشرفت آنان در نتیجه متمول بودن است.

چهارم - طبقه متوسط که با سخنوری و فضل و دانش خود را به بزرگان نزدیک ساخته‌اند.

بقیه مردم که از این چهار طبقه نیستند مانند کف دریا و آب سیل گل آلود احمق و نادان و بی‌همه چیز و بی‌فکر هستند و جز خوردن و خفتن چیزی ندارند.

ابن خلدون معتقد است که بخشش پادشاهان ریشه ثروت مملکت و موجب افزایش مالیات است. زیرا پادشاه مانند بازار بزرگ دنیا می‌باشد و ماده عمران و آبادی از پادشاه است چه اگر سلطان اموال و مالیات را توقیف کند و یا اموال و مالیات نداشته باشد که در مملکت مصرف کند، کارمندان دولت و سپاهیان بینوا شوند، قسمی که از عهده اداره کردن زیردستان خویش عاجز می‌مانند، و این عده که توده واقعی می‌باشند و بیش از سایر طبقات مصرف می‌کنند از خرید مصارف خود باز می‌ایستند و بازارها کساد و سود تجارت از بین می‌رود و مالیات اندک می‌گردد، زیرا فزونی مالیات مربوط بروج بازار و معاملات و آبادی املاک است و مردم در طلب سود بر می‌آیند، برعکس اگر مالیات نقصان یا بد دست سلطان تهی مانده و وبال آن عاید دولت گردد چه که دولت عبارت از بازار بزرگ یا خود تمام بازارها دولت است و اساس در آمد و هزینه مملکت همان بازار می‌باشد و هر گاه که بازار بزرگ کساد گردد دیگر بازارها کسادتر شود و حال رو بسختی گراید.

بهر حال مردم شهرهای اسلامی عبارت بودند از سلاطین و رجال که بواسطه زیرکی و هوش خود را بسلاطین نزدیک می‌ساختند، سپس توانگران و آنگاه طبقه متوسط یعنی سایر مردم که وضع زندگی آنان سسته بزندگی آن سه طبقه بوده است. این وضع اجتماعی آنروز در ممالک اسلامی بود که بکلی مخالف وضع اجتماعی امروز می‌باشد چون امروز آزادی فردی از هر حیث تأمین شده و هر کس در کار خود استقلال تام دارد و خود را عضو جامعه می‌داند که بوجود وی نیازمند است (۱) صنعتگر یا تاجر

یانویسنده یا کارمند دولت یا زارع یا هر کس دیگر در جامعه مقام مشخص معینی دارد . ولی در شهرهای دوره عباسی سایر طبقات ریزه خوار احسان بزرگان بودند و چشمشان بدست خلفاء امراء و رجال بود و آنان نیز بمالیاتها چشم دوخته بودند اگر مالیات افزوده میشد عطا و بخشش بزرگان افزون میشد و عکسش عکس بود ، مالیات را از زارع میگرفتند و زارع در مرزعه کار میکرد و همانجا میزیست پس سر چشمه در آمد خلای عباسی قریه ها و مرزعه ها بود و از دسترنج کشاورزان بهره میبردند ، چنانکه امروز نیز چنین است و در غالب ممالك فلاحتی اساس اقتصاد کشور بدست زارعین میباشد ولی غالباً در چنین ممالکی بهره خود زارع از سایر طبقات کمتر است بخصوص در ممالك قدیم و یا ممالکی که امروز بطرز قدیم اداره میشود چه در این ممالك (قدیم و یا امروزه که بسبک قدیم است) گروهی از زورمندان و همکاران آنان بر همه چیز دست انداخته اند و اکثریت توده خدمتگزاران این عده میباشد و وسایل آسایش آنانرا فراهم میسازند و خدمتگزار و بنده و پیرو آنان هستند ، اگر صنعتگرند برای آن عده معدود خانه و جامه و اثاث خانه و جواهر و غیره فراهم میسازند ، اگر دانشمند و هنرمندند در کاخهای بزرگان بطبابت و کتابت و غیره اشتغال دارند و بانمایش مناظر نیکو و ساز و آواز و سرودن شعر و خواندن کتاب و مقاله و مانند آن گوش و چشم بزرگان را لذت میبخشند و اگر برزگر هستند در باغها و مرزعه های بزرگان شب و روز کار میکنند تا برای آنان محصولات گرد آورند و در هر دوره برزگر قسمت عمده اجتماع را تشکیل داده و میدهد راجع بزراع و زراعت در جلد مربوط باوضاع اجتماعی ممالك اسلامی طور مفصل گفتگو میداریم .

پس بنا بر آنچه که گفتیم ثروت مردم شهرستانها تابع ثروت دولت و رجال دولت بود ، مثلاً چون در باره رون الرشید قبله حاجات مردم میگشت و بیت المال از زر و سیم لبریز میشد بر مکیان صدها و هزارها بذل و بخشش میکردند ، بازرگانان و صنعتگران بخصوص جواهر فروشان و جواهر سازان بیش از دیگران غرق تنعم میشدند ، چون جواهر و زینت آلات از لوازم زندگانی تجملی میباشد و در فصل سابق ملاحظه شد که

یحیی بر مکی جعبه جواهری از جواهر فروش کرخ (بغداد) به هفت میلیون درهم میخرد و جواهر فروش بآن قیمت نمیداد، در صورتی که آن جعبه جواهر قسمتی از جواهرات آن مرد بوده و جواهرات بیشتری غیر از آن در مغازه خود داشته است، جواهرات دیگری بنام ابن الجصاص (پسر گچ کار) در بغداد بوده که اموال وی در سال ۳۰۲ بامر مقتدر مصادره گشت و معادل بیست میلیون دینار بول و جواهر و اشیاء دیگر از سرای او بدست آمد یکی از ملاکین بغداد موسوم به محمد بن عمر سالی دو میلیون و نیم درهم بدولت مالیات اراضی و املاک می پرداخته است، ثروت سایر شهرها را میتوان از همین مقیاس بغداد مقایسه کرد.

در شهر استخر (فارس) خاندان متمولی بوده که آنرا آل حنظله میگفتند و تمول آنان باندازه ای بود که سالی ده میلیون درهم مالیات میدادند، یکی از افراد این خاندان بنام عمرو بن عینیه يك میلیون درهم به بهای چندین مصحف داده و آنرا در شهرهای اسلام بخش کرد، دو تن دیگر از آن خاندان بنام مرداس بن عمر، و محمد بن واصل (دو پسر عمو) هر کدام سالی سه میلیون درهم مالیات میدادند.

تجار شهر سیراف نیز تمول زیادی پیدا کرده بودند بقسمی که سرمایه هر يك از آنان از شصت میلیون درهم میگذشت و ثلث دارائی یکی از آن تجار که برای مصرف در امر خیری وصیت کرده بود به يك میلیون دینار می رسید و یکی دیگر از آن تجار خانه ای بنا کرد که سی هزار دینار مصرف آن شد و تمام این ثروت آنان از تجارت دریا و خرید و فروش عود و عنبر و خیزران و کافور و جواهر و عاج و آبنوس و فلفل و مانند آن بدست آمده بود.

و شهرهای نظیر سیراف از حیث ثروت در ممالك شرقی آن روز کم نبوده است. علاوه بر وزیران و والیان و کاتبان که از نزدیکان خلیفه و کارمندان عالی رتبه دولت بودند سایر مردمانی که از دور و نزدیک بدستگاه خلافت راه می یافتند ثروت های هنگفت بدست می آوردند، مثلاً شاعران و ساززنها و آوازه خوانها نیز هر کدام ثروت زیادی پیدا میکردند، ابراهیم موصلی آوازه خوان هرون بیست و چهار میلیون درهم از خود باقی گذارد و ترک جبرئیل بن بختیشوع بز شک هرون نود میلیون درهم بود.

همینقسم در سایر شهرهای اسلامی هر يك از این طبقات بواسطه تقرب به بزرگان ثروت و مالی فراهم میآوردند ، حتی بازرگانان غالباً در پناه نفوذ و قدرت بزرگان آسوده میزیستند .

دهها ده مسکن برزگر بود و مردم بومی کشورها در آنجا میزیستند و عربها آنرا اهل خراج میگفتند اینان یا برای مالکین مزدوری میکردند و یا با خلفاء و رجال و مالکین بزرگ شرکت داشتند. در ممالك فارس و عراق روستائیان پیش از اسلام غالباً خود مالك بودند و پس از اسلام بواسطه همین مالك بودن در دستگاه خلفاء راه یافتند و با آنان شريك شدند ، اما نظر بجهاتی که گفته شد کمتر روستائی بود که از خود ملك و مزرعه مستقلی داشت .

بنا بر این ده نشینان همینقدر خوش بودند که میتوانستند با کشت و کار زندگی بخور و نمیری داشته باشند ، گرچه بیشتر آنان در منتهای بی نوائی میزیستند و چه بسیار از روستائیان که در همه دوره زندگی خویش پول زر (دینار) نمیدیدند و دولتیان در شهرها نشسته از دسترنج آنان هزاران دینار بیهوده میبخشیدند . بدبختی و گدائی روستائی چنان بود که اگر دیناری اتفاقاً بدستش میرسید آنرا سجده میکرد و دوبار و سه بار آنرا میبوسید و اگر ده یا بیست دینار میدید از شدت خوشحالی میمرد و یا دیوانه میشد ، مثلاً در قرن سوم هجری احمد بن طولون که مرد باجود و گرمی بود فرمانروای مصر گشت و کاخها و باغها و اصطبلهای بسیار برای تجمل و خوشگذرانی خویش بنا کرد و هر ماه هزار دینار بفقیران صدقه میداد . روزی یکی از گماشتگان نزد احمد آمده گفت زنانی با جامه نیکو و انگشتری طلا نزد من میآیند و صدقه میطلبند با آنان چه کنم . احمد گفت هر کس دست سؤال دراز کرد باید باو چیزی داد . آری چنین فرمانروای با سخاوتی در یکی از روزهای سرد زمستان برای گردش سوار شده با همراهان از (مقس) بطرف فسطاط میرفت ، صیادی ژنده پوش را دید که تقریباً تمام بدنش بیرون است و کودکی با همان بدبختی همراه وی است و هر دو دام بدریا افکنده ماهی صید میکنند ، احمد را دل بر آن پدر و پسر بسوخت و بگماشته خود نسیم گفت بیست دینار باین صیاد بده ، مونس ، چنان کرد ، احمد ساعتی بگردش رفته مجدد از آنرا باز

آمد صیاد را مرده دید و پسرش را گریان بر کناروی یافت ، احمد گفت گمانم کسی از غلامان و سپاهیان این مرد را کشته و دینارهایش را ربوده است . سپس خود نزدیک آمده از پسر پرسید که پدرت را چه شد ؟

پسر اشاره به نسیم کرده جواب داد که این مرد پدرم را کشت چه خود دیدم که وی چیزهایی در کف او نهاد و او آنها را گردانیده لختی نگریست سپس فریادی زده جان داد. احمد به نسیم گفت تا آن مرده را بازرسی کرد و تمام بیست دینار را نزد وی یافت و هر چه اصرار کرد که پسر آن طلاها را بر دارد نپذیرفت و همی گفت که این چیزها قاتل پدر من بوده و قاتل من نیز خواهد شد ، احمد قاضی و پیر مردان قریه مقس را حاضر کرده فرمان داد تا در آنجا از بهر کودک ملکی به پانصد دینار بخرند و محصول آنرا برای آن کودک محفوظ دارند و نام کودک را در دفتر جیره خواران ثبت کنند تا از مقرری دولت نیز بهره مند گردد . احمد می گفت چون من باعث قتل پدر او شدم باید با پسرش تلافی کنم چه اگر من بیکباره بیست دینار بوی نمیدادم البته نمی مرد و اولی آن بود که دینار دینار باو میبخشیدم تا از شدت شوق جان ندهد .

آری صیادی که در مجاورت پایتخت میزیسته بچنین وضعی گرفتار بوده و البته روستائیان و برزگرانی که دور از بساط عیش و نوش و تجمل امراء و خلفاء دردهای گوشه و کنار زندگی میکردند قطعاً حال و روزشان تباہ تر بوده است .

منظور از شهرهای اسلامی آن شهرهایی است که مسلمانان

خود بنا کرده اند و شهرهایی که پیش از فتوحات اسلامی

شهرهای اسلامی

در ممالك روم و ایران و مصر بوده و بعداً بدست مسلمانان افتاده جزء این صورت در نمی آید، در هر حال شهرهای اسلامی در مصر و عراق و شام و افریقا و اندلس و ایران و غیره متعدد است و بعضی از آن مانده بصره بغداد و قاهره هم امروز پا بر جاست و پاره دیگر مانند فسطاط و زهراء و غیره ویران گشته است و اینک بشرح تاریخ شهرهایی میپردازیم که در ایام تمدن اسلامی ایجاد شده و این مختصر را متمم جلد دوم قرار میدهم و پیش از شروع بمقصود چند کلمه از علل و موجبات پیدایش این شهرها بدست اعراب و مسلمانان باز میگوئیم.

مسلمانان در آغاز اسلام صحرا گرد و چادر نشین بودند و از اقامت در شهرها و کنار برج و بارو بیزاری داشتند و نمیخواستند در شهرهای محصور بمانند و در ابتدا که بممالک مصر و عراق و شام حمله آوردند زنان و کودکان را نیز با خود میبردند و همینکه شهری را میگشودند در بیرون شهر چادر میزدند و در همان چادرها که در واقع اردوگاه بود بازن و فرزند اقامت میکردند، عمر مخصوصاً اصراری داشت که لشکریان اسلام در جایی که میان آنان و مدینه رود یا دریا باشد فرود نیایند تا عمر بتواند بر مرکب خود سوار شده بدون مانع سر وقت آنها برود و به همین نظر عمر و عاص در فسطاط و سعد و قاص در کوفه و بصره اردو زد و این اراضی را رابط یا اردوگاه و لشکرگاه میخواندند ولی چون مدتی در این اردوگاه ها ماندند خواه ناخواه مجبور گشتند خانه ها و بازارها و عمارات دیگری در آن نقاط بسازند و بتدریج شهرهای کوفه و بصره و فسطاط از آن اردوگاه ها پدید آمد.

اما همینکه تدریجاً ممالک اسلامی وسعت یافت و دولتهای اسلامی متعدد گشت، مسلمانان برای حفظ خودشان از تعرض مخالفان یا بیادگار فتوحات خویش شهرهایی بنا کردند، چنانکه منصور و خلفای فاطمی مصر شهر بغداد و قاهره را برای محافظت خود و خاندان سلطنتی خود ساختند، گاه هم خلفاء برای تفریح و تئیش و دور بودن از مردم شهرهایی میساختند، مانند سامراء و متوکلیه و زهرا و غیره که بجهت اخیر نباشد و ذکر همه آنان موجب طول کلام خواهد بود.

اینک بشرح معروفترین شهرهای اسلامی در عصر ترقی و ثروت مندی اسلام می پردازیم.

باید دانست که مورخین اسلام مانند سیاحان امروز اوصاف بسیاری از شهرها را نگاشته اند ولی هیچیک از آنان مثل جهانگردان امروز مساحت اراضی شهر و جمعیت آنرا ذکر ننموده اند، بلکه آنچه راجع بشهرهای اسلامی نوشته اند از تعداد حمامها و مسجدها و مانند آن بوده و غالباً آن اعداد را نیز مبالغه آمیز گفته اند. بقسمی که تصدیق آن چنانکه ملاحظه خواهد شد دشوار مینماید.

اکنون شهرهای معروف اسلامی را مطابق نوشته و گفته قدما شرح میدهم.

مجسمه سفالین ساخت قرن پنجم هجری

بصره

یکی از قدیمی ترین و آبادترین شهرهای اسلامی است که هنوز

باقی می باشد. در ابتداء اردو گاه عرب بود و میان آن لشکر گاه

تامدینه بدستور عمر آبی وجود نداشت، چه که از کرانه غربی فرات تا مکه زمین ریگزار و کوه و صحراست و رودی فاصله نمیشود در سال ۱۶ هجری عتبه بن غزو ان کلبه هائی از نی در آنجا ترتیب داد و سپس از بیم آنکه مبادا آتش سوزی شود با اجازه عمر، نی را بخت تبدیل کردند و شهر کوفه که بعد از ارجع بآن صحبت میداریم نیز چنین بوده است. شهر بصره در آغاز چند کوی بود و هر قبیله ای در کوی خود میزیستند و سیعترین خیابان بصره شصت ذراع بود و آنرا مر بدنامیدند، سایر خیابانها بیست ذراع و کوچه ها هفت ذراع عرض داشته است، در میان هر کوی میدانی برای بستن اسب ها و گورستان ترتیب دادند و بنای خانه ها را متصل بیکدیگر ساختند، چون بصره دارای موقعیت تجارتی و رابط ایران و شام بود لذا بسرعت روبره آبادی گذارد و در زمان بنی امیه حاکم نشین عراق شد و بروسعت و آبادیش افزوده گشت بقسمی که در زمان خالد بن عبدالله قسری مساحت آن تا دو فرسخ در دو فرسخ رسید و در واقع تاسی و شش میل مربع بدون پستی و بلندی در زمین هموار بصره خانه و مغازه و سایر ابنیه دیده میشد و این مساحت از مساحت شهر فعلی قاهره با آبادی و وسعت کم نظیر آن افزون تر میباشد.

در زمان عباسیان بصره مرکز مهم تجارتی اسلام گشت و خط کشتیرانی و کاروان تجارتی از مشرق بصره تاهند و چین و از مغرب تا انتهای بلاد مغرب و از جنوب تاجبشه امتداد یافت و در لنگر گاه آن همه روزه کشتی های بسیار لنگر میافکند و انواع کالاها از قبیل پارچه و عطر و چوب و غیره حمل میکرد. بیشتر آبادی بصره بواسطه مردمی بود که برای کسب و تجارت بآن شهر میآمدند و در آنجا خانه و باغ و دریاچه و کاخ و میدان میساختند. ابن حوقل در وصف بصره چنین میگوید:

« این شهر دارای منظره های زیبا، میدانهای وسیع مجلل، دریاچه های وسیع و خانه های عالی و میوه های نفز خوش میباشد و هیچگاه روی آب بصره از مردم خوشگذران خالی نیست و پیوسته آیندگان و روندگان در فراز و نشیب حرکت میکنند ».

آبهای بصره مرتباً لنگرگاه صدها کشتی بوده است و در جای دیگر این کتاب گفته شد که يك تاجر اهل بصره سالی صد هزار دینار مالیات میداد و میزان ثروت سایر تجار آن شهر را میتوان از این رود دانست، چون در آن شهر بازرگان خرد و کلان بسیار بوده است.

مردم بصره از همان ایام بجهانگردی از نظر تجارت معروف بودند تا حدی که سود طلبی و کوشش آنان در راه تجارت ضرب المثل شده در باره آن میگفتند: اهل بصره و خوزستان برای بازرگانی تا دورترین نقاط دنیا میروند و هر کس از مشرق بفرغانه و از مغرب به سوس اقصى (در افریقا) رود در آن نواحی یکی از اهل بصره یا خوزستان یا حیره را خواهد دید و در واقع مردم آن روز بصره مانند اهالی سوریه امروز بودند که اینان هم چون نیاکان خود (فینیقیان) بمنظور تجارت تاهمه جا میروند.

در جلد اول تاریخ تمدن در ضمن صحبت از وسعت شهر بصره گفته شد که بنا بقول استخری در زمان بلال بن ابی برده در سال ۱۱۸ هجری ۱۲۰ هزار نفر در زمینهای بصره جاری بود و بر روی همه آن نهرها کرجی حرکت میکرد اتفاقاً استخری در صحت این موضوع شك یافته شخصاً در قرن چهارم هجری ببصره رفته است و آنچه را که بچشم خود دیده چنین نقل میکند:

«من شماره نهرهای بصره را آنطور که شنیده بودم باور نمیتوانستم، تا اینکه خود به بصره آمدم و اراضی وسیعی در بصره دیدم که در مساحت يك تیر پر تاب نهرهای کوچکی در آن حفر کرده بودند و کرجیهای بسیاری روی آن نهرها حرکت میکرد و هر نهری بنام شخصی که آنرا حفر کرده و یا محلی که از آنجا میگذشت منتسب شده است و چون این بدیدم باور کردم که در مساحت بصره صد و بیست هزار نفر جاری میباشد. بعلاوه این حوقل نیز شماره نهرهای بصره را صد و بیست هزار ذکر نموده است. با همه این احوال از زیادی نهرهای بصره در تعجب بودم تا اینکه بمردان نشمندی از مردم بصره برخوردم که سالیان دراز در آن شهر بوده و از جزئیات آن شهر اطلاع داشته است و همینکه تردید خود را در باره شماره نهرها بیان کردم آن مرد گفت که نهرها نزدیک بهم کنده میشود و بمجرای کوتاهی منتهی میگردد بقسمی که هر شاخه از

آن را نهر همیخوانند . پس از شنیدن این تفصیل باور کردن آن شماره بر من (استخری) آسان گشت . نکته دیگر اینکه مساحت خود شهر بصره به تنهائی سی و شش میل مربع نبوده بلکه باغها و مزرعه‌ها و نخلستانهای توابع آن که تا آبادان در کنار خلیج فارس امتداد داشته جزء این مساحت درمیآمده است و البته بارعایت آبادی و حاصلخیزی اراضی مجاور بصره میتوان تصدیق کرد که مساحت شهر بصره و توابع آن به سی و شش میل مربع میرسیده است . مؤید این گفتار نوشته‌های ابن حوقل و استخری درباره بصره است که چنین مینویسند :

« نخلستانهای بصره از عبدسی تا آبادان بطول پنجاه و چند فرسخ بهم پیوسته است و هر جا که انسان در طول و عرض این مساحت فرود بیاید کنار نخلستان یا باغ یا نهر آب است . »

حال اگر عرض این مساحت را نصف طول آن فرض کنیم هفتاد و پنج میل در صد و پنجاه میل و یا ۱۱/۲۵۰ میل مربع مساحت بدست میآید و بودن ده نهر کوچک در هر میل مربع چیزی نیست که قابل تردید باشد

این شهر چند ماه پس از بصره بدست سعد وقاص بنا گشت
 و در علت پیدایش آن چنین گفته اند : که پس از شکست
 ایرانیان و تسخیر شهر مداین (تیسفون) بدست اعراب سعد
 وقاص فرمانده سپاهیان اسلام چند صحابی نزد عمر فرستاده تا مرز ده فتح را بدو ابلاغ
 کند ، عمر فرستادگان سعد را زرد و زار و نزار دید و همینکه سبب را پرسید گفتند :
 بدی آب و هوای عراق ما را چنین کرده عمر فرمان داد سرزمینی برای اقامت مسلمانان
 در نظر بگیرند که با مزاج آنان سازگار باشد و اتفاقاً در هر جائی که شتران اعراب خوش
 و سالم باشند خود آنان نیز در آنجا سلامت خواهند زیست ، باری سعد و وقاص بدستور
 عمر با کمک سلیمان و حذیفه زمینی در کنار فرات (میان حیره و فرات) برای اردوگاه
 انتخاب کرد که هوای آن مطابق فرمان عمر بری و بحری است و تا شهر مدینه رود
 و دریاچه‌ای فاصله ندارد و در آغاز خانه‌ها را از نی ساخت که شبیه بچادر بود ، اما
 پس از اندی آتش سوزی در گرفت و مقداری از خانه های نین سوخت .

مسلمانان با اجازه عمر خانه‌های خشتی ساختند ولی مطابق فرمان عمر بنی‌آنها بلند نکردند و هیچ‌کس حق نداشت بیش از سه اطاق مالک شود.

نمونه‌ای از ظروف سفالین قرن ششم هجری

شهر کوفه نزد شیعیان مقامی ارجمند دارد چه که حضرت امیر (علی علیه السلام) آنرا پای تخت قرار داده و در همانجا بدرجه شهادت رسید.

نخستین شهر مسلمانان در مصر فسطاط است و آنرا عمرو عاص

در سال ۱۸ هجری در محلی که اکنون قاهره و مصر قدیم

فسطاط

است بنا نمود و اکنون چیزی از آن بجا نمانده جز خرابه‌های

مسجد عمرو و پاره‌ای تل‌ها و ویرانه‌ها که تا کوه مقطم امتداد می‌یابد، سپاهیان اسلام

برای تسخیر قلعهٔ بابل باین محل آمده اردو زدند و همینکه آن قلعه را گشودند عازم اسکندریه شدند. قلعهٔ بابل در این ایام بدیر نصاری یادیرمار جرجس شهرت دارد باری همینکه عمروعاص عزیمت اسکندریه نمود فرمان دادسرا پرده (فسطاط) او را بر کنند و مأمورین که برای بر کندن فسطاط رفتند دو کبوتر را درون آن دیدند که تخم گذارده اند و روی آن نشسته اند، مأمورین این جریان را باطلاع عمروعاص رساندند، عمروعاص را بر آن کبوتران رحم آمده فرمود سرا پرده او را باقی گزارند و چند قبضی را بمواظبت سرا پرده و کبوتران گماشته خود با اسکندریه رفت و همینکه آنجا را گشود نامه ای به عمر نگاشت و از وی اجازه خواست که سپاهیان اسلام را در اسکندریه نگاه دارد اما چون میان اسکندریه و مدینه رود نیل فاصله بود عمر مطابق معمول با آن پیشنهاد موافقت نکرد و در جواب عمروعاص مرقوم داشت که این پیشنهاد مرا خوش نیامد زیرا دوست ندارم در تابستان و زمستان میان من و مسلمانان آبی فاصله باشد بلکه ما یلم جانی مسلمانان اقامت کنند که هر گاه بخواهم بر مرکب خود سوار شده بلا مانع نزد آنها بیایم، عمروعاص پس از دریافت این پاسخ عده ای از سپاهیان را در اسکندریه ساخلو قرار داده و باقیه لشکر بقلعهٔ بابل باز آمد و چون بدانجا رسید کبوتران بسیاری دید که در سرا پرده وی تخم گذارده و جوجه در آورده بودند، عمرو در شمال قلعهٔ بابل شهری بنا کرده بمناسبت سرا پردهٔ خود فسطاط آن شهر را نیز فسطاط نامید و از آن پس قبیله ها بیکدیگر پیوسته، لشکریان در آن نواحی برای خود خانه ها ساختند و چهار نفر از بزرگان لشکر بدستور عمروعاص مأموریت یافتند که هر طایفه و قبیله ای را در محلی قرار دهند و هر قدر دامنهٔ فتوحات اسلامی در مصر و اطراف آن توسعه پیدا کرد بهمان نسبت هم بر آبادی و وسعت شهر فسطاط افزوده شد تا حدی که طول آن بر کرانه رود نیل تا سه میل رسید. تاریخ نویسان عرب مطالبی در بارهٔ وسعت و آبادی فسطاط نوشته اند که تا حدی خالی از اغراق نمیباشد، از آن جمله برای فسطاط ۳۶ هزار مسجد ۱۱۷۰ حمام و هشت هزار کوچه ذکر نموده اند که در تمام آن کوچه ها مرتب آمد و شد بوده است، گرچه این ارقام قدری مبالغه دارد ولی در هر حال از آبادی و عظمت فسطاط حکایت میکند. شریف عقیلی از شعرای آنروز فسطاط اشعار ذیل را در وصف فسطاط

سروده است :

ترجمه اشعار :

« از برای دیدن فسطاط بآتش شوق و اشتیاق میسوزم ، فسطاط بیاران نیاز ندارد چه که نیل بهتر از هر بارانی است و از کنار آن میگذرد و باغهای آنرا شاداب و خرم میدارد ، فسطاط عروسی است که کوه مقطم تاج آن و رود نیل گردن بند مروارید آن میباشد. »

بزودی جمعیت فسطاط رو به فزونی گزارد و ناچار خانه ها را پنج طبقه و هفت طبقه بنا کردند و هزینه ساختمان بعضی از خانه ها تا ۷۰ هزار دینار میرسید و چه بسا که در يك عمارت چند طبقه بیش از دویست نفر منزل داشتند و از جمله عمارات مجلل فسطاط حرم سرای خمارویه بود که هزینه بنای آن هفتصد هزار دینار شد ، دیگر از خانه های زیبا و با عظمت فسطاط سرای عبدالعزیز بوده است که روزی چهارصد مشك (راویه) آب در آن خانه مصرف میشد و بنا بنوشته یکی از مورخین شانزده هزار سطل باقرقره و طناب از پنجره های این عمارت برود نیل آویخته بود و هر روزه با آن سطل ها برای مصرف عمارت عبدالعزیز آب بالا میکشیدند . مسافری که در اواخر قرن سوم هجری (در زمان خمارویه پسر احمد بن طولون) به فسطاط آمده از عظمت و آبادی آن شهر چنین میگوید :

« اتفاقاً مرا بصنعت گری احتیاج افتاد و هر چه جستجو کردم در آن شهر صنعتگری کاری نیافتم در صورتیکه هفتاد هزار صنعتگر در آن شهر کار میکنند و هر صنعتگری دوسه شاگرد دارد و این شاگردان غیر از خدمتگاران هستند که کار صنعتگران را انجام داده مرخص میشوند دیگر از داستانهای مربوط به عظمت و توانگری شهر فسطاط و مردم فسطاط موضوع تعداد بسترها و فزونی اناث خانه ها است و چه بسا که یک نفر از اهل فسطاط هزار یا ده هزار بستر داشته است » و بنا بر گفته یکی از مورخین مردی از اهل فسطاط سیصد بستر داشته که هر بستری مخصوص به يك هم خوابه وی بوده است .

قضای مورخ میگوید : « در ضمن جهیزیه قطر الندی دختر خمارویه هزار بند شلوار بود که هر بندی ده دینار میارزید » و با این وصف تنها بای بند شلوارهای این بانوی مصری بده هزار دینار بالغ میشد.

مقریزی و سایر تاریخ نویسان مطالب مفصلی از خوراکها و نوشابه‌ها و سایر تجملات گوناگون مردم فسطاط نگاشته‌اند که نقل همه آن در این کتاب موجب طول کلام خواهد شد.

بغداد

ابوجعفر منصور عباسی در سال ۱۴۵ هجری آن را بنا کرده، پای تخت خود ساخت و تا کنون آن شهر باقی است ولی محل شهر تا بحال چند مرتبه تغییر کرده است و موجب ایجاد آن شهر چنان بود که سفاح نخستین خلیفه عباسی و برادرش منصور کوفه را برای اقامت خود برگزیدند، چه که آن شهر بعراق و ایران که محل و مرکز یاران آنها محسوب میشد نزدیک بود، سپس منصور در نزدیکی شهر انبار شهری بنام هاشمیه بنا کرد و اقوام و کسان خود را از علوی و عباسی که هاشمی نژاد بودند بدان شهر کوچ داد و برادرش سفاح نیز بهاشمیه آمد و همانجا در گذشته بخاک رفت و قبرش هم اکنون در آنجاست، منصور چند سال دیگر در آن شهر ماند ولی اجتماعی بنام راوندیه در هاشمیه بر منصور شوریدند و منصور از شهر هاشمیه منتفر شده در صدد برآمد شهر تازه‌ای بنا کند و از هاشمیه برود و پس از جستجوی فراوان سرزمین بغداد را پسندیده آنجا را شهر کرد که بمدینه منصور و یا شهر بغداد معروف شد.

ساختمان شهر بغداد در ساحل غربی دجله بشکل مدور آغاز گردید و در اطراف آن خانه‌هایی برای غلامان و ملازمان ساختند و چون نوبت خلافت بمهدی رسید لشکرگاه خود را در کرانه شرقی دجله قرار داد و آن محل به عسکر مهدی موسوم شد و تدریجاً اعیان و اشراف دولت بدان محل منتقل شده خانه‌ها و عمارت‌های عالی برای خود بنا کردند و دربار خلیفه نیز بطرف مشرق دجله انتقال یافت و در دو طرف مشرق و مغرب دجله باغها و عمارت‌ها احداث گشته طرف شرقی را رصافه و طرف غربی را کرخ نامیدند

در زمان مأمون شهر بغداد به انتها درجه وسعت و عظمت رسید و مساحت آن به پنجاه و سه هزار و هفتصد و پنجاه جریب بالغ شد که بیست و شش هزار و پنجاه جریب آن در طرف مشرق دجله و بیست و هفت هزار جریب در طرف مغرب بوده است و اگر

هر جریبی را ۳۶۰۰ ذرع فرض کنیم مساحت شهر بغداد آنروز بالغ بر ۱۶ هزار فدان میشد که البته مساحت بسیار بزرگی میباشد و در تمام این مساحت باغها و عمارت‌های نیکو ایجاد شده بود. خطیب بغدادی مورخ میگوید: «شهر بغداد از چهل شهر تشکیل مییافت که بهم متصل بوده است و ۶۵ هزار حمام داشته است» مؤلف سیرالملوک در توصیف آبادی بغداد میگوید: «که این شهر شصت هزار گرمابه داشته و در هر گرمابه لااقل ۵ نفر کار میکردند و با این حساب سیصد هزار تون تاب و دلاک و زباله کش فقط در حمام‌های بغداد مشغول بوده اند. مؤلف مزبور در مقابل هر گرمابه پنج مسجد ذکر نموده و شماره مساجد بغداد را سیصد هزار دانسته است و بطور متوسط برای هر مسجد پنج نماز گزار فرض کرده و از آنروز نماز گزاران شهر بغداد را یک میلیون و نیم دانسته است.

کاسه سفالین ساخت قرن ششم هجری

ولی بطور کلی این ارقام با موازین علمی و ریاضی درست در نمی‌آید و فقط از عظمت و آبادی بغداد آنروز نموداری میباشد و از تمدن عالی آن روز مسلمانان حکایت میکند.

طبری میگوید: «در سال ۲۵۵ شورش در بغداد واقع شد و هنگام شورش صد هزار

نفر از روی دجله عبور کردند». این گفته طبری خود دلیل دیگری بعظمت و آبادی بغداد آنروز است، چه اگر صد هزار نفر از دجله عبور کرده اند لااقل ده برابر این عده از دجله نگذشته اند و از آنرو میتوان جمعیت شهر را دو میلیون یا یک میلیون و نیم تصور کرد و طبعاً در اطراف شهر نیز ده ها و آبادیهائی بوده که جمعیت آن بر آن تعداد افزوده میشود.

ابن حوقل که در قرن چهارم هجری بغداد را دیده در وصف آن چنین میگوید:
 «آبادی بغداد و کوفه بهم پیوسته است و نهرهای فراوانی از رود دجله جدا شده باطراف جاری میشود».

مسلمانان بجز بصره و کوفه و بغداد شهرهای دیگری نیز بنا کرده اند که از آن جمله قیروان (درافریقا) واسط (درعراق) میباشد و از آن گذشته مسلمانان شهرهای بسیاری را در مصر و عراق و شام و ایران و غیره فتح کرده بوسعیت و آبادی آن افزودند و شهرهای دمشق (درشام) اسکندریه (درمصر) قرطبه و غرناطه و طلیطه (دراندلس) از جمله آن شهرها میباشد و امید است که در ضمن تشریح اوضاع اجتماعی مسلمانان آنروز مطالبی درباره تمدن و آبادی آن شهرها و مردم آن بنگاریم.

پایان جلد دوم

فهرست اسامی

حروف الف

آبادان ۴۸-۹۸-۲۲۰
آذربایجان ۲۸، ۵۲، ۵۶، ۵۷، ۶۸
۱۱۴، ۱۵۱، ۱۷۸
آران ۴۸
اردبیل ۵۶
آلمان ۱۲۱
آمل ۵۷، ۵۸
آسیا ۴۷، ۵۰
آلبانی ۱۲۱
اباذر ۱۸، ۱۹، ۱۷، ۱۶۵
اباهریره ۱۱
ابن اشعث ۱۷، ۲۱، ۲۴
ابن اثیر ۷۹
ابن حوقل ۴۶، ۴۷، ۱۰۰، ۱۱۳
۱۶۹، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰
ابن خردادبه ۴۶، ۶۱، ۶۳، ۶۴، ۶۶
۷۰، ۷۱، ۷۸، ۸۲، ۱۱۳، ۱۴۴
۱۴۶
ابن خلدون ۴۶، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳
۶۴، ۶۶، ۷۰، ۷۱، ۸۱، ۱۲۱،
۱۳۳، ۱۹۶، ۲۱۱
ابن حبّاب ۱۰۳
ابن زیاد ۲۷
ابن فرات ۱۹۵، ۲۰۲
ابن جبیر ۱۹۲
ابن مقله ۱۹۲
ابن خلکان ۶۰
ابن زیات ۱۶۴، ۱۹۲

ابن عمار ۱۷۰
ابن رائق ۱۷۳
ابن الجصاص ۲۲۳
ابوبکر ۱۲، ۱۳، ۱۶۵، ۱۷۳
ابوالحسن ۱۵۸، ۱۹۳
ابومسلمه ۲۰۲
ابومسلم ۳۷، ۲۰۲
ابودلامه ۳۷
ابن طولون ۱۰۲، ۱۷۱
ابن طاهر ۱۷۹
ابن ابومریم ۱۵۸
ابویوسف ۲۸
ابونواس ۱۵۸
ابوالعتاهیه ۹۷
ابوطالب ۱۸۵
ابراهیم ۱۳۶
اتامش ۱۵۶
اتازونی ۱۲۱
اتریش ۱۲۱
احسن التقاسیم ۱۰۹، ۱۱۶
احمد ۱۳۰، ۱۳۶، ۲۱۴، ۲۱۵، ۸۴
اخنا ۲۲
ادوارد ۱۷۳
استامبول ۱۰۳، ۱۵۹
اسپانی ۴۹، ۱۲۱، ۱۲۷
اسامه ۳۵
استخری ۴۷، ۵۰
اصفهان ۵۳، ۵۶، ۷۶، ۱۱۱، ۱۳۷
۱۹۱

ایران ۱، ۵، ۳۶، ۳۷، ۶۰، ۸۱
 ۹۵، ۹۷، ۱۰۵، ۱۵۴، ۹۳، ۲۱۵
 ۲۱۸، ۲۲۴

ب

بابل ۷۲
 بابلک ۱۷۸
 بخارا ۵۸، ۱۰۰
 مبرهن آباد ۵۵
 بردعه ۵۶
 برقه ۴۹
 بقیع ۱۰
 بحرین ۱۱، ۱۴، ۱۱۲، ۱۹۸
 بشیر ۱۴۷

بریتانیا ۹۰، ۹۱، ۱۲۰، ۲۰۹
 بصره ۵۳، ۶۱، ۶۲، ۶۸، ۷۶، ۸۴
 ۹۸، ۲۱۰، ۲۰۱، ۱۱۰، ۱۳۴
 ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۵۰، ۱۹۸، ۱۵۲
 ۱۵۳
 بغداد ۴۰، ۴۴، ۴۶، ۵۳، ۵۹، ۶۱
 ۶۳، ۶۴، ۷۰، ۱۵۳، ۱۹۳، ۲۱۰
 ۲۱۳، ۱۴۳، ۸۱، ۸۴، ۹۸، ۱۰۸
 ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۵۸، ۱۷۱، ۱۶۳
 ۱۲۹، ۱۳۶، ۱۴۴، ۱۷۳، ۱۸۵
 ۱۸۷، ۲۰۲، ۶۸، ۷۰، ۳۱

بیهان ۵۴
 بین النهرین ۵۱، ۵۳

پ

پاکستان ۹۳
 پرویز ۹۸
 پنجه علی ۶۵

ت

ترکستان ۵۸، ۲۰۹، ۹۴، ۱۳۱
 ترکیه ۹۴
 ترانسوال ۲۰۷

اسکندریه ۱۳۸، ۱۱۱، ۱۱۳، ۲۲
 اسکندرونه ۵۰
 اروپا ۱، ۴۷، ۱۲۱
 ادرنه ۲۰۶
 اردن ۵۶، ۶۹، ۸۰
 ارمنستان ۵۵، ۵۶، ۶۸، ۱۷۸
 ۹۴
 ارزن ۵۶، ۷۷
 ارکان ۵۴
 ارومیه ۵۶
 اردشیر ۵۳، ۱۴۶
 استرآباد ۵۷
 اسفراین ۵۸
 انگلیس ۹۳، ۹۴، ۱۲۱، ۱۷۰
 ۱۷۳، ۱۸۲، ۱۸۳، ۲۰۷
 ابرشهر ۵۸
 اشروسنه ۵۸، ۱۸۲
 افشین ۱۷۹
 البرز ۵۷
 انطاکیه ۵۰
 انبار ۲۲۴
 اخلاط ۵۶
 امریکا ۱
 اندلس ۱۰، ۴۹، ۲۱۵، ۳۸، ۴۵
 ۱۹۶، ۱۹۷
 انوشیروان ۹۷
 افریقیه ۱۶، ۲۴، ۴۳، ۴۹، ۶۰
 ۶۳، ۶۴، ۹۱، ۱۴۴، ۳۱۵، ۳۱۹
 اهواز ۲۷، ۴۷، ۵۳، ۶۰، ۶۲، ۶۷
 ۷۵، ۷۹، ۱۳۶
 امین ۳۹، ۴۲، ۴۴، ۶۴، ۱۲۸
 ۱۵۸
 ایتالیا ۱۲۱

تفلیس ۵۶، ۶۵

تونس ۴۹

تکريت ۷۶

ج

جاحظ ۲۱

جبرائیل ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۲۱۳

جراح ۲۹

جرجیس ۲۲۲

جزیره ۵۱، ۵۲

جزایر ۹۴

جبل طارق ۴۹

جبرفت ۵۴

جربالدوله ۶۱

جنید ۳۳

جعفر ۱۷۶

جیحون ۵۸

جوهر ۱۰۹

چ

چین ۲۱۸، ۲۱۹، ۱۱۰

ح

حامد ۲۰۳

حارث ۳۰

حجاج ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶

۲۹، ۳۳، ۱۱۳، ۹۸، ۹۹، ۱۰۵

حجاز ۱۶۳، ۹۰، ۶۹

حسن ۸۳، ۱۵۰، ۱۱۰

حسین ۲۰۳، ۱۶۹

حنین ۱۷، ۳۵

حلوان ۷۶، ۶۷

حمص ۳۸، ۷۷، ۴۹، ۵۰

حماد ۱۲۴

حکم ۴۵

حیان ۳۰، ۳۴

حیره ۲۲۰

حیدرآباد ۵

خ

خالد ۲۰۴، ۲۱۸، ۳۳، ۱۴۵

خاقانی ۱۹۳، ۲۰۲، ۱۹۲

خراسان ۵۸، ۶۷، ۷۹، ۷۶، ۵۷

۲۹، ۱۹۸، ۲۰۴، ۱۷۸، ۳۶، ۸۸

۱۷۶، ۳۳، ۴۰، ۴۴، ۱۲۴، ۱۲۷

۱۲۸، ۱۶۸، ۹۵، ۱۰۰، ۱۱۱

خرد (دریا) ۵۷، ۱۶۹

خلیج فارس ۹۸، ۱۶۴

خاروبه ۲۲۳

خوارزم ۵۸

خوزستان ۲۱۹، ۲۷، ۵۶، ۱۰۳

۱۵۷

خیزدان ۱۵۵، ۱۵۶

د

دامغان ۸۷

داود ۱۵۱

دجله ۶۲، ۵۲، ۹۹، ۹۸، ۸۸، ۲۲۴

دماوند ۱۵۲، ۱۳۶، ۶۱

دعبل ۴۱

دمشق ۳۷، ۱۰۰، ۱۱۰، ۵۰، ۶۰

۸۰، ۶۹

دنیور ۶۲

ر

رامهرمز ۵۳

راضی ۱۷۳، ۱۴۳

ربذه ۱۸

ربه ۴۹

رضایه ۵۶

ربیع ۱۶۲، ۲۰۵

رضافه ۲۲۴

روسیه ۱۸۰، ۹۴، ۱۲۱

روم ۲۱۵

رویان ۵۷

ری ۱۵۲، ۱۶۲، ۵۶، ۶۸، ۷۶

ز

زبیده ۴۴، ۱۲۸، ۱۷۵

زبیر ۱۷

زنجان، ۱۵۲

زهراء ۱۳، ۲۱۶

زهیر ۱۰۴

زیاد ۲۰

زویله ۴۹

س

سامره ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۳۶، ۲۱۶، ۱۸۰

ساوه ۱۳۷

سالم ۱۶

سعد ۱۴، ۲۳۰

سلیم ۱۱۶، ۱۱۸

سغد ۵۸، ۱۲۸

سفاح ۲، ۴۲، ۱۷۸، ۱۵۵، ۱۲۳

۱۳۲، ۲۲۴

سفیان ۱۶۴

سرخس ۵۸

سمرقند ۵۸

سند ۵۴، ۵۸، ۶۴، ۶۷، ۹۴

سهل ۱۱۵

سلیمان ۳۳، ۹۵، ۲۰۳، ۲۲۰، ۱۵۳

۱۱۶

سودان ۱۱۲، ۹۴

سوریه ۱، ۱۱۱، ۹۴، ۲۱۹

سیراف ۲۱۳

سیرجان ۵۴

سیستان ۶۷، ۷۶، ۵۴، ۵۷، ۵۸

ش

شام ۱۱، ۱۸، ۲۳، ۴، ۱۱۰، ۱۱۱

۵۰، ۵۱، ۱۶۸، ۱۱۴، ۳۴، ۳۶

۹۱

شاهک ۱۸۱، ۱۵۶

شبلی ۵

شاهپور ۵۴

شریف ۲۲۲

شهرزور ۵۲، ۵۶، ۷۹، ۷۶

شیراز ۵۳، ۱۰۹

شیرزاد ۱۸۷

شوش ۵۳

ص

صلاح الدین ۱۴۷

صنعاذ ۱۱۲

ط

طاهر ۱۷۸، ۲۰۴

طبری ۱۸۰

طبرستان ۶۸، ۷۶، ۵۷

طوران ۵۴، ۵۵

طسوج ۷۲، ۷۳

طرابلس ۹۴

ع

۱۸۵، ۱۷۸، ۱۶۵، ۱۵۳، ۱۵۲

۲۰۳، ۲۰۱، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۳

۲۲۱، ۲۱۶

عبان ۱۳۶

عتبه ۴۰

عنوان السیر ۱۴۲

عیسی ۱۷۵، ۱۶۳، ۱۳۲، ۱۲۵، ۱۷۱

غ

غرناطه ۲۱۰

ف

فارس ۲۱۴، ۷۵، ۶۷، ۵۴، ۵۳، ۲۶

۷۹، ۱۴۴، ۳۱۳

فاطمه ۱۷۶

فرات ۱۵۳، ۱۳۹، ۹۸، ۵۱، ۵۳، ۵۲

۲۲۰، ۲۱۸

فرانسه ۱۸۰

فرغانه ۲۱۹

فسطاط ۲۱۶، ۲۱۴، ۲۲۴، ۲۲۱، ۴

۲۲۳، ۲۱۰، ۲۳

فضل ۲۱۰، ۲۰۲، ۱۷۶، ۱۶۹، ۱۶۸

فلسطین ۱۳۸، ۹۴، ۸۰، ۶۹

ق

قائم ۱۹۲

قاهره ۲۲۱، ۲۱۸، ۲۱۶، ۲۱۰، ۱۰۳

قباد ۹۸

قبرس ۱۳۷

قبیحه ۱۵۵

قدامه ۶۴، ۸۸، ۸۲، ۴۶

قرآن ۱۶۴، ۱۳۰

قرطبه ۲۱۰

عباس ۳۷

عباسه ۱۷۶

عبدالله ۱۰۷، ۱۰۱، ۹۸، ۳۵، ۲۳

۱۷۹، ۱۳۲، ۱۸۷، ۱۹۳، ۱۶، ۶۶

۲۰۳، ۲۲

عبدالمک ۱۳۲، ۶۰، ۲۶، ۲۵، ۲۳

۱۸۷

عبدالعزیز ۲۲۳، ۲۴

عتبه ۳۱۸

عدن ۲۰۰، ۱۱۲، ۱۱۰

عثمان ۲۹، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵

۱۶۵، ۱۰۱، ۴۵

عثمانی ۱۲۱

عرفات ۴۰

عراق ۱۰۶، ۲۱۴، ۲۲، ۱۰۵، ۴

۱۰۸، ۲۱۶، ۲۸، ۱۰۷، ۲۱۵، ۲۳

۱۱۰، ۲۲۰، ۳۴، ۱۰۹، ۲۱۸، ۳۳

۵۳، ۵۲، ۳۷، ۱۱۴، ۲۲۴، ۳۶

۱۴۴، ۵۶، ۸۸، ۱۳۱، ۱۱۵، ۳۹

۹۴، ۶۶، ۶۱، ۱۹، ۱۴۵، ۵۷، ۹۰

۹۸، ۱۶۸، ۹۷، ۱۵۲، ۱۵۱، ۹۵

۱۹۵، ۱۰۰، ۱۸۸، ۹۹، ۱۶۹

۱۰۴

عربستان ۱۳۱، ۹۴، ۹۱

عمرو ۱۶۸، ۱۱۴، ۱۰۱، ۲۴، ۲۲

۲۲۲، ۲۲۱، ۲۱۳

عمر ۲۹، ۲۸، ۲۶، ۲۰، ۱۹، ۱۷، ۱۵

۱۶۶، ۱۴۹، ۱۰۵، ۱۰۱، ۳۱، ۳۰

۲۲۱، ۲۱۸، ۲۰۵، ۱۹۸، ۱۶۸

۵۳، ۲۲۲

علی ۱۱۰، ۸۳، ۳۸، ۲۸، ۱۹، ۱۸

۱۴۳، ۱۴۲، ۱۳۴، ۱۲۲، ۱۱۴

قزوین ۵۷، ۵۶، ۷۶، ۷۹، ۱۵۲

قطر الندی ۲۲۳

قم ۱۵۲

قنسرین ۸۰، ۷۷، ۵۰

قفقاز ۹۴، ۵۶

قونیه ۱۶۱

قیروان ۲۱۰

ک

کافور ۱۸۵

کرمان ۵۴، ۱۱۱

کرخ ۲۲۴

کسکر ۶۱، ۹۸

کرومر ۶۳، ۱۴۲، ۱۳۴

کعبه ۴۰، ۳۹، ۳۸

کلاوت ۱۰۰، ۱۰۱

کوفه ۹۸، ۴، ۱۹۳، ۱۳، ۶۲، ۲۲۴

۲۲۱، ۲۱۶

ک

کرکان ۵۷، ۱۱۵

کیلان ۵۷

ل

لبنان ۱۰۷

م

ماردانی ۱۹۵

ماوراء النهر ۱۷۹، ۱۲۹، ۲۴، ۵۸

۱۳۴، ۱۱۱، ۱۰۰

مأمون ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۱، ۱۶۸، ۱۶۵

۴۲، ۴۰، ۳۹، ۳۵، ۲، ۲۱۴، ۱۹۸

۱۱۷، ۱۱۵، ۴۵، ۱۸۷، ۴۴، ۱۱۰

۹۶، ۱۳۰، ۸۸، ۱۲۹، ۸۱، ۱۱۸، ۴۶

۱۰۹، ۱۰۸، ۱۴۷، ۱۴۴، ۱۰۶، ۱۳۳

۱۵۴، ۱۶۰، ۱۵۰

متوکل ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۳۳، ۸۶

مختار ۳۶، ۳۵، ۲۳

مداین ۹۸، ۲۲۰

مرکان ۱۶۲

مراکش ۹۴

مرواس ۲۱۳

مروان ۱۵۱، ۳۳، ۲۹، ۲۳

محمد ۱۵۰، ۱۳۲، ۴۰، ۲۹، ۲۶، ۲۴

۲۱۳، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۱۵۶

محمد علی ۱۰۱

محمود ۱۸۸

مدینه ۲۱۶، ۱۸۶، ۱۴۱، ۳۹، ۱۸

۷۷، ۲۲۰

مسلمه ۱۸۶، ۱۵۱، ۱۱۵، ۹۹

مستمین ۱۴۲، ۱۵۶، ۱۸۲، ۱۷۳

مستنصر ۱۹۷

مصر ۳۶، ۳۴، ۲۵، ۲۴، ۱۴، ۱۰، ۴

۳۹، ۴۰، ۸۹، ۹۰، ۹۸، ۹۱، ۱۰۰

۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱

۱۱۷، ۱۳۸، ۱۱۶، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱

۱۴۸، ۱۴۷، ۱۲۳، ۱۲۱، ۱۱۹، ۸۰

۱۸۵، ۱۸۳، ۱۷۱، ۱۶۸، ۷۷، ۹۴، ۴۹

۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۰۴، ۱۹۶، ۱۹۵

۶۹، ۲۲۱

مطیع ۱۴۳، ۱۸۹

معاویه ۲۴، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶

۱۶۸، ۱۱۴، ۱۰۵، ۹۸، ۲۷، ۲۶

۱۸۵، ۱۸۴

معتر ۱۷۳، ۱۳۳، ۲۰۴

معتضد ۱۴۶، ۸۸، ۸۵، ۱۸۱، ۱۸۶

۱۷۱، ۱۶۵

معزالدوله ۱۸۹، ۱۸۳

ن

ناصر ۱۲۷
ناپلئون ۱۱۶
نهروان ۱۳۵
نسیم ۲۱۴، ۲۱۵
نیل، ۲۲۲، ۲۲۳، ۹۸، ۱۱۱، ۱۱۲
۱۱۳
نیشابور ۱۱۴
نیویورک ۱۵

و

وائق ۱۴، ۸۶، ۱۹۲، ۱۷۸، ۱۴۵
۱۰۴، ۱۶۴
وادی القری ۱۷
واسط ۱۵۳
وردان ۲۴
ولید ۳۱، ۹۹

ه

هادی ۴۴، ۱۲۶، ۱۳۳، ۱۵۵
۱۷۲، ۱۹۸، ۱۶۳
هاشمیه ۲۴۴
هاشم ۱۸۵
هرون ۲، ۴۲، ۳۹، ۴۴، ۴۵، ۹۶
۱۱۳، ۱۱۶، ۱۲۸، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۹
۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۳
۱۶۴، ۱۷۲، ۱۷۵، ۱۹۸، ۱۹۹
۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۱۳
هشام ۲۵، ۳۱، ۳۳، ۳۴، ۹۹
۱۰۲، ۱۰۷، ۱۴۵
همدان ۱۳۷، ۱۵۲، ۶۸، ۵۶
هلند ۱۲۱
هند ۵، ۱۶۹، ۲۱۰، ۲۱۸

معتصم ۳۵، ۴۱، ۴۰، ۸۱، ۸۸
۱۰۶، ۱۱۰، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰
۱۳۱، ۱۳۲
مغیره ۲۰۵
مصعب ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۶۰، ۱۷۸
۱۷۹، ۲۰۲، ۲۰۹، ۱۹۱، ۱۸۷
۱۸۶، ۱۸۰
مقتدر ۱۵۸، ۱۶۶، ۱۸۲، ۱۲۲
۱۸۱، ۱۳۳، ۱۴۲، ۱۵۶، ۱۹۲
۱۹۴، ۱۸۸، ۱۹۵، ۲۰۲، ۲۰۳
۲۱۳
مقتفی ۱۷۰
منی ۴۰
مقریزی ۱۷۰، ۱۹۶، ۲۱۴
مقطم ۲۲۱
مقدس ۱۰۰، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۱۲
مکنفی ۱۳۳
مکه ۱۸۶، ۱۹۶، ۲۱۸، ۲۷۷، ۲۳
۳۹، ۴۰، ۱۴۱
مکران ۵۴
منصور ۳۷، ۳۹، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵
۹۶، ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۲۴
۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۳۳، ۱۵۱
۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۲، ۱۶۵، ۱۷۱
۱۹۸، ۲۰۵، ۲۲۴
مونس ۱۳۶
مونسه ۱۲۹
موصل ۹۲، ۹۳، ۱۳۹، ۶۸، ۷۶
مؤید ۴
موسی ۱۰۸
مهتدی ۱۳۳، ۱۴۶، ۱۹۸
مهسادی ۳۹، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۱۰۶
۱۰۸، ۱۲۳، ۱۲۶، ۱۲۹، ۱۳۳، ۱۵۵
۱۶۲، ۱۷۱، ۱۹۰، ۲۲۴، ۲۵۰

ی

یحیی ۱۲۶، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۴۵،

۱۶۳، ۱۶۴، ۱۷۰، ۱۹۰، ۱۹۱

۱۹۸، ۲۰۰، ۲۱۳

یزید ۲۴، ۳۱، ۱۷، ۳۳، ۶۶، ۱۱۵

۲۱۵

یعقوب ۱۹۶، ۲۰۵

یعلی ۱۷

یقطین ۱۵۴

یمن ۲۶، ۳۹، ۸۰، ۷۷، ۱۰۶، ۲۰۱

ینبع ۱۱۲

یوسف ۱۲۳

تاریخ تمدن اسلام

راجع به :

پیدایش دولت اسلام-تاریخ مؤسسات اداری
سیاسی و نظامی آن - شرح ثروت ممالك
اسلامی و تاریخ علوم و ادبیات و بازرگانی
و صنعت و نظامات اجتماعی و آداب و رسوم
ممالك و ملل اسلامی

تاریخ تمدن اسلام

جلد سوم

تالیف

عمر حنی زیدان

ترجمہ و نگارش

علی جواہر کلام

نیشنل بک ٹرسٹ، انڈیا

چاپ دوم دسمبر ۱۳۳۶ء

راجع به:

علوم و ادبیات عرب پیش از اسلام - علوم و
ادبیات عرب بعد از اسلام - علوم و ادبیات
اسلامی - علوم و ادبیات بیگانه در میان مسلمانان
علوم پزشکی - ستاره شناسی - ریاضیات و
طبیعیات و غیره در اسلام - مدرسه ها و
کتابخانه های اسلامی

فهرست مندرجات

شرح	از صفحه	فاصحه
۱ - مقدمه	۱	۸
۲ - علوم عرب پیش از اسلام	۸	۵۱
۳ - مقدمات لازم	۵۲	۸۴
۴ - علوم اسلامی	۸۵	۱۰۶
۵ - مقام علماء نزد خلفا	۱۰۷	۱۰۸
۶ - علم نحو	۱۰۹	۱۱۹
۷ - بلاغت در انشاد	۱۲۰	۱۳۰
۸ - تاریخ و جغرافی	۱۳۰	۱۵۰
۹ - ادبیات	۱۵۱	۱۵۶
۱۰ - شعر بعد از اسلام	۱۵۷	۱۷۷
۱۱ - علوم دخیل	۱۷۸	۲۰۵
۱۲ - عرب و علوم بیگانه	۲۰۶	۲۵۸
۱۳ - خلفاء و امراء و علم	۲۵۹	۲۶۷
۱۴ - تأثیر تمدن اسلام در علوم بیگانه	۲۶۸	۲۹۴
۱۵ - حساب و جبر و هندسه	۲۹۵	۳۰۱
۱۶ - مدارس در اسلام	۳۰۲	۳۲۱

فهرست تصویرها

شماره صفحه

شرح

۱۱	۱ - چشمه سلطان احمد در استامبول
۲۶	۲ - مسجد سلیمانیه استامبول
۳۰	۳ - قلم ودوات باگل وبوته
۳۶	۴ - کلاه خود ساخت دمشق
۵۰	۵ - مدرسه کوك
۵۷	۶ - نقشه مصر
۶۱	۷ - ظرف لعابی ساخت قرن هفتم
۷۳	۸ - شمعدان ساخت قرن ششم
۷۸	۹ - مسجد سلیمیه ادرنه
۸۶	۱۰ - کنده کاری آفتابه برنجی قرن دوم
۹۱	۱۱ - مناره جفت
۱۲۱	۱۲ - ظروف برنجی ساخت مصر
۱۲۶	۱۳ - سپر آهنین ساخت دمشق
۱۳۶	۱۴ - شمعدان ساخت اصفهان
۱۳۹	۱۵ - مسجد ادرنه
۱۶۳	۱۶ - فواره حوض مسجد سبز
۱۸۳	۱۷ - قیصریه گنبدگردان
۱۹۷	۱۸ - مسجد سلطان احمد استامبول
۲۱۹	۱۹ - مسجد سلیمانیه استامبول
۲۲۴	۲۰ - پیشوایان مذهبی یهود - نصاری - اسلام

- ۲۱- طریقه عرق گیری اعراب ۲۲۹
- ۲۲- اسطرلاب عربی ۲۳۶
- ۲۳- جامع ازهر قاهره ۲۴۳
- ۲۴- سرباز عرب و سرباز یهود ۲۴۵
- ۲۵- فورمول شیمیائی از کتاب عربی ۲۴۶
- ۲۶- شهر بیت المقدس ۲۴۹
- ۲۷- داخل مسجد سلطان احمد استانبول ۲۵۶
- ۲۸- نمونه معماری اسلامی عربی ۲۶۲
- ۲۹- نمونه گچ بری قرن سوم اسلامی در سامره ۲۶۶
- ۳۰- دختر عرب دهاتی ۲۷۵
- ۳۱- ابوالقاسم جراح بزرگ اسلام ۲۸۳
- ۳۲- مقایسه منارها ۲۸۵
- ۳۳- مزار سلطان ولی در قندهار ۲۸۹
- ۳۴- طریقه بنائی در ممالک اسلامی ۲۹۱
- ۳۵- کعبه ۲۹۹
- ۳۶- هولاکو پشت دروازه بغداد ۲۹۹
- ۳۷- زن و مرد مسلمان قفقازی ۳۱۶

غلامنامه

درست	غلط	صفحه
ابو کبشه	ابو کبشه	۱۸
موضوع	موضوع	۷۱
خلکان	خلطان	۷۵
ابن	این	۸۱
میباشد	مباشد	۹۱
شرح	شرح	۱۱۱
سانسکریت	شانسکریت	۱۱۵
نفاق	نفاق	۱۲۵
بجبوحه	بجبوبه	۱۳۷
جمیل	جمل	۱۶۴
عمر و بن معدی	عمر بن معدی	۱۷۳
ابن یمین	ابن یامین	۱۷۳
مالک	ملك	۱۷۶
که شرح دادیم	که دادیم	۲۰۴
فلسفه	قلسفه	۲۱۲
غیر	عیر	۲۲۷
همه نوع	همه	۲۵۱
ابن	این	۲۷۵
هندی را	هندی	۲۷۵
دارا	دا	۲۹۱
آثار	آبار	۲۹۳
قسمت ها که	قسمت ها	۳۰۱
ال عزیز	ال عزیز	۳۱۳
میشد	مشید	۳۱۴
ظن	طن	۳۱۴
الحکمه	الحکم	۳۱۵

اغلاط سر صفحه

علوم عرب بجای عرب و علوم سر صفحه ۲۴۳ - علوم بجای علم سر صفحه ۱۰۹

بنام خداوند فخر بان

مقدمه

علم مهمترین و بزرگترین رکن فرهنگ و تمدن است و مذاکره و مطالعه در موضوع علم و دانش ملل و آداب و رسوم آنان از مهمترین وظایف مورخین میباشد، بخصوص در تاریخ اسلام این وظیفه مهمتر مینماید، چون علوم اسلامی با سیاست حکومت‌های اسلامی و اوضاع و احوال آن کاملاً مربوط میشود، و از آن جهت اهمیت بیشتر دارد که تاریخ علوم اسلامی با تاریخ علوم قبل از اسلام مربوط میشود. زیرا مسلمانان کلیه علوم پیشینیان یا نتایج افکار ملل عظیم باستانی را بزبان خود نقل و ترجمه کردند و در واقع وارث علوم و فلسفه و حکمت و آداب ایرانیان و مصریان و یونانیان و هندیان و کلدانیان و فنیقیان شدند. بنابر این مطالب این مجلد خلاصه‌ای از تاریخ علم و فلسفه و ادبیات ملل باستانی از آغاز تمدن بشر تا ظهور اسلام میباشد و باضافه مختصری از تاریخ ملل گذشته نیز، در طی آن ذکر شده است.

باره‌ای از نویسندگان فرنگی چنان پنداشته‌اند که اعراب یا مسلمانان چیزی بر علم نیفزودند و فقط آنرا از زبان یونانی ترجمه کرده‌اند، و اتفاقاً در این پندار خود تعصب میورزند، پاره دیگر از آن نویسندگان معتقدند که عربها علم را ببدی ترجمه و نقل کرده و از آن راه زبانی بعالم دانش و فرهنگ وارد آورده‌اند. این افکار و عقاید در دوره تعصب پدید آمده و تا کنون کسی از مسلمانان یا عربها بانتقاد این عقیده برنخاسته است. فقط بعضی از خاور شناسان با انصاف فرنگی بطور مختصر اشاره کرده‌اند که مسلمانان نه تنها علم را ترجمه کرده‌اند بلکه چیزهایی هم بر آن افزوده‌اند این اظهارات خاور شناسان بقدری مختصر است که اگر عرب زبانان آن را بخوانند

البته خشنود میشوند، ولی هر گاه بخواهند در اطراف آن مطالب تحقیقاتی بعمل آورند سببشان هدر میرود، در صورتی که یگانه راه تحقیق این مسائل مراجعه بکتب عربی پیشینیان میباشد که تنه منابع تاریخ تمدن اسلام و آداب و رسوم مسلمانان در آنجا بدست میآید و البته مستند غالب نوشته های فرنگیان نیز همان منابع است، بنابراین اگر چیزی راجع بمآثر عرب در کتب فرنگیان بیابیم و در کتب اعراب ذکری از آن نینیم طبعاً در صحت آن اطمینان نخواهیم کرد. چه ممکن است مطالب مزبور از سیاحت نامه جهانگردان فرنگی در قرون وسطی نقل شده باشد. و گفته آن جهانگردان بهر حال محل تأمل است، از آنجمله سفرنامه بنیامین تودلی یهودی جهانگرد که در قرن ۱۲ میلادی بمصر و سوریه و ایران و قسطنطنیه تا حدود چین سفر کرده و مطالبی راجع بآن ممالک نگاشته که با تاریخ وفق نمیدهد بعلاوه خالی از اغراق و مبالغه نیست، سفرنامه این یهودی ابتداء بزبان عبری تألیف شده سپس در قرن ۱۶ بلاتین و در قرن ۱۸ بزبان فرانسه و در قرن ۱۹ بانگلیسی ترجمه شده است.

جهانگرد مزبور میگوید در زمان فاطمیان در اسکندریه بیست مدرسه علمی و در قاهره مدارس بسیاری موجود بوده است، در صورتیکه بزودی ضمن شرح تاریخ مدارس ثابت خواهیم کرد که مدارس مزبور بعد از فاطمیان در مصر بنام و در ایام آنان اصلاً چنان مدارس در مصر تأسیس نکشت، ولی نویسندگان ما (عربها) این مطالب بی اساس را جزء مفاخر عرب در مطبوعات خود نقل کرده بآن میبایند، اگر بحقیقت قضیه بی ببرند بی جهت نمیبایند و بمطالب واهی افتخار نمیکنند و این همان نکته ای است که دوست مانعمانی دانشمند هند در نامه خود بآن اشاره کرده و خلاصه آنرا در مقدمه جلد دوم نگاشتیم. یعنی نعمانی بماتذکر داد که برای رفع اینگونه توهمات مدارك هر مطلبی را در پائین صفحه ذکر کنیم. مانیز دستور او را اطاعت کرده همان قسم رفتار نمودیم و چون باغلاطزبادی از منقولات مورخین بر خوریم ناچار آنچه را که مستند بمدارك مسلم بوده در کتاب خود نقل کردیم و یا مطالبی را نگاشتیم که بر صحت آن قرائن محکمی شبیه بمدارك مسلم موجود بوده است.

اما در قسمت هایی که مربوط بفرنگیان میباشد پاره ای از گفته های آنان را باید بپذیریم

مثلاً موضوع هدیه دادن ساعت از طرف هرون بشارلمان و یا موضوع ساختن پاندول که بقول فرنگیان از عربها باروپایان رسیده و یا تهیه بعضی ترکیبات شیمیایی و کشف یکی از مواد آن که از عرب باروپا منتقل شده، البته قول فرنگیان حجت است و در غیر این مطالب یگانه راه تحقیق مراجعه بکتاب تاریخ و ادبیات عرب میباشد که در صورت مطالعه و دقت مسائل مهمی کشف خواهد شد. در ضمن باید همسای خاورشناسان را در طبع و نشر کتب مزبور نیز قدردانی نمود. چه اگر سعی و کوشش آنان نبود کتب مزبور از میان میرفت و از آنجمله کتاب بسیار سودمند موسوم بفرست تألیف ابن ندیم میباشد که باهمت گوستاو فلوکل طبع و انتشار یافته است و تعلیقات و حواشی مهمی بر آن نگاشته که همان حواشی و تعلیقات خود يك جلد کامل است.

بنای ما، در کشف حقایق تاریخی مندرج در این جلد کتابهای عربی بوده که پس از تحقیق و بررسی مطالب آنرا نقل کرده ایم و برای تکمیل تحقیقات خود بتألیفات و نشریات دانشمندان فرنگ نیز مراجعه کرده کتب خاورشناسان انگلیسی و فرانسه و آلمانی و غیره را نیز زیرورو کردیم و اضافه بر آن بکتاب سودمندی دست یافتیم که موسوم برسائل نعمانی از تألیفات شبلی نعمانی میباشد و بزبان اردو تألیف شده و شرح مفیدی راجع بمدارس و مریضخانه ها و کتابخانه ها و کتابهای عرب در آن مندرج است و پس از آنکه آراء و افکار دانشمندان را در باره تمدن اسلام دریافتیم بمدارك و کتب عربی مراجعه کردیم و در مطالب آن دقت و بررسی نمودیم، از عظمت آن تمدن و بخصوص علم و ادب در شکفت ماندیم و این همان است که بطور تفصیل در این مجلد از آن صحبت میداریم.

موضوع این مجلد در دو قسمت است که یکی مربوط بعلوم
موضوع این مجلد
عرب پیش از اسلام و قسمت دیگر راجع به بعد از اسلام است.

باین ترتیب که ابتداء بطور اختصار مطالبی راجع بعلوم و ادبیات عرب پیش از اسلام ذکر نمودیم و آن عبارت است از:

علم نجوم - هواشناسی (انواء) - بتولوزی یا خواص و تأثیر اقتران، کواکب بطور افسانه، کهانت و عرافه یا اخبار از آینده و گذشته، پزشکی، شعر، خطابه، مجالس

ادبی، علم انساب، تاریخ .

و راجع بمنابع ومدارك این علوم نظر فلسفی بحث و تحقیق نمودیم .

اما علوم عرب پس از اسلام نیز بسه قسمت بوده است از اینقرار :

۱ - علمی که با اسلام توأم بوده و آنرا علوم اسلامی نامیدیم .

۲ - علمیه که در زمان جاهلیت بوده و در اسلام پیشرفت کرده و آن را آداب

جاهلیت عرب میخوانیم .

۳ - علمی که از زبانهای دیگر نقل و ترجمه شده و آنرا علوم دخیله میگوئیم .

و پیش از شروع بمطلب مقدماتی ذکر میکنیم که مشتمل است بر :

۱ - اسلام و علوم اسلامی و اینکه چگونه عرب در ایجاد آن علوم پیشرفت کرد

و ملازمه آن علوم بایکدیگر چه بوده است .

۲ - عرب و قرآن و اسلام و تأثیر قرآن در روحیه عرب و اکتفای بآن و روگردانیدن

از چیزهای دیگر .

۳ - نتیجه این طرز فکر که منجر بسوزانیدن کتابهای پیشینیان شد بخصوص

کتابهای کتابخانه اسکندریه .

۴ - مقایسه رومیان و مسلمانان در علوم و اینکه مقایسه میان روم و عرب در تمدن

ظاهری خالی از انصاف میباشد و باید میان رومیان و مسلمانان مقایسه بشود .

۵ - دانشمندان اسلام بیشتر ایرانی بودند و جهت آن چه بوده است ؟

۶ - تدوین علوم در اسلام و علت اینکه عربها تا اواخر قرن اول هجرت از

تدوین آن امساك نمودند .

۷ - خط عربی ، تاریخ آن ، حرکات آن ، نقطه گزاری آن و موجبات این

جریانات .

و پس از ذکر این مقدمات به علوم اسلامی پرداخته آنرا بچند قسمت کردیم :

علوم شرعی اسلامی (دینی) ، علوم لسانی یا لغوی ، علوم تاریخی .

و در قسمت علوم شرعی از قرآن ، و تاریخ جمع آوری قرآن و تدوین و قرائت

و تفسیر آن شروع نمودیم و تأثیر آنرا در روحیه مردم ذکر کردیم .

سیس با حدیث و اسناد و شمارش و پیدایش آن پرداختیم .

آنگاه به علم فقه و مأخذ آن پرداخته از فقهاء و رأی و قیاس و مقام فقهاء در نزد خلفاء سخن گفتیم و چگونگی ارتباط آن علوم را بایکدیگر شرح دادیم .

بعد از آن علوم لسانی متوجه شدیم و مقتضیات پیدایش آن علوم و ارتباط آنرا

با اسلام بیان کردیم و علت پیدایش علم نحو را شرح دادیم و در همان فصل شرحی از

ادبیات و لغت عرب در بصره و کوفه و بغداد نگاشتیم و ارتباط آنرا با سیاست ذکر

نمودیم و فصل جداگانه ای درباره انشای زبان عربی و بلاغت و تاریخ و جریان آن

تدوین کردیم و موجبات فلسفی آن را توضیح دادیم .

و در پیرو آن از تاریخ و جغرافی و پیدایش آن در اسلام و برتری تاریخ و جغرافی

در زبان عرب نسبت بزبانهای دیگر گفتگو نمودیم .

بعد بادیات زبان عرب در زمان جاهلیت (که عبارت از خطابه و شعر بوده است)

توجه کردیم و تأثیر اسلام را در شعر و خطابه توضیح دادیم و خطابه مسلمانان را

با خطابه ملل دیگر مقایسه کردیم و در پایان این مبحث از شعر و انواع و اسلوب و راویان

شعر و تأثیر شعر در حکومت های اسلام و شماره شاعران و اشعار آنها گفتگو نمودیم .

بعد از علوم صحبت کرده ایم که در میان عربها سابقه نداشته و دوره تمدن اسلامی

بزبان عربی ترجمه شده است و برای درك آن موضوع ابتداء از ادبیات و علوم مللی که

از زبان آنها علوم جدید ترجمه شده سخن گفتیم و مهمترین آن ملل یونانیان ،

ایرانیان ، هندیان و کلدانیان بوده اند . از آنرو ابتداء از ادبیات و زبان یونانی صحبت

داشتیم و تاریخ نقل و انتقال علوم مزبور را شرح دادیم که یونانیان از کلدانیان و مصریان

و فنیقیان تاریخ و فلسفه و نجوم را اقتباس کردند و بتدریج آن علوم بمسلمانان رسید

و مخصوصاً در باره فلسفه مفصل صحبت داشتیم که چگونه از سقراط بافلاطون و از

افلاطون بارسطو منتقل گشت و تاریخ تألیفات ارسطو را نیز شرح دادیم سپس تاریخ

مدرسه اسکندریه را در دوره یونانی و رومی تا فتوحات اسلامی ذکر کردیم ، آنگاه

درباره ادبیات و زبان فارسی و تأثیر ادبیات یونانی در زبان فارسی در مدرسه گندی

شاپور و غیره شرحی نگاشتیم و در ضمن شرح زبان و ادبیات هندی و سریانی و موجبات ارتباط آنها با یکدیگر بیان کردیم.

آنگاه از علل توجه اعراب به علوم جدیده صحبت نمودیم و از نخستین کسی که درباره عباسیان بآن عمل مبادرت کرد نام بردیم، سپس از اقدامات منصور عباسی بترجمه علوم پزشکی و ستاره شناسی از زبان هندی و فارسی سخن رانیدیم و موجبات اقدام او را بآن کار شرح دادیم و بعد از مهدی و هرون صحبت داشتیم و فصل جداگانه در شرح حال مترجمین علوم جدیده در دوره عباسی اختصاص دادیم و یادآور شدیم که همه آن مترجمان نامسلمان (مسیحی، یهودی، صابئی، زرتشتی و سامری) بودند و از زبانهای یونانی، فارسی، هندی و نبطی آن علوم را عبری ترجمه کردند. فصل جداگانه ای نیز راجع بمردم سوریه اختصاص دادیم و متذکر شدیم که اینان از روزگار باستان وسیله نقل و انتقال علوم در میان ملتها بوده اند.

سپس از یکانیک کتابهایی که در آن نهضت علمی عبری ترجمه شده با ذکر موضوع و مؤلف و مترجم کتاب نام بردیم و کتابهایی را که از یونانی، فارسی، هندی، نبطی، عبری، قبطی عبری ترجمه شده ذکر کردیم و شماره آنان را یادآور شدیم که از صدها میگذرد. و نیز متذکر شدیم که هیچ ملتی مانند عرب موفق نشده است که با چنان سرعتی آن همه کتاب را ترجمه کند و چگونگی و موجبات این سرعت عمل را بیان کرده، گفتیم که نیکو کاری و مدارای خلفای اسلام با مترجمان غیرمسلمان یکی از موجبات عمده این پیشرفت بوده است. آنگاه شرحی از سرعت انتشار علوم جدیده در ممالک اسلامی نگاشتیم که چگونه پس از انتشار آن علوم در نقاط مختلف دوردست ممالک اسلامی فیلسوفان و پزشکان بزرگ ظهور کردند و چگونه خلفاء و امراء شخصاً بتحصیل علوم اشتغال داشتند و علماء و مؤلفین را در ترویج علم و تألیف کتب تشویق میکردند و از بذل مال در راه انجام آن دریغ نداشتند و چگونه این تشویق موجب ازدیاد دانشمندان و کثرت تألیفات آنان گردید.

سپس تأثیر این علوم جدیده را در تمدن اسلامی شرح دادیم و ابتداء از فلسفه شروع کردیم و یادآور شدیم که چگونه علم کلام از فلسفه پدید آمد و در ممالک شرق

انتشار یافت و چگونگی پاره‌ای از خلفا فیلسوفان را تعقیب می‌کردند و آزار میدادند و چنان در نتیجه این سخت‌گیریها (پس از نهضت علمی آزاد دوره اول عباسیان) انجمنهای سری مانند انجمن اخوان الصفا و غیره در ممالک اسلامی تأسیس شد و رساله‌های فلسفی از ممالک شرقی باندلس منتقل گشت و بعداً تاریخ فلسفه را در ممالک اندلس بیان کردیم، آنکاه از تاریخ طب اسلام و اختلاف آن با طب یونانی و ایرانی و هندی شرح دادیم و متذکر شدیم که طب اسلامی جامع تمام قسمتها بوده‌است.

همین قسم پزشکان مسلمان را نام برده بیمارستانهای اسلامی را توصیف کردیم سپس آنچه را که مسلمانان بر علم طب افزوده‌اند شرح دادیم و فروعی را (مانند شیمی، دارو سازی، گیاه شناسی) که دانشمندان اسلام به طب اضافه کرده‌اند بیان نمودیم.

پس از آن بتاریخ علم نجوم یا هیئت در اسلام پرداختیم و رصدخانه‌های اسلامی را شرح دادیم و فرق میان هیئت و ستاره شناسی را بیان کردیم (۱) و هیئت شناسان اسلام را نام برده آراء و افکار تازه آنرا در علم هیئت ذکر نمودیم و آلات جدیدی که از اختراعات هیئت شناسان اسلام بوده بتفصیل شرح دادیم و از علوم ریاضی (حساب، هندسه، جبر) که جزء توابع هیئت میباشد سخن گفتیم. و بعد از هنرهای زیبا صحبت داشته ثابت کردیم که برخلاف تصور دیگران مسلمانها در ترویج این قسمت نیز قصور نکردند و در پایان از مدارس اسلامی و تاریخ تأسیس و موجبات پیدایش آن سخن گفتیم.

بعد از کتابخانه‌های اسلامی و شماره کتابهای آن صحبت داشتیم و یاد آور شدیم که فزونی تعداد کتابها و کتابخانه‌ها بهترین گواه پیشرفت و ترقی علوم در این تمدن شکفت انگیز میباشد و تا آنجا که توانائی داشتیم و اوراق کتاب گنجایش داشت مطالب را بررسی کرده راجع بهر موضوعی بقدر کافی شرح و بسط قائل شدیم.

اینک فرصت را غنیمت شمرده از دانشمندانی که خدمات ما را پسندیده‌اند

۱- مقصود از هیئت یا نجوم دانستن وضع ستاره‌ها و حرکات و سکناات آنهاست و منظور از ستاره شناسی یا منجم دانستن آثار حرکات ستارگان در زندگانی اهل زمین میباشد. مترجم

واز آن به نیکوئی یاد کرده اند بدینوسیله تشکر میکنیم و مخصوصاً از خاور شناسان بزرگ اروپا که پس از مطالعه و دریافت کتاب از ما قدردانی کرده اند سپاسگزاریم . چون نامه ها و رساله های برای ما فرستاده اند که مملو از تقدیر و تشویق میباشد و پاره ای از آنان در مجله های فرنگی از کتاب ما تمجید کرده بر آن تقریظ نوشته اند . همین قدردانی ها ما را وادار ساخت که از آن خاور شناسان پیروی کرده در خدمتگزاری زبانی بکوشیم که آنان (خاور شناسان) در زنده ساختن علوم و ادبیات و آثار آن زمان بر ما پیشی گرفتند و راه را برای تحقیقات ما هموار ساختند .

اینک اجازه میخواستیم اسامی کسانی که با نامه خود ما را سرافراز نموده اند در دیباچه این جلد به ترتیب حروف تهجی بنویسیم : (۱)
استاد دکویه از لیدن (هلند) . استاد دیرنبرگ از پاریس . استاد روزن از پترزبورگ (لنین گراد فعلی) . استاد گولدنیز از بوداپست . استاد گویدی از روم . استاد مرگلیوٹ از اکسفرد .

امید است که فرصتی بدست آورده از آنچه قریحه خاور شناسان در این باب نسبت بما فیض بخشی کرده اند مجدداً سپاسگزاری کنیم و امیدواریم که این مجلد نیز مطبوع طبع آنان واقع گردد .

اما جلد چهارم این کتاب انشاء الله سال آینده منتشر میشود و موضوع آن طبقات مختلف مردم آن زمان و آداب و رسوم اجتماعی ممالک اسلامی میباشد (۲) و در هر حال توفیق از خداست .

(این مجلد مرتبه سوم در سال ۱۹۲۰ بچاپ رسیده است .)

۱ - البته ترتیب حروف تهجی اصل عربی با ترجمه فارسی تطبیق نمیکند . مترجم

۲ - ولی در موضوع جلد چهارم مربوط بتاریخ سیاسی تمدن اسلام و موضوع جلد پنجم مربوط بآداب و رسوم اجتماعی شده است و البته موقع تألیف تغییر فکری برای مؤلف پدید آمده است . مترجم

علوم عرب پیش از اسلام

جزیره العرب سرزمین کم آبی است که صحرا و کوه آن زیاد

است ، مردمش زراعت نمیدانند ، چون زمینش بایر میباشد

و هر بشری طبعاً پرورده و تابع محیط است عربها هم مطابق

مقتضیات محیط خشك و بایر خویش زندگی خود را بغارتگری

و کوچ نشینی برای پیدا کردن چراگاه بسر میبردند . از آنرو

زندگی صحرا نشینی در میان آنان بر شهرنشینی فایق آمد و بیش از هر چیز بدام پروری

مشغول شدند و چون دام آنان نسبت باحتیاجات آنها کم بود بر سردام با یکدیگر بزد

و خورد پرداختند و این زد و خورد بجنک داخلی منتهی گشت و جنگ داخلی آنان را

بکوچ کردن از این بیابان بآن بیابان و از این سرزمین بآن سرزمین مجبور ساخت ،

بقسمی که شب و روز آرام نگرفته در حرکت افتادند و چون هوای آنان صاف و آسمانشان

روشن بود از ستاره ها و حرکات ستاره ها برای راهنمایی خود استفاده کردند و برای دنبال

کردن دشمنان خویش به پیدا کردن وسیله جهت یافتن آنان و بیرون آوردن آنها از جاهای

پنهانی محتاج شدند و از آنرو در شناختن جای پا مهارت یافتند و نیز وضع زندگی

صحرا گردی آنانرا و ادار میساخت که خود را از گزند باد و باران نگاهدارند و بآن

جهت بهواشناسی پرداختند تا ریزش باران و وزش باد را پیشاپیش بدانند و این همان

است که در میان عربها به (انواء - یا هواشناسی) شهرت یافته بود .

جنگجویی آنانرا بدسته بندی و ادار میساخت و لازمه دسته بندی آن بود که

نسب و تیره یکدیگر را تمیز بدهند و چون اسب و اسلحه برای جنگجویی و کوچ نشینی

ضروری است لذا در پرورش اسب و نگاهداری آن و معالجه بیماری آن ماهر شدند .

مقدمه راجع

بجزیره العرب

و مردم آن

اما چون شهرنشین نبودند در اسلحه سازی کاری از پیش نبردند.

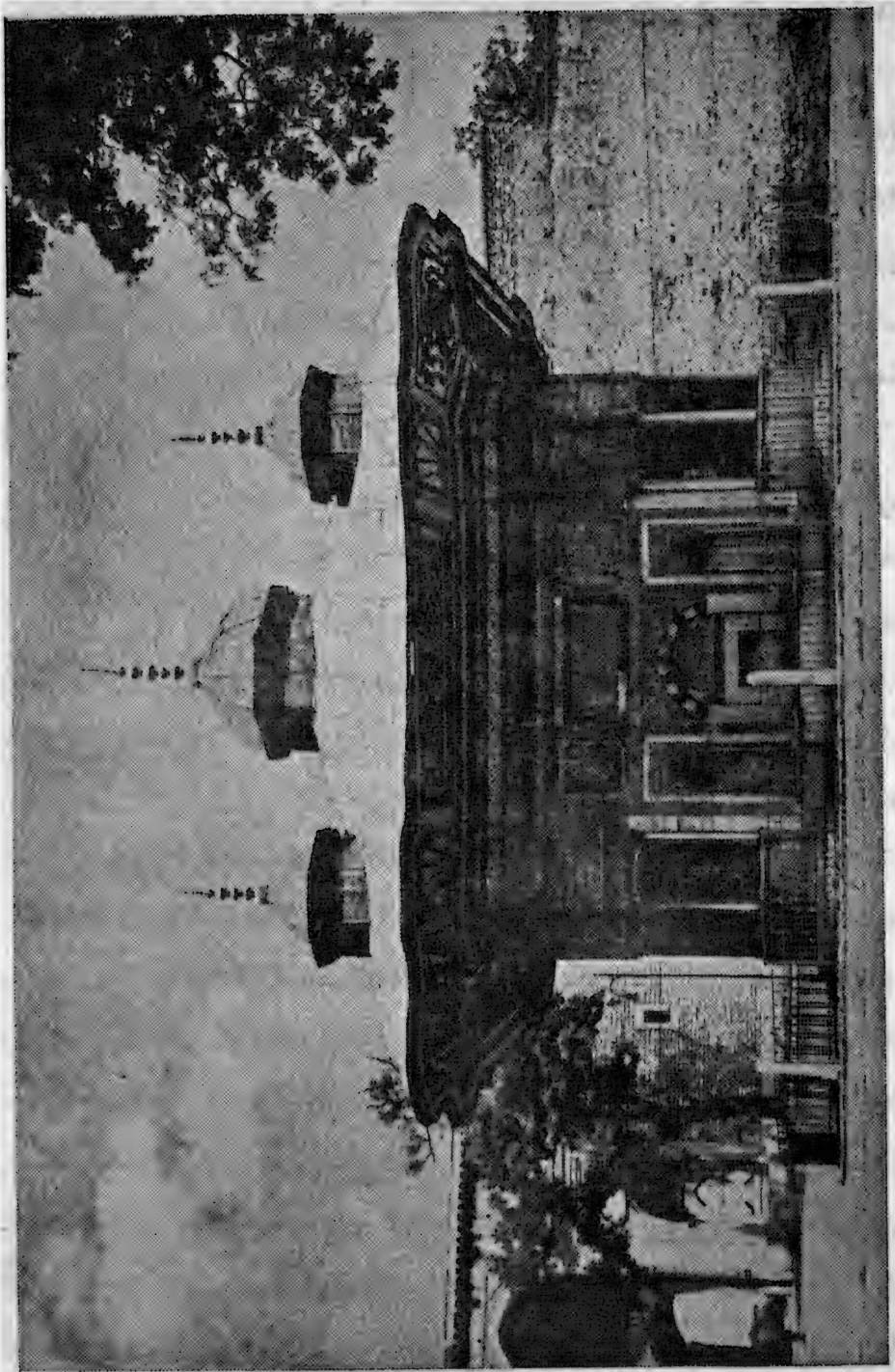
عربها برادران کلدانیان و بابلیان و فنیقیان و سایر ملل متمدن قدیم هستند و مانند آنان خردمند و هوشیارند و اگر در دره فرات یا دره نیل جاداشتند مانند آنان یا مانند همسایگان خودشان (تتابعه) متمدن میشدند، اما آنها (عربها) در صحرای خشکی اقامت داشتند که هوای آن صاف و آسمان آن درخشان بود، لذا ذهن روشن پیدا کردند و قریحه آنان بسر آیدن شعر گرائید و بوسیله شعر احساسات و عواطف خود را شرح دادند و یاتبار و نژاد خود را ذکر کردند و یا وقایع مهم زندگی خویش را بیان نمودند. قوه بیان آنان محکم شد و در سر آیدن خطبه ماهر گشتند و بوسیله خطبه همت مردان را برانگیختند و یا آنان را بجنگ، آشتی، افتخار بر یکدیگر و یا تنفر از یکدیگر دعوت کردند. اگر عربها هوش و خرد خداداد نداشتند از همسایگان خود که در گوشه غربی کرانه دریای سرخ هستند جلو نمی افتادند، چه آنان از صد هاسال پیش تا کنون یکنواخت مانده اند.

عربهای پیش از اسلام مانند یونانیان در دوره نادانی و روزهای هومر میباشند چه همینکه عربها شهرنشین شدند مانند یونانیان در همه چیز پیش رفتند.

ولی عرب نیز مثل ملت های بزرگ معاصر خود از اعتقاد پیارهای موهومات مانند: کهان و عرافه (غیب گوئی از گذشته و آینده) فال گیری و خوب و بد دانستن آهنگ و پرواز پرندگان و تعبیر خواب رهایی نیافتند، چه انسان طبعاً اشتیاق دارد جهات و علل وقایع را بداند و چون از وسایل عادی برای کشف آن محروم میماند بسا و هام متوسل میگردد و بهمین جهات کاهن و عراف و مانند آن در میان عرب زیاد شد.

بنابر آنچه گفته شد علومی که پیش از اسلام در جزیره العرب شیوع یافت. مطابق با مقتضیات محیط و اوضاع زندگی آن روز آنان بود اینکه آنرا علوم میخوانیم البته از روی مقایسه آن معلومات با علوم واقعی ملل دیگر در آزمان می باشد و گرنه عربهایی که خواندن و نوشتن نمیدانستند البته نمیتوانستند علمی را از روی کتاب در مدرسه بیاموزند و آنچه که ما بآن «علوم عرب پیش از اسلام» میگوئیم همانا مطلبی بوده است که بمرور زمان سینه بسینه و دهن بدهن میان آنان منتقل و شایع شده است

و یا موضوعاتی بوده که آنان استنباط کرده بودند و بتدریج بر آن می افزودند تا اینکه در زمان

ت - استامبول : چشمه سلطان احمد

پیدایش اسلام قریب بیست موضوع شد. پاره‌ای از آن مانند علوم طبیعی، پاره‌ای مانند ریاضی، بعضی شبیه بادیات یا پیشنگویی کاهنان و مانند آن بود و در هر حال برای رعایت اختصار از هر کدام چند سطر می‌نگاریم.

نکته دیگر آنکه پس از بررسی همان معلومات یا علوم پیش از اسلام مسلم می‌گردد که پاره‌ای از آن مخصوص عرب بوده و از میان خود آنان پدید آمده است و پاره دیگر را از سایر ملت‌ها اقتباس کرده‌اند. مثلاً آنچه مربوط به شعر و خطابه و تبار و تیره است از خود اعراب می‌باشد و آنچه راجع به پزشکی و ستاره‌شناسی و هواشناسی و دام پروری و ورزش باد و افسانه سرائی و کاهنی و عرافی و قیافه‌شناسی و مانند آن است از دیگران اقتباس شده است چنانکه بزودی شرح آن را خواهیم گفت.

۹ - ستاره‌شناسی
نزد عرب
کلدانیان در سراسر جهان استاد علم نجوم (ستاره‌شناسی) می‌باشند چه که آنان اساس علم را گزاردند و مبانی آنرا بالا بردند، آسمان صاف و هوای خشک و افق هموار کلدانیان را باین

عمل کمک کرد و از آنرو برای ستارگان رصد قراردادده محل هر ستاره را معین ساختند و برج‌ها ترتیب دادند و برای ماه و آفتاب منزلگاه تعیین کردند، با آلات و افزار ستاره‌شناسی در چهل و چند قرن پیش گرفتن ماه و آفتاب (خسوف و کسوف) را پیش‌گویی نمودند. مردم متمدن قدیم مانند هندی‌ها و یونانی‌ها و مصری‌ها این علم را از کلدانیان گرفتند. کلدانیان یا بابلیان تا اوایل قرن هشتم قبل از میلاد سلطنت و قدرت داشتند. در آن موقع آشوریان بر آنان مسلط شدند ولی چون دین و زبان آنان با هم شبیه بود، عادات و رسوم اجتماعی کلدانیان تغییری نیافت، اما در قرن پنجم قبل از میلاد ایرانیان بر کلدانیان مسلط شدند، شهرهای آنرا مسخر کردند، خدایان کلدانی را عوض و بدل نموده با آنان بسختی رفتار کردند و چون این وضع برای مردم کلدانی قابل تحمل نبود بسیاری از آنان بکشورهای همسایه بخصوص شبه جزیره عربستان پناه بردند، چه که این شبه جزیره از دیر زمانی پناهگاه مهاجرین شام و مصر و عراق بوده است. زیرا زبان مردم آن ممالک بزبان عرب شبیه بود، بعلاوه صحرای سوزان عربستان مهاجرین را از تعقیب دشمنان محفوظ میداشت.

در میان کلدانیان مهاجر عده‌ای ستاره شناس و کاهن بودند که عربها احکام نجوم و اسامی ستاره‌ها و برجها و منطقه‌ها و منزلگاههای ماه و آفتاب را از آنان آموختند، شاید هم عربها مطالبی راجع با احکام نجوم از هندی‌ها فرا گرفته بودند و یا خود چیزی از آن میدانستند ولی بطور کلی عرب در قسمت ستاره شناسی مدیون کلدانیان است و آنرا در اصطلاح خود صائبه می‌گفتند. گرچه کلدانیان غیر از صائبه (صیبا) هستند بلکه صائبی‌ها شاگردان و جانشینان کلدانیان بشمار می‌آیند. آن ایام صائبی در عربستان زیاد بود و مانند یهود و نصاری با عربها میزیستند. باری عربها ستاره شناسی و نام ستاره‌ها و اصطلاحات آنرا از کلدانیان گرفتند، گرچه فعلاً نام عربی بیشتر سیاره‌ها با نام کلدانی آن تطبیق نمی‌کند و ممکن است بجهاتی که معلوم نیست این تغییر واقع شده باشد ولی تشابه نام کلدانی و نام عربی هنوز باقی مانده است. مثلاً مریخ همان مرداخ کلدانی است که لفظ و معنای او با عربی یکسان میباشد ولی قسمت بیشتر این تشابه لفظی از میان رفته و تشابه معنوی آن برجاست. مثلاً زحل در عربی بمعنای بلندی آمده و نام ستاره زحل در کلدانی کاون است که آن کلمه نیز بمعنای بلندی میباشد اما نام برجها در عربی و کلدانی بهمان شباهت لفظی و معنوی سابق باقی است.

و اینک اسامی برجها بعربی و کلدانی :

عربی	کلدانی	عربی	کلدانی
حمل یا کبش	امرار	میزان	ماسانا
ثور	ثورا	عقرب	عقربا
جوزایا توامان	تامی	قوس یا رامی	قشتا
سرطان	سرطان	جدی	کدیا
اسد	اریا	دلو	دولا
سنبله	شبلتا	حوت یا سمکه	نونا

اسامی منازل ماه و آفتاب مانند اسامی سیاره‌ها در عربی و کلدانی فرق کرده است، اما تعجب در آنست که اصطلاحات و قواعد علم نجوم در زبان عربی و کلدانی غالباً یکسان مانده و همانطور که اعراب جایگاه ماه و آفتاب را منازل شمس و قمر

میگویند کلدانیها نیز آنرا منازل شمس و قمر میخوانند و باستانیهای یهود و عرب که این اصطلاح را تغییر نداده اند هر ملت دیگری که علم نجوم را از کلدیه گرفته این اصطلاح را عوض کرده است.

ستاره شناسی عرب در همه جا بنام است. آنان از دیرگاه سیاره ها و برجها را می شناختند و بسیاری از ثوابت را میدانستند و آراء و افکاری در ستاره شناسی داشتند که با آراء و افکار دیگران مخالف بود و نام عربی آن ستاره ها گواه بر آن است که از دیر زمانی عرب آن را میشناخته مانند نام های عربی ذیل که برای ستاره ها وضع کرده اند :

بنات نعش کبری - بنات نعش صغری - سما - ظبا - ربع - رابض - عوائد -
ذئین - نثره - فرقد - قدر - راعی (چوپان) - کلب الراعی (سگ چوپان) اغنام
(گوسفندان) - رامج - سماک - عصای ضیاع - اولاد ضیاع - حارس السماء - اظفار -
فوارس - کف مخضب (دست حنایی) - خباء - عیوق - عنز - جدین و غیره .

عربها برخلاف هندی ها منازل قمر را ۲۸ منزل تعیین کردند و هندی ها آنرا ۲۷ دانسته اند، چه عربها که مردم بی سواد بودند از تعیین منازل قمر ، شناختن اوضاع واحوال جوی را در چهار فصل سال میخواستند، برعکس هندی ها که منظور دیگری داشتند و از آنرو اعراب منازل قمر را با کواکب معین کردند ، چنانکه بزودی در موضوع انواء (هواشناسی) تفصیل این مطلب را خواهی دانست .

اینک اسامی منازل بیست و هشت گانه قمر در زبان عربی :

ثریا	جبهه	اکلیل	سعد سعود
دبران	زبره	قلب	سعد اخیه
هقعه	صرفه	شوله	فرغ مقدم
هنعه	عواء	نعایم	فرغ مؤخر
ذراع	سماک	بلده	بطن حوت
نثره	غفر	سعد ذابح	شرطان
طرف	زبانیان	سعد بلع	بطین

عربها منازل قمر را بمناسبت اوضاع محیط و آب و هوای خود از شرطان شروع میکردند.

در آغاز دولت عباسی هوا خواهان عرب آنان را برترین ستاره شناسان دنیا میدانستند، از آن جمله ابن قتیبه در کتاب خود موسوم به (تفضیل عرب بر عجم) میگوید: «عربها از هر ملت دیگر با اوضاع ستاره‌ها آگاه تر بودند و طلوع و غروب آنرا بهتر از هر کس میشناختند».

با اینکه بیانات فوق را عراق و مبالغه میدانیم از مفهوم آن برای احاطه عرب بعلم نجوم استدلال میکنیم.

این خود شکفت آور نیست که عربها ستاره شناس خوبی بودند، چه که مسافرتها و زندگانی آنان با اوضاع جوی و ستارگان و حرکات آن مربوط بوده است و اگر کسی راجع براه شهری از آنان چیزی میپرسید در پاسخ میگفتند بفلان ستاره و حرکات آن مراجعه کن و یا او را بمسیر بادهای حواله میدادند و از حرکات ستارگان و وزش بادهای بنقاط مقصود راه میبردند.

مثلا سلیک بن سعد بن قیس بن مکشوح مرادی گفت: بیاتا سر زمین خود را براستی از روی حرکت ستارگان برای یکدیگر شرح دهیم و پس از سوگند خوردن که جز راستی چیزی نگویند قیس برای سلیک سر زمین خود را چنین توصیف کرد:

میان وزیدن گاه باد جنوب و صبا حدودی قرار بده و از آنجا تا نقطه‌ای برو که سایه درخت را شناسی آنگاه چهارم را پیما تا بریگزار برسی، در آنجا بایست که منزلگاه قبایل من (مراد وفلم) در آنجاست.

آنگاه سلیک برای سعد گفت:

«میان مطلع ستاره سهیل و دست چپ ستاره جوزا که از افق آسمان بستاره سهیل کشیده شده است، درست بالای چادرهای قبیله من، بنی سعد بن زید بن فاة میباشد»

گروهی از اعراب جاهلیت بستاره شناسی معروف بودند که از آن جمله بنی ماریه بن کلب و بنی مرة بن همام شیبانی میباشند.

عربها از انواء همان هوا شناسی امروزه ما را منظور داشتند

۴- انواء (هوا شناسی)
از روی حرکت
ستارگان (و مسیر بادها)

یعنی تغییرات مربوط به باران و باد را انواء می گفتند منتهی
آن تغییرات را در اثر طلوع و یا غروب ستاره ها میدانستند
و از آنرو علم انواء نزد آنها شاخه ای از ستاره شناسی بود و چون

کلمه نوء در زبان عربی بمعنای برخاستن میباشد. طلوع ستاره را نوء می گفتند، تأثیر
طلوع را بارح و تأثیر سقوط یعنی غروب ستاره را نیز نوء می خواندند و از طلوع هر ستاره
تا طلوع ستاره دیگر سیزده روز بوده جز جبهه که از طلوع آن تا طلوع ستاره پشت سر
آن (زبره) چهارده روز بود و اشعاری نیز در آن باره گفته اند که ترجمه اش چنین است:

«بدان که دوران چرخ و فلک (دهر) بچهار قسمت است و هریک از آن چهار
بهفت قسمت تقسیم میشود و در هریک از آن هفت قسمت ستاره ای طلوع میکند
و ستاره ای در مغرب فرو میرود، و از طلوع هر ستاره تا ستاره دیگر چهار روز و نه روز
فاصله است».

عربها در مدت تأثیر تغییرات جوی نسبت بطلوع و غروب ستاره ها اختلاف
داشتند بعضی می گفتند این تغییرات جوی ممکن است در ضمن تمام مدت طلوع و غروب
(سیزده روز) باشد بعضی معتقد بودند که تغییرات در ظرف چند روزی از آن سیزده روز
واقع میشود و هر گاه تمام آن مدت و یا قسمت محدود و معین آن مدت می گذشت و تغییری
رخ نمیداد می گفتند ستاره یا منزلگاه آن بی اثر ماند (خوی النجم) یا (خوت المنزله)
و باد و بارانی نیامد و هوا گرم و سرد نشد و بهمین نظر مثلی میان عربها مشهور است که
اگر کسی دنبال حاجتی برود و محروم برگردد باو میگویند (اخطاء نوءك) یعنی طلوع
ستاره ات بی اثر ماند.

هر گاه که باران می آمد آنرا از اثر ستاره ای میدانستند که در آن هنگام طلوع
یا غروب کرده بود و از آن رو می گفتند ستاره مجره (کهکشان) و یا (شعری) بباران
داده است.

و چنانکه گفته شد طلوع يك ستاره و غروب ستاره دیگر را نوء می خواندند
و آن را از روی ۲۸ ستاره تعیین میکردند که بعقیده آنان طلوع و غروب هریک موجب

آمدن باد و باران و سرما و گرما می‌گردد. بسیاری از اشعار عرب نیز باین معنی دلالت دارد که تغییرات سال مربوط بطلوع و غروب ستارها می‌باشد و مخصوصاً آنرا بشعر در آورده اند که از بر کردن آن آسان باشد.

از آنجمله ترجمه شعر :

«همینکه سه روز از نزدیک شدن ماه (قمر) به ثریا گذشت زمستان می‌رود»

«همینکه ماه (بدر) با ثریا بانتهای رسید زمستان آغاز میشود»

و دیگر :

«هرگاه ستاره دبران بمه شب چهارده نزدیک شد»

«زمستان در هر سر زمین میرسد و ستاره خوارس می‌درخشد»

«و همینکه بدر در آسمان حلقه زد سایه ستونهای خیمه برطرف میشود»

«و این در نیمه شب واقع میشود که ابرها پراکنده می‌گردند»

«و دیگر :

«همینکه هلال با ستاره نعائم نزدیک میشود»

«باد سرد از هر طرف می‌آید و سحرگاهان خنک می‌گردد»

و دیگر :

«آفتاب و ستاره عواء بهم رسیدند و هوا سرد شد»

و نیز برای طلوع و غروب هر ستاره صفتی ذکر می‌کردند که آن خاصیت یا صفت

را در تغییر هوا مؤثر میدانستند و همچنین عربها مانند کلدانیان معتقد بودند که حرکت ستارگان در وضع زندگانی مردم اثر دارد.

عربها از رنگ ابر، آمدن باران و مقدار آن پیش بینی می‌کردند. از آن

جمله ابر سفید را بی باران و یا کم باران و ابر سیاه را پر باران و ابر قرمز را کم باران میدانستند.

و برای کوچ نشینی خود بشناختن مسیر بادهای احتیاج داشتند و از آنرو عده‌ای

اسامی و میسر بادهای چهار و بعضی شش دانسته اند از اینقرار :

۱ - باد صبا از شمال میوزد ۲ - باد شمال از مغرب میوزد ۳ - باد دبور از

جنوب میوزد ۴ - باد جنوب از مشرق میوزد .

و بقول عده دیگر :

۵ - باد نکباء بطرف شمال میوزد ۶ - باد معوه بطرف جنوب میوزد .

وذی الرمه شاعر مشهور عرب آنرا بشعر در آورده است .

میتولوژی (افسانه) عربها پاره‌ای از ستارگان را بجای خدایان می پرستیدند

و مانند یونانیان معتقد بودند که میان این خدایان مثل بنی

نوع انسان پاره‌ای حوادث مثل جنگ و آشتی و ازدواج و غیره اتفاق میافتد و این معلومات

را شعبه‌ای از ستاره شناسی تعبیر میکردند ، که امروز در نزد فرنگیان به میتولوژی یا

افسون مشهور است . داستان ستاره پرستی عربها فعلا معلوم نیست ولی میدانیم که

آنها ستاره می پرستیدند . چون نام پاره‌ای بت‌ها و مردمانی که آنرا می پرستیدند بر آن

معنی گواه است . مثاللات ، نام زهره بوده و بسیاری از عربها بت لات را ستایش

میکردند . پاره‌ای دیگر بافتاب پرستی و ماه پرستی و پرستش ستاره شعری شهرت داشتند

و هر دسته‌ای یکی از این کواکب را بر دیگری برتری میداده است . مثلا ابو کیشه

که ستاره شعری را پرستش میکرد در باره آن چنین میگوید :

«ستاره شعری تمام پهنای آسمان را می پیماید . در صورتیکه هیچ ستاره دیگر

حتی آفتاب و ماه نیز نمیتوانند پهنای آسمان را به پیمایند » .

عربها ستارگان شخصیت انسانی میدادند و برای آنان پاره‌ای اتفاقات نقل میکردند ،

از آن جمله میگفتند : ستاره دبران و ماه هردو بخواستکاری ستاره ثریا آمدند ، ثریا

(پروین) بماء گفت من از همسری با ستاره دبران امتناع دارم چه که او تهی دست است

دبران که این را شنید شتر خود را بدنبال کشید و اکنون هر جا که میرود جهاز خود را

همراه دارد .

دیگر اینکه ستاره جدی ستاره نعش را کشت و اکنون دختران وی (بنات نعش)

در اطراف نعش جمع شده اند . و ستاره سهیل ب ستاره جوزاء لگد زد ، جوزاء هم او را

لگد زده پرت کرد و ستاره سهیل با شمشیر جوزاء را ضربت زده دو نیم ساخت و ستاره

شعرا ییمانی با شعرا ی شامی همراه بود ، شعرا ی شامی از شعرا ییمانی جدا شده از

ستاره مجره گذشت و بشعراى عبد ر مشهور شد . اما شعراى یمانى از دورى شعراى شامى آنقدر گریست که چشمش نابینا گشت و بشعراى نابینا (غمیصاء) معروف گشت . عربها پاره‌ای از فرمانروایان و بزرگان و سرداران خود را بمقام خدائی میرساندند و درباره بعضی دیگر از آنان معتقد بودند که از نژاد ملك یا فرشته هستند از آنجمله معتقد بودند مادر بلقیس جن بوده و پدر جرهم فرشته و مادرش آدمیزاد است و همینقسم اسکندر از پدری فرشته و مادری آدمیزاد بدنیا آمده بود . این عقیده‌ها ظاهرآ از هند و یا مصر و یونان بعرستان آمده بود ، چه که کلدانیان کمتر باین چیزها معتقد بودند .

کهان و عرافه دو لفظ است و يك معنى دارد كه غیب گوئى میباشد
 ۴- کهان و عرافه ولی بعضی‌ها غیب گوئى از آینده را کهان و غیب گوئى از گذشته را عرافه میگویند و در هر حال معنى یکى میشود که همان غیب گوئى است ، عربها معتقد بودند که کاهن ، هر کارى میتواند لذا برای مشورت و روا شدن حاجات و داوری و معالجه و حل مشکلات و اطلاع از آینده و گذشته بکاهن مراجعه میکردند و خلاصه اینکه عربها مانند همه ملت‌های باستانی (مردم مصر ، فنیقیه ، بابل و غیره) کاهن را مرد علم فلسفه و طب و حقوق و دین میدانستند . کهان از علومى بوده که از همسایه‌ها بعرستان آمده و بنظر ما کلدانیان آنرا با ستاره‌شناسى بعرستان آوردند . مؤید این نظر آنکه عربهای کاهن را حازى یا حزاء میگویند و حازى و حزاء کلمه کلدانىست و بمعناى خردمند و دانشمند و پیشگو مى‌آید .

اما کلمه کاهن را عربها از یهود گرفتند ، چه پس از آنکه بدبختی به یهود اورشلیم رو آورد ، یهودیان بعرستان مهاجرت کردند ، خصوصاً بعد از خرابی اورشلیم بدست تیتوس در سال ۷۰ میلادی هجرت یهود بعرستان زیاد تر شد و عربها بسیاری از آداب و عادات یهود را فرا گرفتند که شرح آن در اینجا مورد ندارد .

ولی کهان اصلاً از کلدانیان بوده و شاید کاهنان کلدانى کهان را مانند ستاره

شناسی و غیره باخود بعربستان آوردند و مؤید این نظر آنکه عربها کاهن و منجم را نیز حزاء میگویند و دیگر اینکه مردم بابل بعد از اسلام نیز بعربستان میآمدند و عربها آنانرا بواسطه عقل و فکرشان احترام میکردند.

عربها معتقد بودند که کاهن همه چیز میداند و ارواح (اجنه) بآنها همه نوع اطلاع میدهند منتهی عربهای بت پرست میگفتند که اجنه به بتها حلول میکنند و کاهن از بت خبر میگیرد و یا اینکه خودجنها مستقیماً به کاهن خبر میدهند و از چنان جنی که از آسمان بکاهن خبر میرساند به کلمه (هاتف) تعبیر مینمودند. اما عربهای خدا پرست (موحد) میگفتند که فرشته خداوند کاهن را از همه چیز آگاه میسازد و در میان عربها مشهور است که اگر مسیحیان راهب و یهودیان خبر دارند کاهن عرب نیز مانند آنان است.

و در هر حال کاهن را باعالم غیب مربوط میدانستند، اگر برای معالجه پیش کاهن میرفتند بآنان طلسم و دعایمیداد و اگر برای حل مشکلی مراجعه میکردند برای آنان فال میگرفت یا در ریسمان گره زده میدید و اگر از وی داوری میخواستند باتیر و کاسه (رمی قداح) میان آنان حکم میکرد. اگر برای پیدا شدن مال دزدی کمک میخواستند و در ققمه فوت میکرد و اگر تعبیر خواب می پرسیدند چیزهای نامفهومی بر زبان میراند و خلاصه اینکه گفتارها و کردارهای نامربوط غیر مفهومی داشت و بدانوسیله خود را غیب دان معرفی میکرد.

گفتیم که کهنه از بین النهرین بعربستان آمد و بیشتر کاهنان کلدانی (یا بقول عربها صابئی) بودند و از همه چیز خبر داشتند. کم کم علاوه بر کاهن کلدانی کاهن یهودی و غیره در عربستان پیدا شد و خود عربها نیز کاهن شدند. اما کاهنهای عرب هر کدام در يك فن (مثلاً پزشکی یا قیافه شناسی یا تعبیر خواب یا داوری) تخصص داشتند. کاهنان. مردان کاهن و زنان کاهن در عربستان زیاد بوده و داستان آنان بیشتر شبیه بخرافات میباشد. از آن جمله داستان دو کاهن بزرگ عرب بنام شق و سطیح که میگویند: شق نیم انسان بوده یعنی يك پاويك چشم داشته است و تمام

بدن سطحی بجز سرش يك پارچه گوشت بی استخوان بوده و مانند پارچه تاهیشده است و هر دوی آنها چندین قرن زنده بوده اند. دیگر از کاهنان نامی عرب خنفر بن توام حمیری و سواد بن قارب دوس است که در زمان نهضت عرب پیش از اسلام میزیسته اند. معمولاً کاهنان بقبیله یا شهری که از آنجا برخاسته بودند نسبت میدادند مانند کاهن قریش، کاهن یمن، کاهن حضر موت و غیره.

باعران نیز چنان کرده میگفتند: عراف هذیل، عراف نجد و غیره. مشهورترین عرافان، عراف یمامه بوده که عروۃ بن حزام بایک شعر خود او را مشهور ساخت. آری شاعران اینطور باشعر خود مردم را بدنام یا خوشنام میساختند.

ترجمه شعر عروۃ :

«بعراف یمامه میگویم اگر درد مرا دارو دادی تو پزشکی».

زنان کاهن در عرب زیاد بودند، قدیمی ترین آنان طریفه، کاهنه یمن است که خرابی سد مارب و سیل عرم را به پیشگوئی او نسبت میدهند. دیگر کاهنه زبراء میان شحر و حضر موت و سلمی همدانیه حمیریه، و غیره، و فاطمه خنمیه مکیه، و زرقاء یمامه و سایر آنها. گاه کاهنه را به قبیله خودش نسبت میدادند، مانند کاهنه بنی سعد که بگمان عربها پیش از شق و سطح بوده و آن دو جانشین وی شدند.

کهانه مدتها در میان اعراب معمول بود تا اینکه پیغمبر فرمود: پس از نبوت کهانه باطل گشت و از آن موقع کهانه منسوخ گردید.

کاهنان عرب بطرز خاصی سخن میگفتند که آنرا سجع کاهن مینامیدند و البته پیچیده و مبهم بود و شاید مخصوصاً آنطور سخن میگفتند که اگر پیشگوئی آنان درست در نیامد عذری برای آنان باشد که بگویند منظور ما از آن سخنان پیچیده چنین بوده و چنان نبوده است. چنانکه امروز هم منجمان چنان میکنند، از نمونه سخنان کاهن یکی گفته طریفه کاهنه یمن است که میگویند مردم مارب از سیل عرم بیمناک شده نزد طریفه آمده از وی چاره خواستند.

و طریفه در پاسخ آنان چنین گفت :

ترجمه:

تامن نگویم طرف مکه نروید و آنچه من میگویم خدای همه مردم از عرب و عجم با حکم محکم بمن آموخته است».

سپس از وی پرسیدند چه باید کرد؟ وی گفت :

ترجمه :

«شترش دق را بگیرد باخون رنگین سازید ، زمین جرهم همسایه خانه کعبه از آن شما خواهد شد».

قیافه . قیافه نیز مانند کفانه علمی بوده با این فرق که از روی قیافه پیاره ای مطالب پی میبردند . قیافه بود و قسم بوده است : قیافه اثر و قیافه بشر . اولی یعنی قیافه اثر عبارت بوده است از شناختن جای پا ، یاسم یا کفش روی خاک وریگ و پی بردن از آن اثر بمؤثر آن و بدان واسطه اشخاص فراری و دام های گم شده رامیافتند . عربها بقدری در قیافه مهارت داشتند که جای پای جوان و پیرو زن و مرد و دوشیزه و بیوه را از یکدیگر تمیز میدادند .

و اما قیافه بشری عبارت از آن بوده که از شکل و شمایل اشخاص خویشاوندی آنها را به یکدیگر تشخیص میدادند و علم فراست نیز جزء همین قیافه شناسی میباشد . در هر حال قیافه اثری و قیافه بشری هر دو میان عربها معمول بوده و مشهورترین قبیله های عرب در قیافه اثری طایفه بنی لهب و بنی مدلج بشمار میآمدند . قیافه بشری هنوز هم در میان عربها شایع است و از قرار مشهور طایفه بنی مره از اهالی نجد در قیافه شناسی بقدری ماهر هستند که از جای پای شتر میتواند شتر سوار را بشناسند و همینطور میان عراقی و شامی و مصری و مدنی از روی قیافه تشخیص بدهند .

علم فراست یعنی علمی که از شکل و رنگ و چهره و شمایل انسان بحالات و اخلاق او پی ببرند . عربها در این علم نیز مهارت داشتند ولی فراست تقریباً يك نوع موهبت طبیعی خدا داد و هشیاری و سرعت انتقال میباشد .

تعبیر خواب نیز نزد عربها معمول بوده که گاه کاهنان و گاه غیر آنان خواب را تعبیر میکردند . ابوبکر خلیفه اول با آنکه کاهن نبوده خواب ها را تعبیر میکرد . است . فال گرفتن با پرنده و امثال آن نیز در ردیف کفانه بوده و بواسطه کمی جا از

شرح آن چشم می‌پوشیم.

۵- پزشکی پیش از علمی است که کاهنان بابل (کلدانیان) اساس آنرا وضع کردند، چه که آنان نخستین مردمی هستند که دربارهٔ

از اسلام

معالجهٔ بیمار به مطالعه نمودند و معمولشان چنان بود که بیماران را در سر راه ها و گذرها می‌گذارند تا مگر رهگذری از آنجا بگذرد و هر کس بآن بیماری دچار گشته و درمان او را پیدا کرده، اطلاعات خود را باز گوید، سپس آن اطلاعات را روی لوحه هائی نگاشته در معبد ها می‌آویختند و از آنرو کاهنان کلدانی کار پزشک را نیز انجام میدادند. سایر ملت ها پزشکی را از کلدانیان گرفتند و از آنجمله عربها بودند.

آشوریان و مصریان و فنیقیان نیز چنان میکردند، یونانیها همان مطالب را جمع آوری کرده چیز هائی بر آن افزودند و آنرا مرتب ساختند. و ایرانیان و رومیان طب را از یونانی ها فرا گرفتند. عربها که با ایران و روم هم مرز و هم زبان بودند مطالب تازه ای از آنان گرفته بر آنچه که از کلدانیان آموخته بودند افزودند و خود نیز تجربیاتی بر هم زدند و مجموعهٔ آن معلومات همانست که ما به پزشکی عرب پیش از اسلام تعبیر میکنیم که هنوز هم مقدار مهمی از آن پزشکی میان عربهای صحرا نشین معمول میباشد. عربها برای معالجه بیمار دوا داشتند یکی از راه کاهن و عراف و دیگر از راه دارو و معالجه واقعی. اما کاهنان بیمار را با جادو و طلسم (چنانکه گفته شد) معالجه میکردند و در کعبه برای آنان قربانی مینمودند و عزایم و دعا میخواندند.

معالجه با طلسم و دعا، در ملت های قدیم شایع بوده است و در آثار باستانی مصر طلسم های بسیاری دیده شده که برای معالجهٔ بیمارهای گوناگون بکار میرفته است.

کاهن مصری که برای معالجه مریض میرفت دو گماشته همراه وی بودند، یکی از آنان کتاب عزایم (طلسم و دعا) و دیگری صندوق دارو بر میداشت و با هر دو بیمار را علاج میکرد و همینکه عزایم (ورد و دعا) میخواندند به یکی از خدایان (مخصوصاً

ایزیس، اوزیرس، رع) متوسل میشدند و هنگام دواء دادن آن دعاها را میخواندند که یکی از آن دعاها چنین بوده است :

«این کتاب شفا برای هر بیمار است، ای ایزیس مرا شفا بده همانطور که اوزیرس را شفا دادی»

«از هر دردی که از برادرش ست رسیده بود موقعی که پدرش اوزیرس را کشته بود» .

«ای ایزیس تو جادوگر بزرگی هستی، مرا شفا ده و از هر درد و رنج کثیف شیطانی»
«خلاص کن و از بیماریهای درونی و کشنده و ناپاکی که بمن رو آورده رهایی ده»
«همانطور که پسر ت جویرس را رهایی دادی...»

عربها اورادی داشتند که برای بیرون کردن ارواح خبیث بکار میبردند و امراضی که بگمان آنها از حلول ارواح خبیثه حاصل شده بود با اخراج آنها شفا میداد و معمولاً برای تبها عزایم میخواندند و برای اخراج جن و شیطان طلسم بکار میبردند. دیگر از معتقدات عرب آنکه موقع ترس مانند الاغ نعره میزدند تا از خود رفع شر کنند و دیگر آنکه گمان میکردند خون پادشاهان دیوانگی را بر طرف میسازد .

اما دارو دادن آنان شبیه به معالجه مصریان و سایر ملل قدیمه بوده است. باینقسم که از گیاهها و شربت ها استفاده میکردند و بخصوص غسل را برای بیماریهای شکم خیلی سودمند میدانستند. ولی بیشتر معالجات آنان روی اساس خون گرفتن و داغ کردن بوده است و در امثال عرب گفته شده که بهترین علاج برای هر درد داغ کردن است و هر درد دشواری با داغ درمان میشود و برای ضد عفونی (کند زدائی) و درمان زخمها آتش بکار میبردند. یعنی محل زخم را میبردند. باینقسم که تیغ را در آتش گداخته و با آن عضو فاسد را قطع کرده و داغ میزدند. چنانکه صخر بن عمرو برادر خنساء را همینطور معالجه نمودند. چون قسمتی از اعضای درونی او در اثر ضربت شمشیر (مثل جگر سیاه) گندیده بود، لذا آنرا با تیغ گداخته بریدند و جایش را داغ کردند .

چشم چپ را با ادامه نظر بسنگ آسیاب معالجه میکردند و معتقد بودند که

این عمل چپ بودن چشم را علاج میکند. دیگر از عقاید طبیبی آنان این بوده که اگر شخص زخمی آب بنوشد میمیرد و هرگاه زنی تا آن حد بترسد که قلبش سرد شود باید آب گرم بنوشد. و البته این عقاید اکنون در نظر ما جزء خرافات است.

پزشکان. در آغاز کاهن کار پزشک را انجام میداد، سپس گروهی از عربها با ایرانیان و رومیان آمیزش کرده پزشکی آموختند و در عربستان پزشکی پرداخته نام بلندی بهم زدند و بیشتر آنان در دوره نهضت پیش از اسلام در قرن ۶ میلادی پدید آمدند. ولی پیش از آن تاریخ نیز پزشکانی در میان عربها بوده اند که قدیمیترین و نامی ترین آنها لقمان میباشد که هم پزشک و هم فیلسوف عرب بوده است و راجع بزبان واصل و تبار او اختلافات زیادی هست. پس از لقمان مشهورترین پزشکان عرب ابن حزم از قبیله تیمم ال رباب است که مهارت او در پزشکی میان عربها ضرب المثل میباشد و هر پزشک کارشناسی را با ابن حزم برابر میدارند. از آن جمله اوس بن حجر درباره او چنین میگوید:

ترجمه شعر. «اورا نزد من آرید من از ابن حزم ماهرترم و آنچه را که پزشکان نتوانند من میتوانم».

حرث بن کله از پزشکان عصر اخیر جاهلیت است، وی از قبیله بنی ثقیف و از مردم طایف میباشد و علم پزشکی را در ایران در شهر گندی شاپور آموخته در آنجا به طبابت اشتغال داشته و ثروت فراوانی بهم زده است، آنگاه از ایران بشهر خود برگشته و در طایف مشغول طبابت شده و شهرت بسیاری پیدا کرده است. حرث معاصر پیغمبر بوده است و هر کسی در آن زمان بیمار میشد آنحضرت او را نزد حرث میفرستادند و حرث بمعالجه بیمار میپرداخت. حرث در سال ۱۳ هجری درگذشت.

دیگر از پزشکان نامی عرب در آن زمان ابن ابی رومیه تمیمی و نضر بن حرث بن کله بوده است. بیشتر اینان در ایران و روم طب میآموختند، بعضی هم در دیر راهب و یا معبد کاهن یهود و کلدانی این علم را فرا می گرفتند، پاره ای از آنان مثل نضر بن حرث بن کله هم پزشک و هم فیلسوف بودند. عده ای از آنان بیشتر در جراحی تخصص داشتند و بنام جراح مشهور میشدند مانند ابن ابی رومیه تمیمی که از نامی ترین جراحان دوره

ت - استانبول : مسجد سلیمانیه

جاهلیت است و در عملیات جراحی مهارت داشته است .

چون عربها با سب و شتر خویش علاقمند بودند بعضی از بزیشان عرب تنها بمعالجه انب و شتر مشغول میشدند و این همان است که امروز بیطاری (دام بزشکی) نام دارد .
عاص بن وائل از دام بزیشان نامی دوره جاهلیت است .

۶. شعر پیش از اسلام در اصطلاح عرب هر کلام موزون با قافیه شعر است . ولی این تعریف برای شعر جامع نیست بلکه اصطلاح و تعریف مزبور بیشتر بکلام منظوم تطبیق میکند و البته شعر و نظم از یکدیگر جداست . چه بسا شاعری که از نظم بی بهره است و چه بسا اشخاصی که در تنظیم نظم مهارت دارند ولی شعر گفتن نمیتوانند و در واقع نظم بمنزله قالبی است که شعر در آن قالب گیری میشود اگر چه نظم ، رونق و اثر شعر را میافزاید در هر حال تعریف شعر از نظر کلی محتاج به تفصیل است و اختصار در آن مورد بی مناسبت است . چه که در تحت عنوان شعر تعبیرهای مختلف و متنوعی گنجانیده میشود . بعلاوه تأثیری که شعر در اشخاص دارد البته کلام مرسل چنان تأثیری ندارد و اما فرق میان شعر و کلام مرسل آنست که اشعار در خاطر انسانی یکنوع انفعالاتی ایجاد میکند که محتاج بقیاس و برهان نیست . در صورتیکه کلام مرسل عبارت از تعبیراتی است که با مشهودات انسان و یا استنتاج انسان با قیاس و برهان حاصل شده باشد ، بنابراین کلام مرسل زبان عقل و شعر زبان روح و دل است و بعضی ها شعر را چنین تعریف کرده اند :

«تصویرات ظاهری از حقایق پنهانی شعر است» .

شعر از قدیم الایام بوده است ، هیچ ملتی (چه در زمان قدیم و چه در زمان جدید) بدون شعر نبوده است ، شعر آینه تمام نمای عادات و رسوم مردم است ، شعر دفتر چه اخلاق ملت هاست ، شعر دفتر اخبار اقوام و کتاب مقدس ادیان میباشد ، چه که قلب انسان زودتر از عقلش بحر کت آمده و نفسش پیش از فکرش بکار افتاده است و از آنرو پیش از آنکه از علم و عقل سخن بگوید ، از شعر دم زده است . لذا قدیمی ترین اخبار مربوط با اقوام که تقریباً نوعی خیال میباشد در ضمن شعر گفته شده و کهنه ترین محفوظات بشری در شعر جمع شده است . شعایر دینی و ادبی و حماسه سرایی (رزم جوئی) و سایر انفعالات نفسانی اقوام در شعر نهفته است . شاهنامه ایرانیان ، ایلیاد ، وادیسی یونانیان ،

اودیس رومیان، مهابهاراته و درامایانه هندیان، و تورات یهودیان، تمام اشعاری است که عادات و اخلاق و رسوم و اخبار و ادبیات آن ملل را (بخصوص از نظر پرستش خدایان) بصورت منظم نگاهداری کرده و نمایان میدارد و این خود طبیعی است، زیرا شعر زبان روح و جان است و از انفعالات و مشتهیات نفسانی بشر حکایت میکند و دلیل و برهانی هم نمی‌طلبد و چنانکه میدانیم بیشتر افعال دینی محتاج به تسلیسم در برابر حوادث و غوطه‌وری در عالم خیال میباشد.

شعر عبری. اقوام سامی بیش از هر قوم دیگر در عالم خیال فرو می‌روند و بهمین جهت بدیانت توحید متمایل هستند. چون عقیده بتوحید عبارت از ایمان به مبدئی است که تحت کنترل حواس در نمی‌آید و بهمین نظر اقوام سامی بیش از دیگران به تصورات شاعرانه علاقه‌مند بودند و این خود از آثار شاعرانه آنان پدیدار است، قدیم‌ترین آثار شاعرانه سامی‌ها تورات است و در قدیم‌ترین اسفار تورات تصورات شاعرانه بسیار است. مثلاً سخنان لامک بدوزنش (عاده) و (صله) در سفر تکوین قسمتی از سرودی است که از دست رفته و فقط مطلعش مانده است و اگر باصل عبری آن رجوع شود معلوم می‌گردد که شعر قافیه دار موزونی بوده است (۱) و در واقع قدیم‌ترین منظومه عبرانیان همان است، بلکه بطور مطلق قدیمی‌ترین اشعار جهان میباشد.

در تورات تصورات شاعرانه کم نیست از آنجمله گفته یسوع بموسی (سفر خروج باب ۳۲ آیه ۱۷) هنگامی که موسی با الواح از کوه طور فرود می‌آمد صدای های وهوی بنی اسرائیل را شنید، یسوع گفت: آیا در کوی ما غوغای جنگ برپا شده؟ موسی پاسخ داد: نه آهنگ پیروزی است، نوای گریز نیست، بلکه آواز دلنواز میباشد که بگوشتم میرسد، تصور می‌روید این گفتار قدیمی‌ترین بیتی است که موسی در آنحال گفته است و همین‌طور سایر مطالب تورات.

کتاب ایوب که می‌گویند اصلش عربی بوده کتاب اشعیا، مزامیر داود و غیره نیز

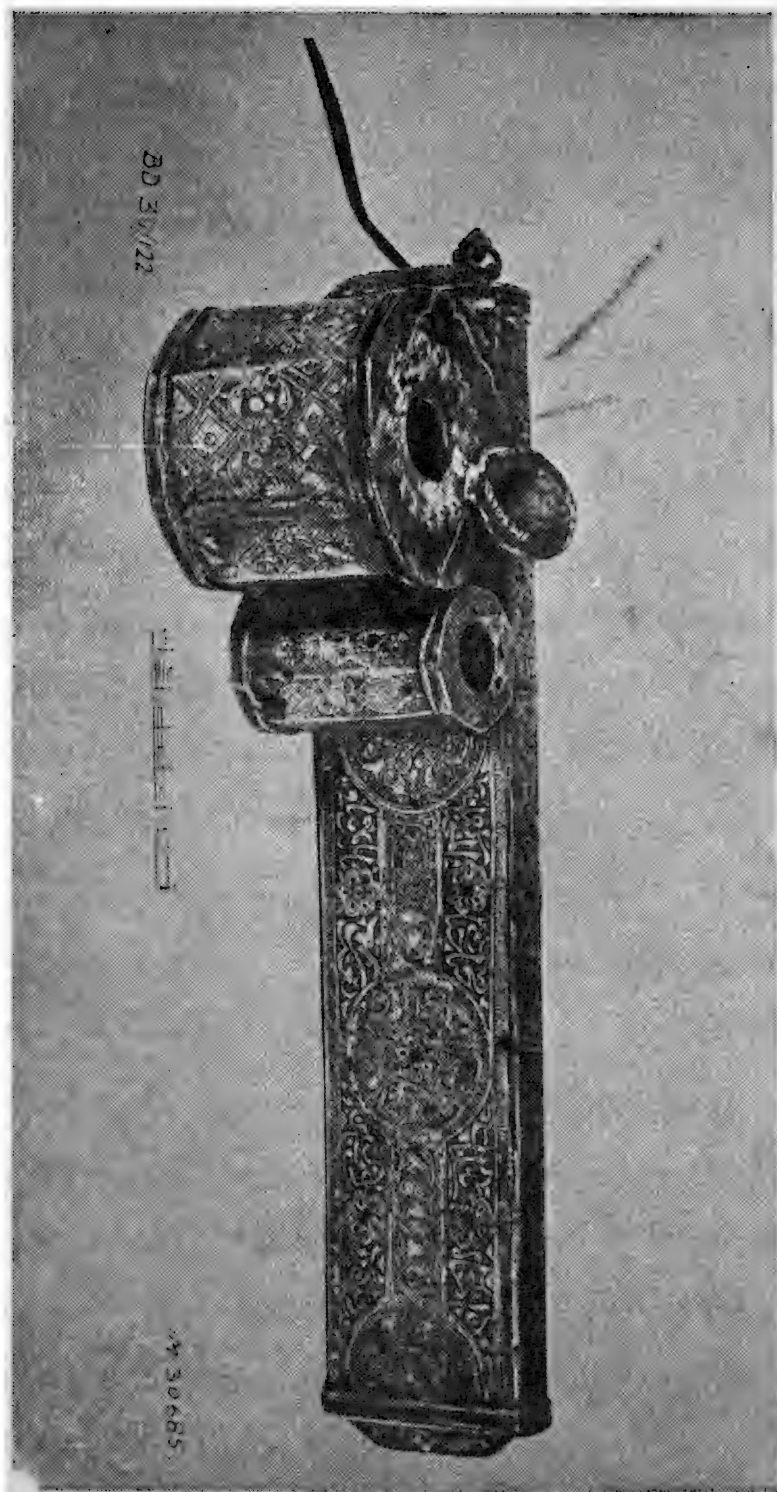
۱- ترجمه فارسی آیه ۲۳-۲۴ باب چهارم سفر خروج چنین است:

لامک بزبان خود عاده و صله گفت قول مرا بشنوید ای زنان، سخن مرا گوش گیرید زیرا مردی را کشتیم بسبب جراحت خود و جوانی را بسبب ضرب خوش، اگر برای قاین هفت چندان انتقام گرفته شود برای لامک هفتاد و هفت چندان. مترجم

جزء اشعار عبری محسوب میشود. ولی اشعار عبری در زمان سلیمان حکیم به منتهی درجه ترقی رسید چون در زمان وی سلطنت یهود در کمال قدرت بود و یهودیان امنیت و ثروت داشتند و آن دوره حقاً دوره طلایی یهود میباشد و در حقیقت اوضاع یهود در زمان سلیمان مانند اوضاع عرب در زمان مأمون است، چه که این خلیفه نیز مانند سلیمان شاعر و حکیم بوده است،

شعر عرب، عربها که مانند عبرانی ها از نژاد سامی هستند مانند آنان در عالم خیال و تصورات شاعرانه مستغرق میباشند و چون زبان عربی بیش از عبری کلمات مترادف دارد و معانی بیان آن نیز وسیع میباشد، لذا استعداد شعری عربی بیش از عبری است و اگر اوضاع محیط و آب و هوا را نیز در نظر بگیریم خواهیم دید که افکار شاعرانه عرب وسیع تر از افکار عبری است، چه عرب در هوای آزاد بیابان اقامت دارد و در احکام و افکار خویش استقلال ذاتی پیدا کرده است و بهمین جهت بیشتر اشعار عرب راجع بمسائل سلحشوری و رزم آوری است. اما یهودیان برعکس عربها آنچه در شعر گفته اند از خواری و بدبختی و تسلیم باموردینی حکایت میکند. عقیده اکثریت بر آن است که شعر باید موزون باشد اگر چه در چگونگی نظم آن نیز اختلاف کرده اند، بعضی معتقدند که شعر یعنی عبارات موزون و باقیافه، دیگران میگویند در شعر قافیه شرط است و وزن مهم نیست و عده ای برعکس وزن را مهم دانسته بقافیه اهمیت نمیدهند. عربها برعکس برادران سریانی و عبری خود وزن و قافیه هر دو را شرط لازم شعر میدانند اما سریانی ها در اشعار قدیم خود التزامی بقافیه نداشتند، افرام سریانی و اسحق انطاکی از شاعرانی هستند که آن قسم شعر گفته اند. عبرانیان به هیچ کدام مقید نبودند و اگر هم التزامی داشتند بقافیه بوده است نه بموزون و همینکه آیات قرآن را با آن معانی و افکار عالی با رعایت قافیه شنیدند آنرا بزبان عبری خود قیاس کرده گفتند: «این هم شعر است!»

گرچه شعر با قافیه و وزن درست نمیشود، یعنی ممکن است شعری گفته شود

ع - قلم و دوباتی که روی آن گل و بوته و نوشته هائی درج شده است

که شعر باشد وقافیه و وزن هم در آن رعایت نشده باشد ولی هر چه هست وزن وقافیه اثر شعر را میافزاید، در هر حال وزن وقافیه شرط شعر نیست، چه که خطابه بدون وزن وقافیه است اما افکار و احساسات را تهییج میکند و از آنرو نوعی شعر بشمار میآید چنانکه بزودی در آن باب سخن میگوئیم.

افکار شاعرانه از قدیم در عرب بوده، اما کلمات منظوم

چگونه کلمات

در میان آنها تازگی دارد و چه بسا که در ابتدا، شعر را

منظوم در عرب

با جمله های کوتاه مانند مثل نقل میکردند تا از بر کردن

پدید آمد؟

آن آسان باشد، تا اینکه تدریجاً مثل ها را نیز با سجع

وقافیه تنظیم نمودند که بگوش شنوندگان خوش آیند شد لذا همان مثل های منظوم را بجای آواز برای راندن شترها بکار بردند و البته غناء (آواز) يك زبان کاملاً طبیعی میباشد و همینکه آهنگ یکی دو قافیه بگوش آنان خوش آمد قافیه های دیگری نیز بر آن افزودند و این خود نوعی از «رجز» ساده بوده است و تا مدت زمانی هر گاه که قریحه شاعران عرب گل میکرد، در موقع بدگویی از یکدیگر یا اظهار تنفر یا ابراز فخریه دو سه بیتی میسرودند و همینکه نابغه ای میان آنان پدید میآمد کلمات منظوم رو بهبود میگذارد و اصلاحاتی در آن میشد او از قرار مشهور عجاج و اغلب عجلای اصلاحاتی در کلمات منظوم نمودند، گرچه زمان آنها معین نیست.

نخستین قصیده سرای نامی عرب امرؤ القیس وجدش مهلهل است که از سخنوران

قرن پنجم پیش از میلاد میباشد، میگویند مهلهل اولین قصیده عربی را سرود

و امرؤ القیس آن را طولانی ساخت و در شعر تفنن پدید آورد و باب شعر را گشوده

آنرا توصیف کرد و در اثر شعر بگریه درآمد. او اول کسی است که ستوران را به آهو

و مانند آن تشبیه نمود و شاید بواسطه مسافرت بشهرهای روم و شنیدن اشعار رومی

و یونانی این فکر برای او پیش آمد که شعر عرب را متنوع سازد چون شخص باهوش

همینکه با مردم با اطلاع آمیزش کند بر اطلاعات او افزوده میشود، چنانکه امرؤ القیس

همانطور بود. بطور کلی شاعران عصر جاهلیت کمتر بداخله شهرهای روم میرفتند

و باستانی عده معدودی بقیه شاعران یادربلقاء نزد بنی غسان و یا در حیره پیش بنی لخم
مندری میماندند.

پس عرب طبعاً شاعر است چون :

- ۱- عرب سامی است و سامی طبعاً اهل فکر و خیال است .
- ۲- آنها بادیه نشین بودند و مردم بادیه نشین با استقلال و آزادی خو گرفته اند.
- ۳- مردم صحرا نشین عادتاً با یکدیگر مفاخره میکنند و یا به یکدیگر دشنام داده ابراز تنفر مینمایند و همین کشمکش و منازعه ذهن آنان را روشن میسازد و قوه بدیهه گوئی آنها را تقویت مینماید .

۴- زبان عرب با کلمات منظوم تناسب دارد . عرب يك ملت قدیمی است و ناچار از قدیم الایام شعر میگفته ، ولی قدیمی ترین شعری که از عرب باقی مانده از قرن دوم پیش از هجرت میباشد . در اینصورت آیا پیش از آن تاریخ عرب شعر نمیکفته است؟ بنظر ما البته شعر میگفته و شاید سفر ایوب مجموعه ای از اشعار باستانی عرب بوزه که اصل آن مفقود شده و ترجمه عبری آن مانده است هیچ بغید نیست که اگر ترجمه عبری سفر ایوب مانند اصل عربی آن مفقود میشد این قسمت از اشعار عرب هم بدست نمیآمد ، همانطور که قسمتهای دیگر اشعار آنان بواسطه دوری آن از ملل متمدن بکلی مفقود گشته است .

نکته قابل توجه آنکه اشعار عرب متعلق بزمان نهضت پیش از اسلام که فعلاً باقی مانده بسیار است و همین میرساند که عرب زیاد شعر میگفته است ، چه عرب در مدت يك قرن یا دو قرن (ایام جاهلیت) بقدری شعر گفته که هیچ ملت متمدنی در ظرف چندین قرن بآن مقدار شعر نگفته مثلاً ایلید، وادسی که مهمترین اشعار زمان جاهلیت یونانی است ۳۰ هزار بیت بیش نیست !. همینطور اشعار هندی موسوم به مهاباراتای هندی ۲۰ هزار بیت و رامایانات فقط ۴۸ هزار بیت میشود ، در صورتی که طبق گفته و نوشته تاریخ نویسان عرب در نهضت اخیر پیش از اسلام چندین برابر آن شعر گفته شده است . بعلاوه اعراب بیشتر قصیده (ونه شعر) میسرآیدند و البته قصیده از شعر طولانی تراست و از قرار مذکور ابوتمام

مؤلف کتاب حماسه گذشته از قصیده و مقطوعات ۱۴ هزار رجز عربی حفظ داشته است و حماد راویه ۲۷ هزار قصیده محفوظ بوده که هر قصیده‌ای بابکی از حرف هجا آغاز می‌شده است. اصمعی ۱۶ هزار رجز حفظ داشته است و ابوضمض از صد شاعر اشعاری حفظ بوده که نام تمام آن صد شاعر عمر و بوده است گرچه در این گفته‌ها تصور مبالغه می‌رود اما در هر حال دلیلی روشن بر زیادی اشعار عرب می‌باشد، بخصوص اگر این نکته را در نظر بگیریم که بسیاری از راویان اشعار جاهلیت در جنگ‌های اسلامی کشته شدند و اخبار و اشعار آنان با خودشان از میان رفته است. ابو عمر بن علاء در آن خصوص چنین می‌گوید: قسمت بسیار کمی از اشعار جاهلیت بدست ما رسیده و اگر همه آنها را میدانستیم علم و شعر زیادتری داشتیم.

این را نیز باید اضافه کرد که هندوها و یونانی‌ها و ملل دیگر دولت و جامعه و دین و تشکیلات داشتند و منظومات آنان در نتیجه آن تشکیلات پدید آمده و ترقی کرده بود. اما اشعار عرب بدون آن وسایل از روی عوامل طبیعی و فطری پدید آمده بود و اگر غیر از این بود شعر عرب تا زمان تأسیس جامعه و دولت عرب بتأخیر می‌افتاد، همانطور که اشعار رومیان چند قرن پس از تأسیس دولت آنان پدید آمده بود و اشعار لاتینی (دوره طلایی آن) در ایام اوگوست و تیباریوس در قرن هشتم هنگام تأسیس دولت روم (قرن اول میلاد) نهایت ترقی و رونق را پیدا کرد، سپس رو به فقر رفت. همینقسم اشعار اروپائیان که پس از تأسیس دولتهای اروپائی و پیشرفت علم و ادب در میان آنان رو به ترقی گزارد و پیشرفت کرد.

اساساً شعر بدو قسمت مهم تقسیم میشود:

اقسام شعر

۱- اشعاری که در آن احساسات شاعر و کسان او توصیف میشود.

۲- اشعاری که شرح حال دیگران در آن توصیف میشود.

قسمت اول را فرنگیان اشعار لیریک (Lyric) بزمی می‌گویند و لیریک از کلمه لیر (Lyre) (عود) می‌آید، اشعاری که در آن احساسات عاشقانه، اشتیاق، وجدان، مرثیه، رجز خوانی، مباحثات، انتقام سرائیده شده یا مشتمل بر پند و نصیحت و حکمت است جزو اشعار غنائی (لیریک) در می‌آید.

قسمت دوم سایر انواع شعر است که داستان سرایی جزء آن می باشد و فرنگیان آنرا اشعار اپیک Epic رزمی میگویند، یعنی اشعاری که حوادث و وقایع در آن ذکر شده و یا شعرهای تمثیلی و توصیفی که با اصطلاح فرنگیان درام Drama می باشد.

اشعار سامیان بیشتر شعر غنائی (لیریک) است. بخصوص اشعار یهودیان از مشهورترین شعرهای احساساتی است. چون یهودیان بیش از هر ملت دیگر دنیا آه و ناله و گریه و زاری دارند. مزامیر داود و مرثیه خوانی های یهود و امثال و حکم سلیمان نبی و غیره نمونه ای از همان احساسات می باشد، خلاصه اینکه افکار شاعرانه یهود (عبریان) از هر جهت حاکی از شکوه و گریه و تمسک بدین و تسلیم در مقابل قضا و قدر است.

عربها هم دارای همان افکار شاعرانه می باشند با این فرق که مقتضیات محیط و زندگی اعراب بیش از هر چیز متوجه رجز خوانی و عشق بازی و اظهار افتخار و صحبت شمشیر و اسب می باشد. بطور کلی اشعار عرب قریب بیست قسم است از آن جمله اشعار غنائی (موسیقی) که عاطفه و احساسات را میرساند، مانند غزل، مباحات، مدح، هجو، عتاب، عذرخواهی، زهد، مرثیه، تبریک، وعید، هذر دادن، رجز خوانی.

و قسم دیگر توصیف شاعرانه از گل و شراب و غیره و یا پند و اندرز و حکمت.

و خلاصه کلام اینکه در تمام اقسام فوق احساسات شاعر و یا قبیله شاعر ابراز شده است.

نمی توان گفت که عربها شعر افسانه و داستان سرایی نداشته اند، اما نسبت بسیاری اشعار آنان این قسمت (داستان سرایی) بخصوص در ایام جاهلیت کم بوده است و همان اشعار مختصر هم راجع به توصیف پاره ای حیوانات و یا ادوات بوده و یا وقایع کوتاهی را توصیف کرده است.

اما اشعار طولانی (داستان سرایی) مانند ایللیاد هومر و شاهنامه فردوسی اساساً در زبان عربی وجود ندارد. معذک نمی توان گفت که عربها اصلاً چنان اشعاری نگفته اند بلکه تصور میرود اعراب نیز بواسطه جنگهای داخلی خود چنان اتفاقاتی داشته و اشعاری در آن خصوص سروده اند، منتهی قسمت عمده آن مفقود شده و فقط قسمتهای کوتاهی از یک چنان قصیده ای تا زمان اسلام بدست آمده است که پاره ای وقایع جنگی و مانند آن را توصیف میکند و در هر حال بیش از این مجال گفتگو در این مبحث برای

ها مقدور نیست .

عربها فطرتاً شاعر بودند ، حتی دزدان و دیوانگان عرب شعر میگفتند ، زنان شاعر در عرب بسیارند و جمعی از آنان جزء نابغه‌ها میباشند و هر کس هم که طبع شعر نداشته در مجالس شعراء میآمده و شعر را گوش میداده حفظ میکرد و راجع به آن اظهار عقیده مینموده است. زن‌ها نیز برای بررسی اشعار و تحقیق درباره برتری شاعران مجالس ادبی تشکیل میدادند . در آن مجالس از هر نوع شعری سخن میگفتند کودکان عرب که کمترین اطلاعی از شعر و ادب نداشتند در زمان کودکی شعر میسرآیدند و هر کس بسن جوانی میرسید و شعر نمیکفت و قریحه خود را نشان نمیداد او را معیوب و ناقص میدانستند .

عربها جوانان خود را ترغیب میکردند که شعر نیکو بسرایند
مقام و منزله شعر چه شاعر در میان عربها پناه شرف و ناموس و راوی آثار و اخبار آنان بود و چه بسا که شاعر را بر پهلوان (شوالیه) ترجیح میدادند و همینکه در قبیله‌ای شاعری پیدا میشد قبایل دیگر بمبارکباد آن قبیله رفته و قبیله شاعر را تبریک میگفتند ، سپس مجالس مهمانی و جشن ترتیب میدادند و خوانها میکستردند و زنان با ساز و آواز پذیرائی میکردند و جوانان مشغول خدمتگزاری میشدند چه معتقد بودند که شاعر از شرف و ناموس قبیله دفاع میکند ، نام آنان را بلند میسازد و آثار آنها را جاویدان میدارد ، در واقع آنچه که از اخبار و آداب و علوم و اخلاق زمان جاهلیت باقی مانده همانا بوسیله اشعار است .

از اشعار عرب جنگهای آنان و وقایع تاریخی آنها بدست آمده و سیستانی (سجستانی) کتاب معمرین (سالخوردگان) را از آن شعرها تألیف کرده است .

حالات شعرای گذشته عرب از همان اشعار جمع آوری شده و از آن کتابهایی مانند کتاب ابن قتیبه و دیگران تألیف شده است . توصیف شهرها (قبیله‌ها) کوه‌ها ، دره‌ها ، حیوانات ، گیاهان و امثال آن بوسیله اشعار شاعران محفوظ مانده و در نتیجه کسانی مثل جاحظ و ابوحنیفه دینوری توانسته‌اند کتاب حیوان و کتاب گیاه تألیف

کنند. خلاصه اینکه اخبار و اطلاعات مربوط بدین، عادات، آداب و رسوم عروسی، مهمانی، ماتم، اسب سواری و امثال آنان که از زمان جاهلیت باقی مانده بواسطه همان اشعار بوده است.

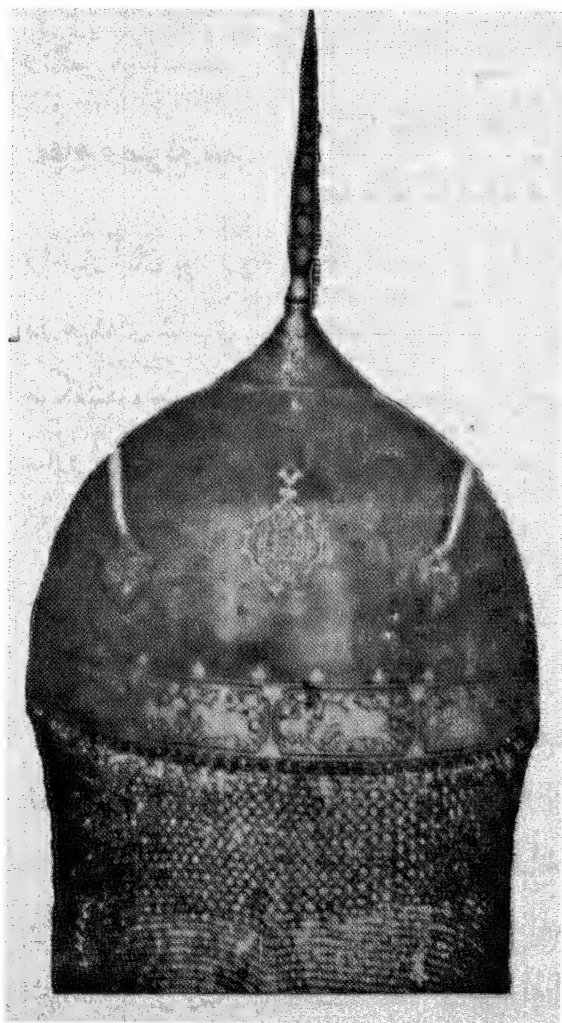
پاره‌ای از شاعران عرب بواسطه اشعاری که در حمایت از قبیله خود سروده اند بسیار مشهور شده اند و نام آنان باقی مانده است. مانند زیاد اعجم که قبیله قیس را تمجید کرده و فرزدق، ازوی نام برده است و عتبه بن ربیع قبیله قصی را ستوده است و امثال آنان بسیارند.

عربها بقدری شعر و شاعری را احترام می‌گذاشتند که هفت قصیده از اشعار قدیم

شعراى خود را با آب طلا روی پارچه مصری نگاشته و آنرا در پرده‌های کعبه آویختند و این همان است که آنرا معلقات یا مذہبات می‌گفتند، مانند معلقه یا مذہبه امرؤ القیس و معلقه زهیر و بقیده بعضی معلقات غیر از مذہبات است.

زبدۃ اشعار جاهلیت ۴۹ قصیده است که از ۴۹ شاعر باقی مانده است و به هفت مجموعه تقسیم میشود که هر قصیده ای لقب مخصوصی دارد از اینقرار :

معلقات- مجمرات- منتقیات
مذہبات- مرائی- مشوبات- ملحومات.
و تمام این مجموعه ها در کتاب جمهرۃ اشعار العرب تألیف ابوزید انصاری یافت میشود.

کلاه خود فولادین از ساخته های دمشق

اما تأثیر اشعار عرب در حمایت شرق و ناموس آنان از این رو
تأثیر شعر بوده که عربها فطرتاً خیال پرور و اهل حماسه هستند و چنین

مردمی طبعاً از سخنان بلیغ متأثر میشوند و چه بسا که يك فرد شعر آنرا بجهنگ بر میانگیخته یا از جهنگ باز میداشته است، از آنرو عربها از هجوشاعران بیم داشتند و بمدح آنان فخر میکردند، حتی عمر نیز تحت همین تأثیر بوده است و هرگاه که به حکمیت میان دو شاعر گرفتار میشد از مداخله در کار شاعران امتناع میداشت و کسانی را مثل حسان بن ثابت و مانند او را برای حل و فصل قضیه مأمور مینمود و موقعی با سه هزار درهم زبان خطیه شاعر را خریداری کرد که برضد مسلمانان چیزی نگوید و بقدری عربها از هجوشاعر بیم داشتند که از وی برای عدم تعرض عهد و پیمان میستاندند. گاه هم زبان شاعر را با تسمه میبستند، چنانکه قبیله بنی تیم پس از اسیر کردن عبد یغوث بن وقاص چنان کردند و شاعر مزبور در آن خصوص چنین میگوید :

ترجمه شعر :

«ای قبیله تیم زبان مرا بگشاید چه با آنکه زبان مرا با تسمه بسته اید باز هم میگویم».

«پیرزن نادان از حال و روز من میخندد مثل اینکه پیش از من اسیر یمانی ندیده است».

عربها میکوشیدند که شاعران آنها را مدح گویند، چه هر کس که مدح میشد قدر و منزلتش بالا میرفت و اگر دخترانی در خانه داشت پس از مدح شاعر بشوهر میرفتند چنانکه دختران محلق پس از مدیحه گفتن اعشی اکبر از وی در سوق عکاظ فوری بشوهر رفتند، زیرا قصیده اعشی که در مدح محلق گفته شده بود باعث شهرت وی گشته خواستگاران دنبال دخترانش آمدند.

موقع دیگر شخصی مقداری روسری سیاه خریده و در فروش آن در مانده بود مسکین دارمی از شعرای مشهور عرب اشعاری در وصف زن زیبایی سرود که روسری سیاه بر سر داشته است و همین اشعار دارمی سبب شد که زنان عرب روسری سیاه تاجرا خریدند و او از کسادی بوسیله شعر شاعر رهائی یافت.

ترجمه شعر مسکین :

«بگو بآن زن زیبای نمکین با این روسری سیاه چو بلائی بر سر زاهد آورده‌ای»

«بیچاره زاهد جامه خود را بالا زده آماده نماز بود، اما همینکه روسری سیاه

تورا دید. نتوانست از در مسجد تو برود»

و بزودی درباره تأثیر شعر در دوره اسلام صحبت خواهیم داشت.

شاعران غالباً بمناسبت الفاظی که در شعر خود میگفتند بالقاب
القاب شاعران

ملقب میشدند، مثلاً عوف بن سعد را بواسطه يك شعر مرقس

(نگارین) میخواندند.

جریر بن عبدالمسیح ضبعی را متلمس میگفتند چون در شعر وی کلمه متلمس

(دردناك) آمده بود.

زیاد بن معاویه ذیانی را نابغه میخواندند، چون در شعرش کلمه نبوغ بوده است.

و همینقسم سایر القاب شاعران مانند :

مخرق، افنون، تابط شرا، اعصر، مستوعر، اعسر، طرفه، ذی الرمه، مزرد،

عویق، جران العود، عجاج، موسی الشهوات، رقیات، صریع الغوانی، غبار العسکر،

مقبل الريح وغيره که بمناسبت اشعار خود دارای القابی بودند.

البته تمام قبیله‌های عرب در شعر و شاعری یکسان نبودند و شاعرترین قبیله عرب

طایفه ربیعہ بودند که این شاعران از میان آنان برخاسته‌اند :

مهلل، مرقشان (بزرگ و کوچک)، طرفه بن عبد، عمر بن قمیمه، حارث بن-

حلزه، متلمس، اعشی، مسیب.

پس از ربیعہ، قیس شاعرترین قبیله عرب بشمار می‌آمد و شاعران ذیل از آن

قبیله اند.

نابغه اول نابغه دوم- زهیر بن ابی سلمی، ربیعہ، لبیه، خطیئه، شماخ وغيره.

بعد از قبیله قیس قبیله تمیم است که اوس بن هجر شاعر مضر از آنان بوده است

آنکاه قبیله هذیل وغيره.

طایفه حمیر نیز شاعرانی از خود داشته‌اند.

شکفت آنکه عربها همه نوع برتری برای قریش قائل بودند، جز شعر و شاعری که قریش را در آن قسمت بی بهره میدانستند و شاید آمیزش با ایرانیان افکار شاعرانه اعراب را بر میانگیخته است، چون شاعرانی که با ایرانیان و رومیان آمیزش داشتند بهتر از دیگران شعر میگفتند و قبایلی که در مجاورت عراق (ایران) میزیستند پیش از دیگران شاعر بوجود آوردند.

باری، شعر در عرب رایج بوده و هر قبیله افراد شاعر و غیر شاعر داشته یعنی کسانی که شعر میگفتند و یا اشعار دیگران را از بر میداشتند و بوسیله شعر شرف و ناموس خود را حفظ میکردند و احساسات خویش را ابراز میداشتند. در واقع شعر گنجینه علم و اخلاق و ادبیات آن بوده است، همینقسم عربها با مثال علاقه داشتند و مثل های بسیار میان آنان رایج بود چه مثل آینه تمام نمای عادات و اخلاق و آداب بوده است و بسیاری از آداب و رسوم عرب را بوسیله اشعار آنان استخراج کرده اند.

خطابه محتاج بلاغت و تصورات شاعرانه است و از آنرو میتوان آنرا نوعی شعر (نثر) غیر منظوم دانست. گرچه خطابه و شعر باهم فرق دارد، از آنجمله اینکه خطابه نیازمند رجز خوانی (حماسه) است و در مردم دلیر آزادپنخواه و استقلال طلب تأثیر بسیار میکند، در صورتیکه چنین شرایطی برای شعر لازم نیست، از آنرو ایام جاهلیت یونان و عرب از این حیث باهم شبیه است زیرا هر دو ملت اهل شعر و خطابه و استقلال طلب و با مناعت بودند و بهمین جهات خطابه در میان رومیان رایج بوده و بهمان لحاظ یهودیان پیش از خطابه شعر میگفتند، در صورتی که رومیان پیش از شعر بخطابه پرداختند چون یهودیان بر عکس رومیان ذلیل و ناتوان بودند و مردم ضعیف و ذلیل طبعاً بیشتر شعر میسرایند و بیشتر اشعار پر آه و ناله و سوز و گداز می گویند و قریحه آنان بمرثیه و حکمت و پند و اندرز متوجه می شود.

۷- خطابه در

جاهلیت

اما عربها بواسطه مقتضیات محیط خود بآزادی و حماسه علاقه داشته و مثل سایر مردمان خیال باف احساساتی دارای عواطف سرشاری بودند و سخنان بلیغ در آنان

مؤثر بوده است. بقسمیکه يك احساسات بلیغ غرور آمیز آنان را تحریک کرده آنها را به جنگ میبرد و یا از جنگ باز میداشت و چون عربها با یکدیگر زد و خورد داشتند برای مباحات و ابراز تنفر بخطابه سرائی احتیاج داشتند تا بدان وسیله طرف را معجاب سازند و یا دسته بندی کنند و لسی بیشتر خطابه ها برای مباحات به ایل و تبار و یا برای اظهار فضل و ادب بوده و در مجالس عمومی و خصوصی القاء میشده است. خطیب معمولاً عمامه بر سر و عصا در دست گرفته ایستاده خطابه میخواند و با عصا و نیزه افکار خود را مجسم میساخت، گاه هم روی بار و یا شتر خود نشسته خطبه میخواند از جمله دلایل بر تشابه خطبه و شعر اینکه بیشتر شاعران خطیب و بیشتر خطیبان شاعر بودند و از عهده خطابه و شعر بر میآمدند. منتهی اگر شعر بهتر میگفتند شاعر میشدند و گرنه به خطیب شهرت مییافتند. اتفاقاً هر قبیله ای که شاعرش زیاد بود خطیبش هم زیاد بوده است.

از جمله مطالب مربوط بشاعران و خطیبان عرب اینکه طایفه عبدالقیس پس از جنگ با طایفه ایادی دو قسمت تقسیم شدند، قسمتی از آنان بعمان و اطراف عمان و قسمت دیگر به بحرین و اطراف بحرین کوچ کردند. در میان عمانیها خطیب و در میان مهاجرین بحرین شاعر زیاد بود و عجب آنکه مهاجرین بحرین موقعیکه در بادیه العرب و کانون فصاحت مقیم بودند چنان شاعران و سخنورانی پدید نیاورند، و این گفته پیشین ما را ثابت میکند که آمیزش با ایرانیان قریحه شعری مهاجرین را تقویت کرده ظاهر ساخت. همین قسم عربهایی که در یمن میزیستند بواسطه مجاورت و آمیزش با ایرانیان در خطابه سرائی پیشرفت کردند چون ایرانیان نیز مردم سخنور و خطیبی بودند.

موضوع خطبه ها عربها با اینکه خواندن و نوشتن نمیدانستند خطبه های فصیح و بلیغی میگفتند. زیرا خطابه سرائی مانند شعر گوئی فطری آنان شده بود و پیران، جوانان خود را از آغاز جوانی بخطابه سرائی عادت میدادند و تمرین مینمودند. چون همانطور که شعر و شاعری را برای حفظ نسب و دفاع از ناموس خود لازم میدانستند خطبه سرائی را نیز برای اعزام هیئتها ضروری میشمردند، زیرا اعزام مأمورین مخصوص بنقاط مختلف از لوازم اجتماعی زندگانی آنان بود و بهمین

جهت در جاهلیت شاعر بر خطیب مقدم بوده و پس از ظهور اسلام خطیب جلوافتاده، زیرا در ایام جاهلیت وجود شاعر برای حفظ نجات و تبار و دفاع از شرافت و ناموس قبیله ضرور بود و در اسلام اعزام مأمورین و هیئت‌های مختلف که از لوازم اوضاع اجتماعی بود وجود خطیب را ایجاب میکرد تا بدانوسیله جمعیت‌هایی تشکیل یابد و طرف را مجاب و قانع کند، قبایل عرب که غالباً با اعزام هیئت‌ها (وفود) محتاج بودند، بخطابه سر اهمیت میدادند چون خطیب زبان اهل قبیله و نماینده تمام مردم قبیله محسوب میشد.

اعزام هیئت‌ها در آن ایام خیلی شیوع داشت، ایرانیان، رومیان، هندیان، چینی‌ها نزد یکدیگر مأمورینی میفرستادند تا بدان وسیله روابط ایجاد نمایند و یا افتخارات خود را عرضه بدارند، گرچه عرب‌ها از خود دولتی نداشتند که هیئت‌هایی روانه سازند و یا هیئت‌های دیگران را بپذیرند ولی چون پادشاهان عرب در عراق نزد پادشاهان ایران از زبان آوری عرب‌ها مطالبی میگفتند پادشاهان ایران بی‌میل نبودند که هیئت‌های عرب را بپذیرند تا آنکه موقعی نعمان با کسری انوشیروان در این باب صحبت داشت و مقرر گردید هیئتی از قبایل مختلف عرب نزد انوشیروان بیایند و از هر قبیله دو یا سه مرد دانشمند و آبرومند برای این کار تعیین شدند که از آنجمله اکثم بن صیفی و حاجب بن زراره از قبیله تمیم و حرث بن ظالم و قیس بن سعود از قبیله بکر و خالد بن جعفر و علقمه بن غلانه و عامر بن طفیل از طایفه عامر و غیره انتخاب شدند. اینان نزد انوشیروان آمدند و هر کدام خطابه‌ای خواندند که ابن عبد ربّه آن خطابه‌ها را در جلد سوم عقد الفرید ذکر کرده است.

عرب‌های یمن و شرق شبه جزیره عربستان معمولاً هیئت‌هایی نزد پادشاهان ایران میفرستادند و از بیداد مأمورین ایرانی شکایت میکردند، گاه هم هیئت‌های دیگری با هدایای چندی مانند اسب و غیره بمنظور گرفتن کمک مالی نزد پادشاهان ایران می‌آمدند، چنانکه ابوسفیان پدر معاویه آنطور کرد.

بعضی اوقات هیئت‌های عرب برای مقاصد مختلف بخدمت امیران می‌آمدند. مثلاً حسان بن ثابت با عده‌ای برای دریافت جایزه و صلّه نزد نعمان بن منذر امیر حیره و آل جفنه امرای بلقاء رفتند و هیئتی از بزرگان قریش پس از استیلا سیف بن ذی یزن

امیر یمن بر حبشیان بمنظور مبارکباد بخدمت وی شتافتند و عبدالمطلب جد پیغمبر (ص) از جمله خطیبانی بود که در حضور سیف خطابه خواند و همینکه کار اسلام پیش رفت از قبایل مختلف عرب هیتهائی نزد پیغمبر (ص) میآمدند که از حقیقت اسلام آگاه شوند و یا اینکه خود اسلام بیاورند و پس از پیغمبر (ص) نیز آمدن این هیئت ها ادامه داشت. چنانکه جبلة ابن ایهم و عمرو بن معدی کرب با همراهان نزد عمر آمدند و اهل یمامه هیئتی نزد ابوبکر روانه داشتند و هیتهای دیگر که شرحش طولانی میباشد مرتب در آمد و رفت بودند.

خطیبان. خلاصه اینکه در نهضت قبل از اسلام خطیبان مانند شاعران زیاد بودند و غالباً امیران و خردمندان و آبرومندان هر قبیله خطیب میشدند. هر قبیله خطیب و غیر خطیب داشت، همانطور که پاره ای قبایل شاعر متعدد داشتند و پاره ای نداشتند. مشهورترین خطبای جاهلیت قس بن ساعده از طایفه اباد میباشد. حضرت رسول او را موقعی در بازار عکاظ دید که بر شتر سرخی نشسته و میگفت:

«ای مردم گردهم آئید، گوش فرا دهید و پند بگیرید، هر زنده ای میمیرد و هر کس مرد از میان میرود و آنچه آمدنی است میآید...»

دیگر از خطیبان عرب سحبان وائل است که زبان آوری او میان عربها مثل شده میگویند فلانی از سحبان هم سخن آور تر بود، هر گاه که سحبان خطابه میخواند مانند باران عرق می ریخت و یکم حرف دوبار تکرار نمیکرد از خطابه باز نمیایستاد و نمی نشست تا خطابه پایان میرسید.

خطیبان دیگر عرب از این قرارند:

دوید بن زید و زهیر بن خباب و مرثد الخیر و غیره از قبیله حمیر.

حارث بن کعب مذحجی، قیس بن زهیر عبسی، ربیع ضبیع خزازی، ذوالاسبع

عدوانی، اکثم بن صیفی تمیمی، عمرو بن کلثوم ثعلبی و غیره از سایر قبیله ها.

خطیبان میکوشیدند که عبارت های پسندیده و آشنا بر زبان برانند، خطبه معمولاً

کوتاه و یا بلند بوده است.

خطبه های کوتاه را بیشتر دوست داشتند چون از بر کردن آن آسان بود

والبته خطبه‌های کوتاه پیش از خطبه‌های بلند بکار می‌رفت، هر خطابه‌ای بمناسبتی اسم مخصوصی پیدا میکرد مانند خطابهٔ عجز آل رقیه و خطبه عذرا از قیس بن خارجه و خطبه‌شوها از سبحان وائل و غیره. عربها بقدری توجه بخطابه داشتند که آنرا سینه بسینه و دهن بدهن نقل میکردند.

عربها غالباً محفل‌های ادبی تشکیل میدادند و در آن محفل

۸- مجالس ادب

مشاعره و سخنوری میکردند و در این زمینه شب نشینی‌ها

و سوق عکاظ

داشتند و دربارهٔ مسائل اجتماعی و ادبی صحبت مینمودند.

این محفل‌های ادبی را با اصطلاح آنروز (نادی-باشگاه) میگفتند، مثلاً قریش باشگاه مخصوصی داشتند که به نادی قریش مشهور بود و دیگر دارالندوه باشگاهی در مجاورت کعبه بوده است و هرگاه و بیگاه که از کار روزانه فارغ میشدند بآن باشگاهها میرفتند و در آنجا بسخنوری و شعرخوانی و گفتگو میپرداختند و علاوه بر این باشگاههای دائمی، بازارهایی دایر میکردند که بمناسبت فصل تشکیل میشد.

بازار، مراد از بازار محلی است که اهالی شهرها موقع معین در آنجا جمع شده بخريد و فروش و داد و ستد و کارپردازی مشغول میشدند و هم اکنون نیز دردها و شهرهای دورافتاده از دنیای متمدن چنین بازارهایی دایر می‌شود و در بعضی از شهرهای بزرگ مثل قاهره در روزهای معین مثل شنبه یا سه شنبه یا چهارشنبه بازارهایی دایر میشود و مردم از نواحی و اطراف برای دادوستد بآن محل می‌آیند.

پاره‌ای از این بازارها هفته‌ای یکبار، بعضی ماهی یکمرتبه یا سالی یکمرتبه و گاه هم چند سال یکبار تشکیل مییابد مثلاً هندوها سالی یکبار در (هروار) کنار رود گانژ بازاری تشکیل میدهند که سیصد هزار جمعیت در آنجا گردمی‌آیند و هر دوازده سال یکمرتبه در آن محل مراسم حج انجام میدهند و قریب يك میلیون زوار بدان نقطه رومی‌آورند و بهمین جهت بازار مزبور بزرگترین بازارهای دنیا میباشد، در روسیه و انگلستان و فرانسه و آمریکا و آلمان و عثمانی هم از این قبیل بازارها دایر میشود، مثلاً در شهر نوگورود روسیه سالی دومرتبه بازار مکاره تشکیل می‌یابد و از شرق اروپا و شهرهای دیگر روسیه قریب دوازده هزار نفر؛ (در اصل عربی دوازده هزار

نوشته شده ولی ظاهرأ صد و بیست هزار است . مترجم) در آنجا جمع میشوند و معادل دوازده میلیون منات در آنجا خرید و فروش میشود . همین قسم سایر شهرهای بزرگ دنیا که چنین بازارهایی دایر میکنند .

در روزگار باستان اینگونه بازارها مکرر تشکیل می یافت ولی هدف اساسی از تشکیل آن انجام مراسم دینی بود و خرید و فروش خوراکی و نوشابه و غیره جزء متفرعات آن بشمار می آمد . بازارهای عرب در زمان جاهلیت مانند بازار عکاظ و غیره نیز بهمان منظورها دایره می شده است .

بازارهای عرب
عربها در زمان جاهلیت سالی چند بار بازارهایی دایر میکردند و در فصل های معین مردم از دور و نزدیک بآنجا میآمدند و همینکه از این بازار فارغ می شدند بی بازار دیگری میرفتند ، باین ترتیب که از روز اول ماه ربیع الاول در دومة الجندل از نواحی مرتفع نجد برای خرید و فروش و داد و ستد بازارهایی ترتیب میدادند و سپس از آنجا به هجر می رفتند و يك ماه در آن بازار بودند آنگاه از هجر به عمان منتقل میشدند و از عمان بحضرموت و عدن کوچ میکردند و بعضی به صنعاء عزیمت مینمودند و در آنجا بازار دایر میکردند . بعد در ماه های حرام بازار عکاظ که از بازارهای مشهور عرب بوده دایر میشد ، علاوه بر آن بازارهایی در نواحی موسوم به شهر، صحار ، مخنه ، حباشه ، مشقر و غیره دایر میکردند .

بازار عکاظ
مشهورترین بازارهای عرب در زمان جاهلیت بازار عکاظ واقع میان طایف و نخله بوده است و موقعی که اعراب قصد حج داشتند از اول ذی القعدة تا بیستم در بازار عکاظ اقامت میکردند سپس از عکاظ بمکه رفته مراسم حج بجا میآوردند و بخانه های خود باز میگشتند ، معمولاً بزرگ هر قبیله ای بیاز قبیله خود میرفت ولی تمام بزرگان عرب بلا استثناء بیاز عکاظ میآمدند ، هر کس اسیری داشت برای فدیة دادن و آزاد کردن اسیر خود بعکاظ می آمد ، هر کس محاکمه داشت برای دادرسی بعکاظ میآمد و نزد داوران که از قبیله بنی تمیم بودند دادخواهی میکرد و هر کس خونخواهی میخواست و طرف خود را نمی شناخت برای

پیدا کردن گمشده خود بمکاظ می آمد ، هر کس شهرت طلب بود و در پی تحصیل شهرت میگشت برای نیل بمقصود بمکاظ می آمد . هر کس میخواست با کسی مباحثات کند ومفاخر خود را بگوید در فصل عکاظ بآن محل می شتافت وعربها در این قسمت بقدری مقید بودند که در بزرگی وسنگینی مصیبت ها بر یکدیگر مباحثات میکردند و یکی از آن موارد مفاخره خنساء وهنداست از اینقرار :

خنساء شاعره نامی عرب پس از کشتن شدن کسانش اعلام داشت که مصیبت او در میان عرب سابقه ندارد و از این حیث بر تمام مردم عرب مقدم است وهمینکه هندزن ابوسفیان دختر عتبه از اعلامیه خنساء خبر شد برای مبارزه باوی آماده گشت چون هند خود را در مصیبت کسانش بر تراز همه میدانست ، از آنرو همینکه موعده بازار عکاظ رسید در هودجی نشسته بطرف عکاظ شتافت وهمینکه وارد بازار شد دستور داد پرچمی روی هودج بگذارند و شترش را نزدیک خنساء ببرند و چون دوشتر بهم رسیدند خنساء گفت خواهر جان تو کیستی ؟ هند گفت من نامم هند دختر عتبه و از حیث مصیبت بزرگترین مردم عرب هستم ولی شنیده ام که تو خود را بزرگترین مصیبت زدگان عرب میدانی آیا ممکن است مصیبت خود را بگوئی تا بدانم برای که عزادار هستی ؟ خنساء گفت : من در مصیبت عمرو بن شرید و صخر و معاویه پسران عمرو مصیبت زده ام توجه مصیبتی داری که آنرا آنقدر بزرگ میشماری ؟ هند گفت من در مصیبت پدرم عتبه بن ابی ربیع و عمرو بن شیبۀ بن ربیع و برادرم ولید ماتم زده ام .

خنساء گفت : آیا همه آنان نزد تو برابر بوده اند ؟ سپس این اشعار را در مصیبت پدر و برادران خود سرود :

ترجمۀ شعر :

«همینکه همه خواب هستند چشمانم برای ابو عمرو پر آب است .

» و برای دو برادرم می گریم ، هرگز معاویه را فراموش نمیکم که از اطراف بخدمت او می آمدند »

« برای صخر می گریم ، چه کسی مانند صخر میتواند سر کرده دلیران باشد »

« ای هند بدان مصیبت این است ، هنگامی که آتش جنگ بر افروخته میشود .

وهند در پاسخ وی این شعرها را خواند .

ترجمه شعر :

« برای خداوندان نجد و حجاز گریه میکنم، برای پشت و پناه همه ازستمکاران

می‌گیرم » .

« وای بر توای خنساء بدان برای ابی عتبۀ نیکوکار و شبیه و ولید پشت و پناه

مردم می‌گیرم » .

« آنها بزرگان آل غالب بودند و همینکه بزرگان قوم را بشمرند آنان از سران

قوم می‌باشند » .

حال باید دانست که اگر عربها در بزرگی مصیبت بر یکدیگر رشک میبردند

و به یکدیگر فخر و شرف می‌فروختند طبعاً دربارهٔ حسب و نسب و شجاعت و فضیلت

بیش از این مبارزه مینمودند و در نتیجه روی همین مبارزه ها میان آنان زد و خوردها

و جنگهایی روی میداد که ذکرش در اینجا مورد ندارد .

آنچه ذکرش در اینجا مهم است آنست که عربها از تأسیس بازار مکاره و اجتماع

قبیله ها استفاده میکردند و مجلس مناظره و مباحثه و سخنوری و مشاعره تشکیل

میدادند . شعراء شعر میخواندند ، خطیبان خطابه سرائی میکردند و دانشمندان از

آنها انتخاب میشدند که بهترین و برترین گفتارها را تشخیص داده اعلام نمایند و هرگاه

که نایفهٔ ذیانی بیازار عکاظ میآمد سرا پرده ای از چرم قرمز برای او می‌افراشتند

و شاعران اشعار خود را در محضر او میخواندند و هر شعری که از همه بهتر بود آنرا

با آب طلا نوشته در عکاظ و یا در کعبه می‌آویختند که معلقات سبع نیز از آن

اشعار میباشد .

اتفاقاً این کار عربها بکار یونانیان قدیم شبیه است ، چه که آنها نیز در محل

موسوم به گیمنازیوم برای ورزش های بدنی و بازی های پهلوانی حاضر میشدند

و فیلسوفان و دانشمندان از آن اجتماع استفاده کرده بمباحثه و مناظره مشغول میشدند

و عیناً عملیات عربها در بازار عکاظ در آنجا معمول میشد بدیهی است که در نتیجه چنین

اجتماعاتی حقایق بسیاری کشف میشد و قریحهٔ هوشمندان مردم با ذوق بکار می‌افتاد

بعلاوه زبان آنان رشد و نمو میکرد و از پاره‌ای معایب تصفیه میشد. مثلاً قریش که بی‌بازار عکاظ می‌آمدند لغات سایر قبایل را نیز می‌شنیدند و آنچه را که نیکو بود بر میگزیدند و در لغت خود بکار میبردند و در نتیجه لغت قریش فصیح‌ترین لغت‌های عرب شد و از پاره‌ای عیوب و کلمات رکیک ناپسند تصفیه شد و چیزهایی مانند کشکشه و کسکسه و عنعنه و ففخفخه و وکم و وهم و عجمجه و استنطاء و شنشنه و عیوب دیگر که در سایر لهجه‌ها یافت میشد از آن لهجه خارج گشت (۱).

۹- نسب در جاهلیت نسب . ملت‌های قدیم اهمیت زیادی به نسب میدادند . چه بوسیله نسب مباهات کرده بر مخالفان چیره میشدند و از آن‌رو در حفظ نسب میکوشیدند . یونانیان نه تنها برای خود نسب‌نامه درست میکردند بلکه برای خدایان خویش نسب‌نامه‌هایی داشتند و سرانجام بزرگان خود را به نژاد و نسب خدایان منتسب می‌ساختند . بقسمی که در یونان قدیم نسب هر یک از اشراف و بزرگان بخدائی منتهی میشد و چندین قرن پیش از میلاد مسیح شعرای یونان اشعاری در این باب سروده و نسب بزرگان خود را به خدایان رسانده‌اند ، همین قسم رومیان نسب بزرگان خویش را بخدایان میرساندند و پتریکهای خود را از نژاد مافوق بشر میدانستند ، یهودیان نسب خویش را بانبیای بزرگ منتهی میکنند و از آن‌رو خود را برتر از سایر مردم میدانند، با این فرق که نسب یهود سرانجام به یک پدر (آدم) منتهی میشود و شاید این وضع نسب‌نامه یهود از آنست که ملت‌های سامی به یگانگی (توحید) علاقمند هستند .

نسب عرب . نسب عرب به یکی از شاخه‌های عبری میرسد . چه که طایفه عدنان خود را از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم میدانند و نسب نامه قحطانیان را به یقطان بن عابر میرسانند . عربها از آن‌رو به نسب‌نامه و حفظ آن اهمیت میدادند تا بدانوسیله

۱ - پاره‌ای از قبایل عرب لهجه‌های مخصوصی داشتند (چنانکه امروز هم دارند) از آن جمله اینکه بعضی‌ها کاف خطاب را شین تلفظ میکردند و بجای لكش میگفتند و این اصطلاح کشکشه نام داشت همینطور کسکه و امثال آن که بجای سین بکار میبردند و عنعنه و غیره . ولی زبان عربی قریش از این قبیل اصطلاحات منزّه بوده است . مترجم

بر ییکانگان غلبه کنند و یا تیره ای از خودشان بر تیره دیگر برتری یابند .
عرب ها برای شناسایی خود انساب را به شش مرتبه (درجه) قسمت میکردند
از اینقرار :

- ۱- شعب که دورترین تیره را میرساند مثل عدنان و قحطان .
- ۲- قبیله یعنی آنچه از شعب جدا میشد مانند ربیع و مضر
- ۳- عمارة که از قبیله پدید میآمد مانند قریش و کنانه .
- ۴- بطن که از عمارة نزدیکتر بود مانند بنی عبد مناف و یا بنی مخزوم .
- ۵- فخذ که از بطن میآمد مثل بنی هاشم و بنی امیه .
- ۶- فسیله مانند خانواده علوی و یا عباسی (اولاد علی بن ابی طالب (ع)
و فرزندان عباس).

عربها در نسب سازی بقدری مبالغه میکردند که کشورها را نیز به پدران خود
نسبت میدادند و غالباً نام آن شهر اسم جد یکی از انبیای مذکور در تورات در میآمد.
مثلاً اگر گفته میشد چرا اندلس را اندلس میگویند جواب این بود که چون اندلس
را اندلس بن یافت بن نوح ساخته است .

کسانی که نسب اشخاص و اقوام را حفظ داشتند آنها را نسابه میگفتند . نسابه
باندازه ای در حفظ نسب اشخاص ماهر و دقیق بود که تا چندین پشت اشخاص را مرتب
میشمرد ، مثلاً اگر کسی میگفت که من از بنی تمیم هستم و نسب خود را میخواهم نسابه
از قبیله بنی تمیم و شاخه ها و شعبه ها و فروع و تیره های آن میگفت تا به پدر آن شخص
میرسید و شاید اسم خود آن شخص را نیز بزبان میآورد .

نسابه در جاهلیت بسیار بود و هر تیره و دسته ای از خود نسابه داشتند ، نامی ترین
آنان دغفل سدوسی از بنی شیبان و عمیره ابوضمزم و ابن لسان حمزه از بنی تیم لات
وزید بن کیس نمری و نخار بن اوس قضاعی و صعصعة بن صوحان و عبدالله بن عبدالمجرب-
بن عبدالممدان و غیره میباشند .

در صدر اسلام نیز نسابه بوده است ولی همینکه موالی و دست پروردگان در کارهای
دولتی وارد شدند نسب سازی کم کم منسوخ شد و اشخاص را بسر پرست هایشان

نسبت میدادند.

۱۰ - تاریخ

حقیقت آنست که عربها تاریخی بمعنی امروز نداشتند یعنی آنچه که فعلا از علم تاریخ بفکر مردم میآید در میان اعراب جاهلیت وجود نداشته است. اما پاره وقایعی که برای خودشان اتفاق افتاده و یا در ممالک مجاور روی داده بود زبان بزبان نقل میکردند و مهمترین آنان از اینقرار است:

جنگ های قبایل عرب مشهور بروزهای عرب، داستان سد مأرب، استیلایابی کرب بر یمن و داستان بعضی از جانشینهای او، داستان سلطنت ذی نواس، قصه اصحاب اخدود، فتح حبشه بدست فرمانروای یمن، قصه اصحاب فیل و آمدن بکعبه، جنگ ذی یزن و حمله ایرانیان به یمن، قصه عمرو بن لعی و بت های عرب، حکایت جرهم و دفن زمزم، داستان قصی بن کلاب و فرمانروائی بر حاج، داستان عامر بن ظرب، غلبه قصی در مورد فرمانروائی مکه، داستان حلف فضول، داستان حلف مطیین، جنگ فجار، کندن زمزم، ساختمان کعبه، اخبار عاد و ثمود و غیره از اعرابی که نابود شدند، داستان بلقیس و سلیمان و مانند آن از تورات و سایر مطالبی که مانند قصه زبان بزبان نقل میشد.

خلاصه مطلب اینکه چیزهایی موسوم به «علم» که شماره آن

خلاصه

به بیست و نهم رسیده در میان اعراب جاهلیت مرسوم بوده و چون اسلام آمد پاره ای از آن مانند کهنه، قیافه، عیافه (۱) منسوخ شد و بعضی از آن مطالب مانند ستاره شناسی، هواشناسی، وزیدن گاه باد، پزشکی، دام پروری بصورت تازه و مطابق مقتضیات عصر تمدن در آمد و بقیه مثل شعر و خطابه و بلاغه در اسلام توسعه و اهمیت یافت و البته قرآن مجید در انتشار بلاغت میان مسلمانان عامل بسیار مساعدی بوده است.

مقصود از علوم عرب بعد از اسلام علوم است که از آغاز اسلام

علوم عرب

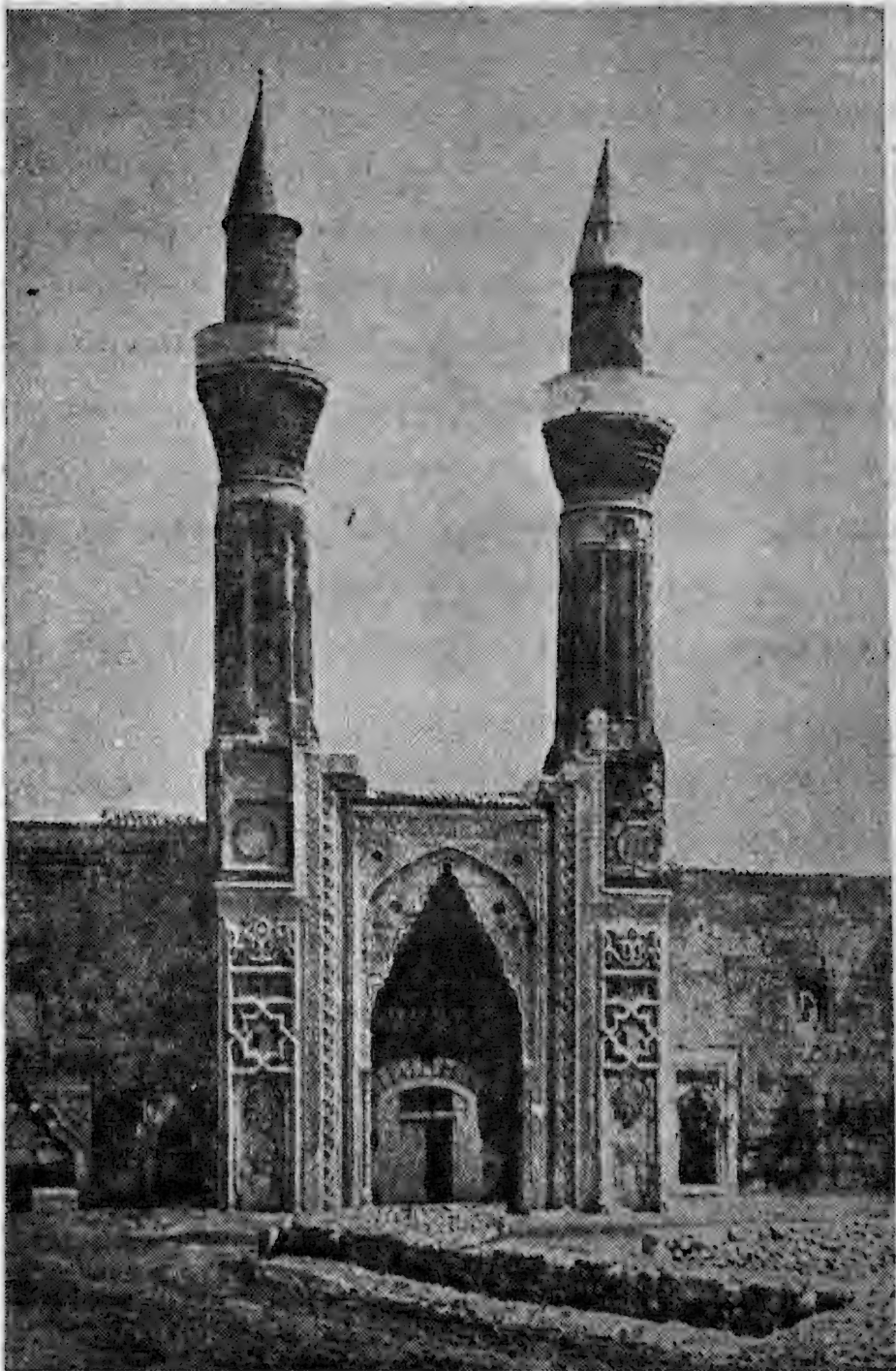
تادوره طلایی میان مسلمانان معمول بوده است. علوم مزبور

بعد از اسلام

بسیار است و میتوان آنرا به سه قسمت تقسیم کرد از اینقرار:

۱ - عیافه باز جراتی عبارت از يك نوع فال بوده که پرنده را بدست گرفته می پرانند اگر طرف راست میرفت فال خوب بود و اگر طرف چپ میرفت فال بد میآمد. مترجم

۱ - علوم اسلامی یا آداب اسلامی که بواسطه اسلام پدید آمده و آن عبارت است

ت - مدرسه گوك

از علم قرآن، علم حدیث، علم فقه، علم لغت و علم تاریخ.

۲- علومی که در جاهلیت بوده و در اسلام ترقی کرده مانند شعر و خطابه که آنرا آداب و یا علوم جاهلیت و یا عربیت میخوانیم.

۳- علومی که از زبانی دیگر به عربی نقل شده است مانند: طب، هندسه، فلسفه، هیئت و سایر علوم طبی و ریاضی که آن را علوم بیگانه یا دخیل میگوئیم.

پیش از آنکه راجع بآن علوم و روابط آن با تمدن اسلامی صحبت بداریم مقدماتی چند بیان میکنیم که ذکر آن برای فهم موضوع ضرورت دارد.

مقدمات لازم

۱- اسلام و علوم اسلامی

اوضاع اجتماعی عرب از حیث علم و ادب و اطلاعات
و اخلاق آنطور بود که مختصرأ شرح دادیم و در چنان محیط
و وضعی قرآن نازل شد و اعراب که بلاغت و فصاحت قرآن را

دیدند مات و مبهوت شدند. چون تا آن موقع کلامی مانند قرآن ندیده و نشنیده بودند،
قرآن نه مانند شعر با وزن و قافیه شاعران بود و نه مثل کلمات کاهنان کوتاه و مسجع
(باسجع) نازل شده بود بلکه آیاتی بانثر عالی بود که قافیه‌های منظم داشت و در عین حال سجع
و نثر و قافیه آن به کلمات نثر و نظم سابق عربها شبیه بود و از حیث بلاغت و اسلوب تعبیر
مثل ومانندی برای قرآن تصور نمی‌رفت و بخاطر هان می‌آمد. پس طبعاً عربها مسحور
و مفتون و مجذوب کلام فصیح قرآن شدند، بعلاوه اخبار و احکام و قوانینی در قرآن
بود که از آن جهت نیز اعراب را جلب میکرد و از آنرو بمحض اینکه اعراب معنی اسلام
را درك کردند و وارد حوزه اسلامی شدند تمام سعی خود را در فهمیدن احکام قرآن
و تلاوت آیات آن مصروف داشتند زیرا قرآن دین و دنیای آنان را تأمین میکرد
و بوسیله قرآن سلطنت و خلافت اسلام مستحکم میشد، آنگاه در فهم پاره‌ای از مطالب
قرآن باشکالات برخوردند و در تفسیر آن اختلاف پیدا کردند، لذا باخبر ماثوره از
پیغمبر (ص) یعنی احادیث متوجه شدند تا بدانواسیله مشکلات خود را در فهم قرآن
آسان سازند و ناچار به جمع احادیث پرداختند و چون احادیث بوسیله راویان نقل
و انتقال می‌یافت و در مفهوم احادیث نیز اختلافاتی وجود داشت به تصحیح اخبار
و احادیث پرداختند و سلسله رواة را بدقت بررسی نمودند و در نتیجه علم رجال یعنی
دانستن شرح حال راویان حدیث و طرز روایت احادیث در میان اعراب متداول گشت.

پس از اینکه دولت اسلام نیرومند گشت و ممالکی بتصرف آنان در آمد انواع واقسام مالیاتها و باج و خراجها وضع کردند ولی این مالیاتها یکسان نبود چه که باره‌ای ممالک را با جنگ و باره‌ای را با صلح و باره‌ای را بطور موقت و بعضی را با معاهده و غیره تصرف میکردند و طبعاً مالیات و باج و خراج آن فرق میکرد و بدین جهات مجبور شدند در اخبار و احادیث مربوط بفتوحات و بلاد متصرفی خود تحقیق بیشتری بکنند و خبرهای مربوط بآنها جمع آوری نمایند و در دوره بنی امیه که خلفاء فاسد شدند دانشمندان برای موعظه و نصیحت اخبار و احادیث مربوط بزندگان حضرت رسول (ص) و خلفای راشدین را برای مردم نقل میکردند و از مجموعه آن تاریخ‌زندگان پیغمبر و صحابه (یاران) و تابعین (پیروان) صحابه پدید آمد.

مطالعه احکام قرآن و احادیث طبعاً محتاج بفهمیدن عبارات و درك مطالب بود بخصوص که قراء بطرق مختلف قرآن را قرائت میکردند و در اثر این جریانات علم تفسیر و علم قرائت بوجود آمد و نیز برای تعیین صحت و سقم احادیث و شرح حال راویان و اسناد مربوطه با حدیث علم حدیث پیدا شد، پس از فهم عبارات قرآن و احادیث و تشخیص اخبار درست و نادرست برای استنباط احکام از روی اصول علمی ناچار علم دیگری پدید آمد که همان علم فقه است و بادانستن آن علم طریقه استنباط احکام بدست می‌آمد، پس از آن علم کلام و عقاید ایمانی ایجاد شد.

مسلمانان غیر عرب که در صد تلاوت قرآن و احادیث و تفسیر معانی آن برآمدند چون عرب زبان نبودند مجبور شدند لغت عرب و قواعد و معانی الفاظ را دریابند و به همین نظر علم لغت بروز کرد و بجهات مزبور بیشتر علمای لغت غیر عرب بودند، اشکال دیگر آنکه چون قرآن بلفظ قریش نازل شده بود محققین لغت برای فهم معانی الفاظ و تلفظ صحیح لغت بمسافرت در عربستان پرداختند چه که مرجع و مستند لغات صحیح اشعار و امثال عرب است و جمع امثال و اشعار جز بوسیله مسافرت در میان قبایل عرب از راه دیگر مقدور نمیشد. بآن جهت دسته دسته طی طریق کرده میان قبیله‌های عرب آمد و شد کردند. در اینجا نیز اشکال تازه‌ای پیش آمد و آن اینکه لازمه فهم معانی کامل اشعار و امثال عرب احاطه و اطلاع از انساب و اخبار و آداب آنان بود و ناچار محققین

به تحقیق مراتب اخیر پرداختند و نتیجه تحقیقات مزبور همان است که بادیات و یا علم ادب موسوم میباشد و نیز برای فهم اشعار و درجه بلاغت آن اشعار و روان اشعار مجبور شدند از محل و مسکن شاعران و قبایل آنان خبر بگیرند و خود شاعران را نیز از حیث فصاحت و بلاغت طبقه بندی کنند.

مسافرینی که برای تحقیق و ضبط لغات و اشعار میان قبایل میرفتند علاوه بر منظور اصلی خود معلوماتی از سایر «علوم» قبایل عرب بدست میآوردند یعنی از موضوع هواشناسی - دام پروری - ستاره شناسی و نسب آنان مطلع میشدند و همینکه از سفر بر میگشتند علاوه بر علم لغت و شعر مطالبی در هواشناسی - ستاره شناسی و امثال آن تألیف و جمع آوری میکردند و چون پاره ای الفاظ و اشعار نادر بوده مجموعه ای در نوادر اشعار و الفاظ تهیه نمودند.

خلاصه کلام اینکه در صدر اسلام مسلمانان بهلومی دست زدند که مرجع آن قرآن بود، چون علاوه بر علوم دینی علوم ادبی و لغوی اسلام بر محور قرآن دور میزد و باین جهت است که ما علوم مزبور را علوم اسلامی نامیدیم.

اسلام در ابتداء يك نهضت عربی بود و مسلمان و عرب
۴ - عرب - قرآن -
دو لفظ مترادف بودند و هر کس عرب میگفت قصدش مسلمان
اسلام

بود و اگر مسلمان میگفت منظورش عرب بود و بهمین جهت عمر نام مسلمانان را از جزيرة العرب اخراج کرد و تمام سکنه شبه جزیره عربستان از مسلمانان تشکیل یافت.

اساس و قوام اسلام قرآن بود و تقویت از قرآن طبعاً تأیید و تقویت عرب بشمار میرفت و همینکه صحابه پیغمبر موفق به تسخیر و فتح ممالک شدند و بر ایران و روم غلبه کردند این اعتقاد در آنان پدید آمد که سیادت مخصوص عرب است و غیر از قرآن نباید کتابی خوانده شود. در زمان بنی امیه این نظریه خیلی شایع گشت و بقدری در این عقیده تندرفتند که نسبت و بسایر ملتها همه نوع ظلم و تعدی را جایز میدانستند. در صدر اسلام نظر عمومی بر این بود که «اسلام گذشته را نابود میسازد» و در نتیجه مسلمانان معتقد بودند که نباید کتابی جز قرآن بخوانند زیرا قرآن ناسخ همه

کتابهاست، شرع اسلام نیز برای اتحاد کلمه، مسلمانان را از مطالعه کتب آسمانی غیر قرآن نهی میکرد تا بدانوسیله تمسک اسلامیان منحصراً بقرآن باشد و از جمله احادیثی که در این باب وارد شده یکی هم این است:

«گفته اهل کتاب را نه تصدیق و نه تکذیب کنید و بآنان بگوئید ما آنچه بر شما و بر خودمان نازل شده ایمان داریم و خدای ما و شما یکی است».

دیگر آنکه حضرت رسول چون ورقی از توراۃ در دست عمر دیدند بقدری خشمگین شدند که آثار خشم از چهره ایشان آشکار شد آنگاه فرمودند:

آیا برای شما قرآن پاک و پاکیزه و روشن را نیاورده ام؟ بخدا سوگند اگر موسی زنده بود جز پیروی از من راهی نمی پیمود.

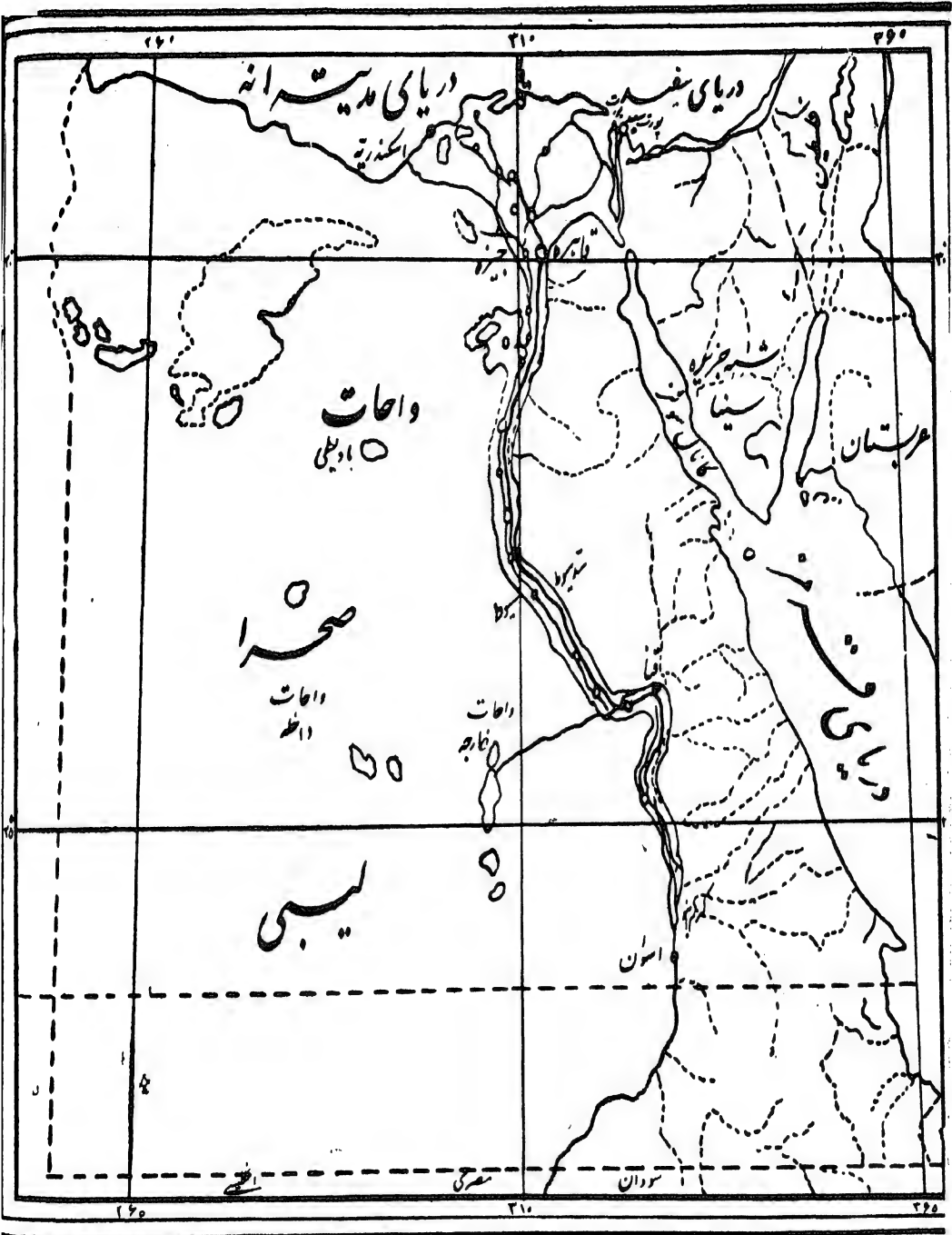
و دیگر از احادیثی که آن ایام شایع شده بود حدیث زیر است:

در کتاب خدا خبر گذشتگان و آیندگان موجود است و میان شما حکم میکند. در نتیجه تصمیم قطعی مسلمانان بر آن شد که از هر کتاب دیگر چشم پوشانیده آنرا محو سازند و فقط متمسک بقرآن شوند و آنچه از کتابهای روم و ایران باقی مانده از بین ببرند، همانطور که بعدها در صدد خراب کردن ایوان کسری و هرمهای مصر و سایر آثار دیگران برآمدند، در اینصورت عجب نیست اگر عربها کتابخانه اسکندریه یا سایر گنجینههای علوم قدیمه را سوزانیده باشند.

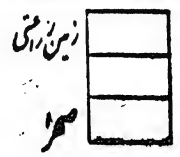
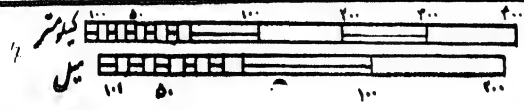
۳- سوزانیدن کتابخانه اسکندریه و غیره
خاندان بطلموس در قرن سوم پیش از اسلام در اسکندریه کتابخانهای تأسیس کردند و بسیاری از کتب علمی دنیای متمدن آن روز را در آنجا جمع کردند (تفصیل آنرا خواهیم

نگاشت) از زمان رومیان تا فتح اسلامی حوادث بسیاری برای این کتابخانه روی داد و در نتیجه آتش سوزی و غارت کتابهای آن از بین رفت. تاریخ نویسان عرب و غیر عرب در چگونگی نابودی این کتابخانه اختلاف دارند، بعضی میگویند که عمرو عاص با هر عمر آنرا سوزانید و از اقوال و اسناد عرب باین گفته استدلال میکنند و مشهورترین مدرک آنان در این باره نوشتههای ابوالفرج مالطی - عبداللطیف بغدادی - مقریزی و حاجی خلیفه است.

نقشه کشور مصر

مقیاس: ۱:۷۵۰۰۰۰

عده دیگر از تاریخ نویسان مقام عرب را بالاتر از آن میدانند که کتابخانه‌ها بسوزانند و از آنرو گفته اشخاص مذکور را نادرست و ناروای شمارند، مانیز چندین سال پیش که کتاب تاریخ نوین مصر (تاریخ مصر المحدث) را نوشتیم با مورخین اخیر هم عقیده بودیم ولی در نتیجه مطالعات بیشتر در تاریخ اسلام و تمدن اسلام نظر دسته اول را مرجح دانستیم و دلایل ما برای عقیده اخیر بقراری است که ذیلا برای کشف حقیقت مینگاریم :

- ۱ - چنانکه ملاحظه شد مسلمانان صدر اسلام باستناد احادیث نبوی و تصریح صحابه اشتیاق وافر داشتند که غیر از قرآن سایر کتابها را معو کنند .
- ۲ - ابوالفرج مالطی در کتاب مختصر تاریخ الدول راجع به فتح مصر بدست عمرو عاص چنین مینویسد :

«یحیی گراماتیکی تا زمان فتح اسکندریه بدست عمرو عاص زنده بود. در آن هنگام یحیی نزد عمرو آمد عمرو مقام علمی یحیی را میدانست از آنرو ویرا گرامی داشت . عمر و مطالب فلسفی شیرینی که تا آن روز بگوش عرب نخورده بود از یحیی شنید و چون مرد خردمند خوش فکری بود و برای آن قسم مطالب گوش شنوا داشت دست از یحیی نکشید و او را نزد خود نگاه داشت تا آنکه روزی یحیی بعمر و گفت تمام گوشه و کنار اسکندریه در دست شماست و همه جا را مهر و موم کرده‌ای البته آنچه برای شما سودمند است در دست شما باشد ولی چیزی که بدرد شما نمی‌خورد بپاش و بپاش کنید، عمرو پرسید بچه احتیاج دارید؟ یحیی گفت گنجینه‌های حکمت که در خزانه شاهانه است ، عمرو گفت در این مورد بی اجازه خلیفه (عمر) کاری نمیتوانم ، سپس نامه‌ای بعمر نوشته گفته یحیی را باو مرقوم داشت ، عمر در پاسخ این نامه را بعمر نوشت :

«راجع بکتابها اگر مندرجات آن با کتاب خدا موافق است که بآن احتیاج نداریم و اگر مخالف کتاب خداست باز هم بودنش سودی ندارد و در هر دو صورت بنا بود کردن آن اقدام کن .»

پس از رسیدن این نامه عمرو عاص کتابها را میان حمای‌های اسکندریه پخش

کرد تا بجای سوخت در تون بسوزانند و در نتیجه ششماه تمام حمام‌های اسکندریه با آن کتابها گرم شد. این داستان را بشنو و تعجب کن (۱)

پس در متن عبارت هیچگونه اشتباه و پیچیدگی یافت نمیشود ولی آنان که مقام عرب را بالاتر از این میدانند این روایت را ناشی از تعصب دینی دانسته نا درست می‌شمارند و عده‌ای از تاریخ‌نویسان فرنگ‌هم با آنان موافق هستند و رساله‌ها و کتابهای بررد آن روایت نوشته اند که خلاصه گفتار آنان چنین است:

«ابوالفرج نخستین کسی است که از روی تعصب مسیحیت و بمنظور حقیر شمردن اسلام نسبت کتاب سوزاندن بعمر و عاص داده است. ابوالفرج در قرن هفتم هجری میزیسته پدرش یهودی بوده خودش مسیحی شده و در میان مسیحیان پیشرفت کرده از مقام شاگرد کشیشی بمقام کشیشی رسیده و تاریخی سریانی نوشته که اقتباس از کتابهای یونانی، فارسی، عربی و سریانی است و از آن کتاب سریانی خلاصه‌ای به عربی تألیف کرده که همان مختصر الدول باشد، کتاب مختصر الدول نخستین کتابی است که آن داستان را نوشته و فرنگیان برای همان منظور از آن کتاب نقل کرده‌اند و اما آنچه که عبداللطیف بغدادی و مقریزی و حاجی خلیفه (از تاریخ‌نویسان مسلمان) در آن مخصوص نوشته‌اند مدرك مستقلی محسوب نمیشود. زیرا مقریزی عیناً حرفهای عبداللطیف را نقل کرده است و حاجی خلیفه از شهر اسکندریه اسم نبرده فقط گفته است که عربها در صدر اسلام جز بلفت و شریعت خود بهیچ دیگری اهمیت نمیدادند تا آنجا که می‌گویند عربها هر جا را که میکشوند کتابهای آنرا می‌سوزانند. و عبداللطیف بغدادی هم بدون تحقیق در ضمن گفتگو از عمود سوار حریق کتابخانه اسکندریه را ذکر کرده است، بنظر اهل تحقیق کتابخانه اسکندریه پیش از اسلام در زمان رومیان سوزانده شده و اگر عرب آنرا سوزانده بود تاریخ‌نویسان اسلام در کتابهای مربوط بفتوحات و جنگ‌ها آنرا مینوشتند».

این بود خلاصه گفتار مخالفین اینك ما می‌گوییم که پاره‌ای از این کتابها البته

۱ - نقل از کتاب مختصر الدول صفحه ۱۸۰ چاپ بوکوک (اوکسونی) ۱۶۶۳ میلادی. اما در نسخه چاپ آباء یسوعیان (سوت) تمام این جمله بهیچنی که بر ما معلوم نیست حذف شده است. مؤلف

پیش از اسلام سوزانده شد ولی مانعی هم نداشت که بقیه آن در زمان مسلمانان سوخته باشد و بر خلاف آنچه که پاره ای توهم کرده اند تنها ابو الفرج این داستان را نیاورده بلکه سایرین هم نوشته اند. مثلاً عبداللطیف بغدادی تمام مصر را گردش کرده و آنچه در مصر دیده نوشته و موضوع سوزانیدن کتابخانه اسکندریه را بیست و چند سال پیش از ولادت ابو الفرج نوشته است، چه ابو الفرج در سال ۱۲۲۶ میلادی (۶۲۲ هجری) متولد شده و عبداللطیف در اواخر قرن ششم هجری بمصر آمده و اینک متن عبارت عبداللطیف در آن خصوص: «ستونهایی در اطراف عمود سواریه دیدیم که بعضی درست و بعضی شکسته بوده و ظاهراً روی این ستونها سقف بوده و ستونها سقف را نگاه میداشتند چنانکه روی عمود سواریه هنوز گنبدی دیده میشود و تصور میکنم این همان رواقی است که ارسطوطالیس و پیروان او پس از مرگ او در آنجا درس میگفتند و این همان دارالعلمی بوده که اسکندر موقع بنای اسکندریه ساخته است و کتابخانه ای که عمرو عاص بفرمان عمر رضی الله عنه آنرا سوزانید در همین محل بوده است».

آری گفته بغدادی کوتاه است و در ضمن صحبت از عمود سواریه گفته شده اما چنان محکم گفته شده که از اطمینان گوینده بدرستی گفتار او گواه میباشد و مثل آنست که از يك منبع قابل اطمینان و موثق این خبر را نقل کرده و شاید منبع او و ابو الفرج یکی بوده است.

اما ابو الفرج کتاب مختصر الدول (عربی) را در روزهای آخر زندگانی خود نوشته است، چه که وی در سال ۶۸۴ هجری مرده است و کتاب مختصر الدول خلاصه کتاب سریانی او نیست زیرا باستانیای مطالب مربوط بفتوحات مطالب بسیاری از اسلام و مغول و تاریخ علوم روم و عرب و آداب و رسوم آنان در این نسخه عربی هست که در نسخه سریانی دیده نمیشود و از آنرو نسخه عربی خیلی زیاد تر از نسخه سریانی مطلب دارد. در قسمت سریانی فقط فتوحات را نوشته است و شاید موضوع سوزانیدن کتابخانه اسکندریه را از آنرو در قسمت عربی آورده که مربوط بعلوم و آداب و رسوم عرب است و با سایر مطالب ارتباط دارد و در هر حال نباید مانند بعضی ها توهم کرد که موضوع

سوزانیدن کتابخانه رابعه از ابوالفرج در آن وارد کرده‌اند یا اینکه خود بی‌مدرك آنرا ذکر نموده است.

گذشته از آن در نتیجه بررسی های عمیقی که ما خود انجام داده ایم معلوم شد که ابوالفرج موضوع سوزاندن کتابخانه اسکندریه را از يك تاریخ نویس مسلمان یعنی جمال الدین ابوالحسن علی بن یوسف بن ابراهیم قفطی وزیر حلب معروف بقاضی اکرم نقل کرده است، مورخ مزبور تقریباً چهل سال پیش از ابوالفرج مرده است زیرا جمال الدین بتاريخ ۵۶۵ در قفط از نواحی صعيد مصر بدنیا آمده و در سال ۶۴۶ هجری در حلب مرده است. همین جمال الدین کتابی دارد که بنام تراجم الحکماء موسوم است و ما يك نسخه خطی آنرا که در سال ۱۱۹۷ هجری نوشته شده در کتابخانه سلطانی دیدیم.

جمال الدین ضمن شرح حال یحیی نحوی مطالبی نوشته که مانند نوشته های ابوالفرج است و قدری هم از آن مفصل تر است، چون شرح مبسوطی از تاریخ کتابخانه اسکندریه از آغاز تأسیس آن در کتاب مزبور دیده میشود و اینک عین (ترجمه) گفته جمال الدین :

«یحیی نحوی تا موقع فتح مصر و اسکندریه بدست عمرو عاص زنده بود و روزی نزد عمرو آمد و چون عمرو مقام علمی یحیی را میدانست و از ماجرای او با نصاری و اعتقادات وی آگاهی داشت او را احترام گذارد و منزلتی برای وی تعیین کرد و سخنان او را در باطل بودن تثلیث (اعتقاد باینکه خدا و مسیح و روح القدس یکی است) شنید همین قسم عقیده او را درباره دهر داشت. از گفته های یحیی تعجب کرده مجذوب او گشت و مطالبی از فلسفه و دلایل و برهان عقلی از یحیی استماع کرد که تا آن موقع بکوش عرب نخورده بود و چون مرد خوش عقیده روشن فکر خردمندی بود ملازم یحیی شد و او را نزد خود نگاه داشت تا آنکه روزی یحیی بمرو گفت: تو بر همه چیز اسکندریه دست یافتی و تمام موجودی آنرا از هر نوع مهر و موم کردی، البته آنچه که بدردت میخورد از آن تو باشد ولی چیزی که برای شما سود ندارد بما واگذار کنید که ما مستحق تریم.

عمرو گفت چه چیز لازم داری؟ یحیی پاسخ داد کتابهای حکمت در گنجینه های

شاهانه که آنرا حبس کرده‌اید و مابآن نیازمندیم و سودی از آن برای شما نیست عمرو
پرسید که قصه آن کتابها چی است ؟ یحیی گفت :
« بطولو ماوس فیلا دلفوس از پادشاهان اسکندریه همینکه به سلطنت رسید دانشمندان
را بخود نزدیک ساخت و آنانرا بجمع آوری کتابهای علمی فرمان داد و گنجینه‌هایی

ظرف ثعابی از آثار قرن هفتم هجری

برای کتابها مرتب ساخته شخصی را بنام ابن مرة (زمیره) متصدی کتابخانه کرد و او را
دستور فرمود که در جمع آوری کتاب و بدست آوردن آن بهر قیمتی که باشد
کوشش کند و بازارگانانرا بخرید کتاب وادارد. زمیره آن خدمت را انجام داد و در
نتیجه اقدامات وی پنجاه هزار و صد و بیست کتاب جمع شد و همینکه شماره آنرا پادشاه

خبر دادند از زمیره پرسید آیا بازهم درد دنیا کتابی هست که ما بدست نیاورده ایم؟ زمیره پاسخ داد که البته درسند و هند و فارس و کرگان و ارمنستان و بابل و موصل و روم کتاب فراوان است. شاه از این مطلب تعجب کرده گفت بازهم کوشش کن تا کتابهای بیشتری بدست آوریم، زمیره بکوشش خود ادامه داد و تا آن پادشاه زنده بود کتاب میخرید، پس از مرگ آن پادشاه جانشین های او از آن کتابها نگاهداری میکردند و تا این موقع در جمع آوری و حفظ آن کوشش دارند.

عمر و از گفته های یحیی متعجب شده موضوع را مهم دانست و به یحیی گفت باید از خلیفه (عمر) اجازه بگیرم، سپس نامه بعمر نوشته جریان را گزارش داد عمر در پاسخ عمر و چنین نگاشت:

«راجع بکتابها نوشته بودی اگر مطلب آن کتابها موافق مطالب کتاب خداست که بآن محتاج نیستیم.»
«و اگر مخالف آن است که بازهم بآن محتاج نیستیم، پس در هر صورت کتابها را نابود کن.»

عمر و عاص پس از دریافت آن نامه دستور داد تمام کتابها را برای سوزانیدن در تون حمام میان حمامیان قسمت کنند و تناسب حمام های آنروز و میزان سوخت چنان بود که ششماه حمامهای اسکندریه با آن کتابها گرم شدند. پس این داستان را گوش بدار و تعجب کن». پایان کلام ابن قفطی.

پس اگر نوشته ابوالفرج را با نوشته ابن قفطی تطبیق کنیم معلوم میشود که ابوالفرج گفته ابن قفطی را بطور اختصار نقل کرده است و هر گاه کتاب ابن قفطی و کتاب ابوالفرج هر دو خوانده شود معلوم خواهد شد که ابوالفرج بسیاری از مطالب کتاب عربی خود را از کتاب ابن قفطی گرفته از آن جمله داستان ثیادوک بز شک حجاج که عیناً از کتاب ابن قفطی نقل شده است.

حال باید بدانیم که ابن قفطی از کجا آن مطالب را نقل کرده است، ظن غالب بر آنست که منبع ابن قفطی بامنیع عبداللطیف بغدادی یکی بوده است. چه که هر دو هم عصر بودند و عبداللطیف کمی پیش از ابن قفطی میزیسته چون وی در ۵۵۷ بدینا

آمده و در ۶۲۹ در گذشته است. بدبختانه منبع هر دو تألیف مانند بسیاری از تألیفات عرب از دست رفته است ولی اگر درمندرجات فهرست ابن ندیم راجع باخبار فلاسفه طبیعی و تأسیس کتابخانه اسکندریه دقت شود معلوم میگردد یکی از منابعی که این روایت از آنجا نقل شده کتاب تاریخی است که مردی بنام اسحق راهب درباره اخبار وعادات و رسوم یونان و روم تألیف نموده است و از جمله مطالبی که از اسحق راهب نقل شده یکی هم خبر تأسیس کتابخانه اسکندریه بدست زمیره است که چنین مینویسد:

«بطولوماوس فیلادلفوس از پادشاهان اسکندریه همینکه باسلطنت رسید در جستجوی کتاب های علمی برآمد و این کار را بنردی موسوم بزمره وا گذارد و بطوریکه میگویند زمیره پنجاه و چهار هزار و صد و بیست کتاب جمع کرده و پادشاه گفت که در سند و هند و فارس و گرگان و ارمنستان و بابل و موصل و روم کتاب های بسیاری است».

بطوریکه ملاحظه میشود این مطلب عین همان مطلبی است که ابن قفطی ذکر نموده و معلوم میشود ابن قفطی خبر تأسیس کتابخانه را از اسحق راهب گرفته و موضوع آتش زدن کتابها را از جای دیگر نقل کرده است پس اگر ابن ندیم نام اسحق راهب و کتاب او را نمی برد اصلاً از وجود اسحق راهب بی خبر میماندیم و تصور نمیکردیم چیزی در این خصوص گفته باشد، همانطور که سابقاً تصور میکردیم مسلمانان راجع بسوزاندن کتابها چیزی نگفته اند، در صورتیکه گفته بودند. نتیجه آنکه ابوالفرج از روی تعصب دینی داستان سوزاندن کتابخانه اسکندریه را نساخته است و کسی هم بعد از او این مطلب را جاتزده است بلکه ابوالفرج از ابن قفطی روایت کرده و چنانکه میدانیم وی از قضاة نامی اسلام بوده و بر علوم فقه و حدیث و قرآن و لغت و نحو و اصول و منطق و هیئت و هندسه و تاریخ احاطه داشته و بر جرح و تعدیل آن قادر بوده است، بعلاوه صدر اعظم با عظمتی بوده و علاقه زیادی بکتاب داشته بقسمیکه کتاب را از هر چیز بیشتر میخواست و در آن زمان کتابخانه وی پنجاه هزار دینار میارزیده است

و چون فرزندی نداشته کتابخانه خود را بموجب وصیت بناصرالدوله فرمانروای حلب بخشیده است. ابن قفطی در تاریخ و نحو و لغت تألیفاتی داشته است، از آن جمله کتاب اخبار مصر از ابتداء تا زمان صلاح الدین در شش مجلد و کتاب تراجم الحکماء که ما آن را ذکر نمودیم و نکته مهم اینکه ابن قفطی و عبداللطیف خبر سوزانیدن کتابخانه اسکندریه را از منبعی نقل کرده اند که فعلا در دسترس نیست و از میان رفته است.

و اما اینکه مؤلفین کتب مربوط به فتوحات اسلامی متعرض این موضوع نشده اند البته علتی داشته است ولی احتمال کلی می رود که در کتب مزبور این خبر بوده است و همینکه تمدن اسلام ترقی و پیشرفت کرد و مسلمانان ارزش علم و کتاب را دانستند وقوع این حادثه را در زمان خلفای راشدین بعید دانستند و از آنرو خبر مذکور را از کتاب فتوحات انداختند و شاید هم غیر از این علت دیگری داشته است و در هر صورت بنظر ما گفته ابوالفرج راست است.

۳- در کتب تاریخی مسلمانان خبر سوزانیدن کتابخانه های ایران و غیره موارد بسیاری دارد و مؤلف کشف الظنون در ضمن صحبت از علوم پیشینیان آن اخبار را چنین تلخیص می کند :

«همینکه مسلمانان ممالک ایران را گشودند و بر کتب ایرانیان دست یافتند سعد وقاص نامه بعمر نگاشته اجازه خواست آن کتابها را بمسلمانان انتقال دهد عمر رضی الله عنه در پاسخ سعد اینطور نوشت :

«همه آنها را در آب بریزید چه اگر در آن رستگاری هست خدا ما را به بهتر از آن راهنمایی فرموده و اگر گمراهی در آن بوده خدا ما را از آن گمراهی رهایی داده است».

سعد آن کتابها را در آب انداخت و یاسوزانید و باین طریق علوم ایرانیان از بین رفت. جای دیگر در ضمن گفتگو از مسلمانان و علوم اسلامی چنین میگوید :

«مسلمانان هر جامی را که گشودند کتابهای آنها را سوزاندند».

ابن خلدون نیز باین موضوع اشاره کرده میگوید :

« پس علوم ایرانیان که عمر در موقع فتح ایران به محو آن دستور داده بود

چه شد ؟ »

۴- در آن دوره سوزانیدن کتاب از نظر دشمنی با صاحبان کتاب یا بواسطه تنفر از مطالب کتاب معمول بوده است و هر ملت و گروهی کتب مخالفان خود را میسوزانید ، چنانکه در سال ۱۳ هجری بعبدالله بن طاهر خبر دادند مقداری از کتب ایرانیان بدست آمده است . عبدالله گفت تمام آنرا در آب بریزید و شرعی باطراف نگاشت که هر کجا کتاب «مجوس» می بینند آنرا نابود سازند و همینکه هولاکوی مغول در سال ۶۵۶ هجری بغداد را فتح کرد دستور داد تمام کتابهاییکه در کتابخانه های بغداد موجود بود در رودخانه دجله بریزند و البته تصور نمیرود که این عمل هولاکو تلافی از عملیات مسلمانان صدر اسلام در قسمت نابود ساختن کتب و علوم ایرانیان انجام یافته بود . عده ای از مورخین معتقدند که هولاکو دستور داد از کتابهای بغداد آخور و اسطبل چارپایان بسازند و کتابها را بجای خشت بکار برند اما ارجح آنست که هولاکو برای کینه جوئی از سنیان کتابهای بغداد را در دجله ریخت .

موقعیکه فرنگیان در زمان جنگ صلیبی - طرابلس شام را گشودند بفرمان کنت برترام سان ژیل کتابخانه شهر را آتش زدند باینقسم که کنت وارد اتاقی شد و در آن نسخه های زیادی از قرآن دید و تا چشمش بقرآن افتاد فرمان داد تمام کتابخانه را آتش بزنند و آنطور که نقل میکنند سه میلیون کتاب در آن کتابخانه بوده است . اسپانیولی ها که در اواخر قرن پانزدهم مسلمانان را از اسپانی بیرون کردند کتابخانه های آنرا آتش زدند .

۵- دینداران آن ایام تصور میکردند خراب نمودن معبدادیان قدیمه و سوزانیدن کتابهای آن يك نوع کمکی به پیشرفت دین جدید میباشد ، مثلاً امپراتوران روم پس از مسیحی شدن دستور دادند بتخانه های مصر را ویران سازند و کتابهای آنرا بسوزانند . خلفای اسلام نیز کتب فلسفه و معتزله را میسوزانند تا بقعیده خود از پیشرفت آن افکار ممانعت کنند ، اتفاقاً فرقه معتزله تا پای جان با این سخت گیری مقاومت

مینمودند و پنهانی جلسه تشکیل میدادند و به ترویج افکار خویش میپرداختند و خلفاء با مراقبت کامل آنانرا تعقیب میکردند و کتابهایشان را میسوزاندند و مشهورترین وقایع مربوط باین قضایا داستان سلطان محمود غزنوی است که پس از تسخیر شهرری در سال ۴۲۰ هجری طایفه باطنیه را کشت و معتزله را تبعید کرد و کتابهای فلاسفه و معتزله و علمای هیئت را سوزانید.

۶- در تواریخ اسلام مذکور است که بسیاری از بزرگان (مسلمانان) کتابهای خود را سوزانیدند از آن جمله احمد بن ابوالحواری پس از تعلیم و تعلم طولانی بخاطرش رسید که حق و حقیقت بوی ظاهر گشته است لذا کتابهای خود را کنار دجله برده ساعتی گریه کرد و گفت:

«این کتابها بهترین دلیل (راهنما) برای پی بردن بحق و حقیقت بودند ولی «اکنون که بمقصود رسیدم باید بمدلول (مقصود) بیردازم و از دلیل چشم پیوشم». و پس از ادای این کلمات کتابهای خود را در آب شست.

همینقسم ابا عمرو بن علاء يك خانه پر از کتاب داشت و همینکه گوشه گیری اختیار کرد همه آن کتابها را سوزانید.

بنابر آنچه گذشت محقق گردید عربها در صدر اسلام برای تأیید مسلمانی آنچه کتاب غیر اسلامی (قدیمی) یافتند آتش زدند و همینکه متمدن و هوا خواه علم گشتند چندین برابر آنچه سوزاندند بدنیای متمدن کتاب دادند.

دیگر از حمله هائی که بعرب میشود این است که:

۴- رومیان
الام علم

«عربها حتی در روزگار ترقی و تمدن خودشان بامور علمی اشتغال نداشتند بلکه ایرانیان و سایر مللی که تحت حکومت اعراب بودند در توسعه علوم و معارف کوشیدند. برعکس یونانیان و رومیان و سایر ملل قدیم که خود آنان مستقلا ناشر علوم و آداب شدند و سایرین از آنان اقتباس کردند ولی علومی که در میان عرب شایع شد از خودشان نبود بلکه از دیگران گرفتند».

این بود خلاصه ایراد و اعتراض و خمله ای که مخالفین بعربها وارد میآوردند

ولی اشتباه در این است که معترضین مزبور دولت عرب را بادولت روم مقایسه مینمایند و حق آنست که دولت روم بادولت اسلام مقایسه شود زیرا عربها دولتی بنام دولت اسلام تأسیس کردند و ملل مختلفی در پرتو آن دولت (اسلام) جمع شدند که مجموع آنرا دولت اسلام نامیدند، همین قسم رومی ها در شهر روم دولتی تشکیل دادند و ملتهای مختلفی بآنان ملحق گشت که عموم آنان را دولت روم میگفتند.

حال همانطور که مسلمانان (از عرب و غیر عرب) علوم و آدابی از دیگران نقل کردند، رومیان (اعم از رومی و غیر رومی) نیز علوم و آدابی از سایرین اقتباس کردند ولی آنچه مسلمانان اقتباس نمودند بمراتب بیش از آنست که رومیان (اعم از رومی و غیر رومی) برای خود نقل و تألیف کرده اند. با توجه باین نکته که ملل زیر دست رومی اگرچه رومی نبودند با اسم رومی خوانده میشدند، اما عربها دولتی بنام عرب تأسیس نکردند بلکه ملل تابعه آنان مسلمان خوانده میشدند و هیچگاه آن ملتهارا عرب نمیکفتند. زیرا ملل مزبور دارای تمدن و شخصیت برجسته ای بودند که در عرب مستهلك نمیشد و ممکن نبود آنها را یکباره عرب بدانند. مضافاً بر اینکه عربها خودشان را از ملتهای زیر دست برتر و بالا تر میدانستند و دیگر آنکه مذاهب مختلفه مانع از این میشد که دولتی بنام دولت عرب تشکیل شود.

اینک قدری هم از یونان صحبت بداریم، شکی نیست که آنان (یونانیان) واضع باره ای علوم و مسائل فلسفی بودند چون طبعاً توانائی آنها داشتند و باین همه اساس علم و فلسفه خود را تاحدی از مصریان و کلدانیان اقتباس کردند و در هر حال آنها را واضع علم و فلسفه میدانیم و البته در این قسمت از رومیان و اعراب برترند ولی در قسمت تأسیس حکومت در تدوین قوانین یونانی ها از اعراب و رومیان ضعیف تر میباشند، چه که دولت یونان چندان دوام نیافت و بیشتر ایام خود را بحال ملوک الطوائفی یعنی (حکومت های کوچک) در جنگ ها و کشمکش های داخلی و نزاع بایکدیگر بر گزار کرد.

رومی ها علم و فلسفه را از یونانی ها اقتباس کردند و چیز کمی بر آن افزودند ولی آنان دولت مقتدری تأسیس کرده قوانین و مقرراتی وضع نمودند، در صورتیکه یونانیان نتوانستند بچنان اقداماتی مبادرت ورزند، عربها هر دو صفت را دارا شدند

یعنی هم مثل یونانیان دارای فکر و خیال و تصور بودند و هم مانند رومیان فتوحات زیادی نموده و دولت بزرگی تشکیل دادند و قوانین و مقرراتی (فقه) برای اداره امور اجتماعی وضع کردند و نه تنها علوم و فلسفه را از یونان گرفتند بلکه از معقولات خود و از منقولات علوم ایران و هند و کلد و غیره که بهر بی نقل شده بود مطالب بسیاری بر علوم و فلسفه یونان افزودند و علاوه بر آن عربها واضع پاره ای علوم مانند علوم اسلامی و صرف و نحو عربی میباشند که پیش از آن وجود نداشته است و گذشته از آن در سرائیدن اشعار (ادبیات) قریحه بی نظیری از خود نشان دادند که شرح همه آن در اینجا مورد ندارد .

و خلاصه اینکه یونانیان مردمان فکور و خیالی بودند ، رومیان جنگجو و فاتح بودند و پس از فتوحات دولت مقتدری تشکیل دادند و قوانین و مقرراتی وضع نمودند . اما عربها جامع هر دو کمال محسوب میشوند ، چه هم در فکر و خیال و فلسفه مانند یونانیان شدند و هم در تشکیل دولت و انجام فتوحات و وضع قوانین بمقام رومیان رسیدند .

بیشتر دانشمندان پیش گفتیم علمی که در تمدن اسلام پدید آمده بود دو قسم است . علوم اسلامی و علوم بیگانه . (دخیل) اما علوم اسلامی اسلام ایرانی بودند در غیر عرب بیشتر منتشر شد زیرا اعراب مردم بادیه نشین بی سواد بودند و تمام همشان صرف انتشار دین اسلام و کشور گیری و تأسیس دولت اسلامی بود و مسلم است که این عملیات احتیاجی بعلم ندارد و فقط نیازمندی آنان بفهم قرآن بود که معانی آنرا درك کنند و مردم را بوسیله قرآن باسلام بخوانند هنوز سی سال از ظهور اسلام نگذشته بود که عربها شام و عراق و مصر و فارس (ایران) و قسمتی از افریقا و جاهای دیگر را گشودند و چنان ممالك و سیعی در دست عده بالنسبه قلیلی (اعراب) افتاد بخصوص که بسیاری از اعراب در همان جنگها و شورش های داخلی از میان رفته بودند و با آنکه جمعیت آنها نسبت بملل زیر دستشان کم بود نگاهداری و اداره آن ممالك راحق خود میدانستند از آنرو بفرماندهی سپاه و تشکیل حکومت همت گماشته و چون طبعاً مردم خیال پرستی بودند فکرشان متوجه

شعر و خطابه و امثال آن میشد. - چیزیکه در زمان جاهلیت و پیش از اسلام نیز بآن متوجه بودند - و فرزندان خود را از طرفی با سب سواری و تیراندازی و ورزش‌های بدنی تمرین میدادند و از طرف دیگر شعر و خطابه و ادبیات بآنان میآموختند و بوسیله همان تعلیمات جسمی و ورزش‌های بدنی موفق بفتوحات شدند و در عین حال از شهر - نشینی و آمیزش با مردم شهری بیم داشتند که مبادا شهر نشینی آنان را از نشاط و اتحاد و حرکت باز دارد مثل اینکه مرد بزرگ عرب (عمر بن خطاب) با چشم تیز بین خویش آینده اسلام را میدید و لذا عربها را از کشاورزی و شهر نشینی منع میکرد و بهمین جهت چون عربها خواه ناخواه از صحرا و دریا گذشته نقاط دوردست را فتح کردند بآنان دستور داد شناگری هم بیاموزند و اینک متن (ترجمه) نامه عمر در آن باب:

«اما بعد فرزندان خود را شنا و سواری بیاموزید و مثل‌های برجسته و شعر نیکو یاد بدهید».

همینکه زبان عرب رو بفساد گذارد و قرائت‌ها مختلف شد خلفا بجمع آوری و تدوین قرآن برخاستند و بیشتر کسانی که با این عملیات همراه شدند ملل غیر عرب (موالی) بخصوص ایرانیان بودند که در آنروز تمدن و فرهنگ مهمی داشتند و عربها هم اینرا میدانستند و این از احادیث نبوی است که میفرماید:

«اگر دانش با آسمان آویخته باشد مردمی از ایران بآن دست می‌یابند».

ایرانیان چون عربها را از نظر حکومت و نبوت برتر از خود میدیدند کوشش داشتند با علم و تمدن خود بآنان نزدیک شوند و معلومات خود را وسیله تقرب با عرب قرار دهند و آنچه را که جامعه آنروز اسلام بآن محتاج بود با فضل و دانش خویش برطرف ساخته رفع احتیاج کنند.

احتیاجات آنروز جامعه اسلامی بقرائت (صحیح) قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، جمع آوری احادیث و اسناد احادیث و نگاهداری آن محدود می‌گشت و طبعاً بیشتر حافظان قرآن و راویان احادیث و مفسران و فقیهان ایرانی بودند و اگر هم یکی از آنان عرب در میآمد غالباً از قبیله‌ها و تیره‌های پست عرب بود. مثلاً اصمعی از راویان و محدثین اسلام گرچه عرب بود ولی به قبیله باهلی انتساب داشت که بواسطه

خست و لثامت افراد آن از قبایل پست محسوب میشد و بعضی از شاعران عرب درباره پستی آن قبیله چنان گفته اند .

ترجمه شعر:

«اگر بسک گفته شود تو از قبیله باهل هستی سگ زوزه میکشد و از آن نژاد»
«و تبار بیزاری میجوید» .

چنانکه گفتیم بیشتر مفسران و دانشمندان مانند وهب بن منبه از راویان با سابقه اسلام و مفسران نامی از نژاد و تبار ایرانیان بوده است و نافع قاری از مردم دیلم میباشد، حسن بن ابوالحسن و محمد بن سیرین از بزرگان فقهاء اهل بصره و ایرانی میباشند، عطاء بن ابی رباح، مجاهد و سعید پسران جبیر و سلیمان بن یسار از دانشمندان مکه، زید بن اسلم محمد بن منکدر نافع بن ابی نجیح در مدینه، ربیعہ رای، ابن ابی زناد در قبا، طاوس و پسرش و ابن منبه در یمن، مکحول در شام و غیره در نقاط مختلف ممالک اسلامی و بسیاری دیگر از ققیهان و مفسران تماماً از مسلمانان غیر عرب بوده اند .

سپس برای تلفظ صحیح و حفظ زبان از خطا بصرف و نحو (ضبط و جمع آوری قواعد) محتاج شدند، در اینجا هم ایرانیان پیشقدم بودند، چه عربها بواسطه ملکه فطری به پیروی از قواعد صرف و نحو احتیاج نداشتند لذا ایرانیان به تعلیم و تعلم صرف و نحو عربی پرداختند و دانشمندی در علوم مزبور از میان آنها برخاست که حماد راویه دیلمی، خلیل، سیبویه، اخفش، زجاج و غیره از نامی ترین آنان میباشند و همه آنها ایرانی و یا شبه ایرانی بودند .

در قسمت علوم خارجی (دخیل) مانند فلسفه و غیره متصدیان و ناقلان آن نه تنها غیر عرب بودند بلکه بیشترشان مسلمان هم نبودند زیرا موقعی که عباسیان در صد ترجمه کتب علمی و فلسفی یونان و ایران و هند برآمدند از مردم آن زبان یعنی ایرانیان و سریانیان و کلدانیان کمک جستند و اغلب آنها چنانکه خواهیم گفت مسیحی بوده اند . خلاصه کلام اینکه عربها در اوایل حکومت خود (بنا بجهاتی که گفتیم) از

تحصیل علم چشم پوشیده بریاست و سیاست و حکومت مشغول شدند و تا اوایل حکومت عباسیان بعلم و ادب توجهی نداشتند و تدریجاً در آنان این فکر پیدا شد که تحصیل علم جزء صنایع و حرف می باشد و سیادت و برتری آنان با اشتغال به حرفه و صنعت منافات دارد و این فکر تا آنجا در آنان رسوخ کرد که اگر یک نفر از آنها (از اعراب) به تحصیل صرف و نهومی پرداخته و او را سرزنش کرده میگفتند «کار بندگان (موالی) را پیش گرفته است» و از جمله گفتارهای آنان راجع باین موضوع یکی هم آن بود که میگفتند: «قرشی جزء علم خبر و حدیث بعلم دیگری نباید پردازد چه که هر چه غیر از علم حدیث و خبر باشد سخنان پوچ و بیهوده بی مصرف است».

میگویند روزی مردی از قریش یکی از فرزندان عتاب بن اسید بر خورده ملاحظه کرد که وی کتاب سیبویه میخواند قرشی از این وضع بر آشفته گفت: «وای بر تو که همت خود را پست کردی و با آداب و رسوم محتاجان پرداخته ای». باین همه «موالی» مسلمان هم که در زمان عباسیان به نشر و ترویج علم پرداختند بواسطه زناشویی و معاشرت و هم منزل بودن جزء اعراب در آمدند و در واقع عرب شهر نشین خالص بتمام معنی در زمان عباسیان یافت نمیشد حتی خلفای عباسی نیز از طرف مادر غیر عرب بوده اند. چنانکه تفصیل آن در جلد دیگر خواهد آمد.

۶ - تدوین علم سابقاً گفتیم که خلفای راشدین از شهری شدن عربها بیم داشتند از آنرو که بمقیده آنان پس از شهری شدن نشاط و سادگی آنان در اسلام

باقی نخواهد ماند و لذا در بهار از تدوین و تألیف کتاب باز میداشتند

بعلاوه اوضاع ساده اجتماعی مسلمانان در صدر اسلام نیز احتیاج زیادی بکتاب نداشت چه که معلومات مورد نیاز آنان در قرآن و تفسیر و روایت احادیث محدود میماند و اختلافات چندانی در تعبیر و تفسیر موجود نبود و اگر هم اختلافی پدید میآمد حل آن بامراجعه واستفتاء بوسیله صحابه و تابعان آسان مینمود، زیرا آنان با صاحب شریعت اسلام قریب العهد بودند و میتوانستند مشکلات مراجعین را تسویه کنند و در نتیجه احتیاج زیادی بکتاب پیدا نمیشد و از حدیث ابوسعید خدری و ابن عباس چنین بر میآید که پیغمبر (ص) از نوشتن علوم نهی فرموده بود. مثلاً ابن عباس از قول پیغمبر (ص) نقل میکند که فرمودند:

« گمراهی پیشینیان بواسطه نوشتن بوده است. » ابا سعید میگوید من از پیغمبر (ص) اجازه خواستم پاره‌ای از علوم را برشته تحریر درآورم و ایشان اجازه ندادند (۱).

میگویند مردی نزد ابن عباس آمده گفت من کتابی نوشته‌ام و میخواهم بتو عرضه بدارم. همینکه ابن عباس کتاب را دید تمام آن را با آب شست و چون پرسیدند چرا چنین کردی؟ پاسخ داد که نوشتن حافظه را کم میکند و مسلمانان را از حفظ علوم باز میدارد در صورتیکه علوم مدون و مکتوب ازین میرود اما علوم محفوظ باقی میماند کتاب کم و زیاد میشود اما حافظه بدون تغییر برقرار است.

صحابه و تابعین آشکارا این عقیده را ابراز میکردند و بآن تمسک داشتند و اگر از آنان میخواستند علوم خود را تدوین کنند از انجام آن امتناع میجستند و شاید برای آن امتناع داشتند که مردم همیشه محتاج آنان باشند.

سعید بن جبیر از بزرگان تابعین بود و همینکه از وی خواستند کتابی در تفسیر بنویسد سعید خشمناک شده گفت :

« اگر بدنم دوباره شود خوشترم می‌آید تا اینکه چنان کاری کنم. »

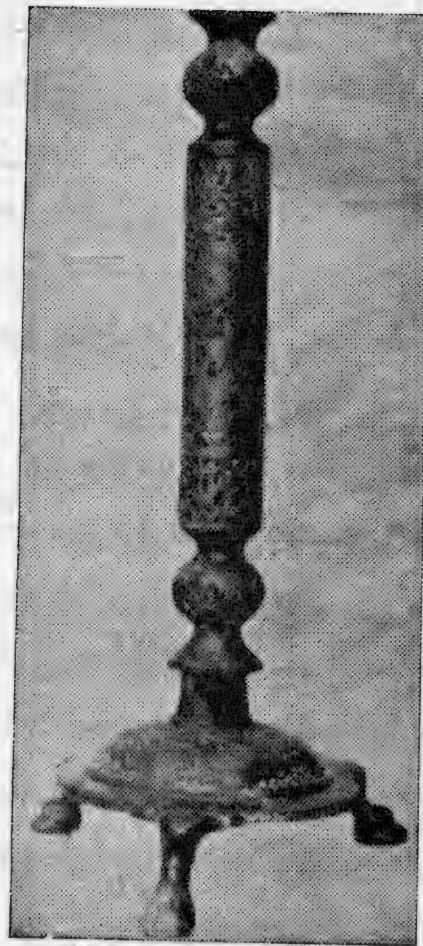
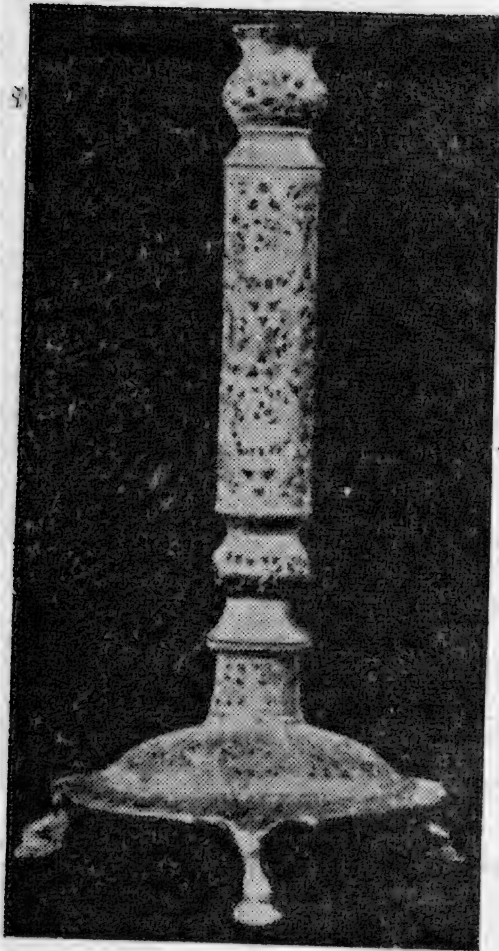
دوره امویان سراسر بابدویت گذشت زیرا دولت بنی امیه دولت عربی بدوی بوده مسلمانان تا اوایل قرن دوم هجری بجهاتی که خواهیم گفت جز قرآن کتاب دیگری تدوین نکردند و به محفوظات و تلقین شفاهی بر گزار نمودند، حتی ابوبکر از تدوین و جمع آوری قرآن خودداری نموده گفت :

« کاری که پیغمبر خدا نکرده من نمیکنم. »

از آنرو اخبار و احادیث و تفسیر و اشعار را مانند دوره جاهلیت در سینه های خود حفظ کرده و سینه بسینه نقل و انتقال میدادند و اکثر راویان اسلام مانند شعراء و خطیبان عصر جاهلیت خواندن و نوشتن نمیدانستند.

۱- اخباری که جرجی زیدان در باره نهی از کتابت نقل کرده جزء اخبار ضعاف و قیاساً مردود است چه پیغمبر بزرگی که طلب علم را مانند نماز بر زن و مرد مسلمان واجب فرموده (طلب العلم فریضة...) طبعاً از کتابت که نوعی از علم و وسیله آموختن علم است نهی نمیفرماید. مترجم

اما کم اسلام انتشار یافت و ممالک اسلامی وسیع شد و صحابه در اطراف متفرق گشتند و فتنه و آشوب برپا داشت و آراء و عقاید مختلف گشت و مراجع و استفتاء فزونی یافت ، ناچار مسلمانان بتدوین حدیث و فقه و علوم قرآن پرداختند و باستدلال و اجتهاد و استنباط تمسک جستند و اصول و قواعدی تنظیم کرده ابواب و فصول تعیین نمودند و از آنرو نه تنها کتابت را مکرره نشمردند بلکه آنرا مستحب دانستند و به احادیث زیر که انس بن مالک از پیغمبر (ص) روایت کرده رجوع نمودند :

دو شمعدان برنجی متعلق بقرن ششم هجری

«علم را با کتابت مقید سازید - علم شکاری است که فقط با کتابت مقید میشود».
 باین همه بزرگان اسلام خودشان از نوشتن استنکاف داشتند و مطالب را بشاگردان

دیگته میکردند و یا محرر استخدام مینمودند باینقسم که فقیه یا محدث میگفت و شاگرد مینوشت و این طریقه را املاء میخواندند، معمولاً شاگردان در اول صفحه یادداشت میکردند که این مطالب را فلان شیخ در فلان جامع در چنین روز املاء نمود سپس گفته‌های استاد روی پوست یا کاغذ و مانند آن نگاشته میشد و اسناد حدیث و خبر از طرف استاد ذکر میشد و اگر شعر یا موضوع مهم لغوی پیش میآمد آن را نیز با ذکر سند یا بدون سند (بسته بنظر شیخ بود) املاء میکرد و مجموعه آن گفته‌ها و نوشته‌ها بنام (امالی) فلان محدث یا فلان لغوی مشهور میشد.

و با آنکه تدریجاً تألیف کتاب در میان مسلمانان رایج میشد معذالك عشق و علاقه‌ای بحفظ مطالب داشتند و بیش از هر چیز بمطالب سماعی اعتماد میکردند و البته علوم دینی و اشعار پیش از مطالب دیگر بسماع (دهن بدهن شنیدن) محتاج بود، چه که در آن نام‌های عجیب و غیر مأنوس از گیاه و درخت و محل و جاه و غیره یافت میشد و اصطلاحات غیر مأنوسی در عبارات آن بود و چون در قرن اول اسلام خط عربی را بی نقطه مینوشتند تلفظ صحیح کلمات فقط از روی سماع بدست میآمد. مثلاً در شعر هذیلین کلمه «شابه» بوده و چون شابه نقطه نداشته آنرا سابه میخواندند و شابه و سابه هر دو نام يك مکانی بوده است و فقط از روی سماع معلوم میشد که منظور شاعر سابه یا شابه است. میگویند روزی در مجلس اصمعی این شعر ابن ذویب را خواندند.

«باسفل ذات الدیر افر دجحشها» عربی بیابانی که آنجا بود بانگ بر آورد که ای خواننده گمراهی تو از این بیش باد آنکه گفتی ذات الدبر (با، باء) است نه ذات الدیر بایاه و بمعنای مرد پست میآید و اصمعی تلفظ درست آنرا ضبط کرد. همینقسم در شعر معذل در وصف اسب که میگوید:

«من السح جوالا کان غلامه یصرف سبد أفی العنان عمر دأ»

منظور آنکه کلمه سبد وسید اگر نقطه نداشته باشد میان سبد و سید (شخص داهیه و گرگ) اشتباه میشود.

باری مسلمانان يك قرن تمام جز قرآن کتاب دیگری نداشتند، در صورتیکه نوشتن تاحدی میان آنان معمول شده بود و مفسرین و راویان و نحویان و شاعران

ولفویان بزرگی در آن قرن از میان مسلمانان برخاسته بود معذلت بتألیف کتاب آشنا نبودند و کتابت فقط برای نوشتن قرآن و نامه نوشتن بفرماندهان سپاه بکار میرفت و پس از اینکه دفاتر دولتی بزبان عربی منتقل شد علاوه بر قرآن و نامه‌های رسمی دفاتر حساب را هم بعربی مینوشتند و سایر علوم را سینه بسینه انتقال میدادند و اگر هم پاره‌ای مطالب علمی را مینوشتند در جزوه‌ها و صفحه‌های نامرتب تهیه میکردند و در هر حال بصورت کتاب چیزی نداشتند.

تاریخ نویسان اسلام درباره اولین کتاب و اولین مؤلف اسلامی اختلاف دارند بعضی‌ها آنرا از ابن جریر بصری میدانند که وی در سال ۱۵۵ وفات کرده است و بعضی‌ها کسی را جز ابن جریر معرفی میکنند و در هر حال بعقیده مورخین اسلام تانیمه دوم قرن دوم هجری کتابی در اسلام تألیف نشده و اولین کتابی هم که تألیف شده راجع به حدیث بوده است ولی در نتیجه تحقیقاتی که ما بجا آوردیم معلوم شد که پنجاه سال قبل از تاریخ مزبور (۱۵۵) مسلمانان کتاب تألیف کرده‌اند و کتاب مزبور راجع به تفسیر بوده است، باین معنی که برای نخستین بار مجاهد بن جبر کتاب تفسیری از قرآن تألیف نمود و چنانکه میدانیم ابن جبر در سال ۱۰۴ هجری وفات کرده است. پس از تفسیر مسلمانان بتألیف کتب تاریخی پرداختند و طبعاً از فتوحات و جنگها شروع کردند و تا آنجا که اطلاع یافته‌ایم و از کتابهای تاریخی آن دوره باقی مانده کتاب اخبار و قصص و هب بن- منبه متوفی بسال ۱۱۶ هجری میباشد و مؤلف مزبور اصلاً ایرانی و از مهاجرین مقیم یمن بوده است و هب کتابی راجع باخبار و اشعار و داستانهای پادشاهان یمن تألیف کرده و ابن خلطان مدعی است که کتاب مزبور را دیده و شرحی از آن کتاب تمجید و تعریف کرده است، سپس کتاب اخبار و مغازی تألیف محمد بن مسلم زهری متوفی بسال ۱۴۱ هجری میباشد.

پس از آن تألیف کتاب شیوع پیدا کرد و از اواسط قرن دوم هجرت راجع به فقه و حدیث کتابهای تالیف شد و نامی‌ترین مؤلفین آن زمان عبارتند از:

ابن جریر مقیم مکه، سعید بن ابوعروبه و حماد بن سلمه و غیره در بصره، اوزاعی در شام، ابوحنیفه مؤلف فقه و اصول در کوفه و مالک در مدینه و غیره.

و تدریجاً تألیفات رو بفزونی گزارد چنانکه تفصیل آن خواهد آمد.

خط عربی و تاریخ آن در آثار باقیمانده از اعراب حجاز چیزی درست نیست که بر خط وسواد داشتن آنان دلالت کند، در صورتیکه از عربهای مقیم شمال و جنوب حجاز آثار کتابت بسیار موجود میباشد، مشهورترین آن اعراب مردم یمن هستند که با حروف مسند مینوشتند و دیگر نبطیهای شمال که خطشان نبطی بود و هنوز آثار کتبی آنان در نواحی حوران و بلقاء موجود میباشد و علت بیسواد بودن آنان این بوده که مردم حجاز یا اعراب مصر زندگانی صحرا نشینی داشتند و خواندن و نوشتن از عادات مردم شهری میباشد از آنرو تا کمی پیش از اسلام کتابت در میان اعراب و حجاز معمول نبوده است.

اما بعضی از مردم حجاز که (کمی) پیش از اسلام بعراق و شام میرفتند با اخلاق شهر نشینی آشنا میگشتند و بطور استعاره نوشتن را از عراقیان و شامیان فرا میگرفتند و همینکه به حجاز میآمدند عربی را با حروف نبطی یا سریانی و یا عبرانی مینوشتند و خط سریانی و نبطی پس از فتوحات اسلام نیز میان اعراب باقی ماند و تدریجاً از خط نبطی خط نسخ (دارج) پدید آمد و از سریانی خط کوفی پیدا شد. خط کوفی در ابتداء بخط حیری مشهور بود و آنرا بشهر حیره از شهرهای عربی عراق نسبت میدادند و بعدها که مسلمانان در نزدیکی حیره شهر کوفه را ساختند شهرت خط حیری بخط کوفی تبدیل یافت و این میرساند که سریانیهای مقیم عراق خط خود را با چند قلم مینوشتند که از آن جمله خط مشهور به (سطرنجیلی) مخصوص کتابت توراۃ و انجیل بوده است عربها در قرن اول پیش از اسلام این خط (سطرنجیلی) را از سریانیها اقتباس کردند و یکی از وسایل نهضت آنان همین خط بوده است و بعداً خط کوفی از همان خط پدید آمد و هر دو خط از هر جهت بهم شبیه هستند.

مورخین در باره شهری که آن خط از آنجا به حجاز آمده اختلاف نظر دارند

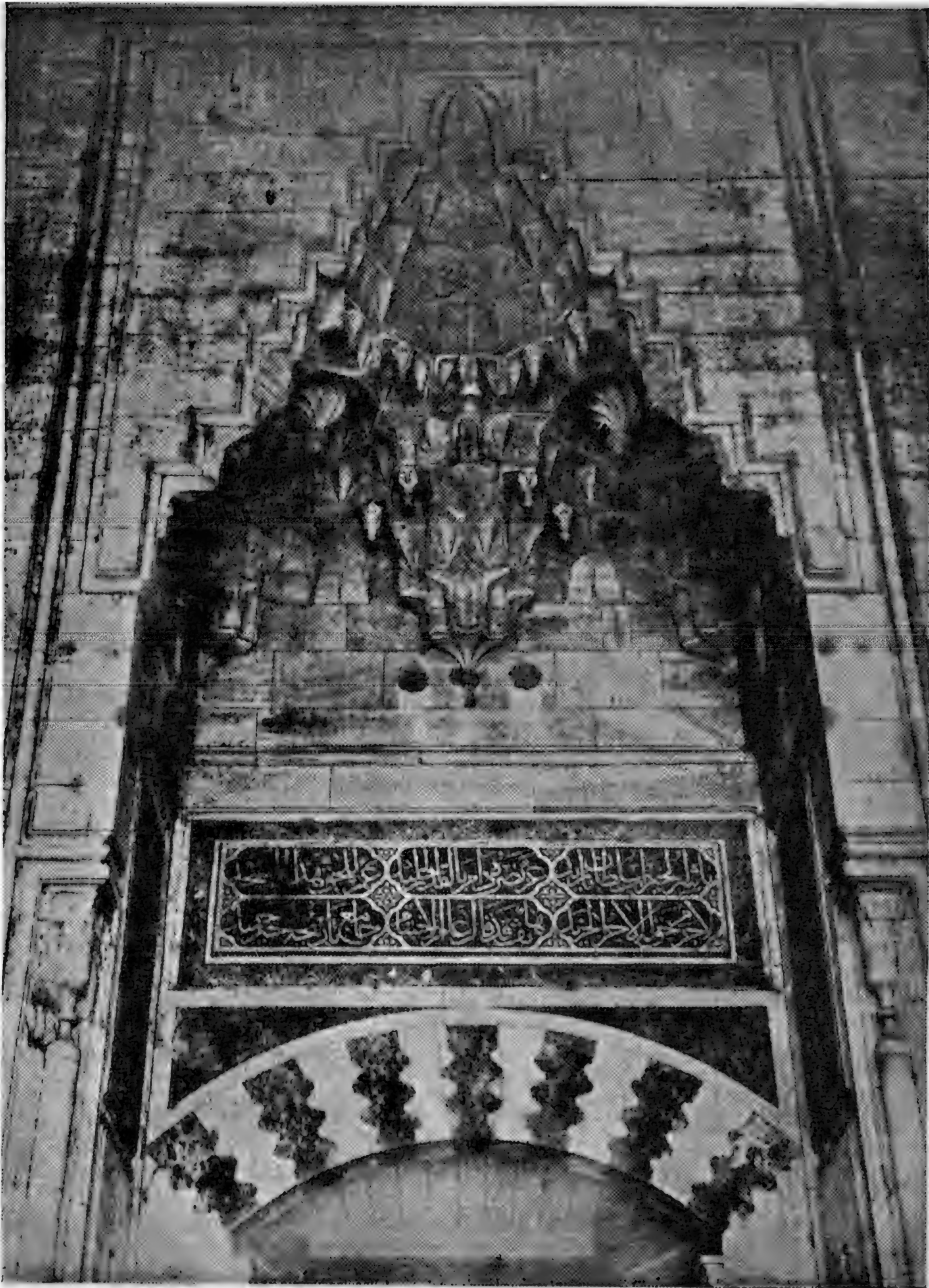
و بقول مشهور خط سریانی از شهر قدیمی انبار به حجاز آمده است باینقرار که مردی بنام بشر بن عبدالملک کندی برادر اکیدربن عبدالملک فرمانروای دومة الجندل آن خط را در شهر انبار آموخت و از آنجا به مکه آمده صباء دختر حرب بن امیه یعنی

خواهر ابوسفیان (پدر معاویه) را تزویج کرد و عده‌ای از مردم قریش نوشتن خط سریانی را از داماد خود (بشر بن عبدالملک) آموختند و هنگامیکه اسلام پدید آمد بسیاری از طایفه قریش مقیم مکه خواندن و نوشتن میدانستند تا آنجا که پاره‌ای گمان کردند سفیان بن امیه اول کسی بود که خط سریانی را به حجاز آورد.

و در هر حال آنچه مسلم است آنست که عربها در سفرهای بازرگانی که بشام میرفتند خط نبطی را از مردم حوران آموختند و کمی پیش از هجرت خط کوفی را از عراق فرا گرفتند و هر دو خط بعد از اسلام میان آنان شایع بود و احتمال کلی میرود که بعد از اسلام نیز هر دو خط را بکار میبردند یعنی همانطور که سریانی‌ها خط سطرنجیلی را در تحریر تورات و انجیل استعمال میکردند، مسلمانان هم خط کوفی را برای نوشتن قرآن و مسائل دینی تخصیص دادند و خط نبطی را در نوشتن نامه‌های رسمی و عادی معمول میداشتند و علاوه بر اینکه خط کوفی و خط سطرنجیلی از حیث شکل باهم شبیه هستند در خط سریانی و کوفی هر دو چنین معمول است که اگر الف ممدود در وسط کلمه واقع شود در کتابت میافتد، چنانکه در اوایل اسلام مخصوصاً در تحریر قرآن این قاعده کاملاً مراعات میشده و بجای کتاب کتب و بجای ظالمین ظلمین مینوشتند. باری همینکه اسلام آمد عربهای حجاز با نوشتن آشنا بودند ولی عده کمی از آنان نوشتن نمیتوانستند و آنان نیز از بزرگان صحابه بودند از اینقرار:

علی بن ابیطالب، عمر بن خطاب، طلحه بن عبیدالله، عثمان و ابان فرزندان سعید بن خالد بن حذیفه، یزید بن ابی سفیان، حاطب بن عمرو بن عبد شمس، علاء بن حضرمی، ابوسلمه بن عبدالاشهل، عبدالله بن سعد بن ابی صرح، حویطب بن عبدالعزی، ابوسفیان بن حرب، پسرش معاویه، جهیم بن صلت بن مخرمه، پس از آن عده دیگری از اینان نوشتن آموختند و در زمان خلفای راشدین متصدی دفتر شدند و نامه‌های خلفا را نوشتند و قرآن را کتابت کردند، در زمان خلفای راشدین و بنی امیه قرآن را بخط کوفی می نوشتند مشهورترین قرآن نویس زمان بنی امیه مردی بوده که قطبه نام داشته و خیلی خوش خط بوده است، به علاوه خط کوفی را به چهار قلم مینگاشته است. پس از قطبه که آن زمان بنی امیه بوده در اوایل حکومت عباسیان خطاط دیگری بنام ضحاک

بن عجلان پیدا شد و چیزی بر چهار خط قطبه افزود پس از او اسحق بن حماد و دیگران

ت - ادرنه : مسجد سلیمیه

یز چیزهایی اضافه کردند تا آنکه در اوایل دولت عباسی دوازده رقم خط معمول شد از اینقرار :

۱- قلم جلیل ۲- قلم سجلات ۳- قلم دیباج ۴- قلم اسطور مارکیر ۵- ثلاثین ۶- قلم زبند ۷- قلم مفتوح ۸- قلم حرم ۹- قلم مدمرات ۱۰- قلم عمود ۱۱- قلم قصص ۱۲- قلم حرفاج .

سپس در زمان مأمون نویسندگان در نیکو ساختن خط بمسابقه پرداختند و چندین قلم دیگر بنام قلم مرصع، قلم نساخ، قلم رقاع، قلم غبارالحلیه و قلم ریاسی پدید آمد و قلم اخیر را از آنرو ریاسی میگفتند که مخترع آن فضل بن سهل ذوالریاستین بوده و در نتیجه خط کوفی به پیست شکل درآمد .

اما خط نبطی یا نسخ بهمان شکل سابق در میان مردم و برای تحریرات غیر رسمی معمول بود تا آنکه ابن مقله خطاط مشهور متوفی بسال ۳۲۸ هجری با نبوغ خود خط نسخ را بصورت نیکویی درآورد و آنرا جزء خطوط رسمی دولتی قرار داد و خطی که امروز معمول است همان خط اصلی ابن مقله میباشد، مشهور است که ابن مقله خط نسخ را از خط کوفی استخراج کرده است ولی ما معتقدیم که خط کوفی و نبطی هر دو از اوایل اسلام معمول بوده و چنانکه گفتیم کوفی را برای کتابت قرآن و امثال آن بکار میبردند و نبطی در مکاتبات رسمی استعمال میشد و ابن مقله اصلاحاتی در خط نسخ نمود و آنرا برای نوشتن قرآن شایسته و مناسب ساخت ، خود ما در نمایشگاه خطهای قدیمی عربی در کتابخانه سلطنتی قباله نکاحی دیدیم که بتاریخ ۲۶۴ (قرن سوم هجری) روی پوست دراز اندامی تحریر شده بود، صورت عقدنامه را بخط کوفی مرتبی نوشته بودند و گواهان باخط نسخ بسیار مفشوش زیر عقدنامه را امضاء کرده بودند و همین دلیل است که ابن مقله در خط نسخ اصلاحاتی نمود بقسمیکه برای تحریر مصحف شایسته شد.

سپس بمرور زمان خط نسخی فروغی پیدا کرد و بطور کلی دو خط نسخ و کوفی در کتابت عربی معمول گشت و هر کدام از آن شاخه‌هایی داشت که در قرن هفتم هجری مشهورترین آن بقرار زیر بوده است :

ثالث - نسخ - ریحانی - تعلیقی - رقاع .

همینقسم خطاطان بسیاری بوجود آمدند و کتابها و رساله هائی درباره خط

و خطاطی نگاشتند و انواع خط و وسایل خط نویسی را (قلم - دوات - مرکب - قلم تراش - طریقه تراشیدن قلم - فاق زدن قلم - قطع زدن قلم - کاغذ و غیره) تشریح کردند و از آنروز تا بحال نیز در باره اصلاح خط و وسایل خط نویسی اقداماتی بعمل میآید و مطابق قانون ارتقاء روز بروز پیشرفت بیشتری در خط و وسایل خط نویسی انجام خواهد یافت .

قرآن در آغاز پیدایش اسلام سینه بسینه و دهان بدهان نقل

حرکات

میشد و بدین ترتیب در قرائت آن اختلاف مهمی روی نمیداد

تا اینکه قرآن را جمع آوری کردند و عده مسلمانان زیاد شده قرآن مدون نیز بهمان تناسب افزونی یافت و تا نیمه دوم قرن اول هجرت مسلمانان قرآن را بدون حرکت و نقطه گزاری میخواندند و مینوشتند و اول کسی که حرکات را در تحریر عربی معمول داشت ابوالاسود دؤملی متوفی بسال ۹۶ هجری واضع علم نحو زبان عرب است که بوسیله نقطه گزاری برای کلمات عربی حرکاتی تعیین نمود و از آنرو پاره ای از مورخین گمان کرده اند که ابوالاسود نقطه گزاری را اختراع کرد . در صورتیکه وی نقطه را برای تشخیص اسم و فعل و حرف از یکدیگر مقرر داشت نه برای اینکه بوسیله نقطه باء و تا و جیم و حاء را از یکدیگر تمیز بدهند ، ارجح آنست که ابوالاسود حرکات را از کلدانی ها یا سریانی ها همسایه کلدانی های عراق گرفته است . چه که آنان برای تشخیص اسم و فعل و حرف از یکدیگر بالا یا پائین کلمات نقطه هائی میگذاردند ، مثلاً کلمه (کتب) که معلوم نبود جمع کتاب و یا فعل ماضی و یا مجهول است بوسیله نقطه گزاری اسم یا فعل بودن آن مشخص میشد و کمی پیش از آن یعقوب رهاوی نقاطی در وسط کلمه مینگاشت که بجای حرکات استعمال میشد و کم کم آن نقطه ها بشکل دو نقطه در آمد و حرکات سه گانه بوسیله آن تعیین میشد و هنوز هم کلدانیان آن طرز نقطه گزاری را معمول میدارند . بنابراین احتمال قوی میرود که ابوالاسود

هم این نقطه گزاری را از کلدانیان گرفته باشد بخصوص که داستان زیر نیز این احتمال را تأیید میکند :

« هنگامی که ابوالاسود بفکر نقطه گزاری کلمات برآمد محرر خود را گفت موقع نوشتن کلمات بدهان من نگاه کن اگر دهانم را گشودم نقطه را بالای حرف بگذار و اگر دهانم را جمع کردم نقطه را میان حرف بگذار و هرگاه دهانم را بطرف پائین متوجه ساختم نقطه را زیر حرف بنویس » و از قرار معلوم عربها پس از ابوالاسود بهمان ترتیب نقطه گزاری میکردند . یعنی حرکات را بوسیله نقطه تعیین مینمودند و ظاهراً نقطه را با رنگ دیگر مینوشتند ، ما در کتابخانه سلطنتی قرآن بسیار قدیمی دیدیم که بهمان طریق روی تکه های بزرگ پوست نوشته شده باین قسم که متن قرآن را با مرکب سیاه و نقطه ها را با قرمز نگاشته اند و همانطور که ابوالاسود گفته نقطه بالا فتحه و نقطه پائین کسره و نقطه میان حرف ضمه میباشد قرآن مزبور که بخط کوفی نوشته شده در جامع عمرو عاص نزدیک شهر قاهره بدست آمده و از قدیمی ترین قرآن های جهان میباشد .

خطی را که عربها از سریانی ها و نبطی ها گرفتند بدون نقطه نقطه گزاری بوده است و تا کنون خط سریانی نقطه ندارد و یکی از اصلاحاتی که عربها در خط اقتباسی انجام دادند همین نقطه گزاری بود . باین معنی که پس از تعیین حرکات (بوسیله نقطه) باز هم در قرائت قرآن و غیره مشکلاتی پیش میآمد چون مسلمانان غیر عرب نمیتوانستند حروف متشابه را (ج - ح - س - ش - ب - ث) تشخیص بدهند و لذا در صد دفعه اشکال برآمدند ، این خلکان میگویند اول کسی که بفکر این کار افتاد حجاج والی عراق بود اینک گفته ابن خلکان :

« حجاج که این آشفتگی را دید بکاتبان خود گفت روی حروف متشابه علاماتی بگذارید که خواندن آن آسان شود و از قرار مذکور شخصی بنام نصر بن عاصم ابتداء نقطه ها را برای تشخیص حرکات در نوشتن نامه های رسمی معمول نمود ولی چون باز هم اشتباهات رخ میداد نقطه گزاری حروف بر نقطه گزاری حرکات افزوده شد » .

گرچه در عبارت ابن خلکان هم يك نوع پیچیدگی دیده میشود که فرق میان نقطه‌گذاری برای حرکات و نقطه‌گذاری حروف را تعیین نکرده است و تصور نمیرود که نقطه‌گذاری برای حرکات مقصود بوده زیرا آن نقطه‌گذاری رفع اشکال نمیکرده است و از قرار معلوم نقطه‌گذاری زمان حجاج برای تشخیص حروف متشابه بوده است و نصر بن عاصم در ابتداء پاره‌ای از حروف متشابه را نقطه میگذارد و است و تدریجاً حروف متشابه را نقطه گذاردند. چنانکه تاکنون هم معمول میباشد و این همان نقطه‌گذاری است که آنرا اعجام مینامند.

ما خود در نمایشگاه خط در کتابخانه سلطنتی مکتوبی بربان عربی دیدیم که روی تکه پاپیروس (بردی) بتاریخ ۹۱ هجری نگاشته شده و دارای نقطه‌گذاری (از نظر اعجام نه حرکات) میباشد. ولی فقط باء و یاء و تاء را نقطه‌گذاری کرده‌اند و نقطه‌روی‌شین سه نقطه روی يك خط مساوی باینقسم *** نوشته شده است و سایر حروف نقطه ندارد همین قسم در نمایشگاه مزبور اوراقی از قرآن دیدیم که روی تیکه‌های کوچکی از پوست نگاشته شده و نقطه‌های (حرکات) را با مرکب قرمز و نقطه‌های (اعجام) را با مرکب سیاه نوشته‌اند و عجب اینکه در آن نمایشگاه خطوط کهنه دیده شد که با نقطه و حرکات تحریر یافته و خطوط تازه‌ای بود که بدون نقطه و حرکات نوشته بوده‌اند.

از مطالعه این مطالب چنین برمیآید که عربها از اواسط قرن اول هجری هم نقطه‌گذاری و هم حرکات را در نوشته‌های خود بکار میبردند ولی تا ممکن بود از نقطه‌گذاری و تحریر حرکات اکراه داشتند و فقط در موارد خاصی مانند کتابت قرآن و امثال آن که دقت و توجه خاصی ضرورت داشت به نقطه‌گذاری و تحریر حرکات دست میزدند و در غیر آن صورت اقدام نمیکردند. بخصوص اگر نامه را برای دانشمندی مینوشتند و اطمینان داشتند که خواننده به نقطه و حرکت احتیاجی ندارد و در هر حال از نقطه‌گذاری و نوشتن حرکات خوششان نمیآمد چنانکه مشهور است هنگامی خط خوبی را بعبده‌الله بن طاهر نشان دادند، عبده‌الله گفت: واقعاً نیکو نوشته اما حیف که زیاد نقطه‌گذاری کرده است.

از جمله گفتارهای مشهور عرب درباره خط یکی هم این است که میگویند نقطه گزاری زیاد علامت بدگمانی نویسنده از مخاطب (گیرنده نامه) میباشد. گاه هم نقطه گزاری موجب زیان کلی میشده است. از آنجمله موقعی متوکل یکی از آموزین خود چنین نگاشته بود:

(ان احص من قبلك من الذميين وعرفنا بمبلغ عددهم).

ترجمه (ذمیانی که در قلمرو تو هستند بشمار (احصاء کن) و شماره آنان را بما بنویس).

اما نویسنده نامه اشتباهاً نقطه ای بالای کلمه احص اضافه کرده آنرا (اخص) نوشت و معنای کلمه بجای سرشماری کن (اخته کن) از آب در آمد، فرماندار پس از دریافت نامه تمام ذمی های منطقه خود را اخته کرد و همه آنان جز دو نفرشان در نتیجه آن شکنجه هلاک شدند و يك اشتباه نویسنده در نقطه گزاری حاء و خاء سبب قتل عده ای بی گناه گشت.

چون در دوره تمدن اسلام نویسندگان گاه با نقطه و گاه بی نقطه مینوشتند و غالباً نقطه نمیکذارند لذا در نام بسیاری از اماکن و کلمات غیر مانوس و مانند آن اشتباهاتی روی داده است، معمولاً مردان ادیب در نامه نگاری نقطه ها را حذف میکردند و در کتابهای علمی مقید به نقطه بودند، فقط خوشنویسی را در مکاتبات می پسندیدند و مقید بودند مطالب را سربسته و بطور اشاره با خط نیکو بنویسند و توضیح کلمات و حروف را يك نوع قصور ادبی فرض میکردند.

در جلد اول این کتاب شرح مبسوطی راجع به لوازم تحریر در دوره تمدن اسلامی نگاشتیم، خلاصه اینکه تا اواخر امویان روی پوست نازك و چرم مطلب را نگاشته طومار میکردند

لوازم تحریر
و وسایل آن

و دفترهای دولتی عبارت از بسته های چرمی بوده است و همینکه ابوالعباس سفاح بخلافت رسید خالد بن برمك را بوزارت خود برگزید و خالد دفترهای دولتی

را از صورت بسته‌بندی بصورت کتاب در آورد و تا زمان جعفر برمکی دفاتر دولتی بشکل کتاب چرمی جمع‌آوری میشد ولی جعفر وزیر هرون کاغذ را معمول کرد و از آن به بعد هم روی کاغذ و هم روی پوست مینوشتند و تا مدتی پوست و چرم و کاغذ چینی و تهامی و خراسانی و غیره در میان مسلمانان بکار میرفت و نوشته‌ها غالباً بشکل دفتر و یا کتابچه بود و پاره‌ای از نویسندگان مانند فارابی روی تکه‌های کوچک کاغذ (رقعه) تحریر میکردند و تمام تحریرات فارابی روی رقعه بوده است.

علوم اسلامی

علوم اسلامی چنانکه گفتیم عبارت از علومی بود که اسلام و تمدن اسلامی آنرا بوجود آورد و بطور کلی به سه قسمت تقسیم میشود از اینقرار:

۱- علوم شرعی، یعنی علوم دینی اسلامی.

۲- علوم لسانی که تدریجاً برای فهم قرآن و حدیث و تفسیر و فهمانیدن آن مطالب ضرورت پیدا کرد.

۳- تاریخ و جغرافی.

قرآن و طرز جمع آوری و تدوین آن - عجبی نیست اگر

۱- علوم شرعی
اسلامی

مسلمانان بجمع آوری و تدوین قرآن همت گماشتند، چون دین و دنیای آنان باقرآن بوده است و نخستین و سیله

حفظ قرآن جمع آوری و تدوین آن بود و چنانکه میدانیم قرآن یکبار ظاهر (نازل).

مترجم) نشد بلکه در مدت بیست سال از آغاز دعوت اسلام تا رحلت حضرت رسول

بر طبق مقتضیات آیه بآیه و سوره بسوره در مکه و مدینه ظاهر شد (بوسیله وحی الهی

بر پیغمبر اکرم ص) نازل شد. مترجم) و هر آیه یا سوره آنرا صحابه و کاتبان (وحی)

روی تکه های پوست یا استخوانهای پهن مانند کتف و دندها یا روی لیف خرما و یا روی

سنگ های پهن سفید مینوشتند پیغمبر اکرم (ص) در سال ۱۱ هجری رحلت فرمود

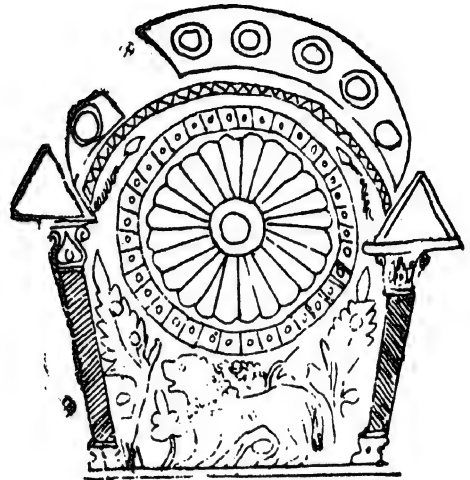
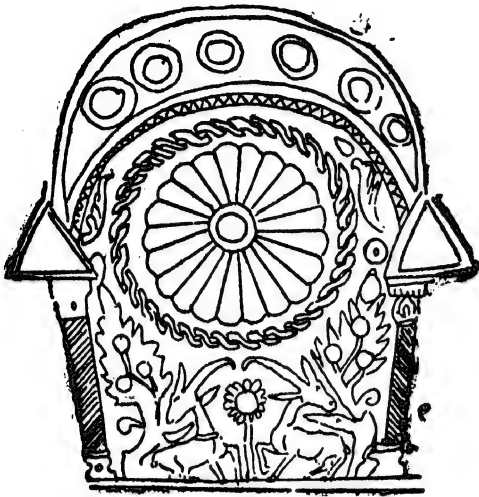
و قرآن یا بترتیبی که گفتیم نوشته شده بود، و یا اینکه عده ای از مسلمانان بنام قراء

آنرا در سینه حفظ داشتند.

و کسانی که پیش از دیگران در تدوین قرآن کوشش نمودند اول از همه

علی بن ابیطالب (علیه السلام) و سعد بن عبید بن نعمان ، و ابودردا و معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابی بن کعب و دیگران بودند .

اما پس از رحلت پیغمبر (ص) موضوع ارتداد پیش آمد و ابوبکر (خلیفه اول) با مردان جنگ کرد و عده زیادی از مسلمانان در جنگ با مردان کشته شدند، بقسمی که تنها در غزوة یمامه ۱۲۰۰ مسلمان بشهادت رسید و از آن جمله ۷۰۰ نفرشان قراء

کنده کاری آفتابه برنجی متعلق بمروان دوم اموی مربوط باوایل (قرن دوم هجری)

(حافظ قرآن) بودند و همینکه خبر شهادت قراء بمدینه آمد مردم مدینه سخت دلتنگ شدند بخصوص عمر بن خطاب مرد بزرگ اسلام و مسلمین بسیار نگران گشت و از ابوبکر خواست که بجمع آوری و تدوین قرآن فرمان دهد تا مبادا بواسطه مرگ صحابه چیزی از قرآن کم و کسر گردد . ولی ابوبکر در اجرای این پیشنهاد تأمل نموده گفت کاری را که پیغمبر خدا نکرده چگونه انجام دهم بخصوص که حضرت رسول در این باب چیزی نفرمودند - اما عمر بقدری اصرار ورزید که بالاخره ابوبکر تسلیم شد و بجمع آوری قرآن فرمان داد . زید بن ثابت را که از کاتبان وحی بود احضار کرد و با نظر او سوره ها و آیات را که در نزد صحابه متفرق بود جمع آوری کرد، بعضی از سوره ها دو نسخه و سه نسخه بیشتر نزد اشخاص مربوط (صحابه و کاتبان) بدست میآمد ولی از سوره توبه فقط يك نسخه نزد ابی خزیمه انصاری موجود بود .

بهر حال بدستور ابوبکر نسخه های موجوده جمع آوری شد و با محفوظات دیگران توسط زید بن ثابت دقیقاً تطبیق شده با ابوبکر تسلیم گشت و این قرآن مدون منظم نزد ابوبکر ماند تا اینکه وی در سال ۱۳ هجری در گذشت و قرآن مزبور از وی بجانشینش عمر منتقل شد و پس از قتل عمر آن مصحف شریف بدست حفصه دختر عمر از همسران پیغمبر اکرم افتاد.

در سال ۲۳ هجری عثمان بخلافت رسید و در زمان او ممالک اسلامی توسعه یافته مسلمانان در مصر و شام و عراق و ایران و افریقیه (ممالک شمال افریقا) متفرق شدند و بعضی از آنان نسخه هایی از قرآن همراه داشتند که بمیل خود آنرا تنظیم کرده بودند و از آنرا اهل هر شهر و کشوری به نسخه مخصوص خود اعتماد نمودند. مثلاً اهل دمشق و حمص نسخه مکتوب مقداد بن اسود را میخواندند و نسخه ابن مسعود نزد اهل کوفه رواج داشت و اهل بصره نسخه ابو موسی اشعری را معتبر دانسته آنرا لباب القلوب (مفردل) میخواندند و با آنکه قراء در ضبط و حفظ قرآن نهایت درجه کوشش داشتند معذک در قرائت پاره ای از سوره ها اختلاف پیدا میشد.

در این اثناء غزوه (جنگ) ارمنستان و آذربایجان پیش آمد و حذیفه یمانی با دیگران بآن صفحات رفت و همینکه از جنگ برگشت شرحی از اختلاف قراء در ممالک اسلامی برای عثمان نقل کرده گفت:

«مسلمانان را دریاب و از این اختلاف رهائی ده و پیش از آنکه مانند یهود و نصاری در باره کتاب خود اختلاف پیدا کنند چاره ای بیندیش».

چه در آن ایام معمول بود که هر يك از قراء نسخه خود را معتبر تر و بهتر میدانست و البته این کار عواقب بدی داشت، لذا عثمان متوجه اهمیت مطلب شده کسی نزد حفصه فرستاده که آن نسخه معهود را نزد من بفرست تا از روی آن استنساخ کنم و دوباره پس بدهم.

حفصه نسخه معهود را نزد عثمان فرستاد. وی زید بن ثابت و عبدالله بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام را دعوت کرد و بآنان گفت که نسخه های موجود را با نسخه حفصه و محفوظات خود و قراء دیگر تطبیق کنند و پس از تطبیق

و مطالعه نسخه کاملی تهیه نمایند و در هر جا که با نسخه زید بن ثابت اختلافی دیدند لغت قریش را انتخاب نمایند، چه که قرآن بزبان قریش نازل شده.

آنان در سال ۳ هجری این مهم را انجام دادند و چهار قرآن نوشتند که به چهار شهر مهم اسلامی یعنی مکه و بصره و کوفه و شام ارسال شد و دو نسخه هم بعداً تهیه شد که یکی را برای اهل مدینه نگاهداشتند و یک نسخه را خود عثمان برداشت و این همان است که آنرا (امام) مینامند، سپس عثمان سایر مصاحف و صحف را جمع آوری کرد و فرمان داد آنرا بسوزانند.

از آن به بعد نسخه عثمان یعنی نسخه ای که با امر و دستور عثمان جمع آوری شده بود مورد اعتماد تمام مسلمانان قرار گرفت و در مدت کوتاهی نسخه های زیادی از آن استنساخ کردند.

مسعودی مورخ مشهور در ضمن شرح جنگ صفین میگوید: که چون سپاهیان امیر المؤمنین علی (علیه السلام) بر معاویه غلبه یافتند لشکریان معاویه برای جلوگیری از شکست معاویه بدستور عمرو عاص قریب پانصد قرآن سر نیزه کرده گفتند کتاب خدا میان ما و شما حکم باشد. مقصود از ذکر جمالات فوق آنکه از موقع تنظیم نسخه مربوط به عثمان تا این واقعه بیش از هفت سال طول نکشیده بود ولی بقدری استنساخ نسخه های قرآن بسرعت پیشرفت کرده بود که در چنان مدت کوتاهی تنها در میان سپاهیان معاویه پانصد نسخه قرآن یافت میشد و به همین نسبت در میان سایر مسلمانان نسخه های متعدد قرآن موجود بود.

گرچه از طرف عثمان و سایر صحابه کوشش بسیاری میشد که تمام مصاحف موجود منحصراً مطابق نسخه تنظیمی عثمان باشد معذک نسخه های دیگری نیز پیدا میشد که با آن نسخه تطبیق نمیکرد و مشهورترین آن نسخه ها نسخه (حضرت امیر المؤمنین) علی بن ابیطالب (علیه السلام) میباشد،

بعقیده شیعیان حضرت امیر نخستین کسی است که پس از رحلت پیغمبر اکرم بجمع آوری سوره های قرآن پرداخت و آن نسخه در خاندان ولایت باقی بود و بحضرت

جعفر صادق و اهل بیت منتقل گشت (۱) ابن ندیم در کتاب فهرست میگوید که مصحفی بخط حضرت امیر (ع) نزد ابی یعلی حمزه حسینی دیدم که در خانواده امام حسن دست بدست گشته بود.

دیگر از مصاحفیکه با مصحف عثمان در ترتیب سوره ها اختلاف داشته نسخه ابی بن کعب و عبدالله بن مسعود میباشد.

در هر حال خلفاء و امراء اصراری داشتند که بمنظور اتحاد کلمه و جلوگیری از تفرقه فقط مصحف عثمان مورد استناد باشد و سایر نسخه ها از میان برود و برای انجام و اجرای نقشه خود غالب امرای اسلام نسخه هایی از روی نسخه عثمان مینوشتند و در مسجدها میگذاردند تا مسلمانان بدان مراجعه کرده نسخه های خود را تصحیح نمایند و چه بسا که بفرمان امیری ده ها و صدها مصحف مینوشتند و در شهرها و ممالک اسلامی بخش می کردند و این عمل را یکنوع وسیله بسط نفوذ و قدرت میدانستند.

مثلاً حجاج والی کوفه نخستین امیری بود که نسخه هایی از قرآن (نسخه عثمان) تهیه کرده و بشهرها و ممالک اسلامی فرستاد و از آنجمله نسخه هایی بمصر ارسال داشت. عبدالعزیز بن مروان والی مصر این اقدام حجاج را مخالف خود مختاری خود دانسته خشمناک گشت و چنین گفت:

«کار حجاج بجائی رسیده که در قلمرو من قرآن میفرستد؟»

سپس فرمان داد نسخه کاملی از قرآن در مصر تهیه کنند و همینکه کتابت آن نسخه پایان یافت اعلام نمود هر کس در آن نسخه اشتباهی پیدا کند سی دینار و یک رأس احمر باو جایزه میدهم (۲) اتفاقاً یکی از قراء کوفه این اشتباه را در آن نسخه

۱ - مرحوم حاج میرزا حسین نوری از محدثین و رواة و علماء و مؤلفین بزرگ شیعه در اوایل قرن چهارده هجری در کتاب خود موسوم به فصل الخطاب فی تحریف الکتاب شرح مشبع و مفیدی درباره نسخه حضرت امیر نگاشته است و نسخه مزبور همان طور که جرجی زیدان هم اشاره کرده در خاندان ولایت باقی میباشد و بانسخه ای که عثمان جمع آوری کرده اختلاف دارد ولی بسند معتبر از حضرت جعفر صادق در اصول کافی روایت شده که شیعیان تا ظهور قائم آل محمد باید از همین نسخه مبارکه موجود بوده تبعیت کنند. مترجم

۲ - رأس احمر ظاهراً يك نوع سکه قیمتی بوده که تا این اواخر هم در میان ترکان عثمانی رواج داشته و آن را برکی باش بوزاق و بفارسی کلمه برهنه میگفتند. مترجم

پیدا کرد که کلمه نعبه را اشتباهاً نعبه نوشته بودند و جایزه را از عبدالعزیز دریافت کرد.

قرائت قرآن

در اوایل اسلام قرائت قرآن بسیار مهم بود، چون شمار با سوادان بیچند صحابی محدود میشد، بقیه خواندن نمی توانستند و بطوریکه قبلاً گفتیم اختلاف قرائت قرآن عثمان را داشت که نسخا معینی از قرآن تهیه کند و در دسترس مسلمانان بگذارد ولی با وجود این اقدام باز هم اختلاف در قرائت ادامه یافت و همینکه قرآنهای عثمان بشهرها و ممالک اسلامی رسید عده ای از قراء (قاریان قرآن) پدید آمدند که هر کدام یکنوع مخصوصی قرآن میخواندند و مردم آن شهر یا مملکت از قاریان مخصوص خود پیروی میکردند و از میان آن قاریان هفت یا ده قاری شهرت بسیار یافتند و اغلب مسلمانان از قرائت آن تبعیت مینمودند و اسامی قراء مزبور از اینقرار میباشد:

۱- درمدينه نافع بن ابی رؤيم - یزید بن قعقاع .

۲- در مکه عبدالله بن کثیر .

۳- در بصره ابو عمرو بن علاء و یعقوب حضرمی .

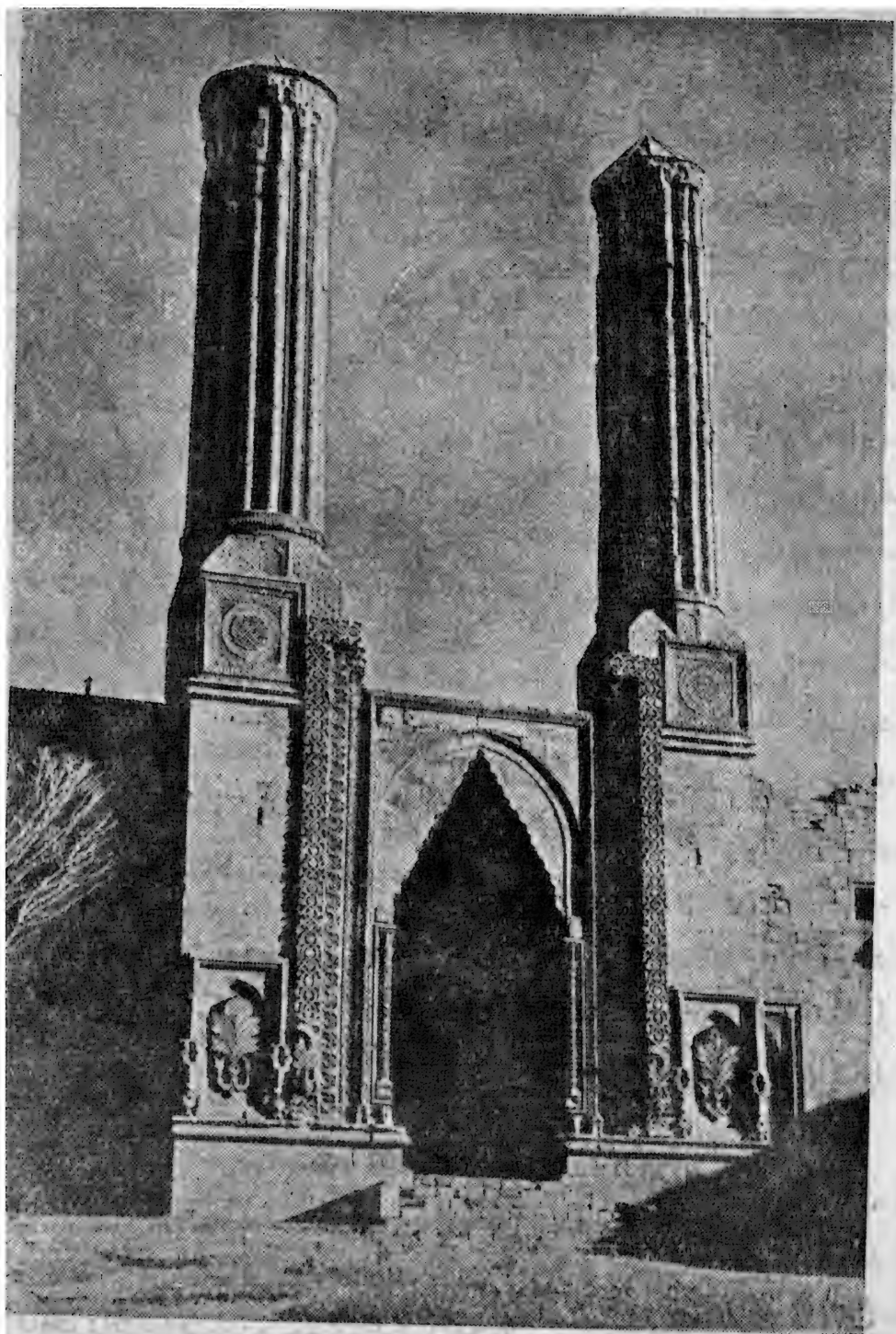
۴- در شام عبدالله بن عامر .

۵- در کوفه عاصم بن ابی النجود - حمزة بن حبيب زیات - علی کسائی - خلف بزاز .

علاوه بر قاریان مزبور عده دیگری نیز بقرائت قرآن شهرت یافتند و بعضی از

آنها قرائت های عجیب و غریبی داشتند . بخصوص بعد از تعدد فرقه های اسلامی و اختلاف آراء پیشوایان اسلام در مسائل فقهی و اخبار و احادیث و تفسیر این اختلاف شدت یافت و از طرفی خلفای اسلام مانند پیشوایان دین مسیح پیروان این آراء و افکار را تعقیب میکردند ولی البته آزادی فکر و عقیده در اسلام خیلی بیشتر از آزادی جامعه مسیحی بود بخصوص در اوایل ظهور اسلام که هر کس آنچه بغاوتش میرسید آزادانه اظهار میکرد اگرچه مخالف رأی خلیفه بود، از آنرو فرقه های اسلامی تعدد یافت و مذهب های مختلفی در تفسیر و فقه و سایر علوم پدید آمد تا آنجا که طایفه ای از مسلمانان بنام عجارده اظهار داشتند که سوره یوسف جزء قرآن نیست بلکه قصه ای از قصه ها

مباشد. دسته دیگری معتقد شدند که حضرت مسیح دارای مقامی نظیر مقام الوهیت

ت - مناره جفت

است و او بحساب خلق رسیدگی میکند. در اواسط دولت عباسی عده این قاریان عجیب و غریب زیاد شد، یکی از آنان مشهور به یعقوب عطار متوفی بسال ۳۵۴ هجری کارش بالا گرفت، و موجب اختلافات بسیار گشت، لذا خلیفه او را احضار کرده و باحضور فقهاء و قاریان او را توبه داد و توبه نامه او را نوشته همگی امضاء کردند.

دیگر از آنان ابن شنبوذ بغدادی متوفی بسال ۳۲۸ هجری میباشد که طرز مخصوصی در قرائت قرآن اختیار کرده بود و عده ای هم دور او جمع شده بودند. ابن شنبوذ در محراب مسجد می نشست و بطور عجیب و غریب آیات قرآن را تلاوت میکرد و مردم را به پیروی از قرائت خود فرامیخواند و داستان وی را ابن خلکان و ابن ندیم بتفصیل ذکر کرده اند. در هر حال ابن مقله وزیر که این را دانست در سال ۳۲۳ هجری ابن- شنبوذ را بزنندگان انداخت ولی اودست بر نمیداشت، لذا دستور داد او را تازیانه بزنند، سپس از وی خواست که توبه کند او هم توبه کرده تعهد نمود فقط از روی مصحف عثمان و مطابق قرائت معمولی قرآن بخواند و شهود متعددی این توبه نامه را امضاء کردند.

بهر حال قرائت هر يك از قاریان دهگانه مورد تأیید تمام مسلمانان میباشد و چه بسا که مردم يك كشور یا يك شهر از قرائت یکی یا دو تا از آن قاریان پیروی میکنند و یا آنکه تابع هر ده قاری میشوند و برای اثبات صحت قرائت معمولاً بروایات متواتر مراجعه میشود باین قسم که مثلاً میگویند این نوع قرائت درست است، چون یعقوب- ابن اسحق این طرز قرائت را در حضور سلام آموخته و او نزد عاصم خوانده و عاصم نزد ابو عبدالرحمن قرائت کرده است و ابو عبدالرحمن نزد (حضرت امیر) علی بن ابیطالب (ع) آموخته است و (حضرت امیر) علی این طرز قرائت را در حضور (حضرت) رسول (اکرم) آموخته است.

تأثیر قرآن قرائت و حفظ قرآن بخصوص در اول اسلام از نخستین فرایض مسلمانان محسوب میشد از آنرو اوامر و نواهی قرآن در دل آنان جایگیر شد و عبارات قرآن زبانزد ادبای اسلامی گشت و این کتاب مبین در شرع و دین و لغت و انشاء و هر چیز مرجع کلی اهل اسلام گردید.

اسلوب قرآن را در خطبه‌ها و کتابهای خود سرمشق قرار دادند و آیات قرآن در تألیفات خویش مثل جستند و آداب و تعلیم قرآن در اخلاق و اطوار و زندگانی روزانه مسلمانان پدید آمد. در صورتیکه بسیاری از ملل اسلامی زبانی جز زبان قرآن داشتند و در کشورهای میزیستند که از قرآن دور بود. مسلمانان گذشته از علوم شرعی و در علوم لسانی (صرف و نحو) آیات و معانی قرآن استشهاد و استدلال میکردند مثلاً تنها در کتاب سیبویه (از دستور نویسان زبان عرب) سیصد آیه قرآن ذکر شده است، ادیبان و نویسندگان که در صدد تزیین گفته‌ها و نوشته‌های خود بودند حتماً از آیات قرآن استمداد می‌جستند و چنانکه در فصل مربوط به خطابه و بلاغه (اسلامی) گفته خواهد شد خطبه‌ها و رساله‌ها و توقیعات و نامه‌های بزرگان اسلام با آیات قرآنی مزین میشده است.

مسلمانان بقدری در حفظ و قرائت و فهم قرآن سعی میکردند که اگر حرفی از قرآن بگوش کسی میرسید فوری متوجه تمام آیه میشد و از آنرو بایک کلمه از قرآن مطالب مهمی فهمیده میشد و شنونده یا خواننده دانا مقصود کلی را درک میکرد و بآن عمل مینمود در صورتیکه مردم عادی از فهم آن عاجز میماندند و داستانهای بسیار در این باب نقل شده است.

از جمله آن داستانهای یکی هم داستان مربوط به سلطان محمود غزنوی است که نامه‌ای بخلیفه نگاشته از وی خواست نام او را (سلطان را) در خطبه بگنجاند و با سمش بر زر و سیم سکه زند و چون خلیفه امتناع نمود نامه دیگری فرستاده خلیفه را تهدید کرد که اگر بخوایم میتوانم سنگ های بغداد را بر پشت پیلان تا غزنین بیاورم.

خلیفه در پاسخ این نامه، مکتوب سربمهری برای سلطان محمود فرستاد که چون او را گشودند در آن نامه بعد از بسم الله یك الف مدد دار و در وسط آن لام و در آخرش میم دیدند، سپس حمد و صلوة در آن نامه مرقوم رفته بود سلطان و مجلسیان از دیدن آن نامه حیران شدند زیرا چیزی از آن نمی فهمیدند تا اینکه ابوبکر قهستانی بر آنان وارد شد و نامه را دید قدری بفکر رفت و به سلطان گفت من معنای آنرا میدانم. سلطان گفت بگو هر چه بخوایم، میدهم. ابوبکر بر ای سلطان شرح داد که چون تو خلیفه

را به پیلان تهدید کردی خلیفه هم در پاسخ ا - ل - م نوشته و این اشاره بسوره فیل است که میفرماید الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل ... (یعنی ندیدی که خداوند چه بلائی بر سر صاحبان پیل آورد ...) .

سلطان از این معنی ییمناك گشته با خلیفه بمدارا و احترام رفتار کرد .

و همین قسم مشهور است که وقتی مأمون بر عبدالله بن طاهر خشم گرفت و بایاران مشورت کرد که چگونه او را از میان بردارد، یکی از دوستان عبدالله که در آن مجلس بود نامه بدین مضمون بعبدالله نوشت (بسم الله الرحمن الرحيم یا موسی) و چون عبدالله نامه را گشود از عبارات آن متعجب گشت چه که معنای آنرا نمیدانست و بالاخره دانست که مقصود نویسنده از یا موسی اشاره بآن آیه قرآن است که میفرماید: یا موسی ان الملائاتامرون بك لیقتلوك (ای موسی دشمنان بفکر قتل توهستند) . و بلیغ تر از آن دو حکایت داستان سدیدالملک و تشدید گذاردن نون (ان) است که چون در جلد اول گفته شده تکرار مورد ندارد (۱).

مسلمانان در نوشتن و نگاهداری قرآن دقت و اهتمامی کردند که نظیر آن سابقه ندارد باین قسم که قرآن را روی صفحه های طلا و نقره و عاج نگاشتند و یا پارچه های حریر و ابریشم بسیار عالی انتخاب کرده آیات قرآن را با آب طلا و نقره بر آن نوشتند و منزل و محفل خود را با آن آراستند و دیوار مسجدها و کتابخانه ها و مجلس های عمومی را با آیات قرآن تزیین نمودند و خطوط بسیار زیبا در نوشتن آن بکار بردند، انواع پوست ها، چرمها، کاغذها در تحریر قرآن استعمال میشد و آنرا بطور لوله و دفتر و جزوه و رقع و غیره بامر کب های رنگارنگ نوشته میان خطها را تذهیب میکردند. خلفاء و سلاطین برای تبرک بخط خود قرآن مینوشتند و آنرا در مسجدها و جاهای مقدس میگذاشتند، در کتابخانه خدیوی مصر قرآن های بسیاری است که با قلم درشت کوفی با حرکت و نقطه و بدون حرکات و نقطه گزاری با تزیینات عالی تحریر شده است.

۱ - اتفاقاً مؤلف کتاب داستان سلطان محمود غزنوی و فیل را هم مثل حکایت سدید الملک در جلد اول نوشته و در این جلد هم مکرر ذکر نموده بود و ما برای امانت در ترجمه عین آن حکایت مکرر (سلطان محمود) را نیز ترجمه کردیم . مترجم

مسلمانان شماره سوره‌های قرآن، آیات قرآن، کلمات قرآن را یکایک ضبط کرده‌اند و حتی شماره حروف را جدا جدا ضبط کرده‌اند که در قرآن چند الف چندب چندت و غیره یافت می‌شود.

تفسیر قرآن

در آغاز ظهور اسلام فهم آیات قرآن برای عربها دشوار نبود چه قرآن بزبان آنان بود و مفردات و ترکیبات آنرا بخوبی درک می‌کردند و بخصوص که قرائن موجوده نیز بر فهم آیات قرآنی که مطابق اوضاع زمان و مکان (نازل میشد) کار آنها را آسان می‌ساخت، با این همه اگر مشکلی پیش می‌آمد از حضرت پیغمبر (ص) می‌پرسیدند و آن بزرگوار ناسخ و منسوخ آیات و تفصیل اجمال را بیان می‌فرمود. باین طریق اصحاب پیغمبر (ص) آن مطالب را حفظ می‌کردند و بدیگران می‌گفتند و تابعان از آنان نقل می‌کردند و کسانی که بعد از تابعان بودند از تابعان اقتباس می‌نمودند.

همینکه دولت اسلامی تشکیل یافت و مسلمانان بقوانین و احکام محتاج شدند طبعاً مراجعه بقرآن می‌کردند تا احکام لازم را از آیات قرآنی استنباط کنند و البته قاریان و مفسران می‌توانستند بطور لازم استنباط کنند و اینان (قاریان و مفسران) همان فقهای دوره اول اسلام می‌باشند، تا آخر قرن اول هجری تفسیر قرآن زبان بزبان نقل میشد و نخستین کسی که تفسیر قرآن را بصورت کتاب درآورد مجاهد بود (در سال ۱۰۴ هجری) سپس بسیاری از دانشمندان تفسیر نوشتند که از آن جمله واقدی متوفی در ۲۰۷ هجری و طبری متوفی در ۳۱۰ هجری می‌باشد.

بطوریکه گفته شد اساس تفسیر در ابتداء بطور شفاهی و زبان بزبان استوار گشت چه عربهای آنروز خواندن و نوشتن نمی‌دانستند و هر گاه که مطابق احساسات و فطرت عادی خود می‌خواستند چیزی از آفرینش و رازهای آن بدانند از یهود و نصاری (اهل کتاب) که در میان عربها بودند سؤال می‌کردند، اینان (اهل کتاب) بیشتر از طایفه حمیر مقیم یمن بودند که دین یهود داشتند و پس از ظهور اسلام گرچه مسلمان شدند و با احکام اسلام عمل می‌کردند ولی افکار و اخباری را که کتبی و شفاهی از یهود گرفته هم چنان نگاه میداشتند و هر گاه که عربها از آنان چیزی می‌پرسیدند بدون تحقیق

از روی مندرجات تلمود و تورا پاسخ میدادند و باین ترتیب کتب تفسیر از همان منقولات انباشته شد (۱)

مشهورترین این اشخاص (مفسرین یهود تازه مسلمان) یکی کعب بن مانع معروف بکعب الاحبار است که در زمان خلافت عمر مسلمان شد، دیگر عبدالله بن سلام. بن حارث است که هنگام ورود پیغمبر بمدینه اسلام آورد. گذشته از مفسرین یهود تازه مسلمان از مسیحیان و صابیئان و زرتشتیان نیز عده‌ای مفسر برخاستند که پاره‌ای از آنان در میان مسلمانان مقام بلندی پیدا کردند و آنچه را که مسلمانان از آنها می‌پرسیدند مطابق اطلاعات و معلومات خود پاسخ میدادند، معروفترین آنان وهب بن منبه است که اصلش ایرانی و مذهبش زرتشتی بوده است و باهیئتی از طرف پادشاه ایران برای همراهی فرمانروای یمن برضد حبشه به یمن آمد. این دسته از ایرانیان در یمن ماندند و توالد و تناسل کردند و عربها آنان را ابناء (فرزندان) یعنی ابنای فارس میخواندند و طائوس بن کیسان از تابعین مشهور از آنان میباشد، پدران وهب بن منبه زرتشتی بودند و همینکه به یمن آمدند بایهود یمن آمیزش کردند و از عادات و رسوم یهود مطالبی فرا گرفتند سپس باحبشیان مسیحی مخلوط و معاشر شدند و از آنها هم چیزی فرا گرفتند و وهب بن منبه علاوه بر این معلومات زبان یونانی هم میدانست و طبعاً از آداب و رسوم یونانی‌ها مطلع بود در نتیجه اطلاعات وسیعی از اوضاع دنیا و تاریخ سلاطین و انبیاء و غیره بدست آورده بود و چنانکه خود او مدعی بوده ۷۲ کتاب آسمانی را مطالعه کرده است.

بدیهی است که عربها به چنین کسی اعتماد بسیار داشتند و هر چه میخواستند از او می‌پرسیدند و او هم بواسطه معلومات وسیع خود جوابهای مناسبی بآنان میداد. از آنرو تفاسیری که در قرن اول هجری گفته شد مطالب درست و نادرست بسیار دارد و آنچه را که میان یهود و نصاری و مجوس و سایر ادیان در جزیره العرب شایع بوده جزء آن تفاسیر در آمده است، همانطور که در آغاز پیدایش مسیحیت بسیاری از عادات و رسوم بت پرستی جزو مسیحیت در آمد گرچه رهبران اولیه نصاری برای رهایی از این گرفتاری کوشش بسیار کردند.

باری همینکه علوم لسانی (صرف و نحو) در میان مسلمانان پیدا شد و کتب فلسفه و منطق بزبان عربی انتقال یافت مسلمانان با استدلال و قیاس آشنا گشتند و برای هر مطلبی دلیل و برهان خواستند و خواه ناخواه در مندرجات تفاسیر تجدید نظر شده و آنچه که مخالف عقل و منطق بود حذف شد. ابن عطیه و قرطبی و جارا الله زمخشری صاحب تفسیر کشاف از مفسران بزرگی هستند که مطالب مخالف منطق و عقل را از تفاسیر اولیه حذف کردند.

حدیث

همینکه مسلمانان در صدد فهم معانی قرآن برآمدند طبعاً بدرک معانی گفته‌های حضرت رسول (ص) احتیاج یافتند تا با فهم احادیث نبوی معانی قرآن را بهتر درک کنند و البته احادیث نبوی از صحابه روایت میشد چه که آنان از پیغمبر اکرم (ص) آنرا شنیده و حفظ کرده بودند و مسلمانان برای فهم احادیث ابتداء بصحابه رجوع میکردند ولی چون مسلمانان بکشور گشائی مشغول شدند صحابه پیغمبر (ص) که از سران مجاهدین بودند در ممالک مختلف متفرق گشتند از آنرو هر کس که میخواست حدیث یا احادیثی از پیغمبر اکرم بداند ناچار بدنبال صحابه بممالک و نقاط مختلف میرفت و چه بسا که يك حدیثی را فقط یکی از آن صحابه از حضرت رسول شنیده بود و دیگران آنرا نمیدانستند. پس کسی که دنبال جمع آوری و فرا گرفتن احادیث برمیآمد ناچار بمکه و مدینه و بصره و کوفه و مصر و ری و سایر شهرها میرفت و در هر نقطه‌ای علم و حدیثی میآموخت و این همان است که مسلمانان آنرا رحله در طلب علم (کوچیدن برای بدست آوردن دانش) می نامند.

بدیهی است که این اقدامات از ابتکارات مسلمانان نبوده و پیش از مسلمانان هم هر دانشمند و محقق برای کسب معلومات محتاج به سفر میشد چه که آنروزها وسایل نشر و انتشار اطلاعات محدود بود.

مثلاً هیرودوت و سترابون برای جمع آوری مطالب تاریخی و جغرافیائی خود باطراف جهان مسافرت کردند، همینطور مسیحیان در دوره اسلامی برای فرا گرفتن احکام دینی و استحکام مبانی مذهبی به ممالک روم سفر میکردند، خود مسلمانان نیز

برای تحصیل علوم دیگر غیر از حدیث باطراف دنیا میرفتند .

جعل حدیث پس از قتل عثمان بر سر خلافت فتنه برخاست و بسیاری داوطلب

خلافت شدند و هر دسته بطرفداری سردهسته خود دنبال دلیل-

تراشی رفت و دلایل خود را با احادیث تحکیم میکردند و هر کدام که با استدلال محتاج میشدند فوری حدیثی جعل نموده و از آن استفاده میکردند و در نتیجه جعل حدیث معمول شد و هرج و مرج راه یافت . مثلاً مهلب بن ابی صفرة که از پرهیزکاران و نجیبان زمان خود بود برای تقویت مسلمانان و ضعیف ساختن خوارج حدیث جعل میکرد . بسیاری هم میدانستند که احادیث مهلب جعل است ولی معتقد بودند که جنگ نیرنگ است و باید از هر نیرنگی در پیشرفت جنگ استفاده شود و البته امثال مهلب بسیاری از رجال بهمان جهات احادیث دروغین میساختند .

جعل حدیث بیشتر در موضوع خلافت معمول شده بود و هر دسته ای بنفع خود راجع بشرایط خلافت احادیثی جعل میکردند ، پس از رحلت حضرت رسول مهاجران و انصار برای خلافت کشمکش داشتند و هر کدام آنرا حق خود میدانستند تا اینکه ابو بکر گفت من از پیغمبر شنیدم که فرمود پیشوای مسلمانان از قریش باشد و همین حدیث کار را بسود مهاجران (قریش) یکسره ساخت . همینقسم سایر دسته های اسلامی در باره خلافت یا اثبات حقانیت عقاید خویش و یا راجع بامور اداری و قضائی و یادار خصوص ظهور مهدی و شرایط آن و درباره تقسیم غنیمت های جنگی و سایر مطالب حقوقی و غیره متوسل به حدیث میشدند و با حدیث کار خود را از پیش میبردند تا آنجا که مأمون در صدد برآمد متعه (نکاح موقت) را رایج سازد ، اما روایت یک حدیث او را از آن کار باز داشت .

بنابر آنچه گفتیم شگفت نیست که طمع کاران برای جلب منافع خصوصی از خود حدیث بسازند و بآنان استدلال کنند و مطابق گفته و نوشته اهل تحقیق مشهور- ترین حدیث سازان چهار نفر بودند :

۱- ابن ابی یحیی در مدینه .

۲- واقدی در بغداد .

۳- مقاتل بن سلیمان در خراسان .

۴- محمد بن سعید در شام .

حدیث سازان درباره‌ی موارد بگناه خویش اعتراف میکردند ، مثلاً همینکه محمد بن سلیمان والی کوفه در سال ۱۵۳ هجری فرمان قتل ابن ابوالعوجای حدیث ساز را صادر کرد وی گفت حال که مرا حتماً میکشید بدانید که چهار هزار حدیث ساخته و پرداخته‌ام و بدان وسیله حرام شمارا حلال و حلال شمارا حرام کردم و با آن احادیث روزه خود را گشودید و بی جهت روزه گرفتید . دیگر از حدیث سازان مشهور احمد جویباری- ابن عکاشه کرمانی- ابن تمیم فریابی است . و بطوریکه ابن سهل سری میگوید اینان ده هزار حدیث از پیش خود جعل کردند .

آری همین حدیث سازی آن فتنه‌ها و جنگهای سنی و شیعی را برپا ساخت .

ولی همینکه از شدت فتنه‌ها کاسته شد مسلمانان در صدد تحقیق برآمدند و با دقت کامل احادیث را بررسی کرده درست و نادرست آن را تشخیص دادند و کتابهای زیادی در آن خصوص منتشر نمودند و از آنجا اصطلاحات مربوط با حدیث پدید آمده آنرا به صحیح و معتبر و موثق و ضعیف و حسن و مرسل و منقطع و مفصل و شاذ و غریب و مانند آن تقسیم کردند و در ضمن رسیدگی بصحت و سقم احادیث چگونگی نقل آنرا تعیین نمودند که آیا از راه کتابت و یا شفاهی و یا مقوله (دست بدست) و یا اجازه بوده است .

چون حدیث در دین و دنیای مسلمانان مداخلت داشت لذا اسناد و مدارك حدیث تحقیق در صحت و سقم آن نیز بسیار مهم مینمود و در آغاز کار این تحقیق به محفوظات بر میگشت چه که هر حدیثی سینه بسینه و زبان بزبان از شخصی بشخص دیگر میرسید باینقسم که میگفتند فلانی برای ما چنین گفت یا فلان حدیث را برای ما املاء (دیکته) کرد و این همان است که با اصطلاح محدثین با اسناد و مدارك حدیث موسوم است . از نظر صحت و سقم حدیث وضع راویان در درجه اول اهمیت است که کدام يك از آنان راستگو و مورد اعتماد بوده‌اند و چگونه احادیث را جمع آوری کرده‌اند و در نتیجه راویان احادیث بطبقات متعددی تقسیم میشوند از اینقرار :

صحابه- تابعان- تابع تابعان- مجتهدان- محدثان که کارشان جمع آوری و حفظ حدیث بوده است. ناقدان یعنی کسانی که میتوانستند خوب و بد آن را جدا سازند. شارحان و غیره که در کتب مربوط با حدیث ذکر آنان مفصل آمده و تألیفات زیادی در در آن باره منتشر شده است.

اسناد و مدارك حدیث در ممالك اسلامی یکسان نبود، مثلاً اسناد اهل مدینه از مدارك سایر بلاد اسلامی محکمتر و عالیتر مینمود چه که اهل مدینه برای نقل حدیث عدالت و ضبط را شرط لازم میدانستند، سند اهل حجاز بعد از صحابه بمالك دانشمند مشهور اسلامی متوفی بسال ۱۷۹ هجری منتهی میشود، سپس شافعی و ابن- حنبل که از اصحاب مالك بودند. مالك نخستین کسی است که احادیث را بطرز ابواب فقه در کتاب خود موسوم به موطأ جمع کرد و باره ای معتقدند که اول از همه ابن جریج کتاب حدیث را تألیف نمود. محمد بن اسماعیل بخاری مشهور بامام المحدثین در جمع احادیث مرد نامی زمان خویش بوده است و کتاب صحیح بخاری در میان اهل تسنن مشهور میباشد، سپس مسلم بن حجاج نیشابوری کتاب صحیح خود را تألیف نمود و این دو کتاب که مشتمل بر احادیث صحیح است به صحیحین شهرت دارد پس از آن جمع دیگر از رواة و محدثین آمدند و از موطأ و مالك و صحاح بخاری و نیشابوری احادیثی جمع کرده و کتابهایی در آن باره تألیف نمودند و از مجموع تألیفات آن کتب ششگانه (اهل تسنن) احادیث پدید آمد که مؤلفان آن کتب بدین قرار میباشد:

- ۱- بخاری متوفی در سال ۲۵۶. ۲- مسلم متوفی در نیشابور ۲۶۱. ۳- ابوداود متوفی در بصره ۲۷۵. ۴- ترمذی متوفی در ترمذ بسال ۲۷۹. ۵- نسائی متوفی بسال ۳۰۳. ۶- دارقطنی متوفی در بغداد بسال ۳۸۵ (۱)

۱- جای تأسف است که جرجی زیدان از محدثین کتب احادیث شیعه اثنا عشریه که از مشهورترین فرق اسلامی هستند نام نبرده است ولی باید دانست که پیروان مذهب حقه اثنا عشری در قسمت احادیث بچهار کتاب و سه مؤلف (محدث) بزرگ استناد مینمایند و با اصطلاح آنان کتب مزبور به کتب اربعه و محدثین آن به محمدین ثلاث شهرت دارند از این قرار:

- ۱- ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحق کلینی (کلینی از توابع ری) رازی ملقب به ثقة الاسلام مؤلف (اصول کافی) بسال ۳۲۹ هجری در بغداد رحلت کرد.
- ۲- ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بابویه قمی ملقب بصدوق و ابن بابویه مؤلف کتاب (من لایحضره الفقیه) در ۳۸۱ هجری در ری وفات کرد.
- ۳- ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی مؤلف (تهذیب استیعار) بسال ۴۶۰ هجری وفات کرد. مترجم

همینکه حدیث علم مدونی شد علمای حدیث درصدد تحقیق سلسله روایات برآمدند و طرز فرا گرفتن حدیث را از روی تمام یا قسمتی از کتاب بطور تسلسل شرح دادند که مثلاً چه حدیثی را بوسیله چه اشخاصی مانند بخاری و غیره فرا گرفته اند و اینک برای نمونه سلسله حدیثی را که ابن خلکان از بخاری نقل میکند ذیلاً می نگاریم :

«صحیح بخاری را در شهر اربل در ماه های سال ششصد و بیست و یک از شیخ صالح ابو جعفر محمد بن هبة الله بن مکرم بن عبد الله صوفی شنیدم و او در مدرسه نظامیه بغداد در ماه ربیع الاول در سال پانصد و پنجاه و سه از شیخ ابو الوقت شنیده بود و او در ذیقعد چهارصد و شصت و پنج از ابو محمد بن مظفر داودی شنیده بود و او در ماه صفر سیصد و هشتاد و یک از ابو محمد عبد الله بن احمد بن حمویه سرخسی شنیده بود و او در سال سیصد و شانزده از ابو عبد الله محمد بن ابویوسف بن مطر فریری شنیده بود و او در مرتبه یکی در سال دویست و چهل و هشت و دیگر در سال دویست و پنجاه و دو از مؤلف صحاح حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری شنیده بود خدا همه آنها را بیامرزده

دانشمندان اسلامی نه تنها علم حدیث را با ذکر سلسله راوی بیان میکردند بلکه سایر علوم نقلی مانند تاریخ و ادبیات و غیره را نیز با همین دقت با اسناد مسلسل شرح میدادند و بسیاری از علوم اسلامی دارای همین مبانی متین و محکم میباشد در صورتیکه در هیچ کشوری و میان هیچ ملتی غیر از مسلمانان این نوع دقت در شرح و درج مطالب علمی بیش از آن معمول نبوده است .

مثلاً ابن خلکان ضمن شرح حال فخرالدین بن خطیب میگوید : وی علم اصول را نزد پدر خود ضیاء الدین و او نزد قاسم سلیمان بن ناصر انصاری و او نزد امام الحرمین ابو المعالی و او نزد استاد ابو اسحق اسفراینی و او نزد شیخ ابو الحسن باهلی و او نزد شیخ سنت ابو الحسن اشعری و او نزد ابوعلی جبائی در آغاز کار فرا گرفت سپس از مذهب خود برگشته جزء اهل سنت و جماعت درآمد .

پس اینطور که ملاحظه میشود اگر علماء اسلام نام دانشمندی را ذکر میکردند سلسله استادان او را تا واضع آن علم نقل مینمودند .

شماره احادیث بنا بمقتضیاتی که گفته شد رفته رفته شماره احادیث بصدها هزار رسید ، از آن جمله بقرار مشهور احمد بن حنبل يك میلیون حدیث روایت کرده است و یکصد و پنجاه هزار آن با ذکر سند و متن حدیث بوده است و یحیی بن معین مری مدعی است که ششصد هزار حدیث بدست خود نوشته است. راوی این خبر میگوید که از قرار معلوم (گمان میرود) محررین یحیی نیز با هر او دوششصد هزار حدیث مرقوم داشته‌اند بعلاوه صدصندوق پراز حدیث از یحیی باقی ماند .

و مسلم صاحب کتاب صحاح تألیف خود را از سیصد هزار حدیثی که شنیده است استخراج کرده است و بخاری میگوید کتاب خود را از ششصد هزار حدیث تألیف کرده ام. همینقسم گفته ها و نوشته‌های بسیاری که زیادی احادیث را بطور شکفت آوری میرساند . اما آنچه که از این احادیث صحیح و معتبر تلقی شده بسیار کم است و پاره‌ای از مردمان با فکر و منطق که در رأس آن ابوحنیفه است بعد افراط احادیث صحیح را کم شمرده اند . مثلاً خود ابوحنیفه فقط هفده حدیث را صحیح میدانند. مالک سیصد حدیث را درست میشمارد ، بخاری نه هزار و دویست را صحیح دانسته . اما سه هزار آنرا مکرر شمرده است. احمد بن حنبل در کتاب مسند خود پنجاه هزار حدیث را درست میدانند .

فقه و منبع آن پس از تشکیل دولت اسلامی مسلمانان برای اداره امور شخصی و حقوقی و اجتماعی بمقرراتی نیازمند شدند و بمنظور رفع احتیاج بقرآن و حدیث مراجعه کردند تا از روی آن مقرراتی وضع کنند تا روابط فرمانروا و فرمانبردار و هم چنین روابط مسلمانان در میان خودشان تعیین شود و این در حکومت های بزرگ دنیا سابقه داشته که پس از تشکیل دولت در صدد وضع قوانین برآمدند . اما پس ازده پانزده قرن بانجام آن عمل موفق گشتند یعنی در سال ۵۳۳ میلادی در زمان یوستینیان امپراتور روم که تمدن رومیان نضج و قوام یافته بود کلیه عادات و رسوم و عقاید و اعتباریاتی که در ظرف قرن‌ها از ملل لاتینی و ساکسونی و غیره میان رومیان گرد آمده بود بصورت مجموعه قوانین کامل تدوین شد .

ولی مسلمانان احکام خود را از قرآن و حدیث استخراج کردند و چنانکه گفته

شد در جمع آوری و حفظ آن از آغاز اسلام کوشش بسیار نمودند بقسمی که پس از دوسه قرن شریعت اسلامی نضج کامل یافت و فقه و قوانین آنان که از بالاترین و برترین شریعت‌های جهان محسوب میشود بطور جامعی تدوین یافت (۱) یعنی با همان سرعتی که مسلمانان دین خود را انتشار دادند و دولت خود را تأسیس کردند با همان سرعت هم احکام و مقررات وضع نمودند.

گفتیم که اساس فقه اسلام قرآن است و در زمان حیات پیغمبر اکرم مسلمانان مشکلات احکام را از آن حضرت میپرسیدند و توضیح لازم میشنیدند و طبعاً برای و قیاس محتاج نبودند، پس از رحلت حضرت رسول (ص) مرجع احکام قرآنی صحابه بودند که آیات قرآن و سنت پیغمبر را تفسیر و تعبیر میکردند و از آنرو صحابه نخستین فقهای اسلامی و یا حاملین شریعت بشمار می‌آیند و چون در صدر اسلام مسلمانان خواندن و نوشتن کمتر میدانستند، احکام دینی را از قاریان قرآن جويا میشدند ولی پس از انتشار علم و سواد در میان مسلمانان و عربها علم فقه تکمیل شده، حرفه مخصوصی شد و از آنرو نام فقهاء بعلما تبدیل یافت.

پس نخستین فقهای اسلامی صحابه اولی میباشند و مقدم بر همه
فقهاء
آنان خلفای راشدین هستند سپس از میان صحابه اشخاص

ذیل جزء فقهاء نامی صدر اسلام محسوب میشوند:

عبدالرحمن بن عوف - ابی بن کعب - عبدالله بن مسعود - معاذ بن جبل -
عمار بن یاسر - حذیفه - زید بن ثابت - سلمان - ابودرداء - ابوموسی اشعری .
سپس موضوع فقاها از صحابه به تابعین انتقال یافت و مشهورترین آنان در مدینه
هفت نفرند بدینقرار :

سعید بن مسیب - ابوبکر بن عبدالرحمن - قاسم - عبدالله - عروه - سیلمان -
خارجه .

و یکی از شاعران برای سهولت در حفظ کردن اسامی نام آنان را در این

۱. بجای پی افشار و خوشوقتی برای مسلمانان است که يك مسیحی دانشمند، شریعت مقدسه اسلام را از برترین و بالاترین شریعت های جهان معرفی میکند. مترجم

بیت آورده است :

«فخذهم عید الله عروة قاسم - سعید سلیمان ابوبکر خارجه» .

بعضی از موزخان تابعین مشهور را ده نفر ذکر نموده و سه اسم دیگر با تغییراتی بر آن افزوده اند و در هر حال فقه اسلامی و فتوی ها و احکام اسلام از صحابه و تابعان مذکور نقل شده است . (۱)

در آغاز اسلام فقه و قرائت قرآن و تفسیر قرآن و حدیث يك علم محسوب میشد سپس مطابق قانون تکامل هر کدام از این علوم مستقل گشت بخصوص فقه که استقلال کاملی پیدا کرد و علمای آن علم به فقهاء معروف شدند که فتوای آنان در عزل و نصب و قتل و عفو اشخاص تأثیر زیادی داشت و از آنرو در تشکیلات دولتی مقام مهمی پیدا کردند .

در زمان بنی امیه مرجع فقه و فتوی فقهای مدینه بودند و هیچ کار مهمی در دستگاه خلافت بی نظیر آنان انجام نمی یافت . در دو جلد اول و دوم گفته شد که امویان تعصب زیادی نسبت باعراب داشتند و ملل غیر عرب را حقیر میشمردند با این حال چون فقهای مدینه خلافت را حق اهل بیت رسالت میدانستند و بنی امیه را غاصب میشمردند لذا خلفای بنی امیه قلباً از فقهای مدینه متنفر بودند ولی از روی ناچاری آنانرا گرامی شمرده در راضی کردن آنها میکوشیدند بخصوص خلفای پرهیز کار اموی مانند عمر عبدالعزیز که بدون نظر فقهای مدینه بهیچ کار مهمی دست نمیزدند . پس از بنی امیه کار بدست عباسیان افتاد و منصور عباسی در صد کوچک کردن عربها و بزرگ ساختن ایرانیان بر آمد چه بدست ایرانیان و با کمک آنان دولت عباسی تشکیل یافته بود و یکی از اقدامات منصور برای اجرای نقشه خودش این بود که نظر مسلمانان را از مکه و مدینه برگرداند

۱ - جرجی زیدان در اینجا هم از روی بی انصافی و بی اطلاعی از فقه مذهب شیعه نام نبرده و اینک ما بطور اختصار میگوئیم که بقیعة شیعیان خلافت و امامت از طرف خدا و رسول تعیین میگردد و حضرت پیغمبر اکرم در غدیر خم و موارد دیگر صریحاً حضرت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام را خلیفه و جانشین خود معین فرمود پس از حضرت امیر یازده فرزند آن بزرگوار هر کدام به نص صریح سلف خودشان امام و جانشین پیغمبر (ص) معرفی شدند و در ایام غیبت امام دوازدهم طبق توقیع مبارک امام غایب دانشمندی که واجد شرایط اجتهاد بشوند و قدرت استنباط احکام شرع را داشته باشند مرجع تقلید شیعیان میباشند .
مترجم

لذا بنائی بنام قبة الخضراء (سبز گنبد) ساخت تا مردم بدانجا رفته اعمال حج بجا آورند و مقرری معمول اهل مدینه را قطع کرد. و فقیه آنروز مدینه که امام مالک بود پس از استفتای مردم مدینه در خلع بیعت منصور بخلع اوفتوی داد، اهل مدینه از منصور دست کشیده با محمد بن عبدالله از خاندان علی (علیه السلام) بیعت کردند. رفته رفته کار محمد بالا گرفت و منصور با وی جنگیده باز حمت بسیار بروی غلبه کرد و اهل مدینه دوباره با منصور بیعت کردند، با اینهمه مالک خلفای عباسی را خلیفه نمیدانست و چون حاکم مدینه جعفر بن سلیمان عموی منصور اینرا فهمید خشمگین گشت و مالک را احضار نموده و شانه او را برهنه کرده بر آن تازیانه زد.

تدریجاً علوم قرآن در ایران و عراق منتشر شد و اشخاص

رأی و قیاس

زیر کی از این دو کشور برخاستند که فقه و فتوی را بخوبی فرا

گرفته بودند ولی مجبور به پیروی از فقهای مدینه بودند، چه که مردم مدینه به حفظ احادیث صحیح و قرائت صحیح قرآن شهرت داشتند بخصوص که در عراق حدیث و اهل حدیث کم بود و مسلمانان این نقاط غیر عرب و بیشتر ایرانی بودند و ایرانیان طبعاً مردمان دانشمند و بافکری میباشند از آنرو این مردم برای استخراج احکام فقه از قرآن و حدیث بقیاسات عقلی متوسل شدند. برخلاف اهل مدینه که بیش از هر چیز به تقلید پابند بودند. دیگر از اقدامات منصور برای کوچک کردن مدینه و فقهای آن این بود که فقهای عراق را (که قابل برای قیاس عقلی بودند) بزرگ سازد و در برابر فقهای مدینه جلو بیندازد.

پیشوای فقهای آنروز عراق ابو حنیفه نعمانی مقیم کوفه بود که منصور او را ببغداد آورده گرامی و محترم داشت، ابو حنیفه نه عرب بود و نه اعراب را دوست داشت حتی جمله های عربی را با اعراب نادرست میخواند و اهمیتی نمیداد. ربیع حاجب منصور که منتسب بعر بها بود با ابو حنیفه مخالفت میکرد زیرا ابو حنیفه را مخالف عربها می دید و فضل پسر همین ربیع است که برای برمکیان توطئه چید و در قتل و سقوط آنان بسیار کوشید. باری منصور خلیفه ابو حنیفه و پیروان او را که اهل رأی و قیاس بودند تقویت کرد و مالک که اینرا دیدیش از پیش به حدیث متوسل شد و پیروانش نیز چنان کردند و در نتیجه فقهای مدینه اهل حدیث و فقهای عراق اهل قیاس گشتند.

پیشوای اهل حدیث چنانکه گفتیم مالک و یاران حجازی او بودند ، همچنین اصحاب شافعی و اصحاب سفیان ثوری و اصحاب احمد بن حنبل از پیروان حدیث هستند و جز خبر چیز دیگری را معتبر و مستند نمیدانند و بهیچ نوع قیاس (چه قیاس جلی و چه قیاس خفی) عمل نمیکند و بنای احکام را بر احادیث و اخبار وارده استوار میخواهند . مثلاً شافعی یکی از پیشوایان آنها میگوید که اگر فتوای من بگوش شمارسید و سپس خبری را یافتید که مخالف فتوای من بود بدانید که فتوای من همان خبری است که یافته اید . و همین اظهار شافعی تمسک آنرا به تقلید و پیروی از اخبار میرساند .

اما ابوحنیفه از سران اهل قیاس بود و فقهای عراق مانند محمد بن حسن و ابو یوسف قاضی و زفر بن هذیل و حسن بن زیاد و ابن سماعه و ابو مطیع بلخی و عافیة قاضی و غیره از ابوحنیفه پیروی میکردند . اینان را اهل رأی هم می گفتند چه احکام فقهی را اصولاً از روی قیاس عقلی و استنباط معانی استخراج میکردند و قیاس جلی را بر آحاد اخبار ترجیح میدادند . پس از مالک یکی از پیروان او بنام محمد بن ادریس مطلبی شافعی از حجاز بعراق آمد و با پیروان ابوحنیفه آمیزش کرده مطلبی از آنان فراگرفت ، سپس مذهبی مخلوط از نظریات مالک و ابوحنیفه پدید آورد که بنام مذهب شافعی شهرت دارد و در بسیاری از موارد با طریقه مالک مخالف است ، پس از مالک احمد بن حنبل که از بزرگان محدثین بود پدید آمد و شاگردان او با آنکه احادیث بسیاری میدانستند نزد شاگردان ابوحنیفه فقه آموختند و در نتیجه مذهب چهارمی بنام مذهب حنبلی ایجاد شد و در تمام ممالک اسلامی پیروی از این چهار مذهب (حنفی - مالکی - حنبلی - شافعی) رواج یافت (۱).

فقه اسلامی شرح و تفصیل بسیاری دارد که محل آن اینجا نیست لذا گفتگوی مربوط بعلم فقه و سایر فروع آنرا در تاریخ آداب اللغة العربیه بطور مشروح آغاز میکنیم .

۱- این گفته جرجی زیدان اشتباه است . زیرا ملل اسلامی شیمی (امم از اثناعشری و غیره) هیچگاه از چهار مذهب فوق تبعیت ندارند . مترجم

مقام علماء نزد خلفاء

همینکه ضمن علوم اسلامی نام علماء برده میشود منظور علمای حدیث و قرآن و فقه است، سابق گفته شد که علوم مزبور نزد خلفاء بسیار مهم بودند بنا بر آن اگر خلفاء زاهدان و فقیهان و محدثین و علمای اسلامی را گرامی و محترم میشمردند جای شکفتی نخواهد بود و حتی خلفای ستمگر بنی امیه نیز در کارهای مهم از فقیهان مدینه مشورت میکردند و خلفای پرهیزکار در غالب موارد شرایط عدالت را از علماء می پرسیدند تا بدان عمل کنند، چنانکه عمر بن عبدالعزیز شرحی بحسن بصری نوشته صفات امام عادل را از او جویا گشت و حسن پاسخ کاملی برای عمر فرستاد که پیوسته مد نظر وی بوده مانند پند و اندرز آنرا در گوش و دل میگرفت.

این اکرام و احترام از علماء منحصر بخلفای پرهیزکار نبود بلکه منصور عباسی که از خلفای سخت گیر باهوش و خردمند محسوب میشود با علماء همانطور رفتار میکرد، مثلاً موقعی عمرو بن عبید نزد منصور آمد و منصور که در آن هنگام برای سرخود مهدی از مردم بیعت گرفته بود بعمر و گفت :

ای اباعثمان این شخص (مهدی) پسر امیر مؤمنان و ولیعهد مسلمانان است.

عمرو بی پروا پاسخ داد آری تو راه خلافت را برای وی هموار ساختی و البته مسئول کارهای او توهستی.

منصور از این سخن پند گرفت و بعمر و گفت ما اندرز ده و عمرو او را موعظه کرد و همینکه عمرو مرد منصور برای او مرثیه گفت :

داستان عجیب تر اینکه موقعی شب هنگام منصور دور کعبه طواف می کرد و صدای مردی را شنید که از ظلم و جور و فساد شکوه داشت. منصور نزد آن عابد رفته

مقصود را جویا شد ، عابد با کمال صراحت اظهار داشت که منظور من تو و عمال و همکاران و حکومت تو است. منصور از این حرف نرنجید و موعظه تند او را بدقت گوش کرد ، همین قسم موعظه‌های اوزاعی - ابن سماع - سفیان ثوری شیب بن شیبه بمنصور و مهدی و هرون و غیره که با وجود تندی و سختی مورد قبول آنان واقع می‌شد (در جلد دوم این کتاب نامه سفیان ثوری درج شد).

چه بسا که وعظ علماء خلفاء را بگریه می‌انداخت . زیر اخفاء احترام فوق‌العاده درباره علماء منظور می‌داشتند و کار را بجائی می‌رساندند که مانند نوکر فرمانبردار در خدمتگزاری علماء مبادرت می‌کردند. مثلاً هرون الرشید بدست خود آب روی دست ابو معاویه نایبنا میریخت و او دستانش را می‌شست .

در ابتدای کار احترام و تکریم مخصوص فقها و محدثین بود اما بعداً مشمول تمام دانشمندان علوم اسلامی شد و علمای علم لغت و نحو نیز مورد احترام واقع می‌شدند. مثلاً هرون کسائی و محمد بن حسن رازی دو صندلی می‌نشاند و از آنان خواهش می‌کرد که برای برخاستن و نشستن وی (هرون) از جا برنخیزند و همینکه این دو عالم در یک روز درری در گذشتند هرون از روی تأسف گفت : حیف که فقه و زبان عربی درری بخاک رفت

امین و مأمون پسران هرون برای بردن نعلین فراء باهم نزاع می‌کردند و سرانجام قرار گذاردند که هر کدام یک تای نعلین استاد را ببرد .

مردم که این تعظیم و اکرام خلفاء نسبت بعلماء میدیدند طبعاً آنان هم نهایت احترام را در باره دانشمندان مبذول میداشتند ، چنانکه هشتصد هزار مرد و شصت هزار زن در تشییع جنازه ابن حنبل شرکت نمودند و این خود بزرگترین احترامی بود که نسبت به یکی از علماء اجراء شده بود و هنگامی که ابواسحق شیرازی از طرف مقتدی خلیفه عباسی نزد سلطان ملک‌شاه میرفت مردم شهرها در بوسیدن و دست مالیدن و برکت خواستن از لباس و چارپای وی بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند .

۴ - علوم لسانی - نحو
نحو در واقع علمی است که گوینده هر زبانی آنرا از شیر خوارگی (از مادر یادایه) می‌آموزد زیرا نطق و نحو در يك

موقع بانسان تلقین میشود چون بدون فرا گرفتن نحو هیچ کس نمیتواند افکار خود را بخواهی بیان کند. این در مورد زبان مادری اشخاص است ولی اگر کسی بخواهد زبان غیر مادری خود بیاموزد البته قواعد نحو کار او را آسان میسازد، از آنرو ملتها چندین قرن سخن میگویند، خطابه و شعر میسرایند ولی علم نحو زبان خود را تدوین نکرده اند مثلاً یونانی ها تا قرن پنجم پیش از میلاد علم نحو زبان خود را مدون نکرده بودند و اول کسی که از یونانیان بتدوین علم نحو اقدام کرد پروتوگوراس بود که در ۴۱۱ پیش از میلاد مرد، وی مختصری در باره مذکر و مؤنث و سایر اسماء مطالبی تنظیم کرد و قواعدی ذکر نمود، پس از او پرودیکوس معاصر پروتوگوراس راجع بکلمات مترادف سخن گفت و آنکه ارسطو و دیگران مطالبی بر آن افزودند. خلاصه اینکه پیدایش و تدوین علم نحو زبان یونانی مانند علم نحو عربی تاریخی دارد که باهم شبیه است، همینطور رومی ها تا مدتی برای زبان لاتین قواعد مدونی نداشتند و در قرن اول پیش از میلاد در زمان پوپئوس دانشمندی بنام دیونیسیوس تراکس از یونانی ها پیروی کرده برای زبان لاتین قواعدی تدوین کرد.

از آنرومی بینیم که پیش از تدوین علم نحو شاعران و خطیبان و فیلسوفان و ادیبان بزرگی در یونان پدید آمدند. هومر ایلید وادیسی را پیش از آنکه علم نحو بیاموزد سرانید و ندانستن علم نحو زبانی بوی نرساند، زیرا زبان مادری در ذهن او ملکه را سخ شده بود، اشیلوس نمایشنامه های خود را بدون یاد گرفتن نحو تألیف کرد و سراسر یونان را مجذوب خویش ساخت. تالیس و فرسیدیس و آناکسیمندر از فلاسفه بزرگ یونان پیش از تدوین علم نحو پدید آمدند و هرودت جهانگرد نامی پیش از تدوین علم نحو تاریخ و سفرنامه خود را نگاشت، همین قسم عده زیادی شاعر و خطیب و ادیب پیش از تدوین علم نحو در میان رومی ها پیداشد.

عربها مانند یونانیها شعر و خطابه و سخنوری و نامه نویسی داشتند و علم نحو زبان عربی را تدوین نکرده بودند، زیرا ملکه لغت در طبیعت آنان رسوخ داشت ولی چون اعراب بفهم دقیق معانی قرآن احتیاج یافتند زودتر از

نحو عربی چگونه
پدید آمد و که آنرا
پدید آورد؟

یونانی‌ها و رومیها بتدوین قواعد نحو خود پرداختند و هنوز پنجاه سال از تأسیس دولت عرب نگذشته بود که احتیاج بتدوین قواعد نحو در میان آنها احساس شد. گمان ما بر آن است که قواعد نحو زبان عرب مانند قواعد زبان سریانی تدوین شده باشد، چه که جماعت اخیر در قرن پنجم میلادی قواعد زبان خود را مدون کردند و کشیشی بنام یعقوب رهاوی ملقب به مفسر کتابها (متوفی در ۴۶۰ میلادی) برای اولین بار قواعد نحو زبان سریانی را تدوین کرد، در همان مواقع عربها در نتیجه آمد و شد بعراق با سریانی‌ها معاشرت کردند و از قواعد نحو سریانیها اطلاع یافته آنرا نیکو دانستند و همینکه خود بتدوین قواعد نحو محتاج شدند از قواعد سریانی استمداد کردند چون هر دو زبان مانند دو خواهر باهم شبیه است. دلیل این مدعا آنکه عربها موقعیکه در عراق میان سریانی‌ها و کلدانیها میزیستند علم نحو خود را وضع کردند و تقسیمات کلام در عربی و سریانی یکی است. اما شتاب عرب برای تدوین قواعد نحو برای آن است که عربها با شتاب بسیار دین اسلام را منتشر ساخته ممالک وسیعی را گشودند و با ملل غیر عرب آشنا شدند و چون این ملت‌ها زبان عربی را بخوبی نمیدانستند در مکالمه خطا می‌رفتند و رفته رفته زبان عربی رو بتهاهی می‌گذازد حتی پیش از فتوحات اسلامی این جریان بوده که عربها بدون توجه بقواعد نحوی بی‌غلط صحبت می‌کردند و اعراب کلمات و جملات آنان مانند اعراب قرآن بود، اما مسلمانان غیر عرب بخطا می‌رفتند و موقعی یکی از همان مسلمانان غیر عرب در حضور حضرت رسول بخطا تکلم کرد حضرت بصحابه فرمودند: برادر خود را راهنمایی کنی داشتباه می‌رود. و از گفته‌های ابوبکر است که اگر موقع قرائت سقوط کنم بهتر از آنست که کلمه‌ای را بخطا بخوانم. ولی اشتباهات کلی چنانکه گفتیم بعد از فتوحات اسلامی روی داد و در آن موقع بود که مسلمانان غیر عرب در تکلم عربی و بخصوص در قرائت قرآن بخطا می‌رفتند و عمال و والیان عرب این را دیده بفکر ضبط قواعد نحوی برآمدند.

مورخان عموماً اتفاق دارند که ابوالاسود دوئلی متوفی بسال ۶۹ هجری علم نحو عرب را وضع کرده است وی از بزرگان تابعین و از صحابه حضرت امیر بوده و در جنگ صفین التزام رکاب آنحضرت را داشته است. پس از آن بصره آمد و در آنجا زبان سریانی

آموخته و قواعد نحو آنرا فرا گرفت و چون آن را نیکو دید بفکر افتاد که برای زبان عربی نیز قواعدی وضع کند و این نظر خود را با زیاد بن ابیه والی عراق در میان نهاد ولی زیاد بجبهاتی که گفته شد با آن پیشنهاد موافقت نکرده است اما چندی بعد مردی نزد زیاد آمده و چنین اظهار کرده است: **اصالح الله الامير توفى ابانا و خلف لنا بنون (۱)**.

زیاد که خطای آن مرد را شنید دنبال ابوالاسود فرستاد و از او خواست که قواعدی برای نحو وضع کند و آنچه را که سابق نهی کرده بود در نتیجه آن پیش آمد بوی فرمان داد که اجراء نماید.

بعضی دیگر میگویند که موقعی دختر خویلد اسدی نزد معاویه آمده گفت: ان ابوی ماتا و تر کالی مالا (بطور اماله) (۲) و چون علی (علیه السلام) این را دانست باب ان و باب اضافه و باب اماله را برای ابوالاسود و ثعلبی شرح داد و ترسیم کرد و بدین طریق علم نحو وضع شد، سپس ابوالاسود مردی را شنید که این آیه را (از سوره براءه) چنین میخواند «ان الله بری، من المشرکین و رسوله» یعنی کلمه رسول را که باید در اینجا برفع باشد بجر میخواند و ابوالاسود باب عطف و باب نعت را وضع کرده تا چنان خطائی روی ندهد.

هم چنین روزی دختر ابوالاسود بطور پرسش گفت: «یا ابت ما احسن السماء؟» (چه چیز نیکو کرده است آسمان را) پدرش گفت نجومها - (ستاره های آن) دختر گفت نه مقصودم خود آسمان است، ابوالاسود گفت: در آن صورت دهانت را باز کن و بگو یا ابت ما احسن السماء! - چه نیکوست آسمان و روز دیگر دختر گفت ما اشد الحر؟ چقدر هوا گرم است ولی آن جمله را بطور استفهام بیان کرد، پدرش (ابوالاسود) اشتباه او را بطریقی که گفته شد اصلاح کرد و باب تعجب را در

۱- ترجمه آن جمله چنین است: خدا فرماندار را نیکو بدارد پدر مامرده و برای ما فرزندان (پسرانی) گذارده است.

و موضوع اشتباه و خطا آن است که مطابق قواعد نحوی در این جمله بنون باید بنین گفته شود. مترجم

۲- اماله در قرأت چنان است که خواننده (قاری) فتحه را مانند کسره و الف را مانند یاء بخواند و در علم صرف باب مخصوصی راجع باین موضوع میباشد. مترجم

علم نحو وضع نمود.

گرچه تاریخ نویسان در چگونگی وضع علم نحو اختلاف دارند اما همه آنان بر این عقیده اند که ابوالاسود دوئلی در اثر پیش آمد هائیکه گفتیم علم نحو را وضع کرد و خود ابوالاسود میگوید که اصول علم نحو را از علی (حضرت امیر) فرا گرفته است، پس مسلم شد که ابوالاسود علم نحو را وضع کرده و یا شروع بآن کار کرده است. و در تأیید این ادعا گفته ابن ندیم را نقل می کنیم که در کتاب فهرست خود چنین اظهار میدارد:

«یکی از اشخاصی که علاقه بجمع آوری کتاب داشت مرا بانبار و کتابخانه ای برد که در آنجا کتاب های بسیاری دیدم از آن جمله صندوقیکه سیصد رطل پوست و چرم و کلغذ مصری و چینی و تهامی، خراسانی ریخته بودند و در میان آن اوراق چهار ورق دیدم که گمان میکنم از اوراق چینی بود که در آن چهار ورق مطالبی راجع بفاعل و مفعول دیده شد و یحیی بن همیر بخط خود نوشته که این مطالب از ابوالاسود رحمه الله علیه میباشد و زیر آن خط نوشته دیگری بخط قدیمی از اعلان نحوی دیده میشد و زیر آن خط نصر بن شمیل بود و همینکه آن مرد مرد آن صندوق از دست رفت».

در هر حال چون تألیفات مختصر ابوالاسود رفع حاجت آنی را نمیکرد و اشتباهات رفع نمی شد لذا ابوالاسود علامات و حرکات را تعیین نمود تا بدان وسیله اعراب کلمات معلوم شود و اقسام اسم و فعل و حرف مشخص گردد و این همان علامات و حرکاتی بود که سریانی ها معمول میداشتند و دو قسمت خط عربی راجع بآن سخن گفتیم.

بنا بر این عرب ها پیش از تدوین علم نحو اعراب کلمات را میدانستند، همانطور که قبل از تدوین علم عروض شعر میگفتند، چون درست سخن گفتن و شعر سرانیدن ملکه آنان بود.

اما همینکه ملت های غیر عرب مسلمان شدند و با عربها آمیزش کردند طبعاً از فهم معانی قرآن عاجز ماندند، زیرا زبان عربی ملکه آنان نبود و لذا در صدد تدوین قواعد نحو برآمدند و چنانکه مشاهده میشود بیشتر این اشخاص (کسانی که مشغول

تنظیم و تدوین نحو بودند) از میان مردم غیر عرب برخاستند.

ابوالاسود ابتداء علم نحو را وضع کرد، پس از او مردمانی از کوفه و بصره کار او را تعقیب کردند، نخستین کسی که از ابوالاسود علم نحو را فرا گرفته به تکمیل آن پرداخت عنبسة بن معدان مہری بود، سپس میمون اقرن و عبدالله حضرمی و عیسی- بن عمر و خلیل بن احمد (امام علم عروض و لغت) و سیبویه (امام علم نحو) بترتیب علم نحو را از یکدیگر اقتباس کرده آنرا کامل ساختند و مطابق قانون طبیعی تکامل علم نحو ترقی کرد و کتابهای مفصلی در آن موضوع تألیف شد. اما سیبویه (متوفی بسال ۱۸۰) آنرا کامل ساخت و کتاب مشهور خود را در علم نحو تألیف نمود بقسمی که سایر کتب نحوی که بعداً تألیف شد بطور کلی اقتباس از کتاب سیبویه و کتاب العین بود (شرح این کتاب اخیر بزودی خواهد آمد) شهرت و اهمیت کتاب سیبویه تا آنجا رسید که هر وقت مردم کتاب میگفتند مقصودشان کتاب نحو سیبویه بود و آنرا مانند بهترین تحفه به یکدیگر هدیه میدادند.

همینکه مسلمانان به تفسیر قرآن مشغول شدند طبعاً بضبط ادب و لغت نیازمندی بفهم اشعار و امثال و گفته های عرب احتیاج پیدا کردند و برای رفع این اشتباه و خطا و طرز جمله بندی و عبارات فصیح زبان عربی را بدانند بمعاشرت و گفتگو با عربهای بادیه نشین محتاج شدند. چه که قرآن بزبان قریش ظاهر (نازل) شده بود و قریش در زمان جاهلیت الفاظ و لغات و اسلوب جمله بندی را از عربهای صحرا نشین فرا میگرفتند. از آنرو گروه انبوهی از مسلمانان نزد اعراب بادیه رفتند تا از آنان مثلها و شعرها و کلمات عرب را دهن بدهن فراگیرند و از اسلوب جمله بندی زبان عربی اطلاع یابند و اشتغال باین قسم علوم (صرف و نحو و بلاغه و امثال آن) را علم ادب نامیدند.

اما قبیله هائی که از آنان مطالب مورد احتیاج را فرامیگرفتند سه قبیله قیس و تمیم و اسد بودند، باین معنی که کلمات غیر مأنوس و اعراب و تصریف را از این سه قبیله میآموختند و پس از آن سه قبایل هذیل و طی و قسمتی از کنانه نیز مورد استفاده بودند،

برعکس سایر قبایل دیگر بخصوص آنانی که در مجاورت مردمان غیر عرب میزیستند و همچنین عربهای شهر نشین مورد مراجعه اهل فن نبودند . مثلاً به قبیلهٔ لخم و جذام برای همسایگی با مصریان و به قبیلهٔ قضاعه و قسان و یباد برای همسایگی با شامیان (برای اینکه بیشترشان مسیحی بودند و سریانی و عبرانی میخواندند) و به قبیلهٔ بکر برای مجاورت با نبطی ها و ایرانیان و به قبیلهٔ عبد قیس و ازد و عمان برای اقامت در بحرین و آمیزش با هندیان و ایرانیان و به قبیلهٔ بنی حنیفه و اهل یمامه و به قبیلهٔ ثقیف و مردم طایف بواسطهٔ آمیزش با تجار یمن و به مردم یمن بواسطهٔ آمیزش با هندی ها و حبشی ها بمنظور فهم لغات و غیره مراجعه نمیشد ، همینقسم از مردم حجاز چیزی نمیپرسیدند زیرا در آن موقع (موقعیکه جمع آوری و ضبط لغات و کلمات معمول شده بود) زبان عربی حجازیها بواسطهٔ آمیزش با سایر ملتها فاسد شده بود ،

بهر حال کسانی که دست باینکار زدند و دنبال جمع آوری آن مطالب رفتند و آنرا تدوین و تنظیم کرده بصورت علم در آوردند عموماً از بصره و کوفه برخاستند و بیشترشان ایرانی بودند چه که آنان بیش از عربها باین کار احتیاج داشتند .

کسی که پیش از دیگران و بیش از همه در جمع آوری لغات و تدوین علم ادب فعالیت بخرج داد و روایات و اخبار آنرا زیادتر از هر کس گرد آورد ابو عمرو بن علاء تمیمی است که

علمای ادب در
بصره و کوفه

در مکه دنیا آمده و در سال ۱۵۴ در کوفه مرد وی اتاقی پراز کتاب داشته که تانزدیک سقف آن اتاق از کتاب انباشته بود و تمام آن کتابها راجع بسخنوران عرب بود ، با این همه خود او میگفته است آنچه از عرب بمارسید اندکی از بسیار است و اگر همهٔ آن میرسید دانش و شعر بسیاری داشتیم .

در قرن دوم هجری دانشجویان و دانشمندان بسیاری (در علم ادب و لغت) از عراق برخاستند که مشهورترین آنان ابوزید و ابو عبیده و اصمعی و خلیل میباشند که هر چهار نفر در یک زمان میزیستند و تمام علوم مزبور نزد آنان ضبط شده بود . سه تایی اولی لغت و نحو و شعر و قرائت را از ابو عمرو بن علاء تمیمی فرا گرفته بودند . ابوزید انصاری متوفی در سال ۲۱۴ هجری در قسمت لغت مورد اعتماد کامل است و سیبویه از او علم لغت را فرا

گرفته است. وی (ابوزید) در روایت حدیث نیز شهرت داشته است.

ابوعبیده در قسمت اخبار مربوط بعرب و جنگهای آنها و معلومات و اطلاعات آنان تخصص داشته و از گفته‌های اوست: «هر دو اسبی که در جاهلیت و اسلام بهم نزدیک شده‌اند هم آن اسبان و هم سواران آنرا بخوبی میشناسم».

ابوعبیده در سال ۲۰۹ هجری وفات کرد، اصمعی که در سال ۲۱۳ در گذشته بیشتر در شعر و لغت تتبع داشته است.

خلیل بن احمد متوفی بسال ۱۷۰ سید (بزرگ) علم ادب لقب داشته و مقدم بر دیگران میباشد. چه که وی در کتاب خود مشهور به «العین» لغات عربی را از نظر مخرج آن مرتب ساخته باینقسم تنظیم نمود که ابتداء از حروفی آغاز کرد که از حلق بیرون میآید سپس حروفی که مخرج آن زبان و دندان و لب است لذا از حروف عین که از حروف حلقی است شروع نمود. و ترتیب کتاب عین چنین است.

ع - ح - ه - خ - غ - ق - ك - ج - ش - ص - ض - س - ر - ط - د - ث - ت
ظ - ذ - ث - ز - ل - ن - ف - م - و - ا - ی.

مثل اینکه خلیل این ترتیب و طبقه‌بندی حروف را از هندیها آموخت چه که آنان نیز لغات شانسکریت را از حروف حلق شروع نموده بحررفی پایان میدهند که بآلب تلفظ میشود.

اما اینکه چرا کتاب خلیل را کتاب العین نامیدند جهتش آنست که عربها کتاب لغت را عادتاً بنام اولین حرفی که کتاب با آن آغاز میشده موسوم میساختند مانند کتاب الجیم تألیف هروی و آن نیز کتاب لغتی بوده که از حرف جیم آغاز میشده است و کتاب الجیم تألیف ابو عمرو شیبانی و همین قسم کتاب الفین و کتاب المیم و امثال آن.

نکته دیگری که از مطالعه کتاب العین و طبقه‌بندی حروف آن مستفاد میشود آن است که عربها در آن موقع جیم را مانند گاف فارسی تلفظ میکردند. همینقسم تلفظ بسیاری از حروف با تلفظ امروزی فرق داشته است.

حافظان و راویان اشعار و امثال و لغات و الفاظ عرب سعی داشتند که آنچه

از عربها میشنوند لفظ و مفهوم آنرا بدرستی فراگیرند و با امانت کامل نقل کنند. چه که فهم معنای صحیح قرآن متوقف بفهم مسائل آن بوده است از آنرو همانطور که برای نقل روایات سلسله اسناد ترتیب میدادند و در رواة احادیث عدالت و تقوی را شرط لازم میشمرند، در نقل اخبار و اشعار و غیره نیز همین شرایط را رعایت میکردند چه که تفسیر و تأویل صحیح آیات قرآن و احادیث منوط بفهم و تعبیر کامل آن اشعار و اخبار و اصطلاحات بوده است ولی آنطور که در رعایت شرایط فوق نسبت به نقل احادیث موفق شدند در قسمت علم و ادب یعنی ضبط و معنی و تأویل و امثال و اشعار و غیره توفیق نیافتند.

باری در قرن دوم و سوم هجری علمای بزرگی در نحو و ادبیات و شعر و روایت و حفظ احادیث و غیره از کوفه و بصره برخاستند، اما بصره از کوفه جلوتر بود و مردم کوفه از مردم بصره اقتباس میکردند. بر عکس مردم بصره چیزی از کوفیان اقتباس نمیکردند چون گفته آنان را محقق نمیدانستند فقط ابوزید انصاری که از علمای بصره بود مطالبتی چند از کوفیان فرا گرفت، در قسمت شعر مردم کوفه از مردم بصره جلوتر افتادند، چه در آنجا (در کوفه) اشعار بیشتر و منظم تر بود گرچه اهل فن بیشتر اشعار کوفیان را ساختگی میدانند.

نامی ترین علمای کوفه کسانی است که در ۱۸۲ در گذشته پس از او شاگردش (در نحو) فراء است که در سال ۲۰۷ وفات کرده است و دیگر علی احمر لحيانی و غیره.

اما مشهورترین علمای بصره سیبویه و پس از او سایرین هستند که نامشان را ذکر نمودیم.

مدتی بصره و کوفه مرکز علم و ادب بود، اما همینکه بغداد بنا شد آنجا مرکز علم گشت و علمای کوفه که در نزدیکی بغداد میزیستند به بغداد آمدند. عباسیان هم آنان را گرامی داشتند

علمای ادب
در بغداد

زیرا در تأسیس دولت عباسی کمک کرده بودند، از آنرو خلفا دانشمندان کوفه را بر بصره برتری دادند و دست و بال آنها را گشودند و کم کم مردم بشنیدن روایات عجیب و غریب و اخبار (نادر) کم نظیر مشتاق شدند و به توصیفات مباهات کردند و در واقع

اصل را رها کرده بفروع مشغول شدند. نامی ترین علمای آنروز بغداد که بافراهمزمان بودند عبارتند از :

عبدالله بن سعیداموی - ابوالحسن اخفش کوفی - ابو عکرمه ضبی - ابو عمرو شیبانی و غیره .

خلاصه اینکه در دوره ترقی و تکامل علم و ادب (در زمان عباسیان) چهار نویسنده بزرگ پدید آمدند که چهار کتاب در آن موضوع تألیف نمودند و اساس و پایه علم و ادب در زبان عربی تا کنون همان چهار کتاب است و تألیفات دیگری که بعداً در آن موضوع پیدا شد بیشترش اقتباس از آن چهار کتاب است و اینک نام آن چهار کتاب و مؤلفان آن .

۱ - ادب الکاتب ابن قتیبه ۲ - کامل مبرد ۳ - بیان و تبیین جاحظ ۴ - نوادر قالی .

همینکه خلفای عباسی دانشمندان کوفه را جلو آوردند آنان نیز از این موقع خود مغرور شده با دانشمندان بصره بمجادله و مناظره پرداختند و میان آنان در بسیاری از مسائل مربوط به نحو و ادب ولغت و غیره کشمکش هائی در گرفت که مشهور ترین آن داستان زنبور و نحله و اختلاف میان کسائی کوفی و سیبویه بصری است و چون کسائی معلم نحو امین پسر هرون بود البته در بار خلافت از کسائی طرفداری میکرد و طبعاً پیروزی هر يك از این دو دانشمند به پیروزی همشهری های آنان منتهی میشد .

اینک برای نشان دادن نمونه ای از توجه خلفای اسلام بعلم و ادب بی مناسبت نیست که خلاصه ای از آن داستان را بنویسیم :

« کسائی در بغداد میزیست و بامین فرزند هرون نحو (دستور زبان) میآموخت ، همانروزها سیبویه از بصره به بغداد آمد ، امین انجمنی بیاراست و کسائی و سیبویه را در آن انجمن آورد. این دو عالم در بسیاری از مسائل بایکدیگر گفتگو داشتند از آن جمله مسئله زنبور بود که کسائی مثلی از زبان عرب بدین مضمون گفت : « کنت اظن -

الزنبور اشدلسعا من النحلة فاذا هواياها» (ترجمه: گمان میبرد منیش زنبور از نیش مگس عسل تیزتر است ولی این درست همان بود). سیبویه گفت: مثل را اشتباه گفتمی چه که آخرش چنین است (فاذا هوئی). کسائی اصرار داشت که همان گفته اودرست است و سرانجام موافقت کردند که گفته يك عرب صحرا نشین را پذیرند و آنچه او بگوید قبول کنند. امین اصرار داشت که معلمش (کسائی) پیروز شود، لذا فرمان داد عربی بیابان گرد را آوردند و پنهانی مسئله را از او پرسید، عرب حق به سیبویه داد، امین بعرب گفت میل دارم گفته کسائی را تصدیق کنی - عرب گفته امین را پذیرفته گفت زبانم یارائی آنرا نمیدهد که برخلاف حقیقت سخن بگویم. لذا تدبیری بنظرشان رسید عرب را گفتند که ما میگوییم شخصی بنام سیبویه چنین و شخص دیگری باسم کسائی چنان میگوید آیا حرف کدام درست است؟ و تودر پاسخ ما بگو حرف کسائی درست است. عرب این پیشنهاد را پذیرفت و انجمنی از بزرگان علم لغت باحضور کسائی و سیبویه تشکیل یافت و از عرب بیابان گرد همان سؤال شد عرب چنانکه باو آموخته بودند گفت کسائی درست گفته و سخن او عرب است.

سیبویه دانست که نیرنگ بکار رفته و برای کسائی زمینه سازی شده از آنرو بغداد را رها کرده بایران رفت.

این میرساند که گرچه اغراض و مقاصد سیاسی نیز در کار بوده ولی رجال رسمی و بزرگان اسلام بمسائل علمی و ادبی توجه داشتند و حتی در زمان بنی امیه نیز این جریان بوده است و چنانکه مذکور است عبدالملك بن مروان غالباً برای مذاکرات ادبی جلسه هائی ترتیب میداد و موقعی در یکی از آن جلسه ها به حاضرین گفت کدام يك از شما میتواند اسامی اعضای بدن خود را بترتیب حروف هجاء بگوید، و مقصودش این بود که مثلاً اول از حرف الف شروع کرده اسم عضوی را بگویند که با الف شروع میشود و همینطور تا حرف یاء که آخرین حرف هجاء میباشد. - هنوز سخن خلیفه پایان نیافته بود سوید بن غفله برخاست و آنطور که خلیفه طرح (اقتراح) کرده بود اعضاء را بر شمرد و همینکه سوید نشست شخص دیگری از حاضران برخاسته برای هر عضوی دو نام بهمین

ترتیب شمارش کرد و خلیفه بهر دو جایزه داد.

علم لغت در ابتداء مختصر و مستقل بود و سایر شعبات آن نیز بالغت مشترك و مخلوط میشد ولی کم کم جدا جدا و شاخه شاخه گشت و علوم زیر از آن در آمد :

نحو - صرف - لغت - معانی - بیان - اشتغال - عروض - قافیه - اخبار عرب - امثال عرب - عرب - جدل و غیره که هر کدام از آن شرح و تفصیل جدا گانه ای دارد و در کتاب تاریخ آداب اللغه به تفصیل آنرا ذکر میکنیم.

بلاغت در انشاء

بلاغت در انشای زبان عرب از نتایج و مقتضیات آشنائی مسلمانان با قرآن میباشد چون قرآن نزد مسلمانان نمونه کامل بلاغت و فصاحت است و از آن رو آیات قرآن را در ضمن خطبه‌ها و رساله‌ها (نامه‌ها) و سایر منشئات بکار میبردند و اگر هم عمداً از آیات قرآن استمداد نمی‌جستند حفظ کردن قرآن در آنان ملکه بلاغت ایجاد مینمود بخصوص که در آیات قرآنی نمونه‌های مهمی از حماسه خوانی و عزت نفس و غرور موجود میباشد و البته این معانی در ایام قدرت و عظمت دولتهای اسلام مورد استفاده بوده است. خلاصه اینکه پس از ظهور اسلام زبان عربی وارد مرحله جدیدی از فصاحت و بلاغت شد بقسمی که در عبارات زبان عربی (بعد از اسلام) آثار آن بغوی نمایان است، منتهی طرز استعمال آن در خطابه‌ها با منشئات کتبی فرق دارد، قسمت اولی را بزودی تشریح خواهیم نمود اما در قسمت دوم یعنی منشئات کتبی آنرا بعدو بخش نموده می‌گوئیم منشئات مزبور یا نامه نویسی و یا تألیف کتاب بوده است.

عبارات نامه نویسی آنان مانند عبارات خطبه‌ها متنوع بوده
است باین معنی که در نامه‌ها نیز مانند خطبه‌های خود پند
نامه نویسی یا منشئات
وسائل

و اندرز - تهدید - وعده - وعید - جلب همت - جلب مودت

و سایر افکار شاعرانه بکار میبردند، و در اوایل اسلام بقدر امکان در اختصار الفاظ پرمعنی سعی داشتند چه که از حضرت پیغمبر (ص) روایت است: «جامع ترین سخنان بمن داده شده و کلمات را بعد امکان مختصر نموده‌ام» از آن رو پیروان حضرت رسول نیز کوشش میکردند که کوتاه و پرمعنی بنویسند، بقسمی که تقریباً معانی بسیار با الفاظ کوتاه درك میشد و البته چنین منشئات بلیغی اثرات مهمی داشت و مثل این بود که بعد

از اسلام فن خطابه تبدیل به فن انشاء شده بود و آن هنر نمایی های خطابه را در منشئات بکار میزدند .

از نمونه های آن منشئات یکی نامه عمر بعمر وعاص والی مصر است که در سال قحطی در حجاز معروف بهام الرماده از مدینه بمصر نگاشته شد .
ترجمه نامه :

« از بنده خدا عمر امیر مؤمنان بعمر وعاص . سلام بر تو ، اما بعد ای عمرو بجان

ظروف برنجی ساخت مصر

خودم سو کند اگر من و همراهم از گرسنگی بمیریم تو و همراهمانت که سیر هستید هیچ نگران نمیشوید . بداد برس ، بداد برس .
وعمر و در پاسخ عمر چنین نوشت .

ترجمه :

« به بنده خدا عمر امیر مؤمنان از بنده خدا عمرو عاص . اما بعد لبیک ، لبیک کاروانی (از خواریبار) برایت فرستادم که آغازش نزد تو و پایانش نزد من است . درود فراوان بر تو » .

و اما نمونه تأثیر نامه های بلیغ هم این است که عبدالملک بن مروان فرمان داد در بنام وی در بیت المقدس بسازند و حجاج نیز چنان کرد ، اتفاقاً صاعقه ای آمد و در عبدالملک را سوزانید . ولی در متعلق به حجاج باقی ماند . عبدالملک آنرا بفال بد گرفت و این پیش آمد بروی دشوار نمود ، حجاج که این را شنید نامه زیر را به عبدالملک نوشت .

ترجمه نامه :

« شنیده شد آتشی از آسمان فرود آمد ، در متعلق با امیر مؤمنان را سوزانید و در متعلق به حجاج را واگذارد ، این مانند سرگذشت دوبرسان آدم است (هایل و قایل) که برای خدا قربانی کردند و قربانی آن یک پذیرفته شده بود با آتش آسمانی سوخت و از دیگری که پذیرفته نشده بود نسوخت ... »

عبدالملک از تأثیر این نامه بسیار شاد گشت .

خلفای اسلام دیران خود را از بهترین نویسندگان (بلیغ) انتخاب میکردند و کوشش داشتند که مراسلات آنان کوتاه و پرمعنی (بلیغ) باشد و یکی دیگر از نمونه های آن گونه نامه ها این است که هنگامی مأمون بدیر خود عمرو بن سعده فرمان داد یکی از عمال سفارشنامه ای درباره خود آن دیر بنویسد دیر چنین نوشت :

« نامه من بتو نامه کسی است که بگیرنده نامه اطمینان دارد و بکسیکه سفارش او شده علاقه مند است و البته نامه ای که مورد علاقه و اطمینان است بهدر نخواهد رفت » .

غالباً پاسخ نامه ها را بکوتاه ترین و رساترین (بلیغ ترین) عبارات مینوشتند ، بخصوص اگر میخواستند کسی را تهدید کنند نامه را مختصر مینگاشتند . مثلاً نگفور پادشاه روم به هرون نامه ای نوشت و اخطار کرد که از این به بعد نه تنها روم به بغداد

باج نمیدهد بلکه آنچه را که بغداد تا کنون گرفته باید پس بدهد و گرنه شمشیر بمیان خواهد آمد. همینکه هرون آن نامه را خواند خشمگین شده دوات و قلم خواست و بعد از بسم الله در پشت نامه چنین پاسخ نگاشت :

«ای پسر زن بی ایمان ، نامه تورا خواندم ، جواب آنست که می بینی نه آنکه بشنوی .»

و همینقسم یوسف بن تاشفین پاسخ نامه تهدید آمیز پادشاه فرنگ را در پشت کاغذ چنین نوشت :

«پاسخ را بزودی خواهی دید» .

دیگر از نمونه بلاغت انشاء جملات کوتاهی بود که خلفاء در توقیعات پای عریضه ها و یا گزارش ها مینوشتند و این همان است که در حال حاضر بنام زیر نویس (تأشیر) خوانده میشود . توقیع خلفاء در پائین مراسلات متنوع بوده و شاهکارهای مهمی در آن بکار میبردند و غالباً آیه ای از قرآن یا حدیث یا شعر مشهوری را استعمال میکردند . مثلاً سعد وقاص نامه ای به عمر نوشته اجازه ساختن مسکن خواست ، عمر در پائین نامه اینطور توقیع کرد .

«جائی بساز که فقط تورا از رنج گرما و آزار باران پناه دهد» .

میکویند جماعتی نزد عثمان آمده از مروان بن حکم شکوه آوردند که وی دستور داده بآنان پس گردنی بزنند . عثمان در پائین نامه آنان این آیه شریفه را نگاشت :

فان عصوك قتل انی بریء مما تعملون - اگر آنان تورا نافرمانی کردند بگو من از کارهای آنها بی زاری میجویم (آیه ۲۱۷ سوره شعراء)

سلمان فارسی شرحی بعلی بن ابی طالب (علیه السلام) نوشته پرسید که روز رستاخیز چگونه از مردم حساب میگیرند . (حضرت امیر) در زیر نامه او چنین توقیع فرمود :

«همانطور که روزی میخورند حساب پس میدهند» .

عبدالله بن عامر شرح مفصلی به معاویه نگاشته او را عتاب و خطاب کرد ، معاویه

در پائین نامه عبدالله چنین نوشت :

«تو خود میدانی که خاندان بنی امیه در جاهلیت شریفتر از خاندان حبیب در اسلام بودند.»

ربیع بن عسل یربوعی شرحی بمعایه نگاشت و از وی دوازده هزار تیر خواست تا در بصره خانه ای بسازد ، معایه در پائین این نامه چنین نوشت :

«آیا خانه تو در بصره است یا بصره در خانه تو است.»

حجاج بعبدالمملک نامه نگاشته از نافرمانی مردم عراق شکایت کرد و اجازه خواست بزرگان عراق را بقتل برساند ، عبدالمملک زیر نامه او اینطور نوشت :

«از تدابیر و خوشبختی سیاستمدار یکی هم این است که پراکنده را گرد خود جمع کند و از نادانی و بدبختی وی اینکه جمعیت از دورش پراکنده شود.»

عبدالمملک زیر نامه ابن اشعث این شعر را نوشت :

ترجمه شعر :

«من میکوشم استخوان شکسته او را به بندم و جوش بدهم چرا او میکوشد استخوان مرا بشکند»

موقعی اهالی شهری از ستم فرماندار خود پیش عمر بن عبدالعزیز شکایت آوردند عمر زیر نامه آنان خطاب بفرماندار چنین نوشت :

«شکوه کنندگان تویی حساب ، شکرگویان تو نایاب ، یا از مسند حکومت برخیز و یا رسم عدالت آموز و السلام.»

همینطور توقیع های خلفای اموی و عباسی که هر يك نمونه ای از انشای بلیغ آن زمان بوده و شماره اش بسیار میباشد . از آن جمله توقیع مهدی بوالی خراسان درباره گزارش که از او رسیده بود باین مضمون :

«تو خوابی و من بیدار»

و نامه هرون بوالی مصر بدین مضمون :

«زنهار خزانه من و برادرم یوسف را بر باد مده و در غیر آن صورت چیزی و کسی را که انتظار نداری میرسد و از طرف خدا نیز بیش از آن بر تو فرودمی آید.»

موقعی ابن هشام نزد مأمون شکایت نوشت و مأمون در زیر نامه او چنین نگاشت:
 «نشانه شخص شریف آنست بر زبردستان ستم کند و از زبردستان ستم بکشد
 تو از کدام آنان هستی»

امیران و وزیران نیز مانند خلفا جمله های کوتاه و رسا در زیر نامه ها مینگاشتند
 مثلاً شخصی از مأمورین زیاد بن ابیه نزد وی شکوه کرده زیاد زیر آن نامه نگاشت:
 «من باتو هستم».

فرماندار کوفه شرحی به حجاج نوشت و از نفاق و شقاق اهل کوفه شکوه نمود،
 حجاج زیر نامه وی نگاشت:

«از مردمی که خداوند کار خود را کشتند چه توقع داری؟».

جعفر بن یحیی در پای نامه زندانی چنین نگاشت:

«هر جریانی دوره ای دارد».

و برای زندانی دیگری اینطور نوشت:

«جنایت تو را حبس کرد و توبه آزادت میکند».

این طرز کوتاه نویسی (توقیع) را عربها از ایرانیان آموختند، چه آنان در این
 کار سابقه داشته اند، ولی بعد از آنکه اعراب شهر نشین شدند و با ایرانیان آمیزش
 کردند از کوتاه نویسی چشم پوشیده مبالغه و اغراق و تجلیل را از آنان یاد گرفتند
 و این از اوایل قرن دوم هجرت آغاز شد و نخستین کسی که نامه ها را طولانی نگاشته
 تمجید و تحسین در آن بکار برد و بلاغت را از اختصار به طول مقال کشانید عبد الحمید
 کاتب مشهور است که در سال ۱۳۲ هجری وفات کرده است و چنانکه میدانیم او اصلاً شامی
 بوده و عرب نژاد نمیباشد، پس از وی بسیاری از نویسندگان که وزیران و امیران نیز جزء
 آنان بودند از روش عبد الحمید پیروی کرده نامه ها را با طول و تفصیل زیاد مرقوم داشتند
 و اتفاقاً غالب آنان عرب نبودند و مشهورترین آنها اینانند:

یحیی بن خالد برمکی ایرانی - فضل بن ربیع از موالی (بندگان) - فضل بن سهل

ایرانی - صاحب بن عباد طالقانی - ابن عمید متوفی سال ۳۶۰ خراسانی. عماد الدین

کاتب متوفی بسال ۵۶۷ که از همه آنان طولانی تر مینوشته اصفهانی بوده است . (۱)
 گفتیم که انشاء عبارات طی نامه و یاطی کتاب بکار میرفت . قسمت
 انشای کتاب
 مربوط به نامه نگاری ذکر شد و اینک قسمت مربوط بکتاب

سپهر آهنین بانقش و نگارسیم و زرساخت دمشق

را شرح میدهم و منظور از کتاب در اینجا تألیفات ادبی و علمی و تاریخی میباشد که طرز
 عبارت پردازی آن از نظر فصاحت و بلاغت فرق دارد و البته کتابهای ادبی بواسطه خیالات
 شاعرانه کنایات و بیش از سایر تألیفات بفصاحت و بلاغت محتاج میباشد و مآمولفین کتب

۱ - غالب توقیعانی. که در این فصل ذکر شده در جلد اول هم گفته شده و در اینجا مکرر است و فقط برای
 امانت در ترجمه تکرار شده است . مترجم

ادبی با عرب‌ها آمیزش داشتند، اشعار و گفته‌ها و مثل‌های آنانرا حفظ می‌کردند، طرز عبارت پردازی آنانرا می‌آموختند و از هر جهت آداب عربی را یاد می‌گرفتند تا حدی که بلاغت در زبان عربی ملکه آنها می‌گشت. برعکس فقهاء و علمای علوم طبیعی که آن ممارست را نداشتند اهل بلاغت نبودند و تألیفات آنها خشک و بی‌روح از آب در می‌آمد و اگر می‌خواستند شعر بگویند و یا نظم بنویسند از عهده بر نمی‌آمدند و گفته‌ها و نوشته‌هایشان بی‌مزه میشد.

از آنرو پیش از انتشار علم فقه و ترجمه علوم طبیعی قلم و زبان نویسندگان و گویندگان عرب بلیغ تر بود و پس از آن رو به پستی گذارد، زیرا نویسندگان و گویندگان در ابتدای ظهور اسلام از روی اسلوب قرآن سخن می‌گفتند و چیز مینوشتند و چنانکه میدانیم قرآن (مجید) نمونه کاملی از بلاغت میباشد و لطایف ادبی شاعرانه آن بالاتر از کلام مرسل است و لذا خطبه‌ها و نامه‌های صدر اسلام که از روی اسلوب قرآن تهیه شده بسیار عالی بوده چه که در خواننده و شنونده تأثیر فوق العاده داشته است. همینکه مسلمانان بتألیف کتاب پرداختند آن بلاغت ساده نخستین را از دست دادند زیرا بیشتر مؤلفین ایرانی بودند و در نوشته‌های خود اسلوب فارسی بکار می‌بردند که نوعی از کلمات مرسل و نظم منشور بود و از بلاغت پیشین عربی چندان بهره‌ای نمی‌برد و بهترین نمونه آن ترجمه کلیله و دمنه ابن مقفع است که تا امروز نمونه‌ای از بلاغت اوایل اسلام میباشد.

ابن مقفع زبان و ادبیات فارسی و اسلوب تحریر و تقریر
این مقفع
آنرا میدانست چه که فارسی زبان او و زبان نیاکانش بود.

ابن مقفع بزبانهای پهلوی و یونانی آشنائی داشت و در نیمه اول قرن دوم هجری در شهر بصره نشو و نمو کرد و چنانکه گفتیم شهر بصره در آن تاریخ مرکز شاعران و نویسندگان بشمار می‌آمد، ابن مقفع که طبعاً نویسنده با استعدادی بود زبان و ادبیات عرب را بخوبی در بصره فرا گرفت و ترجمه عربی کلیله و دمنه که توسط چنین نویسنده کاملی انجام پذیرفت نمونه کاملی از بلاغت و روانی گردید و سایرین از او پیروی کردند. زیرا او نخستین مترجمی است که انشاء فارسی (خود) را در زبان عربی محفوظ نگاه

داشته است. وی در سال ۱۴۳ هجری وفات کرد. (۱)

سایر نویسندگان کتب ادبی آن دوره کمتر از پیش خود چیزی می‌نکاشتند و بیشتر تألیفات آنان همان گفته‌ها و خطبه‌های پیشینیان و مردم بادیه‌نشین بوده‌است. منتهی آن موضوعات ادبی را با جمله‌های کوتاهی از این قبیل:

«فلانی از فلانی نقل کرد و یا فلانی خبر داد و یا فلانی برای ما روایت کرد».

که البته این عبارات جزء قطعات ادبی محسوب نمی‌شود.

حتی نویسندگان بزرگ کتب ادبی در نیمه قرن سوم هجری مانند جاحظ - میرد - ابن قتیبه و غیره نیز همان روش را داشتند و تألیفات آنان چیزی جز روایات و اخبار و اقوال اعراب پیشین نیست و فقط اسناد و مدارکی برای نقل آن از خود ذکر نموده‌اند.

نویسندگان کتب تاریخی، جنگی و اخبار و اشعار و غیره مثل حماد - اصمعی - ابو عبیده - محمد بن اسحق، مانند نویسندگان کتب ادبی مطالب خود را بر اوایان نسبت میدادند و غالب آن راویان از بادیه‌نشین‌ها بودند.

اشخاصی مثل ابن عبدربه مؤلف کتاب عقد الفرید و یا ابوالفرج اصفهانی مؤلف کتاب آغانی و غیره که هم مطالب ادبی و هم مطالب تاریخی نوشته‌اند از آن قاعده کلی مستثنی نشدند و هر چه در کتب آنان دیده می‌شود اخباری است که از راویان نقل کرده‌اند و کمتر از طرف خود مؤلف کلام مرسل در آن موجود است.

۱ - جرجی زبدان شاید بواسطه تعصب عربیت نخواسته است فاجعه خونین ابن مقفع را شرح دهد و ستمگری عربها را نسبت باین نویسنده بزرگ بازگوید. از آنرو قتل او را نادیده گرفته بطور ساده میگوید ابن مقفع وفات کرد (توفی): در صورتیکه عربها وی را بطور هولناکی قطعه قطعه کرده‌اند، مختصر تفصیل آنکه عبدالله بن مقفع یا روزبه پسر دادویه از مردم کور (فیروزآباد) از نواحی فارس و از دانشمندان نامی ایران در قرن دوم هجری می‌باشد و کاتب (منشی مخصوص) عیسی بن علی عموی منصور خلیفه عباسی مقیم بصره بوده است. اتفاقاً برادر عیسی بن علی عبدالله بن علی بر منصور یاغی شد و پس از آنکه در جنگ شکست خورد نزد برادر خود عیسی به بصره پناه برد عیسی نزد منصور از برادر شفاعت کرد و قرار شد امان نامه‌ای برای عبدالله بنویسند و این کار باین مقفع واگذار گشت وی امان نامه را طوری نوشت که منصور نتواند آنرا بشکند ولی خلیفه که خیال پیمان شکنی داشت از محکم کاری ابن مقفع برآشفته و بسفیان والی بصره نوشت که ابن مقفع را بکشد، سفیان و برادر کنار تنوری پر از آتش آورده یکایک اعضای بدنش را قطع کرد و در تنور انداخت، این بیدادگری اعراب نسبت بآن دانشمند ایرانی در سال ۱۴۲ یا ۱۴۳ هجری واقع شد. مترجم

بنا بر این قدیمی ترین انشائی که از طرف يك مؤلف در زبان عربی دیده شده همان ترجمه کتاب کلیه و دمنه ابن مقفع میباشد و چنانکه گفتیم وی یکی از دانشمندان بزرگ ایران بوده است و چون ترجمه کلیه و دمنه (ابن مقفع) از حیث روانی و آسانی انشاء و جمله بندی از سایر تألیفات معاصر خودش و حتی بعد از آن نیز عالی تر است تصور میکنیم که مترجم کتاب بواسطه احاطه زبانهای دیگر غیر از عربی و فارسی توانسته است اسلوب آن زبانها را نیز در ترجمه وارد کند و کتاب خویش را باینقسم کامل و ممتاز نماید و یا اینکه مترجم از پیش خود قدرت ابتکار چنان اسلوبی را داشته است تا آنجا که با وجود ترقی و تکامل علم در دوره عباسیان و ظهور نویسندگان بزرگ در آن زمان کسی بهتر از ابن مقفع کتابی ننوشته و کمتر کسی توانسته مانند او کتابی بنویسد و این میرساند که قریحه نویسنده گی مانند قریحه شعر تحت تأثیر زمان و مکان در نمی آید و اگر هم در آید تأثیر آن ناچیز است.

همینکه تمدن اسلامی نضج گرفت و شعراء و نویسندگان زیاد

سجع

شدند شعر در میان تمام طبقات شایع گشت و زبانزد خاص و عام

گردید و جزء امثال در مجالس و محافل رواج یافت همه شعر خوان شدند و شعر از بر کردند و کم کم صدای قافیه در گوشها دلنواز آمد، لذا در کلمات غیر منظوم هم بقافیه پردازی دست زدند و این همان است که به سجع معروف شده است. سجع نویسی و سجع پردازی در ابتداء کم و مطلوب بود اما پس از چندی در تألیف کتاب هم بسجع پردازی مشغول شدند و نخستین کسیکه آنرا شروع نمود بدیع الزمان همدانی مؤلف مقامات، متوفی در سال ۳۹۸ هجری میباشد و شاید بدیع الزمان سجع نویسی را از احمد بن فارس رازی متوفی بسال ۳۹۰ هجری اقتباس کرده است.

مقامات حریری هم مانند مقامات بدیع الزمان نوشته شده، با این تفاوت که انشای وی (حریری) به روانی و رونق مقامات بدیع الزمان نیست سبک مقامات تدریجاً رواج یافته شیوع پیدا کرد و در قرون وسطای اسلامی از حد گذشت بقسمی که گوشها

از شنیدن آن خسته شد و سجع آن دوره مانند کلمات کاهنان پیش از اسلام نامربوط و نامفهوم جلوه کرد.

این نکته قابل تذکر است که اگر سجع نویسی در نامه‌ها مطلوب باشد در تألیف کتاب (مانند تاریخ و یا علوم دیگر) که احتیاج بعبارت پردازی و قافیه سازی ندارد البته نامطلوب می‌شود و بگوش‌ها سنگین می‌آید: مثلاً کتاب قلائد العقیان تألیف فتح‌بن خاقان متوفی بسال ۵۳۵ هجری و یا کتاب فتح‌القسى فى الفتح القدسى تألیف عمادالدین اصفهانی (سابقاً نام او برده شد) یا تاریخ آل سلجوق تألیف همان عمادالدین که تماماً با سجع و قافیه تدوین شده طبعاً دل چسب و پسندیده نمی‌باشد. چه اگر در خطابه و یا نامه‌های کوتاه قافیه و سجع تاحدی خوش آهنگ مینماید، در عبارات طولانی کتاب بالعکس گوش خراش می‌گردد.

خوشبختانه بزرگان مؤلفین و نویسندگان عرب مانند ابن خلدون - ابن اثیر - مسعودی و غیره با همان بلاغت معهود و بطور مرسل کتاب نوشته اند و بسیاری از آنان در مذمت سجع نویسی مقالات و مطالبی نگاشته از آن انتقاد کرده اند و آنرا دلیل بر ضعف بلکه انشاء دانسته اند.

۳. تاریخ و جغرافی قرن‌ها بر انسان گذشت و از تدوین تاریخ بی بهره بود، چه انسان آن دوران خواندن و نوشتن نمی‌دانست و تمام سعیش صرف آن می‌گشت که لوازم ضروری زندگی خود را فراهم سازد به علاوه وضع ساده بدوی انسان آنروز به تدوین تاریخ احتیاج نداشت، فقط چیزهایی که در زندگی ساده انسان مؤثر میشد در خاطرش باقی میماند، یعنی اگر مردم بدوی آن روزگار گرفتار قحطی و جنگ یا طوفانی میشدند شرح آن حوادث در نظرشان میماند و برای آیندگان نقل می‌کردند و چون بشر طبعاً از شنیدن اخبار عجیب و غریب لذت میبرد حوادث مزبور بتدریج با افسانه و اغراق آمیخته می‌گشت و همینکه مدتی از وقوع آن حوادث باشاخ و برگ‌های زیادی نقل میشد و از آنرو می‌بینیم که داستانهای باستانی غالباً بصورت اوهام و خرافات در آمده است و در اثر مقتضیات زمان و مکان

پاره‌ای رنگ‌دینی بخود گرفته بعضی بصورت افسانه‌های رزمی در آمده و قسمتی هم مانند خیالات شاعرانه ظهور کرده است. نمونه این افسانه‌های تاریخی یکی ایل‌یاد یونانی و دیگر روایات شاهنامه ایرانی و مهابهاراته هندی و داستانهای اعراب بایده (ناپدید شده) میباشد که در اصطلاح امروز آن را میتولوژی یا افسانه و افسون میخوانند. مثلاً داستانهای که عربها از عاد و ثمود و طسم و جدیس و وسیل عرم و ملکه بلقیس و مانند آن میگویند يك سلسله حقایق تاریخی است که بمرور زمان افسانه‌هایی بر آن افزوده اند. بعد از این اخبار مطالب دیگری مانند جنگ‌های قدیم عرب‌ها و مهاجرت آنان و هم چنین داستان عام‌الفیل و امثال آن در ضمن تاریخ عرب مذکور است که جنبه حقیقت آن بر افسانه‌های کهن می‌چربد و ما قسمتی از آنرا ضمن علوم جاهلیت اعراب یاد آور شدیم. بهر حال هنگامی که اسلام ظهور کرد از علم تاریخ جز آن اخبار و افسانه‌هایی که گفتیم چیزی در میان اعراب نبود جز اینکه نسب‌های خود را تاحدی میدانستند و از ملت‌های مجاور آنان تاحدی که مربوط بخودشان بود مختصر اطلاعی داشتند و از پیشوایان دینی یهود و نصاری نیز مطالب کوتاهی از حوادث تورات و تلمود شنیده بودند که البته صورت تاریخی نداشت بلکه اطلاعات کوتاهی بود که از پاره‌ای حوادث و وقایع حکایت میکرد.

از اینرو باید گفت که عربهای جاهلیت از حیث دانستن تاریخ ناتوان‌ترین مردم دنیا بودند، اما همینکه اسلام آمد مسلمانان بجنگ رفتند و ممالک دیگران را فتح کردند و همینکه از کشور گشائی فارغ شدند به مملکت‌داری پرداختند و در علم تاریخ مانند سایر علوم اسلامی پیشرفت نمودند و اینکه تاریخ را جزء علوم اسلامی گفتیم نه برای آنست که مسلمانان واضع علم تاریخ شدند بلکه از آن نظر که اسلام تاریخ را برای اعراب (مسلمانان) آورد.

پیش گفتیم (ضمن گفتگو از اینکه دانشمندان اسلام بیشتر ایرانی بودند) که عربها بیش از هر علمی بشنیدن اخبار گذشتگان علاقه داشتند و همینکه آن اخبار را می‌شنیدند با دقت حفظ کرده برای دیگران می‌گفتند و بیش از هر چیز بسر گذشت دلیران، سخنوران، شاعران و گویندگان علاقه مند بودند. چه که شنیدن اخبار

آنان همت بر میانگیزد و روح انسانی را نیز میبخشد.

اتفاقاً هر يك از خلفاء كه هشيارتر و سياسى تر بودند پيش از خلفاى ديگر بشنيدن اخبار ابراز علاقه ميكردند. مثلاً معاوية بن ابوسفیان نابغه بنی امیه هر شب بعد از شام تا پاسی از نیمه شب گذشته (دوسوم شب) با داستان سربان و اشخاص مطلع شب نشینی داشت و از آنان داستان جنگ عربها - ایرانیان و رومیان و غیره را میشنید و از شرح حال پادشاهان و طرز مملکت داری و سیاست آنان خبر میگرفت و از حیلها و تدبیرهای آنان در اداره امور کشور آگاهی مییافت، آنگاه يك سوم شب را در بستر میگذراند و همینکه صبح نزدیک میشد عده ای از کتاب خوانها که در موقع خواب او مشغول مطالعه کتب تاریخی بودند کنار بستر معاویه میآمدند و خلاصه آنچه را که راجع به جنگها و سیاستمداریها و غیره در کتاب خوانده بودند برای معاویه باز میگفتند. تصور میرود که کتب مزبور بزبان یونانی و لاتینی بوده و اخبار مربوط بتاریخ قهرمانان یونان و روم مانند اسکندر، ژولی سزار، هانیبال و غیره در آن کتب دیده میشده و کتاب خوانها (غلامان) آنرا عبری برای معاویه ترجمه میکردند و جز این هم نمیتواند بود، چه که اعراب پس از معاویه بتألیف کتاب دست زدند.

شکی نیست که شنیدن و خواندن اخبار و سرگذشت بزرگان همت اشخاص را بر میانگیزد و آنرا نوابکارهای مهم و ادار میکند و از همین جهت سرکردگان و سیاستمداران بزرگ دنیا (چه عرب و چه غیر عرب) اخبار و سرگذشت پیشینیان را با اشتیاق تمام گوش میکردند و اگر بمشکلی دچار میشدند با شنیدن و خواندن سرگذشت گذشتگان راه چاره پیدا کرده رفع محذور میساختند.

میگویند منصور عباسی چندی در قتل ابومسلم خراسانی مردد بود، از طرفی او را رقیب بزرگ خود میدید و از وی بیم داشت و از طرف دیگر نمیخواست مساعدتهای فوق العاده ابومسلم را در تأسیس دولت با قتل آن رادمرد پادشاه دهد و بقدری در این اندیشه فرو مانده بود که غالب شبها تا صبح بیدار میماند تا آنکه روزی از آن شب زنده داریها خسته و ناتوان سر بر آورد و اسحق بن مسلم عقیلی را خواسته گفت داستان آن پادشاه و قصه حیره را برای من بازگو.

اسحق گفت :

«شاپور پادشاه وزیر خود را بخراسان فرستاد تا مردم آنجا را باطاعت او (شاپور) دعوت کند، وزیر بخراسان رفت و با مردم خراسان بقدری خوشرفتاری کرد که اهالی او را (وزیر را) بیش از شاپور خواستار شدند، سپس با اعیان و بزرگان خراسان نزد شاپور بازگشت. شاپور که از ماجرا خبردار بود بطور ناگهان سر وزیر را بریده پیش پای بزرگان خراسان افکند و آنان از بیم جان مطیع شاپور گشتند.» منصور تا این داستان را شنید قدری بفکر فرو رفت و وضع خود و شاپور را با وزیر و ابو مسلم یکسان دیده سر بر آورد و این شعر را خواند .

لذی الحلم قبل اليوم ان تفرع العصا .

و ما علم الانسان الا ليعلمها

و با خواندن آن شعر فایده شنیدن تجربیات گذشتگان را متذکر شد و سپس به قتل ابو مسلم تصمیم گرفت و در مدت کوتاهی فکر خود را عملی ساخت.

بدالدین لؤلؤ فرمانروای موصل تمام شب‌های ماه رمضان را بشنیدن داستانهای تاریخی میگذرانید و همینقسم سایر فرمانروایان و پادشاهان اسلام علاقه بسیاری بتاریخ پیدا کردند بقسمیکه در همان اوایل اسلام این مثل میان مسلمانان شایع بود:

« پادشاهان علم تاریخ میخوانند ، جنگجویان داستانهای رزمی میپسندند و بازرگانان کتاب و حساب دوست دارند.»

همینکه خلفاء ناتوان شدند و قدرت بدست وزیران افتاد خلفاء را از مطالعه کتب تاریخی و سرگذشت پیشینیان منع کردند که مبادا از خواندن آن مطالب چیزی بفهمند و فهم آنان بضرر وزیران تمام شود .

میگویند مکتفی از وزیرش کتابهایی خواست تا خود را بدان مشغول دارد و وزیر هم بملازمان خود گفت کتابهای لازم را تهیه کرده بنظر او برسانند و سپس بخلیفه بدهند. اتفاقاً کتابهایی از تاریخ و شرح حال وزیران و طریقه جمع آوری مالیات و مانند آن برای خلیفه انتخاب شد و تا چشم وزیر بآن کتابها افتاد فریادش برخاست که «واقعا شما دشمن من هستید» من گفتم کتابهایی باو بدهید تا از من و دیگران دست بردارد و با آن

سرگرم شود. شما برعکس کتابهایی آورده‌اید که طریقه جمع‌آوری اموال و آزار وزیران را باو می‌آموزد و کشور را از این خراب‌تر ساخته کار او را بسامان می‌رساند. فوری این کتابها را بردارید و چیزی باو بدهید که سرگرم باشد، آنها هم مطابق دستور وزیر عمل کردند.

منابع تاریخی اسلامی

منابع تاریخ اسلام متعدد است که بر حسب مقتضیات زمان و پیش آمدها تهیه شده است مثلاً:

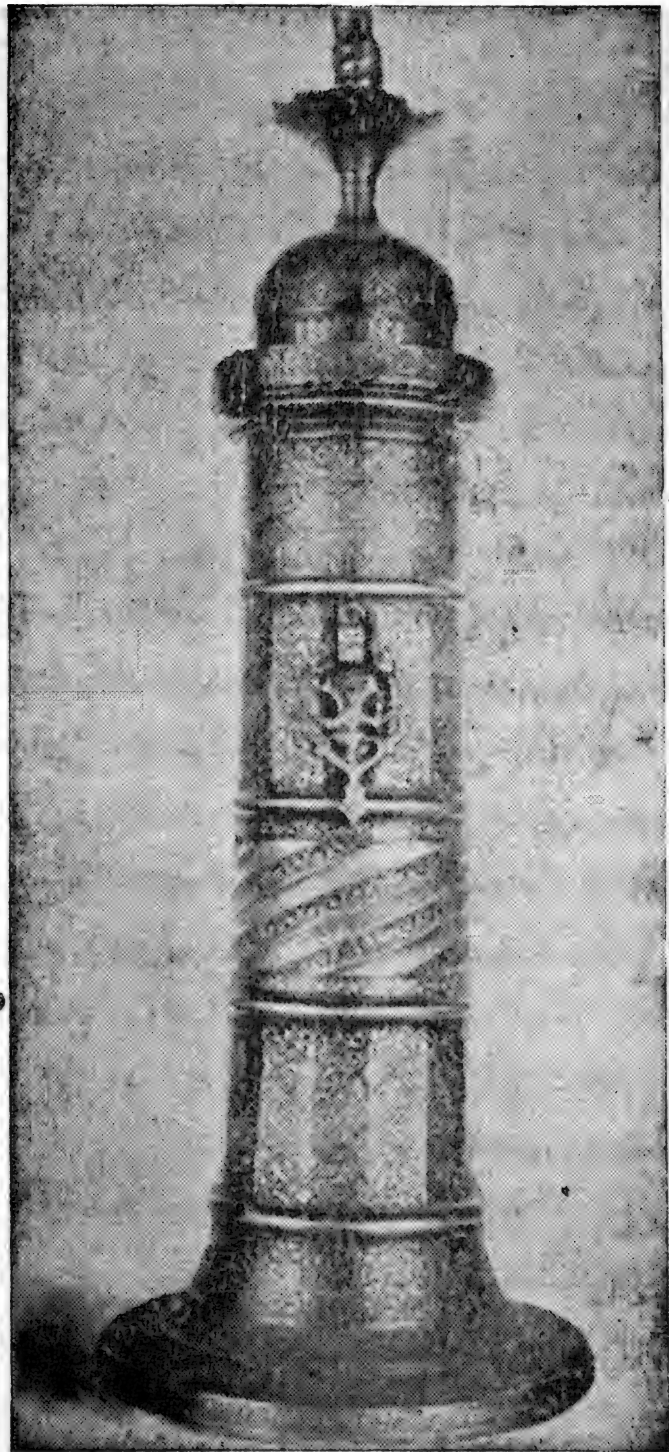
موقعیکه مسلمانان بجمع‌آوری قرآن و تفسیر و جمع‌آوری احادیث پرداختند محتاج بآن شدند که از محل (نزول) قرآن (مکه و مدینه) و صدور احادیث و اوضاع و احوال آن روز نیز اطلاعاتی بدست آورند، لذا بتدوین شرح حالات حضرت رسول (اکرم) (ص) پرداختند. چه که باجمع‌آوری آن مطالب تمام احتیاجات آنان برطرف میشد. نخستین کسی که سیره نبوی را جمع نمود بقول مشهور محمد بن اسحق متوفی بسال ۱۵۱ هجری می‌باشد و کتاب مزبور برای منصور خلیفه عباسی تألیف شد ولی بطوریکه مادر کشف الظنون دیدیم محمد بن مسلم زهری متوفی بسال ۱۲۴ نخستین کسی است که در باب غزوه‌های نبوی کتابی تألیف کرده است و این مؤلف تقریباً بیست و پنج سال قبل از ابن اسحق مرده است. اما از شرح حال آنانکه در وفیات الاعیان درج شده چنین برمی‌آید که این دو مؤلف همزمان بوده‌اند و بقول دیگر عروقه بن زبیر متوفی بسال ۹۳ هجری و یا وهب بن منبه متوفی بسال ۱۱۴ هجری نخستین کتاب سیره نبوی و شرح غزوات را تألیف کرده‌اند و در هر حال هیچیک از آن کتابها فعلاً موجود نمی‌باشد و قدیمترین کتابی را جمع بآن موضوعات که اکنون در دست مانده سیره عبدالملک بن هشام متوفی بسال ۲۱۳ است و بسیره ابن هشام مشهور شده است و ابن هشام هم کتاب خود را از ابن اسحق نقل کرده و در هر حال سیره ابن هشام چندین بار بطبع رسیده است.

چون مسلمانان بوضع مالیات (بر ممالک مسخر شده) مبادرت نمودند در طریقه تسخیر آن ممالک اختلاف پیدا کردند که آیا آن مملکت را بزور یا با مذاکره و یا با عهد و پیمان و یا بعنوان تحت‌الحمایه فتح کرده‌اند. (چه که مالیات هر يك از آن

چند طریقه در شریعت اسلام متفاوت است) و از آنرو خواه ناخواه برای فتح هر کشوری کتابی تألیف کردند تا در آینده وضع مالیات گزاری بر آن مملکت معین باشد و بدان جهت کتاب فتوحات شام تألیف واقدی متوفی بسال ۲۰۷ هجری و کتاب فتوحات مصر و مغرب تألیف ابن عبدالحکم متوفی بسال ۲۵۷ هجری و کتاب فتوحات بیت المقدس و غیره پدید آمد. نگاه از مجموع آن کتابها کتابی بنام فتوح البلدان یا فتح الامصار بلاذری متوفی بسال ۲۷۹ پیدا شد که از معتبرترین و جامع ترین و قدیمترین کتب مربوط به آن موضوع میباشد و فقط تاریخ واقدی بر آن مقدم است ولی این نکته را باید در نظر داشت که کتاب واقدی بیشتر با فسانه شبیه است و مبالغات زیادی دارد.

طبقات و غزوه‌ها پیش گفتیم که مسلمانان برای فهم قرآن و حدیث و نحو و ادب و تحقیق در آن مسائل محتاج بدست آوردن سند و مدرک بودند تا میان روایات صحیح و سقیم و ضعیف و معتبر فرقی بگذارند و این موضوع محتاج باطلاع از حالات راویان و ناقلان اخبار بود و خواه ناخواه یکی از شرایط اجتهاد در فقه این شد که مجتهد از حال راویان باخبر باشد و اوضاع و احوال زمان آنها را بداند تا بتواند اخبار راست و دروغ را از هم تشخیص بدهد، در نتیجه این پیش آمد دانشمندان مجبور شدند راویان را بطبقات مختلف ادیبان، فقیهان، نهودانها، علمای علوم طبیعی و غیره تقسیم بندی کنند و لذا طبقات شعراء، ادباء، فقهاء، پهلوانان، حدیث گوینان، نهودانها، لغت دانها، مفسران، متکلمان، قرآن خوانها، حفاظ، پزشکان، نسب شناسان حتی ندیمان و مغنیان پدید آمد و در باره هر یک از این طبقات کتابهای متعددی تألیف شد و از آنرو کتب مربوط بشرح حال اشخاص در میان مسلمانان پیش از هر ملت دیگر پیدا شد.

قدیمترین کتاب طبقات که فعلاً در دست است کتاب صحابه تألیف محمد بن سعید معروف بواقدی متوفی بسال ۲۳۰ هجری است که پیش از پانزده مجلد میشود و شرح حال صحابه و تابعین خلفاء تازمان مؤلف در آن درج است. این کتاب در کتابخانه‌های مهم دنیا متفرق بود، از آنجمله جلد دوم آن در کتابخانه خدیوی مصر دیده میشد و اکنون که ما این کتاب خود را مینویسیم عده‌ای از خاور شناسان آلمان شروع بجمع آوری

شمعدانهای برنجی از ساخته‌های اصفهان قرن چهارم هجری

و چاپ تمام مجلدات آن کتاب (واقدی) کرده اند و جلد اول آن از چاپ در آمده است.

سپس کتاب طبقات الشعراء تألیف ابن قتیبه متوفی بسال ۲۷۶ هجری است که در سال ۱۹۰۴ میلادی با توجه پرفسور دیکویه خاورشناس نامی هلند درلیدن چاپ شده است، پس از این دو کتاب تألیفات بسیاری در طبقات رجال پدید آمد و از مجموعه آن کتابهای مبسوط تازه ای و فیات الاعیان، وافی فی الوفیات، فوات الوفیات و غیره پیدا شد که تفصیل آن خواهد آمد. علاوه بر کتب مربوط بطبقات، کتابهای دیگری راجع بتاریخ شهرها نیز تألیف شد مثل تاریخ دمشق تألیف ابن عساکر در هشتاد جلد و تاریخ بغداد تألیف خطیب بغدادی و غیره که در ضمن آن کتب نیز شرح حال رجال مربوط ذکر شده است و هم چنین طالبان علم و ادب برای جمع آوری اشعار و لغات عرب بصحرای عربستان مسافرت میکردند و از زبان صحرا نشینان مطالبی میشنیدند و چنانکه گفتیم مجموع آن معلومات را بنام کتابهای ادبی تألیف مینمودند و البته مطالب مهم تاریخی از آن تألیف بدست می آمد چنانکه ابن یونس میگوید: «اگر شعر فرزدد نبود نصف اخبار و اطلاعات از بین میرفت».

پس از اینکه امویان دست بپداد زدند مردم بیاد خلفاء راشدین و نیکو کاری آنها افتادند و این خود بدیهی است که در بحبوه ظلم بیشتر از عدل و داد یاد میشود از آن رو در آن دوره کتابهایی در حالات خلفاء راشدین و یا بطور کلی در حالات خلفاء تألیف شد و قدیم ترین آن تاریخ دینوری متوفی بسال ۲۸۱ میباشد. همین قسم کتابهایی مخصوص حالات وزیران - رؤسای شهربانی - مردمان با هوش - عاشقان - بخیلان و غیره تألیف شد.

تاریخ عمومی
تانیمة قرن سوم هجری کتب تاریخی مسلمانان و طبقات و تاریخ جنگها و فتحها محدود بود از آن زمان ببعد بتدوین تاریخ

عمومی ممالك و ملل قدیم و جدید مشغول شدند و قدیم ترین تاریخ عمومی اسلامی ابن واضح معروف بیهقوی در دو مجلد است که يك مجلد آن مربوط بتاریخ یهود و هند و یونان و روم و ایران و غیره و جلد دیگر راجع بتاریخ اسلام از آغاز تا زمان معتمد

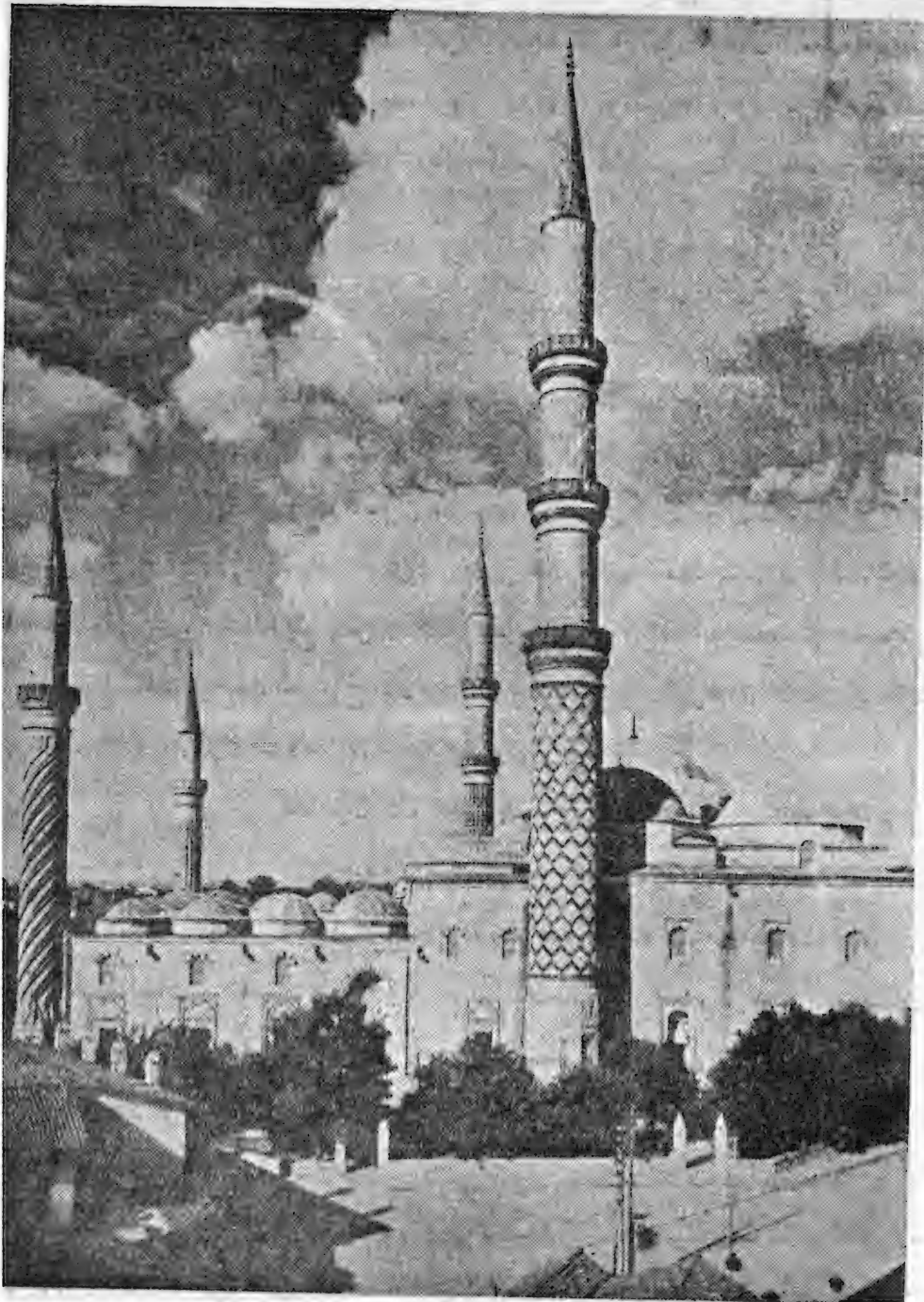
عباسی است که در سال ۲۵۶ بخلافت رسید. پس از یعقوبی تاریخ ابن جریر طبری مفسر مشهور متوفی بسال ۳۱۰ میباشد. تاریخ طبری تاریخ بزرگی است که بترتیب سال تنظیم شده و تا سال ۳۰۲ میآید، فرغانی تکمله‌ای بر آن نگاشته که تا سال ۳۱۲ میباشد و هر دو کتاب بچاپ رسیده است.

سپس تاریخ مسعودی متوفی بسال ۳۴۶ هجری موسوم بمروج الذهب است که علاوه بر تاریخ، وضع شهرها و دریاها و حیوانات و غیره بترتیب در آن نگاشته شده و برای هر دولت و ملتی ابوابی جداگانه تدوین گشته است. مسعودی کتابی دیگر بنام اخبار الزمان داشته که در دست نیست و از قراریکه در مروج الذهب اشاره کرده کتاب مزبور نیز مفصل بوده است و بعد کتاب تاریخ سنی ملوک الارض تألیف حمزه اصفهانی است که در سال ۳۵۰ هجری تألیف آنرا با تمام رسانیده است.

تا قرن هفتم هجری تاریخ عمومی و خصوصی مسلمانان کم و بیش در همین زمینه‌ها بوده است، در آن هنگام دولتهای عربی اسلامی (عباسیان عراق، فاطمیان مصر، امویان اندلس) منقرض شدند و حکومت های ترك و کرد و بربر پدید آمدند و مردم در صدد تألیف تاریخ گذشته شدند. لذا مختصر آن را مفصل ساختند و پراکنده ها را گرد آورده مرتب نمودند و چیزهایی بر آن افزودند و تاریخ های مبسوطی نگاشتند که جامع ترین و دقیق ترین و کامل ترین آن تاریخ کامل ابن اثیر متوفی بسال ۶۳۰ هجری است، ابن اثیر تمام تاریخ طبری را بطور اختصار با حذف اسناد ذکر نموده و آنچه در زمان طبری در اندلس روی داده و طبری ننوشته در کتاب کامل آورده و آنچه بعد از طبری واقع شده نیز در کامل ابن اثیر موجود است، ابن اثیر هم مثل طبری کتاب خود را از روی تاریخ سال مرتب کرده است. کتاب مزبور دوازده جلد بزرگ و بطبع رسیده است پس از ابن اثیر ابوالفداء فرمانروای حماة متوفی بسال ۷۳۲ تاریخ دیگری نوشته که عبارت از مختصر کامل است و اضافاتی از شرح حال ادباء و علماء و اخبار جاهلیت دارد و بترتیب سال مرتب شده در سه جلد بطبع رسیده است. دیگر تاریخ عمرو بن وردی متوفی بسال ۷۴۹ هجری است که تاریخ ابوالفداء را مختصر کرده است.

بعد از آنان ابن خلدون نابغه در موقعی پدید آمد که عرب و دولت عرب بکلی از بین

رفته و تاریخ آنان عبرت اهل تاریخ شده بود. ابن خلدون که دانشمند با فکر و منطقی

ت - ادرنه: مسجد بامناره سه طبقه

بود در آن موقع تاریخ مشهور خود را تألیف کرد و بجای اینکه آنرا از روی سال مرتب

سازد بترتیب دولتها مرتب نمود و مطالب بسیاری که تا آن موقع تألیف نشده بود از تاریخ اندلس و مغرب در کتاب خود آورد. مزیت عمده تاریخ ابن خلدون از مقدمه‌ای است که بر اساس فلسفه تاریخ نوشته شده و پیش از وی نه یونانی ها و نه رومی ها هیچکدام چنان کتابی در فلسفه تاریخ ننکاشته بودند بقسمی که فعلا شهرت آنان محتاج بتوصیف ما نمیباشد.

پاره‌ای از تاریخ نویسان روش دیگری در تاریخ نویسی پیش گرفتند باین معنی که راجع بشهرها تاریخ نوشتند و در ضمن شرح و توصیف آن شهرها احوالات مردمان مهم آن بلاد را نیز نگاشتند. مفصل ترین این نوع کتابها کتاب تاریخ بغداد تألیف خطیب بغداد متوفی بسال ۴۶۳ هجری میباشد و دیگر تاریخ دمشق تألیف ابن عساکر در هشتادجلد متوفی بسال ۵۷۱ هجری میباشد. این هر دو کتاب بچاپ رسیده ولی تاریخ دمشق بیش از تاریخ بغداد یافت میشود. همین قسم کتاب خطط کندی - خطط قضاعی و خطط مقریزی در باره تاریخ مصر و اخبار مصر القاهره تألیف ابوالمحاسن و سیوطی از آن نوع کتابهایی است که شرح حال رجال راضی من شرح حال شهرها در آن گنجانیده اند و کتاب خطط مقریزی از همه آن کتابها مشهور تر میباشد.

شرح حال رجال
و قاموس اعلام

در قرن اول هجری شرح حال رجال را چنانکه گفتیم از روی طبقات و بمناسبت حرفه و دانش آنان مینوشتند و همینکه معارف اسلامی پیشرفت کرده توسعه یافت. مؤلفین

بطبقه بندی تألیفات پرداختند و پاره‌ای تاریخ نویسان زبردست ظهور کرده از کتب طبقات و غیره بترتیب حرف هجاء شرح حال رجال را استخراج و تألیف نمودند.

مشهور ترین آن کتابها (وفیات الاعیان) ابن خلکان متوفی بسال ۶۸۱ میباشد.

دیگر فوات الوفيات تألیف صلاح الدین کتبی متوفی بسال ۷۶۴ که در واقع مستدرک ابن خلکان است و هر دوی این کتاب بچاپ رسیده است. پس از آن کتاب الوافی - فی الوفيات تألیف صلاح الدین صفدی متوفی بسال ۷۶۴ هجری میباشد، این کتاب که در چندین مجلد تألیف شده تاکنون بچاپ نرسیده و تمام مجلدات آن در یکجا دیده نشده بلکه در کتابخانه‌های اروپا پراکنده است. همینقسم کتاب مرآة الزمان تألیف

سبط بن جوزی متوفی بسال ۶۵۴ در چهل مجلد پراکنده است و طبع هم نشده است. راجع بر رجال اندلس کتابهای بسیاری نوشته اند که مشهور ترین آن کتاب (الصله) تألیف ابن بشکوال متوفی بسال ۵۷۸ هجری و کتاب (المعجم) تألیف ابن آبار و غیره است.

پاره ای از این تألیفات که بترتیب حروف هجاء جمع آوری شده (معجمها) مخصوص به يك گروه و یا طبقه میباشد مانند اسدالغابه در اخبار صحابه تألیف ابن اثیر مؤلف تاریخ کامل در پنج جلد بچاپ رسیده است و دیگر تراجم الحكماء ابن قفطی که بچاپ نرسیده است.

اما بسیاری از مطالب تاریخی و شرح حال رجال در کتابهای ادبی درج شده مانند اغانی - عقد الفرید - کشکول - مستطرف - بیان والتبین و غیره که ضمن مطالب ادبی شرح حال و تاریخ هم در آن دیده میشود. گاه هم در کتابهای مربوط بعلوم طبیعی مطالب تاریخی یافت میشود مانند حیوة الحیوان دمیری که دارای مطالب مهم تاریخی میباشد بقسمیکه در سایر کتب تاریخی چنان مطالبی یافت نمیشود.

یکی از مزایای علم تاریخ عرب آنکه در تواریخ آنها شرح حال رجال، آن هم به ترتیب قاموس (فرهنگ) نگاشته شده و پیش از عربها کسی مانند آنها فرهنگ تاریخی تألیف نکرده و این ترتیب را سایرین از عربها اقتباس نمودند و عده ای از این قاموسها (فرهنگهای منظم) واقعاً گنجینه ای از علوم تاریخ و جغرافیا و ادبیات و سایر علوم محسوب میگردد. مثلاً در وفیات الاعیان بیش از ۸۲۰ شرح حال بترتیب حروف هجاء ذکر شده است. به علاوه در طی صحبت از شرح حال عده ای از رجال شرح حال اشخاص جدیدی نوشته شده است. دیگر از مزیت های این کتاب آنکه نام اشخاص، تاریخ ولادت و وفات آنها و هم چنین نام بلاد را بترتیب حروف هجاء ذکر کرده و دارای پاره فواید علمی و ادبی است که در سایر کتابهای مانند آن موجود نیست. همین قسم در فوات الوافیات بیش از ۴۵۰ شرح حال ذکر شده که این خلکان هیچ يك از آنها را شرح نداده است. کتاب الوافی فی الوفیات - اسدالغابه فی اخبار الصحابه - کتاب تراجم الحكماء از همان قاعده است، فرهنگ بسیار سودمند بشمار می آید، علاوه بر قاموسهای مزبور

کتابهای دیگری در شرح حال رجال تدوین شده که بترتیب الفبا نمیباشد مانند طبقات - الاطباء - طبقات الفقهاء - طبقات الشعراء و غیره که نیکوترین آن کتاب طبقات الاطباء ابن ابی اصیبعه متوفی بسال ۶۶۸ هجری است چه در کتاب مزبور تاریخ علم طب و شرح حال اطباء و علم و علماء و فلسفه و فلاسفه یونان و ایران و هند و کلد و عرب و مسلمان بترتیب شهرها و قرنهای ذکر شده است .

بعلاوه تألیفات آن دانشمندان و اوضاع اجتماعی زمان آنان و آداب و رسوم آن ایام تماماً در این کتاب درج است . کتاب مزبور بطبع رسیده و در دسترس عموم میباشد .

مسلمانان بیش از هر ملت دیگر (باستثنای ملل عصر جدید) شماره کتب تاریخی در تاریخ پیشرفت کرده و کتاب نوشتند بقسمیکه در کشف الظنون نام ۱۳۰۰ کتاب تاریخی ذکر شده است و این عدد بجز کتابهایی است که در شرح آن تواریخ نوشته شده و یا کتابهایی که در تلخیص آن تواریخ تألیف شده و یا کتبی که در تاریخ تدوین شده و از دست رفته که نام هیچ یک از آنها در کشف الظنون نیست و با رعایت این مراتب مسلم میگردد که کتابهای تاریخی مسلمانان بسیار بوده و قسمتی از آن مفقود گشته است . مثلاً مسعودی در مقدمه کتاب مروج الذهب خود نام دهها کتب تاریخی را برده که در زمان او موجود بوده و از آن کتابها مطالب زیادی نقل کرده ولی در کشف الظنون فقط نام عدد معدودی از آن کتابها ذکر شده است . با اینوصف اگر تمام کتابهای تاریخی عرب در دست بود از چندین هزار بیش میشد و قاعدتاً پاره‌ای از آن کتب در هشتاد و پنجاه و چهل و یا الاقل پنج و ده جلد و یا بیش و کم بوده است .

پاره‌ای از این کتابهای تاریخی با بهترین طرز بترتیب سنوات (مثل تاریخ طبری - ابن اثیر و ابوالفداء و غیره) و پاره‌ای بترتیب اسامی ملت‌ها و دولت‌ها (مثل تاریخ مسعودی - ابن خلدون - فخری) و پاره‌ای بترتیب اسامی شهرها و پادشاهان تدوین شده است و غالب آنان با انشای عالی تألیف گشته و علاوه بر مطالب تاریخی دارای نکات مهم سودمند میباشد و بیشتر مطالب آن کتب با حقیقت وفق میدهد . چه

مورخین عرب بذکر سند و تحقیق در صحت اسناد تاریخی عادت داشتند. فقط در قرن اول هجری از روی طمع کاری و یا هوسهای سیاسی و غیره، دسته‌ای از تاریخ نویسان از سادگی عربها سوء استفاده کرده مطالب نادرستی در جزء تاریخ حقیقی قالب زده‌اند.

با این حال ناچار باید برای کشف حقیقت پاره‌ای از عیوب مورخین اسلام چه بوده است؟
مورخین اسلام را نیز یادآور شویم و آن اینکه آنان بذکر سند اکتفاء کرده مطالب تاریخی را بدون قیاس و منطق و بررسی علمی ذکر نموده‌اند و از یک یا چند راوی شرح حال و جریان وقایع را همانطور که گفته شده درج کرده‌اند. در صورتیکه بنابر آنچه ذکر شد در قرن اول اسلام نظریاره‌ای جهات بعضی احادیث و اخبار نامربوط در آن زمینه‌ها جمل شده است.

دیگر از انتقادات و ایرادات وارد بر مورخین اسلام آنکه بذکر اخبار مربوط بجنبش و فتح و عزل و نصب و ولادت اکتفا نموده و از شرح تاریخ علوم و ادبیات و اوضاع اجتماعی و پیشرفت تمدن و موجبات آن و نتایج آن و مقایسه اوضاع سیاسی خودداری نموده‌اند مگر در بعضی موارد که ضمن گفتگواز سایر مطالب (نه مستقلاً) بآن مسائل نیز اشاره‌ای نموده‌اند و کمتر دیده شده که يك مورخ مسلمان نظر خود را درباره يك حادثه‌ای اظهار کند و یا ملاحظاتى راجع به يك موضوع تاریخی ذکر نماید و یا از خلیفه و امیری انتقاد نماید، اگرچه حتم داشته باشد که انتقاد اونه فقط خلیفه وقت را بخشم نمی آورد بلکه خلیفه را خشنود میسازد، مثلاً پس از امویان، عباسیان بخلافت رسیدند و ریشه بنی‌امیه را درآوردند اما بجز پاره موارد استثنائی (و آنهم در ضمن سایر مطالب) دیده نشده است که مورخین دوره عباسی از خلفای اموی بد بنویسند و شاید این سکوت تاریخ نویسان مسلمانان مربوط بمسائل شرعی و دینی است که نخواسته‌اند از هم کیشان خویش انتقاد کنند. در نتیجه همینکه میان دو خلیفه یا امیر مسلمان جنگ و کشمکش روی میداده است تاریخ نویسان مسلمان پیداس احترام مذهب به هیچکدام بد نمیگفته‌اند و جریان قضایا را بسادگی نوشته اظهار نظر را

بخواننده واگذار میکردند و همین رویه بیطرفانه و عدم نظرباعث شد که ما برای کشف حقایق از تواریخ اسلامی دچار رنج بسیار شده ایم .
 و شاید علت دیگر سکوت مورخین از انتقاد آن بوده که از امیران و بزرگان استفاده کنند و بآنان نزدیک شوند ، زیرا در غالب موارد خلفاء و سلاطین و امراء از دانشمندان میخواستند بنام آنها کتاب تألیف کنند و آنان هم برای گرفتن جایزه از انتقاد چشم پوشیده مطالبی بر خلاف حقیقت مینوشتند . از برجسته ترین نمونه این جریان یکی موضوع تاریخ نویسی ابواسحق صابی نویسنده مشهور است که بخواهش عضدالدوله دیلمی تاریخی بنام (تاجی) راجع بآل بویه نگاشت و بطوریکه ابن خلکان میگوید یکی از دوستان صابی در موقع تألیف کتاب بروی وارد شده پرسید چه مینویسی؟ صابی گفت :

«يك هشت دروغ وچرند وپرند بهم میبافم» .

گاه هم نویسنده بواسطه دشمنی با شخصی شرح حال او را برخلاف واقع مینگاشت چنانکه فتح بن خاقان در نگاشتن شرح حال ابن بساجه فیلسوف اندلسی همان رویه را گرفته است .

در هر حال مورخین اسلام بندرت چیز بدی از امیران و وزیران و سلاطین و خلفاء در تواریخ خود نگاشته اند باستثنای ابن خلدون و فخری مؤلف آداب السلطانه که تا حدی حق انتقاد را اداء نموده اند . اما فخری چون شیعی مذهب بوده از خلفای عباسی بدگویی کرده است . مثلاً مورخ مزبور داستانی از هرون و ابونواس ذکر میکند آنگاه یکی از اشعار ابونواس را برای نمونه میگوید .

ترجمه شعر ابونواس :

«ای خلیفه تو مرا ترساندی ، سپس از ترس خدا مرا از ترس رها ساختی» .

فخری پس از ذکر این شعر میگوید واقعاً ابونواس بی جا گفته چه که هرون ابدأ از خدا ترس نداشت و اگر داشت به آل علی (ع) فرزندان دختر پیغمبر (ص) آن ستمهارا روا نمیداشت ...

اینگونه آشکارگویی و انتقاد در تاریخهای اسلامی یافت نمیشود مگر در موارد

مخصوص که سنی‌ها از شیعه‌ها و شیعه‌ها از سنی‌ها انتقادهای تندی میکنند ولی ابن خلدون از هر دولت و یا فرمانروایی که انتقاد کرده با ادله منطقی و مقیاس فلسفی آن را تطبیق نموده است.

دیگر از عیوب تواریخ اسلامی آنکه در ذکر مطالب رعایت عفت قلم را نکرده‌اند و کلمات زشت و رکیک و با حوادث و اتفاقات شرم‌آور را عیناً نوشته و آنرا یکنوع شیرین کاری و خوشمزگی (احماض) خوانده‌اند و از آن جمله اشعار بسی معنی‌هرزه‌ای است که در تواریخ اسلامی عیناً نقل شده است و شاید هم که در زمان آنان ذکر آن قبیل مطالب برخلاف ادب نبوده و مقتضیات زمان ذکر آنرا ایجاد میکرده است. اما باید انصاف داد که بعضی از آنان (تاریخ‌نویسان) مانند ابن خلکان از این عیب‌منزه هستند، مثلاً مورخ مزبور شرح حال حسین بن محمد متخلص به بارع یکی از شعرای مشهور و مینویسد، سپس در ضمن حالات آن شاعر مینویسد که شخصی قصیده‌ای برای بارع گفته و بارع هم قصیده‌ای در پاسخ او سروده است و بیت اول آن قصیده را نیز ذکر نموده آنگاه میگوید اگر در آن قصیده فحش و کلمات رکیک نبود همه آنرا مینوشتیم.

جغرافیا

یا شرح و توصیف
کشورها و شهرها

تنها لفظ جغرافی می‌رساند که این علم را عرب وضع نکرده ،
اما چون جغرافی با تاریخ مربوط است و چون عربها بواسطه
مقتضیات شریعت اسلام پیش از ترجمه جغرافی بزبان عربی
کتابهایی در توصیف راه ها و شهرها نگاشته اند ، لذا در اینجا از جغرافی اسلامی هم
اسمی می‌بریم .

می‌گویند حاجت ما در اختراع است واقعاً هم همینطور است . بشر هیچ علم
وفنی را ایجاد نکرده مگر آنکه بآن نیازمند بوده است . احتیاج بشر به جغرافی ناگهانی
نبوده بلکه بتدریج بآن نیازمند شده و مطابق قانون تکامل آن علم پیشرفت کرده است ،
در آغاز کار مردم برای تجارت و یا تسخیر ممالک به پیدا کردن راه ها و نشانی شهرها
محتاج شدند و کم کم اطلاعات مربوطه بازرگانان و فاتحین را جمع آوری کرده آنرا
علم جغرافی نامیدند .

نخستین بار فنیقی‌ها که اولین تجار و جهانگرد دنیا هستند باین کار دست زدند
یعنی در سی و چند قرن پیش کرانه های مدیترانه را پیموده مستعمره خود ساختند
و شهر صور در آن روزها مرکز بازرگانی جهان بشمار می‌آمد و محصولات فلاحی
و صنعتی دنیای قدیم در آن شهر جمع و پراکنده میشد .

مثلاً از هند عاج و عطر و میمون و غیره بصور می‌آوردند و از آنجا بنقاط دیگر
میردند و تاکنون نام این کالاها بزبانی هندی در آثار عبری و فنیقی باقی می‌باشد .
فنیقی‌ها در نتیجه این مسافرتها بر اوضاع و احوال بسیاری از شهرها آگاه شدند و مسافت
میان آن بلاد را دانستند .

همینکه اسکندر به جهانگیری پرداخت و تا هندوستان از راه دریا و صحرا پیش رفت همراهان وی با اوضاع آسیای میانه و قسمت های دیگر آن قاره آشنا گشتند و چون مشهودات خود را غریب و عجیب میدیدند اطلاعات و معلومات خود را تنظیم میکردند و بعدها آن معلومات بطور پراکنده در میان مردم منتشر شد و عده ای در صدد جمع و تألیف آن برآمدند و اول کسی که اطلاعات مزبور را مدون نمود آراتستین یونانی بود که در سال ۱۹۶ قبل از میلاد در گذشته است. مجموعه آراتستین در زمان سلطنت بطلمیوس ها تألیف شد و از مجموعه معلومات فنیقی ها و همراهان اسکندر تشکیل می یافت، سپس سترابون جهانگرد نامی روم و بلیزیوس جغرافی دان مشهور یونان پدید آمدند، آنگاه بطلمیوس قلوذی در اواسط قرن دوم میلادی کتاب مبسوطی در علم جغرافی تنظیم کرد وی در آن کتاب از روی علم ریاضی و هیئت مواقع جغرافی اما کن را تعیین کرده و نقشه های بالنسبه منظمی ترسیم نموده و ۴۳۵۰ شهر را یکایک بر شمرده و ۲۰۰ کوه را نام برده و معدنهای موجود در آن کوه ها را شرح داده و آنچه از حالات مردم آنروز میدانسته در کتاب مزبور ذکر نموده است کتاب مزبور در آن زمان مهمترین کتب جغرافیائی محسوب میشده است و همینکه اسلام آمد کتاب بطلمیوس مدرك و مستند علم جغرافی آن ایام بود. در زمان عباسیان کتاب جغرافی آن دانشمند عربی ترجمه شد و همینطور کتاب دیگر وی در هیئت باسم مجسطی از یونانی عربی منتقل شد و اساس جغرافیای اسلامی همان دو کتاب بود.

پیش گفتیم که فنیقی ها و یونانی ها بواسطه جهانگیری
علم جغرافی
و بازرگانی با جغرافی آشنا شدند ولی مسلمانان ب سه جهت
در میان مسلمانان
قبل از ترجمه کتاب بطلمیوس با علم جغرافی مربوط گشتند

بعلاوه مردم حجاز پیش از اسلام به تجارت اشتغال داشتند و همینکه اسلام ظهور کرد عربها و از آن جمله مردم حجاز بکشور گشائی پرداختند و بیش از هر ملت دیگر با سرعت هر چه تمامتر ممالک وسیعی را گشودند و طبعاً تجارت عربها رونق گرفت. بنابر این مسلمانان از نظر جهانگیری و بازرگانی نیز ب جغرافی توجه داشتند اما آن سه جهت مخصوصی که عربها را بیشتر ب جغرافی علاقمند می ساخت عبارت است از:

۱ - زیارت مکه - مسلمانان در هر جا که میزیستند طبق دستور مذهبی خود میبایستی (در صورت توانائی) حج بروند و همین دستور وسیله مهمی برای اطلاع از شهرها و راههای مبدأ (هندوچین و غیره) تا مقصد یعنی مکه بود.

۲ - مسافرت برای کسب علم - قبلاً گفته شد که مسلمانان برای کسب اطلاعات و معلومات لازم دیار بدیاری میگشتند و این مسافرت با جغرافیا ارتباط دارد و از آنرو مشاهده میشود که نخستین کتاب جغرافیای عرب از منزل ها و مسکن های قبایل چادر نشین صحبت میدارد و اولین مردمی که در آن باره تألیف نمودند راویان ادب مانند اصمعی و سکونی میباشد و پس از آن بجغرافیای جزیره العرب پرداختند و همدانی کتابی راجع به ربستان تألیف نمود و ابو الاشعث کندی مجموعه ای درباره کوه های تهامه تنظیم کرد.

۳ - و اما جهت سوم آنکه مسلمانان پس از گشودن ممالك روم و ایران و مصر و غیره در طرز تسخیر آن بلاد اختلاف نظر داشتند و این از آنرو برای آنان مهم بود که طرز فتح با طرز وضع مالیات و جزیه ارتباط دارد و کشورهاییکه بصلح یا بجنگ یا بمعاهده و امثال آن مسخر شده در پرداخت باج و خراج بموجب قوانین اسلامی متفاوت میشود. همین قسم موضوع تقسیم غنیمت ها و واگذاری املاک خالصه و تیول و اجرای مواد پیمان و برداشت مطالبات مطالبی بود که علاوه بر امیران، فقهای نیز در آن دخالت داشتند و در نتیجه دانستن وضع شهرها و ده ها و راه ها و غیره از مسائل واجب دینی مسلمانان در میآمد و طبعاً جغرافی و تاریخ می آموختند تا مجهولات آنان در آن موارد روشن گردد.

همینکه جغرافیای عربی ترجمه شد مسلمانان آنرا توسعه دادند و کتابهایی در آن موضوع نگاشته معلوماتی بر معلومات پیشینیان افزودند و بگفته ها و نوشته ها اکتفاء نکرده از راه خشکی و دریا شرق و غرب و شمال و جنوب عالم را پیمودند و مشاهدات خود را نگاشته با اصول دقیق علمی بررسی نمودند و بسیاری از اغلاط بطلمیوس را تصحیح کردند.

ظاهراً علم جغرافی در قرن چهارم هجری در میان ملل اسلامی (اعراب) بعد کمال

رسید و همانطور که در آن قرن کتب تاریخی آنان فزونی یافت کتب جغرافیائی اسلامی نیز زیاد شد، نخستین کسی که مانند یونانی ها بزبان عربی کتاب جغرافی نوشت ابو زید بلخی مؤلف کتاب (صور الاقالیم) است وی در اوایل قرن چهارم آن کتاب را در بیست قسمت تألیف کرد و مثال هائی از اقالیم معروف آن زمان در کتاب خود ذکر نموده پاره ای از آن نمونه ها را شرح و تفصیل داد ولی قسمت عمده مثال ها را بطور مختصر ذکر نموده بسیاری از شهرهای مهم را ننوشت. دیگر از جغرافیا دانان اسلام ابو اسحق فارسی استخری معاصر بلخی است که علاقه بمسافرت داشته و بسیاری از شهرها را دیده و در آن باب تحقیقاتی نموده است. کتاب مسالك الممالك استخری مختصری از صور الاقالیم بلخی و مجموعه ای از مشهودات خود استخری میباشد. این کتاب بطبع رسیده و در دسترس عموم قرار دارد. اما کتاب بلخی از میان رفته است.

استخری مانند بلخی مسالك اسلامى را به بیست قسمت تقسیم کرده، از عربستان شروع نموده و بجاوراء النهر (ترکستان) خاتمه داده و شهرهای اسلامی و مشاغل مردم آن بلاد و تجارت و سایر متعلقات آنرا ذکر کرده است. دیگر از جغرافیا دانهای آن زمان ابن حوقل است که او نیز مسافرت هائی نموده و کتابی بنام المسالك والممالك نگاشته است. وی در مقدمه کتاب خود چنین مینویسد:

«روز پنجشنبه هفتم رمضان ۳۳۱ مسافرت خود را از شهر بغداد آغاز کردم»
تقسیمات کتاب وی مثل تقسیمات کتاب استخری و در پاره ای موارد عبارت هر دو کتاب تقریباً یکنواخت در می آید. استخری پس از پایان مسافرت کتاب خود را تألیف کرده برای پاره ای از اقالیم های اسلامی نقشه کشیده و شهرها و رودها و کوهها و دریاها و جزیره ها را ترسیم نموده است.

ابن فقیه همدانی - مقدسی - مسعودی و غیره نیز کتابهائی در جغرافی تألیف کرده اند. مسعودی تا آخرین نقطه هند رفته و آنچه دیده و شنیده در کتاب خود آورده است. این دانشمندان همه در قرن چهارم هجری میزیستند و تألیفات آنان به چاپ رسیده منتشر شده است. فقط نقشه های کتب مذکور از بین رفته تنها پامشان مانده و گاه هم بآن نقشه ها اشاره ای شده است.

تأمدتی تألیفات جغرافیائی اسلام در همین حدود ماند تا آنکه دانشمندان اسلام در صد تألیف کتابهای تاریخی برآمدند و در همان اوقات کتابهایی نیز در علم جغرافی تألیف کردند و این دفعه تألیفات جغرافیائی آنان بطور قاموس (انسیکلوپدی) و بترتیب حروف تهجی بود، مشهورترین این تألیفات معجم البلدان یا قوت حموی متوفی بسال ۶۲۶ می باشد که شرح و وصف شهرها - کوه ها - دره ها - ده ها - محال ها - دریا ها - رودها - نهرها - بتها و نیز شرح حال رجال و مردمیکه در آن نقاط می زیسته اند در کتاب مذکور مندرج می باشد و در واقع کتاب یا قوت یک قاموس تاریخی و ادبی و جغرافیائی است. ابوالفداء فرمانروای حماة نیز کتابی بنام تقویم البلدان در علم جغرافی تألیف کرده است و غیر از او هم دیگران کتابهای دیگری در جغرافیا تألیف کرده اند. بعلاوه عده ای از اعراب بجهانگردی مشغول شدند و از آنرا به جغرافی خدمت کردند و تفصیل تمام این مطالب در کتاب تاریخ آداب اللغة العربیه خواهد آمد و در اینجا بشاره اکتفا میشود.

ادبیات زمان جاهلیت

خطابه بعد از اسلام خطابه و شعر از ادبیات دوره جاهلیت بوده است و در اسلام رونق و پیشرفت زیادی پیدا کرد. اما خطابه در اسلام بیش از شعر ترقی کرد، چه که مسلمانان در فتح ها و جنگها بیشتر به خطابه احتیاج داشته اند، عربهای امروز نیز بشدت در تحت تأثیر شعر و خطابه در می آیند و علت اینکه شعر از خطابه عقب تر مانده یکی آنکه در قرآن از شعر و شاعران بدگویی شده ولی از خطابه انتقادی نشده است. همانطور که در زمان جاهلیت شعر بر خطابه مقدم بود و مردم آنروز بوسیله شعر مآثر خود را ضبط میکردند و مقام خویش را بالا میبردند و دشمنان خود را بیم میدادند و دلیران خویش را تشجیع میکردند. در اسلام بوسیله خطابه آن مقاصد انجام می یافت و مسلمانان با خطابه تهییج شده دشمنان خود را مرعوب می ساختند. فرق خطابه اسلام و جاهلیت آن شد که رونق و بلاغت خطابه های اسلامی بیش از خطابه های جاهلیت بود، چه که مسلمانان خطابه های خود را از آیات قرآن اقتباس میکردند، و اگر چه قرآن در اشعار اسلامی نیز همان اثر را داشته اما اثر آیات قرآنی در خطابه زیادتر بوده است. زیرا میدان خطابه از نظر تأثیر در شنونده وسیعتر است. خطیبان اسلام غالباً خطابه های خود را با آیات قرآن تزئین میکردند، از آیات قرآن گواه می آوردند، بآن مثل میزدند، بآن اشاره میکردند و گاه هم تمام خطبه آنان از قرآن بود. مثلاً موقمی که مصعب بن زبیر بعراق آمد برای تشویق مردم به پیروی از برادرش عبدالله بالای منبر رفته گفت :

بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين تتلوا عليك من نباء موسى
و فرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منهم

یذبح ابنائهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین - آنگاه بادست بطرف شام اشاره کرده گفت :

ونرید ان نمعن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین - سپس بطرف حجاز بادست اشاره کرده گفت - ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون وهامان وجنودهما مما کانوا یحذرون ودر پایان بادست بطرف عراق اشاره نمود .

ترجمه آیات مبارکه :

«اینها آیه هائی از کتاب مبین (قرآن) است . فرعون در زمین پیشرفت نمود و مردم را دسته دسته ساخت . گروهی از آنان را ناتوان کرد ، کودکانشان را سربرید زنانشان را به رنج و درد دچار نمود . اینک میخواستیم بر ناتوانان منت بگذاریم و آنان را پیشوا سازیم و آنهارا وارث قرار دهیم وزمین را بدست آنان بسپاریم و فرعون وهامان و سپاهیان از آنچه که بیم داشتند چیزهائی نشان بدهیم» .

نیروی خطابه در اسلام بیش از پیش شد و اثر آن در برانگیختن اعراب بجهنگ و پیروزی زیادتیر از روزهای پیش از اسلام گشت . از آنرو غرور ملی عرب با خطابه افزایش یافت و همت مردانگی آن فزونی گرفت و بدان جهت ذوق آنان در بلاغت تقویت شد و پس از دیدن شهرهای تازه و زبانهای تازه قریحه خطابه سرائی آنها قویتر گشت و بلاغت آنان در خطابه بجائی رسید که کمتر ملتی پیش از آنها بآن درجه رسیده بود . حتی عربها از حیث خطابه های مؤثر و بلیغ از یونان و روم هم جلوتر افتادند . البته روم و یونان خطابه سرایانی مانند دیموستن - اشنیس - هیبریدیس (یونانی) و سیسرون ژولی سزار - سالوستس و لوکیوس (رومی) داشتند و نمیتوان در تأثیر خطابه های آنان و بلاغت خطبه هایشان تردید کرد .

اما خطابه ها و خطیبان عرب کمتر از آنها نبودند بخصوص که شماره خطیبان عرب بیشتر و شماره خطابه های آنان زیادتیر و بلاغت خطبه های آنان عالی تر از رومیان و یونانیان بوده است ، در صورتی که از حیث زبان و اخلاق و آداب و رسوم اختلاف زیادی میان عربها و رومیان و یونانیان وجود دارد .

مثلا تمام خطبه های دیموستن خطیب نامی یونان را بیش از شصت و یک خطابه

ذکر نکرده اند، در صورتیکه نصف آن هم از خود دیمستون نیست. اما (حضرت امیر) علی (ع) صدها خطابه القاء فرموده است و در صدر اسلام نه تنها خلفاء و امراء و سرداران بلکه عابدان و زهدان خطابه سرائی میدانستند و خطیب بودند و این هم از ملتی مثل عرب شکفت نیست چه که اعراب مردم احساساتی و شاعر مشرب هستند و خطبه های بلیغ در آنان اثر کلی دارد و چه بسا که يك خطبه آنانرا بر خیزانده و يك خطبه آنها را فرو نشانده است و یکی از عوامل مؤثر پیشرفت اسلام نیز همین خطابه سرائی مسلمانان بوده است و غالباً فتح يك شهر یا يك قلعه با يك خطبه انجام می پذیرفت و سپاهیانی که مدتی پشت دروازه شهری مانده بودند پس از شنیدن خطابه پیشوای خود چنان به هیجان می آمدند که برای دفاع یا هجوم همه نوع جان بازی میکردند. در ضمن مطالعه تاریخ فتوحات دلایل بسیاری بر نیروی خطابه و تأثیر آن مشاهده میشود که شرح همه آن در اینجا مورد ندارد.

چه بسا از سرداران اسلام که خطابه سرائی و نیروی سخنوری آنان سبب پیشرفت کارشان شده آنها را بالا آورده است.

حجاج بن یوسف که از طبقات پست بوده بواسطه خطابه سرائی و قوه بیان برجاه و مقام خویش افزوده است، در زمان عبدالملک مردم عراق بروی شورش کردند و همینکه خلیفه از اداره عراق عاجز ماند حجاج را بعراق فرستاد، حجاج تا بکوفه رسید با سروروی بسته، کمان و تیر بدوش گرفت و انگشت ابهام بر لبان گذاشته از منبر بالا رفت. عراقیان او را ناچیز شمردند و خواستند او را سنگباران کنند، همانطور که سایر والیان را تحقیر میکردند، اما حجاج اعتنائی بآنان نکرده روی خود را گشود و شروع بخطابه سرائی نموده گفت:

انا ابن جلا و طلاع الثنایا متی اضع العمامة تعرفونی

«من بسر مردی بزرگ هستم. کسی که بکارهای بزرگ دست زده و همینکه عمامه را بردارم مرا میشناسید» تا آنکه بدینجا رسید.

«من سنگینی بدی را تحمل نمیکنم بلکه آنرا پاداش میدهم، بخدا سوگند می بینم سرهامانند خوشه های گندم رسیده و هنگام درو آن سر آمده، بچشم خود ریشها

و عمامه‌های خون آلود را مشاهده میکنم .»

«موقع سختی رسیده آگاه باشید که شبان سرسختی در پی شما می‌آید .»
 «هان ای مردم امیر مؤمنان عبدالملک بن مروان تیرهای خود را از ترکش بیرون کشیده آزمود و مرا از همه سخت تر دید و برای شما فرستاد، شما مردمان منافق، خلاف کار، فاسد، آشوب طلبی هستید . مدت‌هاست که در آن راه ها قدم بر میدارید ، بخدا سوگند پوست شما را مانند پوست درخت میکنم و مانند سنگ شما را میکوبم و درهم میشکنم و خرد میسازم همانطور که شترهای نافرمان را میزنند شما را میزنم ، بخدا سوگند بوعده خود وفا میکنم و آنچه را بگویم خواهم کرد ..»

همینکه از خطبه فارغ شد ترسش در دلها جای گرفت و آنچه خواست بر سر مردم عراق آورد چنانکه داستان بیدادگری او بنام است ، با اینهمه هر گاه که پس از آن منبر میرفت و باقوت بیانی که داشت نیکی‌های خود و بدی‌های مردم عراق و گذشت و اغماض خویش را شرح میداد شنونده می‌پنداشت که اهل عراق بوی ستم کرده‌اند و او راست میگوید .

این بود که خلفاء و امراء از خطیبان مانند شاعران ملاحظه داشتند چه میدانستند گفته آنان در مردم احساساتی (عرب) تأثیر زیاد دارد .

تأثیر خطبه در جنگ‌ها ، پیروزی‌ها ، خاموش ساختن شورش‌ها ، جمع آوری دسته‌ها و پراکندن جمعیت‌ها بقدری مهم بوده که شخص را دچار تعجب میسازد .
 نخستین شورشیکه در اسلام پدید آمد پس از وفات حضرت رسول (ص) بود که مردم مدینه از شنیدن آن به هیجان آمدند و صحابه کار را زار دیدند ابوبکر که این پیش آمد را مشاهده کرد میان مردم برخاسته چنین خطبه خواند :

«ای مردم اگر محمد (ص) در گذشت خدا زنده و جاوید است (محمد (ص) مانند سایر پیغمبران پیغمبری بیش نبود اگر او بمیرد یا کشته شود نباید بعقب باز گردید از آیات قرآن) میدانید که تجربیات من از همه شما بیشتر است . پس از فرمانروای خود پیروی کنید ، من ضمانت میدهم که اگر کار را سرانجام دهم بر کنار میروم .
 و همین کلمات کوتاه پر معنی کافی بود که آن شورش بزرگ را بخواباند .

همینقسم خطبه ابو بکر در سقیفه بنی ساعده (موقع تعیین خلیفه) تأثیر زیادی داشت خلفای راشدین همه خطیب و خطبه سرابودند و بدون تردید فصیح ترین و خطیب ترین همه آنها (حضرت علی بن ابی طالب (ع) است و کتاب نهج البلاغه علی (ع) که اکنون میان ما موجود است بزرگترین گواه این مدعاست و اگر چه در انتساب تمام آن گفته ها به حضرت علی (ع) تردید و اختلاف می باشد اما قطعاً غالب آن اقوال از آن جناب می باشد و چنانکه ملاحظه میشود مطالب علمی، ادبی، دینی، رزمی و غیره (مفاخره و مانند آن) در آن خطبه ها دیده میشود. پس از خلفای راشدین عده دیگر از خلفاء نیز خطیب و ناطق بودند گرچه در سخنوری و بلاغت تفاوت داشتند، اما همین که رفته رفته فتوحات و جنگجویی پایان یافت و خلفاء بعیاشی و بزم آرائی پرداختند قوه بیان و حماسه سرائی آنان ضعیف گشت و از آن بیانات مردانه و رزم جویی بشکایت و وعظ و نصیحت پرداختند. خلاصه اینکه پس از ضعف و فساد دولت های عرب در مشرق خطابه سرائی آنان از بین رفت، برعکس خلفای بنی امیه در غرب (اندلس) که تازه نفس بودند خطبه و خطابه را رونق دادند و خطیبان را مانند شاعران مقرب در گاه ساختند ولی آنها هم خطابه را برای حماسه و سلحشوری و امثال آن بکار نمیبردند، چه بواسطه زندگانی آسوده شهر نشینی آن. جوش و حرارت اولیه بدوی را از دست داده بودند. فقط موقعی که خلیفه تازه بتخت میشست یا مسافر محترمی از سفر میآمد و یا بر دشمنی پیروز میشدند خطیبان برای مبارکباد پیش میآمدند و بمنظور بزرگ ساختن آنان و یا استحکام مبانی خلافت خطبه هایی میسرودند امیران و سرداران نیز خطبه میخواندند و پیش از حمله بدشمن بخطابه سرائی می پرداختند و سپاهیان را باستقامت در مقابل دشمن تشویق مینمودند و چه بسا که خطبه آنان عامل مؤثر پیروزی میشد مانند خطبه خالد بن ولید در جنگ یرموک و خطابه مغیره در واقعه قادسیه و خطبه خلید بن منذر در جنگ فارس و خطبه طارق بن زیاد در فتح اندلس که شماره آن خطابه ها بسیار است و مجلداتی برای درج آن لازم می باشد

همینطور قبایل مختلف خطبای متعدد داشتند که مانند ایام جاهلیت در مواقع لازم خطبه میخواندند، غالباً هیئت های مخصوصی از مدینه و بغداد و دمشق و سایر شهر های بزرگ اسلام برای مبارکباد خلیفه یا برای دادخواهی یا برای کمک خواستن

وامثال آن به پایتخت میآمدند و يك یا چند نفر آنان بخطابه سرائی می پرداختند و جوانان تازه کار که میخواستند خطابه سرائی و نامه نگاری بیاموزند با اشتیاق تمام در آن مجالس حاضر میشدند تا از اسلوب خطابه آنان استفاده و اقتباس کنند.

عربها بلاغت در نامه نگاری را مانند بلاغت در خطابه مهم میشمردند و خلفای اسلام بخصوص در صدر اسلام همینکه با امیری یا بزرگی مکاتبه میکردند سعی مینمودند که مکاتبات آنان به منتهی درجه بلیغ و رسا باشد و نامه را طوری مینوشتند که مانند خطبه بالای منبر بود (شرح لازم در این مورد گفته شده است).

شعر بعد از اسلام

پس از ظهور اسلام عربها از اسلوب فصیح قرآن (مجید) و پیدایش شعر در زمان بنی امیه مقام نبوت و وحی (الهی) به هیجان و ذوق درآمدند و تمام هم خود را بانتشار دین اسلام و فتح ممالک مبذول داشتند از آنرو قریحه شاعرانه آنها بقریحه خطابه سرائی تبدیل یافت ، چه برای برانگیختن مردم بجهاد و تحریک احساسات و تشویق و ترغیب نفوس به بندگی خدا خطابه از شعر مؤثرتر بود و در نتیجه از آغاز پیدایش اسلام تا پایان دوره خلفای راشدین شعر و شاعری آنقدرها در میان مسلمانان پیش نرفت ولی همینکه امویان بخلافت رسیدند برای مبارزه با مخالفان و رقیبان (از خاندان پیغمبر ص) بوسایل تازه ای دست زدند چنانکه گفته شد عامل مؤثر پیشرفت آنان بذل و بخشش و تطمیع مردم بود و علاوه بر آن از شعر و شاعری نیز استفاده کردند . چه که شاعری نیز میان احزاب و جماعات مؤثر واقع میشد ، بدان جهت خلفای بنی امیه شاعران را گرامی میداشتند تا باشعر آنان مردم را بخود جلب کنند و یا از شر زبان شاعران آسوده بمانند و باصطلاح خودشان با صله و جایزه زبان شاعر را قطع میکردند .

خلفای بنی امیه نه فقط شاعران را گرامی میداشتند بلکه خود هم شعر حفظ میکردند و بفرزندان خود شعر میآموختند و از آنان میخواستند که شعر حفظ کنند . بملاوه صله ها و جایزه های بزرگ بشاعران میدادند و حتی در زمان عمرهم مرسوم بوده که بجوانان شعر بیاموزند (چنانکه گذشت) ولی البته در زمان بنی امیه بیش از هر وقت بشعر و شاعری اهمیت میدادند ، معاویه مؤسس دولت اموی چنین میگوید :

«شعر را بالاترین وظیفه و هدف اخلاقی و ادبی خود قرار دهید»

معاویه شاعران را محبت میکرد اگر چه او را هجومیکردند ، خلفای دیگر بنی امیه نیز مانند او نسبت بشاعران مهربان بودند . حتی حجاج که از والیان ستمگر بنی امیه بود نسبت بشاعران احترام مخصوصی مبذول میداشت ، از حالات و اشعار آنان تحقیق میکرد و برترین آنان را گرامی تر میداشت و اگر تحقیقات شفاهی او بجائی نمیرسید از دانشمندان معاصر کتباً تحقیق میکرد تا بهترین شعر و بالاترین شاعر را بخوبی بشناسد ، چنانکه وی (حجاج) در این باب باقبة بن مسلم مکاتباتی دارد و اگر شاعران نزد آنها نمیآمدند نبال آنان میفرستادند و با پول و انعام و بخشش آنها را جلب میکردند عبدالمملک بن مروان بیش از سایر خلفای بنی امیه شعر و شاعری علاقه مند بود و در زمان خلافت وی مردم دسته دسته دور هم جمع شده از شعر و شاعری سخن میگفتند . شاید اینطور تصور شود که چون دولت بنی امیه يك دولت عرب خالص بوده و عربهای بدوی طبعاً شعر و شاعری علاقه مند هستند لذا خلفای بنی امیه بدان جهت دنبال شعر و شاعری بر میخواستند و بشاعران محبت میکردند . اما علت عمده توجه آنان بشعر و شاعری از روی خلوص نیت و علاقه بادیات نبوده بلکه هدف عمده بنی امیه از احترام شاعران همانا مبارزه با مخالفان و رقیبان - اهل بیت پیغمبر (ص) بوده چه بخوبی میدانستند که مردم خلافت را حق اهل بیت میدانند و آنانرا غاصب میشمارند بقسمی که شاعران زمان بنی امیه با وجود بهره مندی از بذل و بخشش امویان غالباً آن حقایق را آشکارا میگفتند و در هر حال اگر هم علاقه مندی طبیعی بنی امیه در آن موضوع مداخلیت داشته آن علاقه مندی عامل مؤثر کلی نبوده بلکه روی اغراض سیاسی شاعران را مقرب میساختند .

باری چنانکه گفته شد بسیاری از شاعران با آنکه از بنی امیه پول میگرفتند در طرفداری از اهل بیت پیغمبر (ص) هم پایدار میماندند . مثلاً فرزذق پول و مال بسیاری از بنی امیه میگرفت و در باطن طرفدار بنی هاشم بود و بنی امیه هم این را میدانستند ، موقعی همین فرزذق مطالبی بر ضد بنی امیه گفت و مروان بن حکم والی معاویه در مدینه در صدد مجازات و تنبیه فرزذق بر آمد . فرزذق که آنرا دانست از مدینه به بصره گریخت مردم بمروان گفتند بد کردی که چنین گردی زیرا ناموس و شرافت خود را بدست

شاعر مضر سپردی - مروان گفته مردم را پسندیده توشه راه و صد دینار زر برای فرزدق فرستاد تا از هجو او رهایی یابد با این همه مهربانی موقعی که هشام بن عبدالملک خلیفه اموی مناسک حج بجا میآورد حضرت علی بن الحسین (امام زین العابدین ع) را در طواف دید و او را ناشناس گرفته هویتش را جو یا شد فرزدق که آنجا حضور داشت فوراً قصیده‌ای در مدح اهل بیت سرود که بسیار مشهور است و مطلع آن این شعر است .

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته - والبيت يعرفه والحل والحرم

ترجمه :

«کسی را که تو ناشناس گرفته‌ای سراسر مردم حجاز او را میشناسند» .

«خانه خدا و مردمی که در احرام هستند و مردمی که در احرام نیستند او را

میشناسند» .

یکی از دلایل دیگر بر استفاده سیاسی خلفای بنی‌امیه از شعر و شاعری آنکه عمر بن عبدالعزیز از رویهٔ پیشینان خود عدول کرد و چون مرد پرهیز کار پاکدامنی بود و میخواست مانند خلفای راشدین رفتار کند از شعر و شاعری چشم پوشید و اعلام داشت که نه شاعر میپذیرد و نه شعر گوش میدهد، اما چنانکه میدانیم دیری نپائید و کسانی که پس از او آمدند مانند پیشینان خود شاعران را مقرب ساخته زبانشان را با پول و جایزه قطع کردند .

شعر و بنی‌عباس پس از بنی‌امیه عباسیان بخلافت رسیدند . منصور برعکس

خلفای اموی از گرامی داشتن شاعرانی که بجایزه گرفتن

از خلفاء و ملازمت درگاه آنان خو گرفته بودند مانند سابق بدرگاه منصور عباسی رو آوردند ولی منصور آنان را باسانی نمیپذیرفت و هر چه حاجب منصور برای شاعران اجازه ورود میخواست خواهش آنها را رد میکرد و همین‌که توشه و خرجی شاعران پایان می‌یافت و مدتی در انتظار بسر میبردند آنان را بار میداد و از آنها میخواست که او را مدح‌نگویند ، سپس جایزه مختصری بشاعران داده مرخصشان میکرد . در نتیجه این رفتار شاعران از او رنجیدند و بعلویان متوجه شدند و رفته رفته کار محمد بن عبدالله علوی در مدینه بالا گرفت و شاعران در مدح او شعرها گفتند . منصور ناگاه با شهباه خود

پی بردود در مغلوب ساختن رقیب خود محمد رنج بسیار برد. جانشینان منصور از این پیش آمد پند گرفتند و شاعران را مقرب در گاه ساخته گرامی داشتند و آنها هم برای خوش آیند خلفای عباسی به هجو خاندان علوی پرداختند. هرون بیش از سایر خلفای عباسی به هجو علویان علاقه مند بود و مروان بن ابی حفصه قتل با عیجو اهل بیت خود را نزد هرون مقرب ساخت، وزیران عباسی مانند خلفای عباسی شاعران را عزیز و مکرم میداشتند جعفر برمکی وزیر هرون شاعران را زوار لقب داد و پیش از وی شاعر را سائل (گدا) میخواندند. هرون بیش از تمام خلفای عباسی بشاعران محبت میکرد و حتی از هجو آنان چشم می پوشاند. موقعی ابراهیم بن مهدی عباسی نزد مأمون آمده گفت: دعبل خزاعی مرا هجو کرده، مأمون گفت: این شاعر مرا هم هجو کرده، تو هم مثل من او را به بخش سپس این اشعار را که دعبل در هجو مأمون گفته بود خود مأمون برای ابراهیم خواند.

ترجمه شعرها:

«آیا مأمون مرا نادیده می انگارد. مگر یادش رفته که دیروز سر برادرش بالای نیزه رفت.»

«مأمون بداند که قوم من برادر او را کشتند و او را بخلافت رساندند»
 «قوم من مأمون را از پستی بر آورده نام نیک دادند و بلند مرتبه ساختند».
 ابراهیم که این اشعار را شنید گفت: «ای امیر المؤمنین خدا حلت را بیفزاید».
 در بار گاه مهدی و هرون و مأمون شاعران بسیار گرد آمدند و کسانی مانند بشار بن برد هقیلی و ابو نواس و ابوالعتاهیه از میان آنان برخاستند.

همانطور که گفتیم شعر از علوم حرب بود و همینکه عربها
 ضعیف شدند و کار بدست تر کها افتاد شعر و شاعری نیز
 بی رونق شد تا آنکه دولت بنی حمدان (در شام) پدید

شعر و دولت
 های عرب

آمد و چون اینان عرب خالص بودند مجدد بشعر و شاعری اهمیت دادند تا آنجا که بقرار مذکور شاعرانی که بیار گاه سیف الدوله (از ملوک آل حمدان) روی آوردند از هر حیث بیشتر و بهتر از شاعران در بارهای دیگر بوده اند، بعلاوه خود سیف الدوله

شاعر و ادیب بود و باهمل سخن میگذارد .

ابوفراس - متنبی - سری - رفاه - نامی - بیغاه - واواء ، وغیره از شعرای مشهور دربار این پادشاه میباشند .

پس از انقراض دولت آل حمدان مجدد شعر و شاعری در شرق بی رونق شد و در همالک غرب (اندلس) رو بترقی گذاشت. خلفای اندلس بشعر و شاعری توجه خاصی داشتند، در زمان آنان شاعران مهمی در اندلس ظهور کردند .

دولتهای دیگر اسلامی که عرب نبودند کم و بیش بشعر و شاعر توجه داشتند اما این توجه آنان (بیشتر) یکنوع تقلید از پیشینیان بود ، چه خود آنان (پادشاهان غیر عرب) از شعر و شاعری چیزی نمیدانستند . از مطالب خنده آور مربوط باین موضوع یکی آنکه دسته‌ای از شاعران بیارگاه یوسف بن تاشفین رو آوردند، وی از پادشاهان بربر بود و در قسمتی از افریقای شمالی حکومت داشت و البته شعر و شاعری را درک نمیکرد .

اما شاعران برای گرفتن جایزه قصیده‌های بلیغی در مدح وی سرودند و توسط معتمد بن عباد تقدیم کردند . معتمد بن عباد تمام قصیده‌ها را برای پادشاه خواند و در پایان پرسید آیا امیر مسلمانان فهمید که اینها چه گفتند؟ پادشاه بربر بسادگی تمام جواب داد که ندانستم چه گفتند ، اما میدانم که پول میخواهند .

و همینکه معتمد از پیش یوسف رفت نامه‌ای در مدح او فرستاد و در ضمن نامه این دوییت را نوشت :

ترجمه دوییت .

همینکه از شما جدا شدیم چشمان ما از گریه خشک نشد و وقتی با شما بودیم شب‌ها مانند روز سپید بود و اکنون که از شما دور هستیم روزها مانند شب سیاه است .

دیر پادشاه که آن نامه و اشعار را خواند شاه بربر سری تکان داده گفت :

گمان میکنم از ما کنیزان سفید و سیاه میخواهند .

دیر جسارت نموده معنای واقعی اشعار را عرضه داشت، آن موقع ذوق ادبی پادشاه

بربر تعریك شده بدیر گفت: «در پاسخ معتمد بنویس که آری از فراق تو سر من درد میکند!»

همینکه مسلمانان بتفسیر قرآن پرداختند محتاج بفهم معانی الفاظ گشتند و طبعاً بجمع آوری اشعار مشغول شدند و آنرا از راویان شعر فرا گرفتند و این کار از قرن اول هجرت شروع شد. مردم عراق بیش از دیگران باین کار مشغول بودند و اهالی بصره و کوفه که نزدیکتر بدیار عرب بودند از سایر مردم عراق بیشتر شعر جمع کردند و کوفیان از بصریان در این قسمت جلو افتادند، نخستین کسیکه اشعار عرب و اخبار مربوط بآنها جمع آوری کرد حماد راوی دیلمی کوفی متوفی بسال ۱۵۵ هجری میباشد. پس از او خلف بن حیان احمر فرغانی بنده (مولی) ابی برده و ابی عمرو بن علاء و ابو- عیبه و اصمعی و دیگران بآن کار مبادرت نمودند و چنانکه در قسمت ادبیات اشاره شد بیشتر اینان مردمان ادیب و سخنور بوده اند.

در نتیجه اقدامات اینان هزاران قصیده و شعر جاهلیت بدست آمد بقسمی که در هیچ ملتی چنان مجموعه ای وجود نداشته است. اما پاره ای از این اشخاص بمناسباتی اشعاری جعل کرده جزء اشعار جاهلیت جامیزدند ولی شماره آن اشعار جعلی زیاد نیست. مثلاً خلف احمر میگوید: «من در طلب شعر بکوفه آمدم و چون مردم کوفه از مساعدت من دریغ نمودند اشعار ساختگی بآنان تحویل میدادم و اشعار درست از آنان می گرفتم و همینکه بیمار شدم بآنان یاد آوری نمودم که این شعرها از خودم بوده ولی آنان نپذیرفتند و شعرهای من جزء شعرهای عرب در آمد».

ابو عمرو بن علاء میگوید: «من فقط يك شعر از خود ساختم و جزء اشعار عرب جازدم و آن شعر این است: که در جزء اشعار اعشی در آوردم:

«وانكرتني وما كان الذي نكرت من العواذ الا الشيب والصلعا»

ترجمه:

«مر انا شناس گرفت و آنچه ناشناس گرفت از پیری و ریختن موی سر بود».

حماد راویه نیز چنان کرد، اما عربها بزودی خوب و بد را بواسطه تحقیق در

سلسله روایات شعر تشخیص دادند و مانند حدیث درست و نادرست آنرا درک کردند.

ت - فواره حوض مسجد سبز

یکی از عادات عرب در حفظ شعر این بوده که از زمان جاهلیت مردی ملازم شعرای نامی میشد و اشعار او را برای دیگران در حضور شاعران میخواند و یا شعر دیگران را برای شاعر میسر آید و کسانی که داوطلب شاعری بودند باین خدمت مشغول میشدند و مثل شاگرد در ملازمت استاد میماندند تا از او شعر و شاعری بیاموزند و چون در آن روزها خواندن و نوشتن نمیدانستند اشعار شعراء زبان بزبان توسط همان ملازمان نقل میشد. مثلاً کثیر عزه راوی و ملازم جمل بینه خود ملازمت هذبه بن خشرم را داشت و هذبه راوی حطیئه و حطیئه راوی اشعار زهیر و پسرش بوده است. در زمان جاهلیت و در اوایل اسلام هر شاعری يك راوی و شاگرد مخصوصی داشت که فقط اشعار آن شاعر را روایت میکرد و از او دفاع مینمود و استاد خود را برتر از دیگران معرفی میکرد. اما همینکه عربها بجمع آوری اشعار نیازمند شدند، راویان متعدد گشتند و هر دسته‌ای برای منظور بخصوصی اشعار معینی را جمع میکردند. مثلاً نحوایان برای تنظیم قواعد نحوی اشعار مخصوصی را جمع کردند و شاعران اشعاری را جمع آوری میکردند که کلمات عجیب و غریب در آن بود، و تاریخ نویسندگان اشعاری میخواستند که در آن شاهد مثالی بود، و حتی پاره‌ای از آنان اشعار دیوانگان و راهزنان و یهودیان و شعرهای کوتاه (ارجوزه) عرب را جمع مینمودند. اما اینان جزء راویان شعر بشمار نمیآمدند و دسته دیگر از راویان تمام انواع اشعار را جمع آوری میکردند و اینان بنام راویه معروف بودند. مانند حماد و خلف و غیره.

عربها چنانکه گفتیم از نوشتن مطالب (چه شعر و چه غیر آن) خوششان نمیآمد و از آنرو همه چیز را حفظ میکردند و در نتیجه حافظه آنان بسیار قوی بود، علاوه بر حفظ تمام قرآن و احادیث، اشعار زیادی از بر میگردند تا آنجا که یک نفر بیست و چند هزار قصیده با ذکر سلسله سند و معانی مشکل آن از حفظ داشت. شاعران برای تقویت ملکه شاعری اشعار زیادی از گذشتگان حفظ داشتند و معتقد بودند هر شاعری که اشعار شعرای نامی را حفظ کند میتواند مانند آنان شعر بسراید و چون خلفا و امرای دولت اموی و اوایل عباسی به تحقیق حال شعرای عرب و اشعار آنان علاقه‌مند بودند، عده ای هم از آنرو شعر حفظ میکردند که در موقع لزوم جواب گوئی کنند.

طبقات شاعران

عربها طبعاً شاعر پیشه هستند اما احساسات و افکار شاعرانه آنها بمقتضیات زمان و مکان فرق میکرده است، مثلاً شاعر بدوی در صحراء شتر خود را میچراند و در اطراف خود جزریگ زار و شن زار چیزی نمیدید و همینکه از سوزش آفتاب و یا تاریکی شب بستوه می آمد بیچادری پناه میبرد که از پشم مو بافته شده بود. هم نشین او شتر و اسب و خوراکش شیر و خرما و هم بسترش شمشیر و نیزه بود، پیوسته از دشمن بیم داشت که ناگاه بروی بتازد و یا جانوری که او را آزار برساند. و اگر بادوست خود قرار و مداری میگذارد محل ملاقات آنان دره یا تپه یا بیشه بوده است. خدایان خود را از سنک و چوب و خرما میساخت و همینکه گرسنه میشد خدای خرمائی خود را میخورد، اما شاعر شهرنشین در باغهای باصفا و کاخهای عالی اقامت داشت. جامه حریر می پوشید و بر بالش های ابریشم تکیه میزد با خلفاء و وزراء و امراء معاشرت داشت، از انواع تجمل و خوشگذرانی و عیش و نوش بهره میبرد. البته طرز فکر این شاعر با آن شاعر تفاوت داشت از آنرو شعرهای دوره جاهلیت خشن و متین در میآمد و کنایه و مجاز کمتر داشت.

همینکه قرآن (نازل) شد و مردم قرآن و حدیث حفظ کردند و بجمع آوری اشعار و امثال و مسائل ادبی پرداختند و نیک و بد کلمات را دریافتند ذوق آنان تلطیف شد و طبع آنان عالی گشت، طبعاً بلاغت و فصاحت آنان کامل شد و تصورات و افکار آنان در شعر و خطابه ترقی کرد و نظم و نثر آنها عالی تر و روشن تر از گذشته گشت و از ایرانیان طول و تفصیل در شعر و نثر را فرا گرفتند و از آنرو شاعران دوره اسلامی با ذوق تر و فصیح تر از شاعران جاهلیت شدند. مثلاً اشعار حسان بن ثابت - عمرو بن ابی ربیع - حطیه - جریر - فرزدق - نصیب - ذی الرمة - احوص از نظر بلاغت و ذوق و تفنن در تعبیر از اشعار نابغه و عنتره و ابن کلثوم و زهیر و علقمه و طرفه عالی تر میباشند، همانطور که خطابه خطیبان اسلامی از خطبه های خطیبان دوره جاهلیت فصیح تر و مؤثر تر است. اینک طبقات شعرای عرب را می شماریم که از این قرا است.

۲- شعرای مخضرمین از ظهور اسلام تا آخر بنی امیه .

۳- مولدین در زمان عباسیان .

۴- محدثین .

ولی نمیتوان حد فاصلی میان این چهار طبقه تعیین کرد ، چه بعضی از شاعران جاهلیت در دوره اسلام هم بودند و پاره ای از شعرای مخضرم در دوره مولدین هم حیات داشتند و در هر حال از نظر همان تقسیم اجمالی میگوئیم .

الف- شعرای دوره جاهلیت کسانی هستند که تمام عمر خود یا قسمت بیشتر آن را در ایام جاهلیت گذرانده اند . از ممیزات اشعار این دوره آنکه سادگی و خشونت از آن نمایان است که اگر مثلاً در وصف کسی سخنی گفته اند آنرا بشیر یا آهو تشبیه میکنند و در گفته های آنان تکلف و مبالغه و عبارت پردازی دیده نمیشود . مشهورترین این شاعران گویندگان سبعه معلقه هستند .

ب- مخضرمین مانند شاعران دوره جاهلیت ساده شعر گفته اند ، اما مختصر نمونه ای از تمدن در اشعار آنان دیده میشود و از اشعار جاهلیت بلیغ تر است ، مشهورترین شعرای این دسته حسان بن ثابت - کعب بن زهیر - جریر - اخطل و فرزدق است .

پ- مولدین که با هرون و مأمون معاصر بودند و عصر طلایی دوره عباسی را درک کرده اند و از انواع تفنن و تجمل و خوشگذرانی و عیش و نوش بهره مند شده اند . از آنرو طبع شاعرانه آنها بسیار لطیف شده و در نتیجه معاشرت و آمیزش با طبقات عالی ذوق و سلیقه مخصوص بهم رساندند و در وصف شراب و باغ و گل و کاخ و بزم و مانند آن شعر سرودند . شعر مولدین طبعاً از اشعار آن دو طبقه دیگر لطیف تر است و تاحدی شهوت انگیز میباشد . مشهورترین این طبقه بشار عقیلی - ابو العتاهیه - ابونواس - ابوتمام و بهتری است .

ت- محدثین این دسته از شاعران پس از انتشار و انتقال فلسفه و کلام و علوم یونان پدید آمدند و در اشعارشان رنگ آمیزی فلسفی و جدلی و رموز حکمت دیده میشود و نمونه آن اشعار متنبی - معری - شریف رضی - وصفی حلی است .

شعرای اسلام و اشعار آنان

چون بازار شعر در قرن اول هجرت رواج داشت شاعران اسلامی در همان تاریخ بیش از شعرای دوران جاهلیت بودند با این همه چون بیشتر اسامی و اشعار آن شاعران مفقود شده شمارش تمام آن شاعران مقدور نیست، همینقدر از پاره‌ای مطالب معلوم میشود که عده آنان زیاد بوده است. مثلاً ابن خلکان میگوید:

«هرون بن علی منجم بغدادی کتابی بنام بارع در شرح حال شعرای مولدین تألیف کرده ۱۶۱ شاعر را در آن کتاب نام برده که اولشان بشار عقیلی و آخرشان محمد بن عبدالملک بن صالح میباشد». در صورتی که فاصله میان این دو شاعر بسیار کم است. بعلاوه مؤلف آن کتاب یاد آور شده که فقط شرح حال برجسته‌ترین و نیکو-ترین شاعران را جمع آوری کرده است و از همین میزان میتوان بشماره شعرای طبقات دیگر پی برد و این را نیز باید در نظر داشت که عده زیادی از شعرای اندلس جزء آن چهار طبقه منظور نشده‌اند.

همین قسم تعیین شماره اشعار شعرای عرب فعلاً از آن جهت امکان ندارد که نام و آثار بسیاری از آنان بواسطه جنگهای داخلی قرون وسطی از میان رفته است، بنابراین فقط بگفته‌ها و نوشته‌های کشف الظنون در این مورد اکتفاء میشود. وی ششصد دیوان از ششصد شاعر در کتاب خود نام برده و اسامی و کنبه‌ها و القاب و سال وفات آنها را نوشته است.

این شاعران از عراق و شام و فارس و خراسان و مصر و اندلس و غیره برخاسته‌اند و هر کدام دیوان اشعاری دارند که صفحات آن از دو هزار تا صد صفحه و یا کمتر میباشد. میزان بر آورد اشعار این دیوان‌ها چنان است که هر ورقی را دو صفحه و هر صفحه‌ای را بیست خط یا بیست شعر تخمین میزنند. مثلاً دیوان بشار عقیلی که دو هزار صفحه است چهل هزار شعر دارد و دیوان ابن هرمة که هزار صفحه است بیست هزار شعر دارد و بهمین میزان دیوان دو هزار صفحه‌ای ابونواس و چهار صد صفحه‌ای مسلم بن ولید را باید حساب کرد. حال اگر دیوان‌های گم شده را هم بآن اضافه کنیم و دیوانهایی

که کشف الظنون از آن اسمی نبرده بر مجموع آن بیفزائیم عدد اشعار عربی و شعرای عرب مافوق تصور خواهد شد، بقسمی که هیچ زبانی و هیچ ملتی در گذشته و حال بآن اندازه شعر و شاعر نداشته و ندارند.

مشهور است که خلیل بن احمد متوفی بسال ۱۷۰ هجری برای علم عروض اولین مرتبه شعر عربی را وضع کرده، آنرا به پنج دایره تقسیم نمود و از آن پانزده بحر شعر را بیرون آورد. سپس اخفش بحر دیگری بنام بحر خبب بر آن افزود. اما احتمال کلی می‌رود که عربها پیش از آن بعلم عروض آشنا بودند و گرنه نمیتوانستند اشعار خود را مطابق بحرهای عروض تنظیم کنند و گواه این گفتار قول ولید بن مغیره است که میگوید: «قرآن را با تمام بحرهای شعر تطبیق کردم و آنرا با هیچ کدام از آن بحر ها مطابق ندیدم، پس مسلم است که قرآن شعر نمی باشد.»

والبتّه تا ولید بن مغیره عروض نمیدانسته این حرف را نمیگفته است. پس تصور می‌رود که خلیل برای اولین مرتبه عروض را مانند سایر علوم اسلامی تدوین کرده و بحرهای تازه علاوه بر بحر عرب بر آن افزوده است و سپس از بحر اشعار یونان نیز بر بحر اشعار عرب اضافه شده چه آنانی که بازبان یونانی آشنا بودند میان شعرهای عربی و شعرهای یونانی مقایسه می کردند. و این هیشم در اوایل قرن پنجم هجری رساله‌ای درباره شعر عرب و یونان تألیف نموده که ما بآن دست نیافتیم. ابن شریح شاعر معروف به ناشتی اکبر متوفی بسال ۲۹۳ در علم عروض اصلاحاتی نموده شواهد و امثالی جز شواهد و امثال خلیل در رساله خود ذکر نموده است.

در این هم شك و تردید نیست که علم عروض مانند موجودات زنده بمرور زمان رو به تکامل رفته است و تدریجاً فن قصیده سرائی متنوع شده و طرز اصمعی و بدوی و حورانی و امثال آن در قصیده سرائی معمول شده است.

اما مردم اندلس تاریخ مخصوصی در شعر تنظیم کردند، چه که آنان بعد از دیگران شعر و شاعری پرداختند و اسلوب و روش آنرا متنوع نموده به منتهی درجه

کمال رساندند ، چنانکه تنظیم شعر موشح از مبتکرات آنان میباشد (۱) و مقدم بن معافر فریری اندلسی در اواخر قرن سوم هجری شعر موشح را ابتکار کرد و موشحات اندلسی از آن به بعد رواج یافت . همینطور نوعی از ابیات در اندلس تنظیم شد که آنرا (زجل) میگفتند و مبتکران آن ابوبکر بن قرمان قرطبی مشهور با مام الزجالین میباشد و در آن نوع شعر مقید به اعراب نیستند .

پس از آن شعرای مغرب (افریقا) بزبان محلی خود اشعاری سرودند که آنرا عروض البلد میگویند و ابن عمیر اندلسی این طریقه را ابتکار کرد و بعداً در فارس عروض البلد شایع شده بنام مزدوج - کاری - ملعبه - غزل و غیره تنوع یافت ، چنانکه اکنون در مصر زجل مصری و در لبنان قریض لبنانی و در شام معن شامی رایج است .

در بغداد يك نوع شعر محلی موسوم به (الموالیا) رایج بوده و بانواع مختلف تقسیم میشده که مشهورترین آن نوع (القوما) و (كان و كان) میباشد و پاره‌ای از آنان دو بیتي و يك بيتي بوده است ، سپس این طرز شعر گویی در سایر ممالك شایع شده چنانکه اکنون در سوریه و عراق و مصر هم رایج است .

شعر و دولت
در ضمن گفتگو از شعر و جاهلیت اشاره شد که عربها بواسطه طبع شاعرانه و احساساتی خود بطور عجیبی تحت تأثیر شعر قرار می گرفتند

و طبعاً پس از آنکه متمدن شدند و دولتی از خود پیدا کردند احساسات آنان لطیفتر گردید و بیش از پیش تحت تأثیر شعر درآمدند و هر قدر که دولت اسلامی توسعه یافت و حکام اسلامی خود مختاری پیدا کردند اثر شعر در میان آنان افزوده شد بخصوص در زمان بنی امیه و در دولتهای عربی که خلفاء شعر و شاعر اهمیت زیادی میدادند و چنانکه دیدیم خلفای اموی شاعران را اگر میخواستند و مقرب درگاه میساختند و این جریان تا اوایل دولت عباسی و سایر حکومتهای عربی دوام داشت باین قسم که شاعر بیارگاه خلیفه یا امیر میرسید و اذن دخول میخواست ، سپس وارد مجلس میشد و قصیده خود را بلند بلند میخواند. خلیفه و یا امیر و حاضرین مجلس آنرا میشنیدند و پاره‌ای از ابیات آنرا زیر لب زمزمه میکردند.

۱- شعر موشح چنان است که ابیاتی در مدح کسی میسریند و حرف اول هر بیت از آن ابیات با حرف اول نام و کنیه و لقب مدح تطبیق میکرده است . مترجم

سپس امیر یا خلیفه جایزه بشاعر میداد که گاه میزان آن تا یک میلیون درهم میرسید گاه هم برای شاعر ماهانه مقرر میشد و یا منصبی باو تفویض میگشت و خلعت هم میگرفت سخی ترین خلفای عباسی نسبت بشاعران مهدی و رشید و سخی ترین خلفای اموی اندلس ناصر و منصور و سخی ترین امیران خالد قسری امیر عراقین در زمان امویان و سیف الدوله حمدانی بوده اند .

و بطور کلی همه خلفا و امراء باستثنای عده کمی شاعران را گرامی داشته پول زیادی بآنها میدادند . در هفته یا ماه یا سال روزی را برای پذیرائی شاعران تعیین میکردند و در آن روز جز شاعران کسی را نمی پذیرفتند . مثل اینکه میخواستند در آن روز جز بشعر و ادبیات بکار دیگری نپردازند ، شاعران دسته دسته بحضور میآمدند و درباره مسائل ادبی مناظره و مباحثه میکردند و شکی نیست که در نتیجه آن مناظرات افکار روشن میشد و قریحه سخنوران نیرومییافت و همشان نیرو میگرفت . خلفای اندلس بیش از خلفای دیگر باین موضوع توجه داشتند . معتضد عباسی متوفی بسال ۴۶۱ هجری خانه مخصوصی برای پذیرائی شاعران ترتیب داده بود و هر هفته روزهای دوشنبه در آن خانه می نشست و جز شاعران کسی را نمی پذیرفت و از آنان بخوشی و مهربانی پذیرائی میکرد . معتضد شاعران را طبقه بندی کرده رئیس برای آنان تعیین نموده بود و اسامی شاعران مانند کارمندان رسمی دولت در دفترهای دولتی ثبت بود . هر گاه که امیران اندلس از میدان پیروزی بازمی آمدند ، سلام عام ترتیب میدادند . و در آن مجلس ابتداء قاریان قرآن میخواندند ، سپس شاعران شعر می سرودند و گمان میرود که خلفا و امراء اندلس به تقلید خلفای بغداد در تجلیل شاعران مبالغه میکردند چنانکه در بسیاری از نظامات و آداب و رسوم از آنان پیروی داشتند .

یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت و ترقی شعر آن بود که خود خلفا شعر - خلفا - امراء ، شعر میگفتند و بشعر علاقه داشتند و باره ای از آنان قصیده ها

و اشعار نیکو سروده اند . مشهورترین خلفای شاعر یزید بن معاویه است که مجموعه اشعار او در سه دفتر جمع شده است ، ابن خلکان میگوید که من آن اشعار را دیدم و خواندم و از بس نیکو بود آنرا حفظ کردم و این عجیب نیست ، چه که ماور یزید میسون دختر

بجمل کلییه از عربهای چادر نشین بوده و یزید خود در صحرا نشو و نمو کرده بود و مادرش نیز از زندگی در کاخهای معاویه در دمشق به تنگ آمده هوای صحرا نشینی بسزش زده بود و ایاتی در آن باب گفته که ترجمه آن چنین است .

«كلمة تنك وتاریك صحرا از کاخهای عالی شهریش من خوشتر است .»

«چه خوشا که عبا ی پشمینه در صحرا بیوشم و از این جامه های حریر شهر نشینان

دور باشم .»

میسون موقعی که آن ایات را سرود به یزید حامله بود ، شوهرش معاویه بمحض شنیدن این ایات او را طلاق داده بایل خودش برگردانید . یزید در میان ایل مادرش در صحرا بدینا آمد و تا دو سالگی در میان ایلات بود .

دیگر از خلفای شاعر ولید بن یزید بن عبدالملك و هرون الرشید است . بیشتر خلفای عباسی شعر میگفتند و شاعرترین آنها ابن معتز است که فقط يك شبانه روز خلیفه بود و در سال ۲۹۶ درگذشت . ابن معتز مرد دانشمندی بوده و دیوانی دارد که در مصر چاپ و منتشر شده است . الراضی بالله آخرین خلیفه ای است که دیوان اشعار او تنظیم شده و آخرین خلیفه ایست که از روی منبر خطبه خوانده و با بزرگان اهل علم معاشر بوده و ندیمانی داشته است .

امراء و خلفای اندلس نیز شعر میگفتند و مشهورترین خلفای شاعر آنها عبدالرحمن اوسط و مستعین بالله است . صولی کتاب مستقلی در اشعار خلفای عباسی تنظیم کرده بود و چون خلفای اموی (اندلس) آنها را دانستند بر عباسیان رشك بردند و حکم خلیفه اموی اندلس تصمیم گرفت کسی را وادارد تا برای اشعار خلفای اموی نیز دیوانی ترتیب بدهد .

با ملاحظه این مراتب معلوم میشود که چون بیشتر خلفاء و امراء با شعر و شاعری آشنا بودند لذا بشعر و شاعری توجه داشتند و در حکومت های استبدادی رسم چنان است که اگر پادشاه بعلم و صنعت و ادبیات راغب باشد در ترویج آن میکوشد و آنچه را که بهتر به پسندد رایج تر میشود . مثلاً ولید بن یزید بن عبدالملك قصیده یزید بن منبه را

يك يك شمرد و برای هر بیتی هزار درهم داد و او نخستین خلیفه‌ای است که چنان اقدامی کرده است .

همین قسم سایر خلفاء و امرایی که شعر دوست بودند شعر را ترویج می‌کردند مانند سیف الدوله آل حمدان که خود شعر میگفت و از آنرو شعر را دوست داشت .
 گرچه در آغاز کار امویان شعر دوستی خلفا از روی سیاست بود اما کم کم جنبه ادبی بخود گرفت و خلفاء از شنیدن شعر واقعاً لذت میبردند ، لذا خلفا مخصوصاً برای بررسی اشعار انجمن تشکیل میدادند و شعر شاعران را میشنیدند و اگر شعری را فراموش کرده بودند از شاعر میپرسیدند ، و مشکلات شعری خود را مستقیماً از شاعر سؤال میکردند ، در صورتیکه میان خلیفه و شاعر فاصله زیادی بوده است . مثلاً هشام بن عبدالملك خلیفه اموی مقیم دمشق نامه‌ای بوالی خود در عراق یوسف بن عمر ثقفی نوشت و از او خواست که حماد راویه را از عراق بفرستد و بانصد دینار و يك شتر راهوار بآورد ، حماد در ظرف دوازده شبانه روز از عراق بدمشق آمد و چون سبب احضار خود را جویا شد ، خلیفه گفت : خواستم بدانم این شعر از کی است ؟ و بقیه آن چیست سپس این شعر را خواند :

«دعوا بالصبح يوماً فجئت - قينة يمينها ابريق»

ترجمه : چون برای صبحی دعوت شد کنیز کی آمد که در دست راست او تنگ بلوری بود .

حماد فوری پاسخ داد که شعر از عدی بن زید عبادی است و بقیه قصیده را خواند و غالباً خلفاء در بزم عیش و نوش که مخالف شرع اسلام تشکیل می‌یافت بمشکل شعری بر می‌خوردند و دنبال شاعران می‌فرستادند که مشکل آنان را آسان سازد ، از آن جمله یزید بن عبدالملك عاشق بیقرار حبابه که در راه عشقبازی وی جان داد ، شی با حبابه در بزم عیش خوش ، بود حبابه این بیت را خواند .

«اذا رمت عنها سلوة قال شافع من الحسن ميعاد السلو المقابر»

یزید پرسید این شعر از کی است ؟ حبابه گفت ، نمیدانم یزید دنبال زهری

فرستاد که ازاد پیرسید و چون دیر گاه بود زهری بر جان خود ترسیده لرزان لرزان
 بخدمت خلیفه رسید و همینکه موضوع را فهمید خوشحال شده مشکل خلیفه را
 حل کرد.

بیشتر اوقات خلفاء برای استفاده ادبی مجلسی از شاعران تشکیل میدادند و از
 آنان میخواستند که در وصف منظره و یا چیزی شعر بگویند و آن موضوع را بمسابقه
 میگذارند. مثل مهدی شمشیر عمر بن مهدی کرب را برای هادی هدیه داد، هادی
 شاعران را جمع کرد و از آنان خواست که راجع بآن شمشیر شعر بگویند و در این
 مسابقه ابن یامین مصری جایزه را برد.

هرون بیش از سایر خلفاء برای این کار انجمن میآراست و بیش از دیگران در باره
 شعر و شاعری تحقیق مینمود و موقعی از هم نشینان خود پرسید مصرع اول این بیت
 چی است :

« ومن یسئل الصلوك این مذاهبه »

و کسی از حاضران پاسخ این پرسش را نتوانست و چون اصمعی بیمار بود خلیفه
 اسحق موصلی را با هزار دینار نزد اصمعی فرستاد و مشکل را جویا شد. اصمعی گفت:
 شعر از ابونشاش نهشلی است و مصرع اول آن چنین است :

« وسائلة ابن الرحیل وسائل ومن یسئل الصلوك این مذاهبه »

ترجمه :

« کسی می پرسد که کاروان و راه کدام است و شکفت آنکه از دزد را

می پرسند. »

هرون غالباً برای معنای يك شعر مجلس بحث تشکیل میداد تا معنای واقعی
 آنرا بداند، از آنجمله روزی با حضور کسانی و اصمعی انجمنی آراست تا معنای این
 شعر را بداند.

« قتلوا ابن عفان الخلیفة محرماً ورعاً فلم ارمثله مخذولاً »

و مدتی کسانی و اصمعی راجع بمعنای این شعر با یکدیگر کشمکش داشتند.

موقمی هرون از بهترین شعر عرب در باره گرگ جو یا شد و چون فضل مشکل او را حل کرد خلیفه انگشتی بوی داد که بهای آن ۱۶۰۰ دینار بود. مأمون بولی بن جهم گفت که اگر فلان شعر را پیدا کنی حکومت فلان محل را بتو میدهم و چون ولی بن جهم توانست شعر را بیابد به حکومت رسید و همین قسم هم سیف الدوله آل حمدان برای پیشرفت شعر و شاعری اقدام میکرد.

خلاصه کلام آنکه نه تنها خلفاء و امراء و بزرگان بلکه زن تأثیر شعر در دولت و مرد عرب باشعر و شاعری آشنا بودند چه که شعر جزء آداب آنان بود، شعر میخواندند و با شعر داستان سرائی میکردند و سخنوری مینمودند، و بقدری شعر حفظ داشتند که با ذکر نام شاعربه مشهورترین شعر او اشاره مینکردند و مطالب یکدیگر را بدین طریق با رمزیان می نمودند مثلاً روزی مردی کنار پل بغداد نشسته بود و چشمش بزن ماهر و می افتاد که از طرف رصافه می آمد و همان موقع جوانی باستقبال آن زن آمده گفت :

خدا علی بن جهم را بیمار زد . زن گفت : خدا ابو العلاء معری را بیمار زد . جوان تا اینرا شنید از طرفی رفت وزن از طرف دیگر گذشت ، مردی که ناظر این جریان بود دنبال زن را گرفته گفت : راز این واقعه را بگو و گرنه تو را رسوا میکنم . زن گفت : مقصود از ذکر نام علی بن جهم این شعر بود .

«عیون المهاین الرصافه والجسر جلین الهوی من حیث ادری و لا ادری»
ترجمه :

«چشمان گیرنده بطریقی که میدانم و نمی دانم در میان رصافه و جسر عظم را ربود .»

و من در مقابل نام ابو العلاء را بردم و منظورم این دو بیت ابو العلاء بود که میگوید:

«فیادارها بالخیف ان مزارها قریب ولكن دون ذلك احوال»

ترجمه :

«اگر چه سر منزل معشوقه نزدیک است اما خطرهای بسیاری در راه است.»
حال که دانستیم نفوذ و تأثیر شعر در میان اعراب تا این حد بوده تعجب نمیکنیم

که بدانیم با يك شعر جنگی برپا شده وعده ای کشته شده اند و یا از مرگ نجات یافته اند .

مثلاً ابوالعباس سفاح نخستین خلیفه عباسی پس از استقرار برمسند خلافت امویان را تعقیب کرد و هر قدر از آنان یافت کشت ولی عده ای از بزرگان بنی امیه از وی امان خواستند او هم آنان را امان داد ، اتفاقاً روزی سلیمان بن هشام بن عبدالملك به مجلس سفاح آمد ، سفاح او را احترام گزارد و در همان موقع سدیف بن میمون شاعر سر رسید و این اشعار را خواند :

ترجمه :

«از اطاعت ظاهری اینان فریب مخور ، اینها کینه تورا در دل گرفته اند، باشمشیر و تازیانه کار آنانرا بساز و يك نفر از بنی امیه باقی مگذار .»
همینکه شعر تمام شد سلیمان بسدیف گفت ای شیخ مرا بکشتن دادی، اتفاقاً سفاح در اثر همان اشعار دستور داد سلیمان را بکشند .
موقع دیگر سفاح با هفتاد نفر از بنی امیه سر خوان نشسته بودند که شاعری سر رسیده این اشعار را خواند .

ترجمه :

«آری کشور بدست بزرگان بنی عباس آرام شد ...»
«حالا ای بنی عباس شهادت حضرت حسین و زید و سایر بنی هاشم را در نظریاورید»
«که با کمال ذات و خواری بدست ستمگران بنی امیه شهید شدند ..»
سفاح چنان تحت تأثیر شعر رفت که فرمان داد تمام آن هفتاد نفر را بکشند و روی لاشه آنان خوان گستر دهند و خود و یارانش روی آن خوان نشسته غذا خوردند میگویند همانطور که سفاح و یارانش روی آن مردان نیمه جان نشسته بودند و غذا می خوردند صدای ناله جان کندن آنها از زیر خوان بگوش حضار میرسید و سرانجام همه آنان در زیر پای سفاح و یارانش مردند .

همین قسم شعریك قصیده هرون را بجنک بارومیان بر انگیخت و مطلع آن قصیده این است :

ترجمه :

« فففور پادشاه روم تورا فریب داد ولی سرانجام او از این فریب دادن بهلاکت

میرسد . »

چه بسا که مردی با يك شعر از قتل نجات می یافت و داستان مالك بن طوق با هرون مشهور است ، بدین طریق که هرون فرمان قتل مالك را داد و همینکه او را در برابر خلیفه روی بساط چرمی نشانند و جلاد با شمشیر برهنه بالای سرش ایستاد ملك زیر شمشیر این قصیده را بالبداهه سرود :

ترجمه :

« من از مرگ بیم ندارم ، چه میدانم مرگ يك چیز زود گذراست »

« من برای کودکان یکسهم نگرانم و جگرم از رنج آنان میسوزد . »

« مثل اینکه آنان را بچشم خود می بینم ، چگونه پس از من مینالند و میگیرند »

« اگر من زنده باشم آنان چنان نخواهند شد و اگر من بمیرم مرگ آنان »

حتمی است .

« پس از کشته شدن جمعی از من به نیکی یاد می کنند و جمعی دیگر کسان »

مرا شمات می نمایند .

هرون که این اشعار را شنید بگریه درآمد گفت : ای مرد از روی بلند همتی

ساکت شدی و از روی علم و حکمت سخن گفتی ، من هم تورا از روی جوانمردی

بخشیدم و بکودکانت سپردم ، برویش فرزندان و دیگر برنگرد .

مالك بچشم گفته از زیر شمشیر برخاست و رفت .

و چه بسا که سرداریك سپاهی با يك شعر از فرار صرف نظر کرده آماده فداکاری

میشد و با جانبازی به پیروزی میرسید .

موقعی که معاویه مردم را بشعر و شاعری ترغیب میکرد واقعه ذیل را برای آنان

شرح داد :

« شعر بیا موزید . آثار پرافتخار نیاکان شما در شماست ، شعر شما را راهنمایی

میکنند . من موقعی در میدان جنگ مصمم بگریز بودم و این يك شعر ابن اطنابه انصاری مرا از گریز بازداشت :

ترجمه شعر :

«شرف و افتخار مرا از کارهای زشت بازداشت و نخواستم آنرا از ان بفروشم».

امثال این وقایع که از تأثیر عظیم شعر حکایت دارد در زمان جاهلیت و اسلام

بسیار می باشد .

علوم دخیل (بیگانه)

اکنون از شرح علومى که با مقتضیات اسلام شیوع یافت فارغ شدیم و تفصیل آن را گفتیم که چگونه این علوم با اسلام پدید آمد و همینقسم از آداب جاهلیت شرحی نگاشتیم و سیر ترقی علوم و آداب اسلامى و جاهلیت را بتفصیل مرقوم داشتیم. اینک میخواهیم از علوم دخیل (بیگانه) صحبت بداریم و مقصود از علوم دخیل علومى است که در زمان ظهور اسلام شایع بوده و مسلمانان آنرا از زبانهای بیگانه عبری نقل و ترجمه کرده اند. این علوم خلاصه‌ای از مطالعات دانشمندان و فیلسوفان و ادبای ممالک متمدن دنیای قدیم بوده است که در قرنهای متمادی در نقاط مختلف دنیای آنروز از آغاز تاریخ تا زمان ظهور اسلام جمع آوری شده بود. بعبارت دیگر خلاصه معلومات آشوریان - کلدانیان - بابلی ها - فنیقی ها - مصریها - هندیها - ایرانیان - یونانیان - رومیان را مسلمانان بزبان عربی ترجمه و نقل کردند. البته مقصود آن نیست که عربها این علوم و اطلاعات را جدا جدا از ملت های فوق اقتباس نمودند. بلکه منظور آنست که بمرور ایام این علوم دست بدست گشته و بیشتر آن در میان یونانیان جمع شده و آنان این علوم را مرتب و مدون کرده چیزهائی بر آن افزوده بودند و پس از ظهور دین مسیح علوم مزبور تا حدی تحت تأثیر آن دین در آمد و در عین حال قسمتی از آن علوم میان ایرانیان و هندیان و کلدانیان و غیره باقی ماند و همینکه ملت های اخیر تحت اطاعت مسلمانان در آمدند جزء کارمندان دولتهای اسلامى شدند و در نتیجه مسلمانان از همه آنان استفاده کردند، بهمین جهت یکى از مزایای تمدن اسلام آنست که علوم پراکنده یونان و ایران و هند و کلمده را عبری نقل کرد و چیزهائی بر آن افزود و آنرا ترقی داده کامل کرد، چنانکه بزودی شرح آنرا میگوئیم.

اینک پیش از شروع باصل مقصود بطور مقدمه مختصری از اوضاع و احوال علمی و ادبی ممالک مزبور (ممالکی که علوم آنان بر عری نقل شده) صحبت میداریم، یعنی تا آنجا که با موضوع ما مربوط است، از وضع علمی و ادبی یونان و ایران و هند و کلدیه سخن میگوئیم، سپس آنچه را که عرب از آنان گرفته و موجباتیکه برای اینکار بوده شرح میدهیم.

ادیات زبان یونانی
یونانیان از تیره آریا هستند و در روزگاری پیش از تاریخ از شمال هند فرود آمده در مجمع الجزایر یونان و کرانه های مقابل آن در آسیای صغیر و اطراف دریای اژه اقامت کردند.

یونانیان عقاید و افکار برادران آریائی خود مقیم هند را با خود باین نواحی آوردند، چه که آنان از روزگارهای پیش آن عقاید و افکار و آداب را در کتابهای دینی برهمائی خود ب زبان سانسکریت ضبط و ثبت کرده بودند.

یونانیان هلاس یا هلین خوانده میشدند و جمعا سه طایفه بودند از اینقرار:

۱- یونانیها که در کرانه آسیای صغیر ماندند.

۲- ایولیای که در لسبس و نواحی آن اقامت کردند.

۳- دوریان که در موره و سیسیل قرار گرفتند.

در آن موقع تمدن قدیم در کرانه نیل و فرات نوشکفته بود و فنیقیها (همسایگان یونانیان از راه خشکی) و دوریان (همسایه های یونانیان از راه دریا) در آن روزها کرانه آسیای صغیر را مستعمره خود نموده بودند و در آن نواحی میزیستند، از آنرو یونانیان بسیاری از آداب و رسوم و تمدن فنیقیها را اقتباس کردند و آنان هم بسهم خود تمدن خویش را از بابلیها و آشوریها و مصریها گرفته بودند و یونانیان آنچه را که از علوم و ادبیات مانند هیئت و طب و مراسم دینی فرا گرفتند به برادران دوری خویش مقیم کرانه غربی دریای اژه انتقال دادند. یونانیان که مردم بانشاط باذوقی بودند بزودی شاعری و خطابه سرائی آغاز کردند چه که شعر و خطابه از ممیزات و صفات طبیعی آنان بود و در نتیجه شاعران و خطیبان از میان آنان برخاست و پس از آن فلاسفه و پزشکان

و دانشمندان بزرگی در یونان پدید آمد و مردم یونان قواعد و اصولی برای علم و فلسفه وضع نمودند که بیشتر آن تا این زمان بقوت خود برقرار میباشد.

ادبیات و علوم زبان یونانی ب سه دوره تقسیم میشود از این قرار :

۱- دوره قدیم که از آغاز تاریخ شروع میشود و بسال ۵۲۹ میلادی منتهی میگردد و این همان سالی است که ژوستینین قیصر روم مدارس بت پرستان را در کشور روم بست.

۲- دوره بیزانس یا قسطنطین که از ۵۲۹ شروع شده و بسال ۱۴۵۳ منتهی میشود و در این سال ترکهای عثمانی قسطنطنیه را فتح کردند.

۳- عصر جدید که از فتح قسطنطنیه شروع میشود و تا این تاریخ ادامه دارد. البته آنچه مورد توجه میباشد همان عصر اول و دوم است.

این دوره نیز ب سه قسمت تقسیم میشود از این قرار :

ادبیات و علوم

۱- دوره شعر که بسال ۴۷۵ پیش از میلاد منتهی میشود.

در یونان قدیم

۲- دوره نمایش و تاریخ و فلسفه از ۴۷۵ تا ۳۰ پیش از میلاد.

۳- دوره علم و تمدن یا دوره اسکندر که بدو قسمت یونانی و رومی تقسیم میشود.

ملت یونان از ملتهائی است که افکار خیالی شاعرانه خود را

۱- شعر یونانی

از کسی تقلید و اقتباس نکرده و آنچه در این قسمت دارا بوده

نتیجه استنباط خود یونانی هاست ، همانطور که عربها علوم اسلامی و ادبیات عربی را خودشان بوجود آورده اند و از کسی نگرفته اند . قدیم ترین ادبیات یونان شعر است که

از دیر زمانی شعر میگفته اند و بتدریج آنرا کامل نموده ترقی داده اند و هر قبیله ای از آنان ب ترقی و تکمیل یکرشته از اشعار کوشش نمودند . مثلاً تیره یونان شعرهای داستانی

و ایولیان شعرهای موسیقی ساده و دوریان نیز همانند ایولیان شعرهای موسیقی رانکمیل

کردند و تیره اتیان که شاخه ای از یونانیان میباشد شعرهای نمایشی (مانند اپرا) و سایر

فنون خیالی پرداختند و از آن طریق وارد رشته نثر شده ب تاریخ و فلسفه و امثال آن

مشغول گشتند.

گرچه زبان این اقوام یکی بوده اما لهجه آنها مانند لهجه قبایل عرب در زمان جاهلیت اختلاف داشته است.

باحتمال قوی پیش ازاینکه قبایل و اقوام یونان متفرق شوند بگفتن شعر پرداخته اند و قدیمترین اشعار آنان اشعار موسوم به (سرودفصلها) میباشد. سپس اشعاری در وصف خدایان و یاجنگها سروده اند که بطور داستانهای کوچک بوده و آنرا باموزیک میسروده اند و همینکه اقوام مزبور از هم جدا شدند یونانیها با اشعار داستانهای پرداختند و از آن داستانهای رزمی درست کردند و قدیمترین داستانهای رزمی ایلیداد و ادیسی از گفته های هومر در قرن نهم پیش از میلاد میباشد و در آن شرح محاصره ده روزه اخیر «ترواده» بیان شده است.

شعرهای داستانی پیش از سایر اقسام شعر میان یونانیان ترقی کرده که در طی آن اشعار جنگهای خود را شرح میدهند، یونانیها در ابتداء مانند عربها بودند و امیران یونانی بشنیدن اخبار نیاکان و پهلوانان و نیمه خدایان علاقه داشتند و از آنرو مردم خوش قریحه را تشویق میکردند که وقایع ایام جنگ را بشعر در آورند و در اواسط قرن هشتم پیش از میلاد حکومت استبدادی یونان رو بزوال گزارد و آزادی فردی تا حدی رواج یافته مردم برای حکومت جمهوری آماده گشتند، از آنرو حس استقلال خواهی و غرور در آنان ایجاد شد و در نتیجه بوصف احساسات و عاطفه متمایل گشتند و بسرودن اشعار موسیقی مشغول شدند و تیره های ایولیون و دوریان بیش از دیگران بشعر موسیقی توجه کردند. از آنرو مشهورترین شعرای موسیقی یونان در آن دوره دو نفر شدند یکی سیمونید که اصلا یونانی است ولی بزبان و لهجه دوری اشعار خود را سروده است و بیشتر آن اشعار راجع بجنگهای ایران و یونان میباشد و دیگر بندگان که دوری بسوده و اشعار او بلهجه و اسلوب دوری میباشد.

ادبیات و تاریخ - این دوره را بمناسبت انتساب به جزیره

اتیکا از جزایر یونان دوره اتیک میگویند. مردم این جزیره

مغلولی از یونانی و دوری بوده اند و بعد ازاینکه تمام اقوام

یونان بشعر و شاعری پرداختند تاریخ و اخبار مربوط به جنگها

۳ - ادبیات و علم

و فلسفه یونان

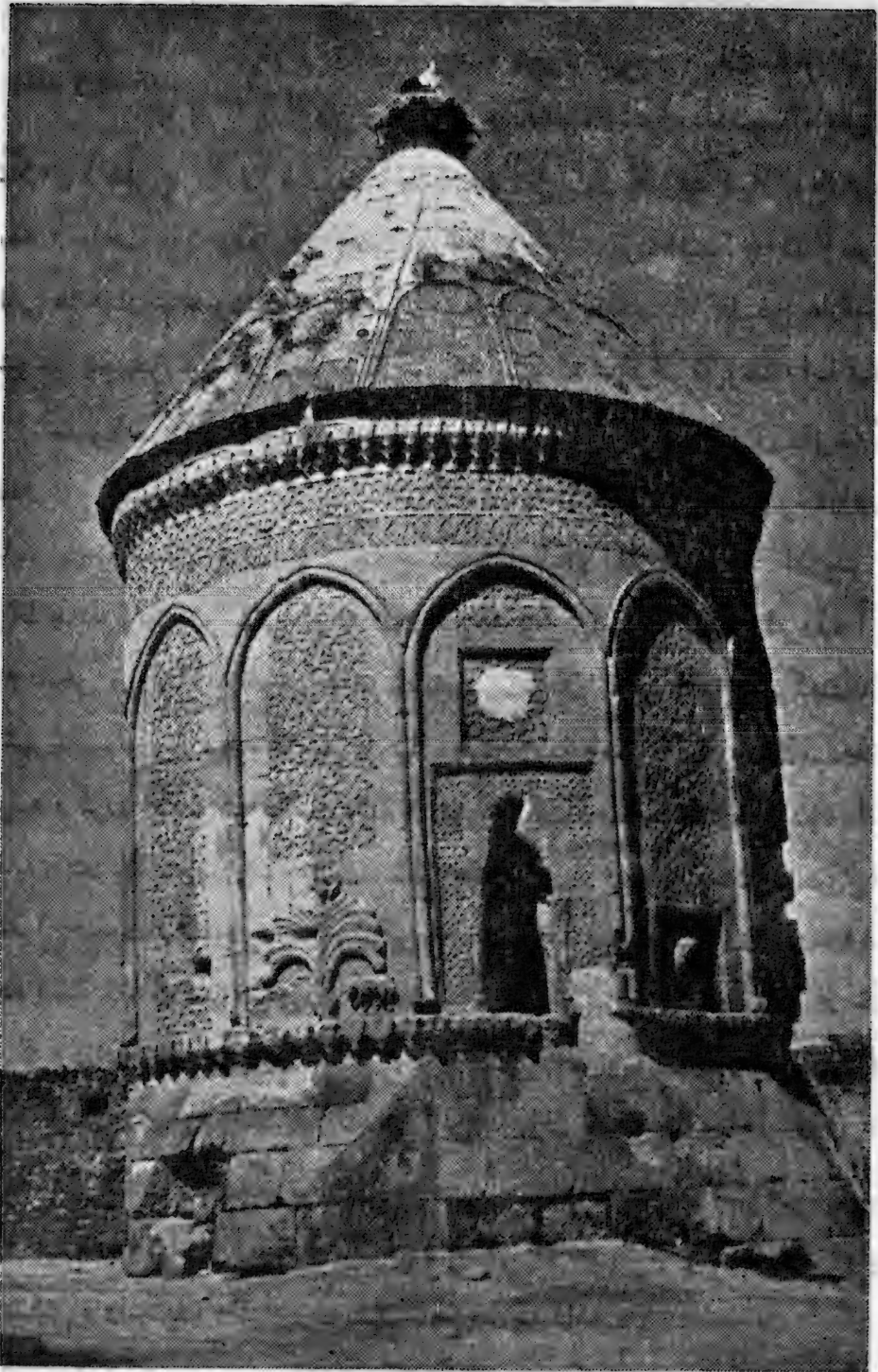
از ۴۷۵ تا ۳۰۰ قبل از میلاد

و غیره را ضمن شعر گنجانند و عواطف و احساسات خود را طی آن اشعار ابراز داشتند، سپس طبع سرشار و قریحه روشن آنان در صدد برآمد که آن احساسات و عواطف را بوسیله نمایش مجسم سازند تا مردم آن را دیدم احساس کنند و از نزدیک آشنا شوند. از آنرو فن نمایش (درام) در میان آنان پدید آمد و تراژدی و کومدی دنبال آن پیدا شد و در تمام این قسمتها پیشرفت کامل نصیبشان شد و هنریشکان بزرگی از یونان برخاست که شرح و تفصیل مربوط بآن در این مورد مناسبست ندارد. بطور کلی باید گفت که یونانیها در تمام اقسام شعر پیشرفت کردند و پیش از آنکه به نثر مرسل بپردازند شعر خود را تکمیل نمودند و چون اشعار داستانی داشتند بداستانهای نثری توجه نکردند و مدتی بعد از تکمیل شعر سر وقت نثر رفتند.

قدیمترین نثر یونانی همان داستانهای هیرودوت جهانگرد مشهور متوفی بسال ۴۰۰ قبل از میلاد است و تقریباً از نظر مطلب مانند اشعار ایلیاد و هومر میباشد.

گرچه هیرودوت اولین نویسنده نثر یونانی نبوده و پیش از او دانشمندانی از یونان برخاسته اند که افکار فلسفی و تاریخی و میتولوژی (افسانه) و غیره را به نثر نگاشته اند ولی چون موضوع نوشته های هیرودوت وانشای آن بهتر و مهمتر از دیگران بوده لذا نثر وی اینطور مشهور مانده است. هیرودوت در ۴۳۱ پیش از میلاد سفرنامه خود را نوشته و جنگهای ایران و یونان مربوط بقرن ششم و اوایل پنجم پیش از میلاد را در آن شرح داده است و بقدری عالی نوشته که هنوز هم کتاب اوبی نظیر است و خودش هم پدر تاریخ لقب دارد. کمی بعد از هیرودوت جنگ داخلی میان مردم آتن و موره آغاز شد که بجنگ های پیلوبونسی نیز مشهور است و از ۴۳۱ تا ۴۰۴ قبل از میلاد ادامه یافته است.

نوسیه که از معاصرین هیرودوت و جوانتر از او بوده تاریخ آن جنگ های هولناک را نگاشته است. پس از نوسیه مورخین دیگری از یونان برخاستند که مشهورترین آن کزنفون میباشد. آنگاه خطابه سرایی در یونان پدید آمد و خطیبان بزرگی مثل دیموستون - اشینس - هریفیس و غیره از آنجا ظهور کرد. سپس یونانی ها بوضع قوانین پرداختند و مشهورترین قانون گذاران آنها سولون قوانینی وضع کرد و پس از وی عده ای

ت - قیصریه : گنبد گردان

از دانشمندان یونانی قواعد صرف و نحو زبان و غیره تدوین کردند .

علم و فلسفه موقعی که قبیله یونان بشعر و تاریخ و ادبیات مشغول بودند

قبیله دوری بعلوم طبیعی و فلسفه اشتغال داشتند . اما همینکه

جنگهای داخلی پس از ۲۷ سال شکست مردم آتن پایان پذیرفت قبیله یونان دنبال فلسفه و مباحث علت و معلول و تحقیق از اوضاع خلقت پرداختند ، چه در آن موقع یونانی ها خوار شده بودند و طبعاً مردم شکست خورده بمسائل فلسفی علاقه مند میشوند . نخستین فیلسوف نامی یونان سقراط است که اساس فلسفه یونان را بنا نهاد .

معمولاً پس از هر جنگ يك نوع نهضت ادبی یا علمی یا سیاسی میان ملل جنگ دیده شروع میشود ولی یونانیان پیش از جنگهای داخلی نیز بامور فلسفه توجه داشتند و شاید نهضت فلسفی آنان در نتیجه جنگ با ایرانیان آغاز شده بود . اما پیش از سقراط توجه یونانی ها بیشتر متوجه درك اسرار و ناموس طبیعت بود که امروزه آنرا علوم طبیعی می خوانند . نخستین دانشمند مشهور آن زمان تالیس مالتی است که در مالت از شهرهای یونان در سال ۶۴۰ پیش از میلاد دنیا آمده و معلومات خود را از مردم مصر و فنیقیه و کرت اقتباس کرده است . تالیس بیشتر در هیئت و هندسه مطالعه کرده و آراء و عقایدی در باره وجود و موجودات و عنصر های مادی از وی باقی است . تالیس برای استخراج خسوف و کسوف و اندازه گرفتن اجسام مرتفع بوسیله سایه آن قواعدی وضع کرده است . شاگردان تالیس و شاگردان شاگردان او نیز هر کدام آناری از خود باقی گزارده اند ، از آن جمله آرکیلاو که علوم طبیعی را بآتن انتقال داده است و سقراط از شاگردان وی بوده است . در زمان این فیلسوف جنگ های داخلی روی داد و مردم جزایر یونان بایکدیگر تصادم کرده احساسات و عواطف آنان بیش از پیش تهییج شد و بمنظوره و مباحثه و مجادله پرداختند بقسمی که در يك خانواده چند نفری این کشمکش بروز کرده و اقوام و خویشان باهم منازعه داشتند .

چنانکه گفتیم در نتیجه این جنگها آتن مغلوب گشت و پس از عزت دچار ذلت

شد و مانند همه مردم دل شکسته مردم آتن دنبال فلسفه رفتند تا علل شکست خود را

دریابند و بافهم علت و معلول خویشتن را تسلی دهند. مردم آنروز آتن جز مطالعات فلسفی برای تسکین خاطر پریشان خود چاره‌ای نمیدیدند چه که برگزیده خود حسرت میخورند و از آینده بیم داشتند، و عزت سر بلندی خویش را از دست داده بودند و حکومت تازه آنان تشکیل نیافته بود. لذا فکرشان دنبال فلسفه خلقت انسانی و وضع زندگانی اجتماعات رفت تا مگر با آن مطالعات وضع تأسف آور خود را تشخیص داده چاره‌جویی کنند. این بود که از آغاز قرن چهارم قبل از میلاد مردم یونان اصول و افکار فلسفی پیشینیان را زبان بزبان نقل میکردند و چیزهای بیشتری میخواستند.

سقراط در سال ۴۶۹ متولد شد و موقعی وارد جامعه گشت
سقراط
که یونانیان با افکار فلسفی آنها فلسفه طبیعی و کشف اسرار طبیعت مشغول بودند. سقراط آن فلسفه را بحال مردم آنروز مناسب ندید و متوجه فلسفه ادبی شد و آن موضوع را با دقت بررسی کرده بسیاری از مشکلات آنرا حل نمود و با احتیاجات آنروز مردم آتن تطبیق کرد و قوانین فلسفی مربوط بانسان را بسه طبقه تقسیم نمود، باین معنی که برای انسان بعنوان پدر و یا مدیر اداره و یا فرد اجتماع مقرراتی در نظر گرفت و بقای روح را تأیید نمود.

یونانی‌ها سقراط را واضع فلسفه ادبی و علمی میدانند و یا معتقدند که لااقل سقراط برای نخستین بار فلسفه قدیمی نظری را بفلسفه عملی تبدیل نمود. سیسرون میگوید: سقراط فلسفه را از زمین بآسمان آورد.

باری کمتر اتفاق افتاده که نابغه یا فیلسوف و صاحب نظری از تعرض حسودان و آزار آنان محفوظ بماند و چون سقراط نیز فکر تازه‌ای آورده بود که با افکار بت پرستان یونان مخالف بود لذا مخالفان برضد او برخاسته ویرا کشتند.

سقراط کتابی تألیف نکرد و افکار او پس از مرگش بوسیله
افلاطون
شاگردانش تدوین شد، آنها هم در تفسیر آراء استاد اختلاف

پیدا کردند و به سه دسته شدند - کلی - کیرینی - اشراقی. دسته اخیر را افلاطونی هم میگویند، چه سر دسته آنها افلاطون متولد بسال ۴۲۸ قبل از میلاد است. فلسفه افلاطون از سه فیلسوف اقتباس شده، باین معنی که آراء طبیعی را از هیر و قلیط و آراء

هاوراء. طبیعت را از فیثاغورس و افکار فلسفی ادبی و اخلاقی را از سقراط اقتباس کرده است. افلاطون بخدا و ماده و ادراکات معتقد بوده والوهیت را به طبقه عللی و متوسط ودائی تقسیم نموده و به تناضح ارواح عقیده داشته است. کتابهای افلاطون بطور مکالمه تدوین شده و همینکه از ترجمه فلسفه بزبان عربی سخن بگوئیم راجع بکتابهای افلاطون نیز صحبت میداریم.

ارسطو

شاگردان افلاطون نیز چند دسته شدند، مشهور ترین آنان طبقه هساین و سر دسته آنها ارسطویا ارسطاطالیس است که بعقیده عموم فلاسفه وی توانا ترین فیلسوف قدیم میباشد و عربها او را معلم اول میخوانند ارسطو در ۳۸۴ ق. م به دنیا آمد و در ۳۲۲ ق. م مرد. بیشتر منقولات فلسفی و منطقی عرب از کتب ارسطوست، چه کتابهای ارسطو مجموعه ای از خلاصه افکار فلسفی و علمی یونان قدیم محسوب میشود. ارسطو فلسفه را از استاد خود افلاطون گرفته است و فلسفه ارسطو عبارت از مباحث منطقی - عقلی - روحی و سیاسی میباشد و اما اصول علمی یعنی حقایقی را که ارسطو با مشاهده و تجربه بدست آورده (مانند ریاضیات، طبیعیات و مانند آن) از علمای قدیم یونان اقتباس کرده است و خودش نیز چیزهایی با تجربه بر آن معلومات افزوده است. ارسطو عبارت پردازی و جمله سازی اهمیت نمیداده و در کلیه تألیفات خود کوشش داشته که فلسفه را با علم تطبیق کند. یعنی هر موضوع فکری و نظری را با اصول طبیعی وفق دهد و برعکس افلاطون که افکار فلسفی خود را با تفکرات شاعرانه آمیخته عقاید ارسطو خشک، و خالی از تخیلات میباشد.

ارسطو معمولا در رواق معبد آپولو نزدیک آکادمی افلاطون درس میگفت و همانطور که در معبد قدم میزد (مشی میکرد) مطالب فلسفی را تقریر مینمود، از آنرو شاگردان ارسطو را مشائیان یا رواقیان نیز میخوانند. از خوش بختی ارسطو یکی اینکه اسکندر در زمان او پیدا شد و شاگرد وی بود و ارسطو را برای بررسی علم طب و حیوان شناسی با کمک های نقدهی یاری نمود. ارسطو در آن زمانند و اسکندر برای جهانگردی عزیمت کرد و همینکه خبر مرگ اسکندر بآمن رسید حزب اسکندر و از آن جمله سقراط از اهمیت و اعتبار افتادند. اما شکی نیست که فتوحات اسکندر قریحه یونانیان

و افزونی بخشید، همانطور که جنگهای داخلی در آن نهضتی ایجاد کرد ولی این نهضت اخیر قوی تر و توانا تر از نهضت سابق بود و شاید هم اسکندر پاره ای علوم را از فلیقیه و بابل و ایران (چنانکه خواهیم گفت) بآتن انتقال داد و ارسطو با مطالعه آن علوم فلسفه خود را تألیف کرده راجع بطبیعیات و مسائل عقلی و روحی و منطقی و لغوی مطالبی نگاشت.

تألیفات ارسطو بسیار است ولی قسمتی از آن منسوب باوست و از خود او نیست و آنچه مسلم است نوزده کتاب متعلق بخود ارسطوست و چنانکه خواهیم دانست عربها بیشتر آنرا ترجمه کرده اند.

تألیفاتی در علوم ادبی و ریاضی و بلاغت و مکانیک با ارسطو نسبت میدهند که از او نیست و لزومی ندارد که آنها را نام ببریم، فقط دو تای آنرا ذکر میکنیم: اول کتاب (مقولات یا کاتیکوری) در منطق و دیگر کتاب تفسیر.

ارسطو در زمانی پدید آمد که تمدن و فرهنگ یونان به منتهی درجه تکامل رسیده بود. ارسطو تمام معلومات را که خلاصه افکار دانشمندان پیشین و مجموعه ای از تجربیات و مشاهدات و افکار بود جمع آوری کرد و آنرا بقسمتهای منظم تقسیم نمود و با عباراتی ساده و روشن مطالب علمی و فلسفی را شرح داد، از آنرو تألیفات او دیر پائید چه تا امروز بسیاری از آن تعلیمات مورد توجه است و ملل متمدن معاصر یونان و پس از یونان رومی ها - عربها - ایرانیان و غیره که جز و ملل متمدن در آمدند خود را از تعلیمات ارسطو بی نیاز ندیدند.

تألیفات ارسطو داستان عجیبی دارد که ذکر آن بی تناسبه
تألیفات ارسطو نیست.

همینکه ارسطو مرگ خود در اندیک دید کتابهای خود را ببزگترین شاگرد خود نیوفراستوس واگذار کرد، شاگردش ۳۵ سال پس از ارسطو مرگ کتابهای ارسطو را بشاگرد خود نیلوس سپرد. نیلوس کتابها را بر طشته بشهر خود سیس واقع در آسیای صغیر رفت و همانجا مرد. ورثه وی از ترس بر گلمیس پادشاه سیس کتابها را در غاری پنهان کردند و هشت ۱۸۷ سال کتابها در غار ماند تا آنکه در قرن اول پیش از میلاد آنرا

از غار در آوردند. پاره‌ای از آن کتابهارا کرم خورده بود و پاره دیگر از طوبت پوسیده بود و در هر حال تمام آنرا بکتابفروشی یونانی موسوم به آپلیکون فروختند او هم آنرا بآتن برگردانید و همینکه سولای رومی در سال ۸۶ قبل از میلاد آتن را گرفت کتابهای ارسطو را جزء سایر عنیمت‌ها بروم برد و یونانیان همقیم روم آنرا استنساخ کردند و نخستین کسی که بآن کار پرداخت تیرانیون همکار سیسرون بود. پس از او آندرو نیک از اهالی رودس آنرا تصحیح کرد و آنچه که از او اواسط قرن اول میلاد تا کنون از تألیفات ارسطو میان مردم بوده از همان نسخه هائی است که آندرو نیک آن را ضبط و تصحیح کرده است. از آنموقع (از اواسط قرن اول میلادی) تا کنون دانشمندان بشرح و ترجمه و انتقاد و تلخیص مؤلفات ارسطو مشغول بوده و هستند! ابتداء یونانیان بآن پرداختند، سپس ایرانیان و عربها مشغول شدند، آنگاه در قرون وسطی اروپائیان بآن توجه نمودند و از اوایل عصر جدید تا کنون عده‌ای بمطالعه آن کتابها مشغول هستند. عجب آنکه در همانموقع که کتابهای ارسطو در غار پنهان بود در مکتب اسکندریه (شرح آن بیاید) از روی کتابهای منتسب بارسطو فلسفه درس میدادند. همینکه رومیها اسکندریه را فتح کردند فلسفه ارسطو را از روی نسخه‌های آندرو نیکوس در مکتب اسکندریه ترویج کردند چه که میدانستند تعلیمات حقیقی ارسطو در آن نسخه‌ها میباشد و از آنموقع برنامه تدریس فلسفه در اسکندریه و روم یکنواخت شد پس از ظهور دین مسیح تدریس فلسفه ارسطو در روم تعطیل شد. فقط در اسکندریه ماند و پس از آمدن اسلام در زمان عمر بن عبدالعزیز در اسکندریه نیز فلسفه ارسطو موقوف شده بانطاکیه انتقال و در آنجا هم جز یهودیان و حرانیان کسی فلسفه ارسطو نمیخواند و آنها هم برای آن فلسفه ارسطو میخواندند که بتوانند با مسیحیان مجادله کنند. عجب آنکه قیصرهای روم پس از مسیحی شدن بعنوان نابود ساختن آثار بت پرستی کتب ارسطو را نابود میساختند و کلیه علوم قدیمه و کتب آنرا از قلمرو خارج میکردند و فقط بعضی از کتابهای منطقی ارسطو از آن قاعده مستثنی بود.

این دو علم نیز در نتیجه نهضت مهمی بود که پس از جنگهای داخلی در یونان پدید آمد. تا پیش از آن مردم یونان بیمارپها

طب و ستاره شناسی

را با دعا‌های کاهنان معالجه می‌کردند، چه مرض را از شیاطین و شفا را از خدایان میدانستند و فلاسفه یونان طب را شعبه‌ای از علوم طبیعی می‌خواندند و مبحث مستقلی در باره طب نداشتند. نخستین کسی که اساس طب را بر بنای علمی استوار ساخت بقراط متوفی بسال ۳۵۷ قبل از میلاد می‌باشد و از آنرو پدر علم طب خوانده میشود. علم طب در اثنای جنگ‌های داخلی پدید آمد و بعد از جنگ پیشرفت کرد. بقراط (واضع علم طب) سفری بسوریه نمود و شاید از طب مردم مصر و بابل نیز اطلاع یافته چیزهایی بر طب یونان افزود و کتابهایی در آنخصوص تألیف کرد و اساس معالجه را بر قوانین طبیعت نهاد. بقراط بیماران را رگ میزد، حجامت می‌کرد، اماله می‌کرد، داغ می‌کرد و با گوش مریض را معاینه می‌کرد و مسهل‌های نباتی (گیاه‌ها) و معدنی تعیین مینمود. تألیفات طبی بقراط زیاده است بقسمیکه ۸۷ کتاب طبی باونسبت میدهند ولی بیست کتاب طبی مسلماً از بقراط است و در فصل مربوط بترجمه طب از یونانی عبری اسامی آن کتابها را شرح میدهم. عجب آنکه تاکنون هم کتابهای طبی بقراط مورد استناد و اعتماد پزشکان است و بر آن شرح و تعلیق می‌نویسند و آنرا ترجمه و تفسیر میکنند. بعضی از فلاسفه بزرگ یونان مانند ارسطو و غیره پس از بقراط مطالبی بر طب افزودند و بطوریکه خواهیم گفت مدرسه اسکندریه بطلمیوس‌ها در پیشرفت علم طب کمک مهمی انجام داد.

علم ستاره شناسی از قدیم میان ملت‌های باستانی بوده و ضمن صحبت از علوم عرب (در جاهلیت) بآن موضوع اشاره کردیم. یونانیها بوسیله فنیقیها مبادی ستاره شناسی را آموختند و چیزهایی بر آن افزودند و پیش از همه تالیس در آن مطالعاتی نمود و پس از وی نیز غالب فلاسفه یونان در ستاره شناسی مطالعاتی داشتند و آنرا شاخه از فلسفه میدانستند. آنکسیمندر - آنکسیمنیس و انکساکسوراس مشهورترین فیلسوف ستاره شناس یونانی می‌باشند. یونانیان مقیم قسمت ایتالیائی نیز ب ستاره شناسی اهمیت میدادند، فیثاغورث متوفی بسال ۵۰۰ قبل از میلاد از حکمای ستاره شناس آنقسمت می‌باشد. فیثاغورس ستاره شناسی را از مصریها آموخت و مطالبی بر آن افزود. پس از وی دیگران آن علم را توسعه دادند بقسمیکه کمتر فیلسوف یونانی راجع ب ستاره شناسی

واحکام آن صحبت نداشته و ذکر آنهمه مطالب در اینجا مورد ندارد. همینقسم فلاسفه یونان در علوم ریاضی مانند حساب و هندسه مطالعات مفصلی داشتند، اما مطالعات آنها در مدرسه اسکندریه بدست اوقلیدس تکمیل شد.

یونانی‌ها تازه از جنگهای داخلی فراغت یافتند که مرد یزرگی

۳- دوره اسکندر

(اسکندر) از میان آنها برخاست و بدنیای متمدن آنروز حمله

مدرسه اسکندریه
و کتابخانه آن

آورده مصر را گشود و مدرسه اسکندریه را در مصر تأسیس

نمود و شام و عراق و ایران را گرفته تا هند رفت و در نتیجه

این کشور گشائی عالم آن روز تکان خورد. ملتها با یکدیگر تماس گرفتند. یونانی و مصری و ایرانی و فنیقی و کلدانی و هندی بهم رسیدند و افکار یکدیگر را شناختند و منافع و مصالح آنان باهم تصادم کرد و کمترین نتیجه این پیش آمدها آن شد که :

۱- علم و ادب یونان میان مردم روی زمین انتشار یافت.

۲- علوم ایران و کلدیه و غیره بمصر و یونان آمد.

میکویند اسکندر عمارات شهر استخر یا تخت ایران را ویران ساخت و نقش

و نگار او را درهم ریخت و خزانه‌ها و دفترهای ایرانی را بزبان یونانی و مصری ترجمه کرد، سپس آنچه را که لازم نمیداد آتش زد و آنچه را که از طب و ستاره‌شناسی و غیره شایسته میدانست همراه علمای آن فن با اموال و خزانه‌ها بمصر فرستاد.

همینکه اسکندر در ۳۲۳ قبل از میلاد مرد امپراتوری وسیع او میان سردارانش

تقسیم شد و دانشمندان یونان از کشور خود به مستعمرات جدید آمدند و در مصر و شام

و عراق اقامت کرده در اسکندریه - بیروت - انطاکیه و غیره مدارس تأسیس کردند

و بیش از دیگران بطلمیوس‌ها (بطالسه) در پیشرفت علم و فلسفه و ادبیات در شرق موفق

شدند. سوتر اول از پادشاهان بطالسه مصر (۳۰۶ - ۲۸۵ قبل از میلاد پادشاه بود)

دادگرو دانش پرور بود، دانشمندان و فیلسوفان یونانی از نقاط مختلف بهر بار او آمدند.

سوتر مقدم آنان را با گرمی پذیرائی میکرد و برای تحقیقات علمی بآنها کمک مالی

میداد و بندان سبب دانشمندان او را محترم می‌شمردند و در نتیجه تشویق سوتر تحقیقات

خود را افزون میداشتند.

خطیب مشهور یونانی دیمتریوس، قلمبروس از مقر بان درگاه ابن پادشاه بود و بدستور سوتر کتابهای بسیاری از اطراف جهان جمع کرده کتابخانه اسکندریه را تأسیس کرد و این همان کتابخانه‌ای است که در فصل‌های سابق راجع به آتش زدن آن سخن گفتیم و ظاهر آن کتابهایی که اسکندر از دستخیز فرستاده بود در این کتابخانه جمع شد و این دیمتریوس همان است که ابن قفطی او را زمیره گفته است و البته اشتباه مزبور در اثر استنساخ کتابهاست. سوتر باشاره دیمتریوس موزه و بنا باشگاه و بنا دانشگاهی ترتیب داد که علماء و ادباء و فلاسفه برای بحث و تدریس آنجا بیایند و این محل همان مدرسه نامی اسکندریه است که بشکل مدارس عالی امروزه و پادر آن زمان دایر شد.

پادشاهان دیگر بطالسه پس از سوتر رویه او را در ترویج علوم تعقیب کردند، بخصوص فیلا دلفوس (۲۸۵ - ۲۴۷ - پیش از میلاد) بسیاری از کتابهای یهود و مصری‌ها و همچنین کتابهایی را که نزد ارسطو بود خرید و بکتابخانه اسکندریه آورد و در هر کجا، چه یونان و چه جای دیگر، که کتاب سراغ می‌گرفت آنرا می‌خرید و با اسکندریه می‌آورد تا کتابخانه اسکندریه از هر جهت کامل گردد. جانشین او اورجنیس (۲۴۷ - ۳۲۲ قبل از میلاد) نیز از پادشاهان دانش پرور بطالسه می‌باشد. چه که او هم مقداری کتابهای شعر و نمایش و ادبیات را از آتن با اسکندریه آورد و مقر داشت هر دانشمندی که از اسکندریه می‌گذرد و یا در آنجا می‌ماند يك نسخه از کتابهای خود را بکتابخانه اسکندریه بدهد، از آنرو اسکندریه دارالعلم شد و دانشمندان بزرگی از آن شهر برخاستند بقسمی که تا آنروز چنان دارالعلم مهمی در دنیای قدیم پدید نیامده بود و این جریان یعنی تمرکز علم در اسکندریه بیش از نه قرن طول کشید به دو دوره مهم تقسیم میشود از اینقرار :

۱ - دوره یونانی از همان سوتر تا سال ۳۰ پیش از میلاد که رومی‌ها مصر را گرفتند.

۲ - دوره رومی از سی قبل از میلاد تا ۶۴ میلادی که عمر و عاص مصر را گشود.

در هر دوره اول هدف دانشمندان اسکندریه پیشرفت علوم و آداب و آنهم علوم

و ادبیات یونان و توسعه آن بود، از آنرو اسکندریه یگانه مرکز علمی جهان محسوب

میکشت ولی در اواخر قرن دوم میلادی مدرسه اسکندریه روبه تنزل رفت و علت عمد آن فساد دستگاه دولتی و پیداشدن مدارس دیگری در سوریه و رودس بود که دانشمندان از استبداد فرمانروایان مصر بسته آمده بممالک آزاد عدالت خواه پناه بردند، در زمان رومیان بیشتر توجه دولتیان بشهر روم بود و کوشش رجال رسمی بیشتر برای روم مصرف میشد. معذک مدرسه اسکندریه نیز اهمیتی داشت تا آنکه دین مسیح پدید آمد و طوایف مختلف مذهبی (مسیحی) مانند معمول بر سر مسائل دینی اختلاف نظر پیدا کردند و چون شهر اسکندریه بمیدان جنگ این طوایف نزدیک بود تدریجاً مطالعات و مباحثات مدرسه اسکندریه جنبه فلسفه دینی بخود گرفت و از آن نظر مدرسه اسکندریه دو دوره داشته است. اول یونانی: «علمی، ادبی» دوم «رومی: فلسفی، دینی».

همینکه یونانیان استقلال خود را از دست داده گرفتار بدبختی شدند کتابهای علمی و فلسفی و ادبی (طبی- تاریخی - اشعار و غیره) خود را بر داشته با اسکندریه آوردند و البته این کتابها غیر از آن کتابهایی است که بطلمیوس ها جمع آوری نمودند دوره یونانی اسکندریه از ۳۰۶ تا ۳۰ قبل از میلاد کلنی یونانی با آزادی و آسایش با حفظ آداب و رسوم ملی خود در اسکندریه اقامت کردند ولی آن روح آزادی و استقلال و غرور سابق را نداشتند. زیرا در پرتو حکومت های دیکتاتوری میزیستند و طبعاً برای تقرب بدستگاه های دولتی متملق و بی شخصیت میشدند و احساسات و عاطفه را زیر پا گذارده بنرخ روزنان میخوردند. نتیجه آن بود که قریحه آنان فاسد گشت، عقل و فکر آنان به تنگنا افتاد و از فلسفه و منطق آزاد منصرف شده شعر و افسانه سازی و تاریخ و خطابه مشغول گشتند و بهمان جهات در این قسمت نیز همانند یونانی های آتن و موره و ساکس در دوره های سابق ترقی نکردند و در ضمن بمسائل طبیعی و ریاضی متوجه شدند و در نتیجه علمای بزرگی در طبیعیات و ریاضیات و جغرافی و هیئت و هندسه از مدرسه اسکندریه برخاست ولی باز هم بهمان جهات تألیفات و تحقیقات این دانشمندان غالباً روی تحقیقات قدماست و فقط شرح و تفسیری از افکار گذشتگان میباشد.

ریاضیات

اقلیدس از مردم «صور» متولد سال ۳۲۳ قبل از میلاد از علمای

ریاضی آن زمان می باشد وی تحصیلات خود را در رشته ریاضیات

در یونان تکمیل کرد و بدعوت فیلا دلفوس از پادشاهان بطالسه باسکندریه آمد .

قبلا دلفوس امور زندگانی اقلیدس را مرتب ساخته، تدریس هندسه مدرسه اسکندریه

را با ووا گذار کرد و برای اولین بار فیلا دلفوس هندسه را از اقلیدس فرا گرفت. اصول

اقلیدس در همان موقع توسط اقلیدس تألیف شد که تا کنون مورد استناد علمای هندسه

می باشد و به زبانهای زنده ترجمه شده است .

دیگر آرشمید از اهالی سیسیل متولد سال ۲۸۷ قبل از میلاد. از علمای ریاضی

مدرسه اسکندریه می باشد وی علم ریاضی را در آن مدرسه آموخت و سپس به سیسیل رفت

و پادشاه سیسیل او را گرامی داشت و در جنگ سیسیل و روم از نظر علمی کمک هائی

به مردم سیسیل کرد که سرداران و پهلوانان از انجام آن عاجز مانده بودند و سرانجام

بطور ناشناس بدست سپاهیان روم کشته شد و جسد خود را در راه وطن خویش

فدا کرد .

آرشمید اکتشافات مهمی کرده و بسیاری از اسرار طبیعت را آشکار نموده است

و در هندسه و حساب قواعد مهمی پدید آورده است . کتابهای عمده ای با و نسبت میدهند

که از آن جمله کتب زیر می باشد :

« کتاب راجع بکره و استوانه - راجع به تربیع دایره و تسییح آن (چهار قسمت

و هفت قسمت کردن دایره) - راجع بدوایری که باهم تماس میابند - راجع به مثلثات -

خطوطی متوازیه - مخروطات - مفروضات و غیره .

دیگر از آن دانشمندان آپولونیوس متولد سال ۲۵۰ قبل از میلاد است که

تألیفاتی در مخروطات دارد و دیگر هیپارکوس متولد ۱۲۵ قبل از میلاد که عقاید مربوط

بافلاک و آسمان ها از وی می باشد .

سپس علمای مدرسه اسکندریه به تحصیل جغرافیای ریاضی دست زدند و آراتستین

متوفی سال ۱۹۵ قبل از میلاد اول عالمی است که برای زمین مقیاس تعیین کرد و اسامی

فرعونهای مصر را جدول بندی نمود .

آنگاه در اواسط قرن دوم میلادی بطلمیوس کلودی پیدا شد و از افکار هیپاگورس پیروی کرده و بر روی آن افکار کتاب مجسطی را تألیف نمود که تا چندی پیش مورد استناد علمای زمان بوده است. از آنرو گفته اند که از روزگار پیش کتابی مانند این سه کتاب تألیف نشده که از هر جهت در قسمت مربوط به خودش کامل باشد و آن سه کتاب این است :

۱ - کتاب مجسطی در هیئت ۲ - کتاب ارسطو در منطق .

۳ - کتاب سیبویه در نحو .

دیگر از تألیفات بطلمیوس کتاب جنگ، کتاب جغرافی و کتب چهار گانه است دانشمندان اسکندریه زیج های منظمی داشتند و از روی آن اوضاع ستاره ها را تشخیص میدادند و تا ظهور اسلام این زیجها یگانه مرجع دانشمندان جهان بوده است.

ابتداء طب در مدرسه پرگامیس تدریس میشد و بعد با اسکندریه طب انتقال یافت، در مدرسه اسکندریه تألیفات بقراط مورد استناد و بحث بود باضافه در آنجا کالبد شکافی هم میآموختند و بدان جهت مدرسه پزشکی اسکندریه از تمام مدارس پزشکی دنیا برتر آمد. دو پزشک یونانی از این مدرسه برخاستند که تا قرن دوم میلادی نظریات طبی آنان مورد اعتماد اطباء جهان بوده و هر یک از این دو طبیب نظر و عقیده مخصوصی در تشخیص و معالجه امراض داشتند. اولی آنها هیروفیلوس از اهالی خالکیدون بود و تحصیلات طبی خود را در یونان تکمیل کرد. در علم تشریح (کالبد شناسی) تخصص داشت. این پزشک کتابهای بسیاری تألیف کرد که غالباً با تألیفات بقراط شباهت دارد و با آراء بقراط موافق است و بدان نظر هیروفیلوس را بقراط دوم میخوانند.

و اما پزشک دوم، آراستراتس اول معاصر هیروفیلوس از اهالی انطاکیه است. و برای تکمیل علم تشریح بمدرسه اسکندریه وارد شده است. او هم تألیفاتی داد و آراء طبی او کاملاً برخلاف آراء هیروفیلوس می باشد.

شاگردان او دو پزشک دیگر را تربیت میکردند و بر

یکدیگر بر میخواستند و سرانجام سفسطه‌پیران آراستراتس زمینه را برای موهومات قرون وسطی آماده ساخت.

دوره یونانی مدرسه اسکندریه سرآمد و مدتی هم از دوره رومی آن مدرسه گذشت. پزشکان آن مدرسه دو دسته بودند و بایکدیگر اختلاف نظر داشتند تا آنکه جالینوس کلوذی در سال ۱۳۰ پیش از میلاد در شهر پرگاموس بدنیا آمد و مقدمات علوم را نزد پدر خود آموخته مختصری از طب فراگرفت. سپس در سال ۱۵۸ میلادی باز میرآمد و از امیر برای تکمیل علم تشریح با اسکندریه و نقاط دیگر سفر کرد و در سال ۱۵۸ میلادی به پرگاموس بازگشت و از آنجا در سال ۱۶۴ بروم رفت که آن موقع مرکز دانشمندان بود. اتفاقاً جالینوس در شهر روم موفق به معالجه عده ای از بزرگان شد و نامش در روم به نیکی شهرت یافت بقسمی که او را خطیب عجیب لقب دادند ولی همکاریش بروی حسد بردند، جالینوس در سال ۱۶۸ بوطن خود بازگشت و پس از چندی بروم باز آمد و چندین امپراتور را خدمت کرد و در سال ۲۰۰ میلادی مرد. تألیفات جالینوس در علم طب متعدد است، مشهورترین آن کتب شانزده گانه است و پاره ای از آن تألیفات بنام موضوع کتاب شهرت دارد و بزودی در ضمن شرح کتابهای طبی که عربی ترجمه شده بآن قسمت اشاره میشود. گرچه جالینوس از پزشکان مدرسه اسکندریه یونانی نبوده اما برای تکمیل تاریخ طب از او نام بردیم.

دوره مدرسه رومی
اسکندریه
این دوره، دوره دوم مدرسه اسکندریه است که در واقع نیم قرن پس از فتح رومیان و تصرف شهر آتن یعنی در قرن اول پیش از میلاد آغاز میگردد، چه در آن موقع سولاسردار رومی آتن را مسخر کرد و چنانکه گفته شد مقداری کتب علمی و فلسفی جزء سایر غنیمت‌ها با خود بروم برد و مرکز علم و ادب از آتن بروم منتقل شد و همینکه او گوست کتابخانه مشهور روم را تشکیل داد آنرا بدو قسمت لاتینی و یونانی تقسیم کرد و روم نه تنها وارث کتابهای علمی و فلسفی آتن گشت بلکه وارث علماء و فلاسفه آتن هم شد، چه هرگاه که دانشمندان آتن در صدد تحقیق موضوعی بر میآمدند ناچار بروم میرفتند و فعلاً آن موضوع جزء بحث مانیت.

مدرسه اسکندریه پیش از آنکه بدست رومیان بیفتد رو با انحطاط گذارد و پس از رومی شدن با سرعت روبرو تنزل رفت و موضوعات علمی آن مدرسه منحصر آدر فلسفه محدود ماند زیرا از همان موقع که اسکندریه بناگشت عده ای یهودی در آن محل گرد آمدند و بتدریج یهودیان دیگری در تلاش معاش یا از بیداد فرمانروایان با اسکندریه پناه آوردند و در آنجا اقامت کردند و با یونانی ها محصور شدند و اتفاقاً هم ذوق و هم سلیقه در آمدند، یونانی ها مردمی خرافاتی شده بودند و بیش از هر چیز به مسائل فلسفی و دینی علاقه داشتند، یهودیان موحد و مذهبی نیز مانند یونانیان آن روز فکر میکردند، این هم فکری و هم ذوقی با پیدایش مسیحیت افزایش یافت و همینکه یونانی ها مسیحی شدند بفکر افتادند که دین و فلسفه را باهم مربوط سازند و در نتیجه فلسفه جدید افلاطونی و فلسفه جدید فیثاغورثی پدید آمد.

Neo - platonie - neo - Pythagoric

خلاصه کلام آنکه مدرسه اسکندریه در دوره دوم آن قدرها خدمتگزار علم نبود و بیشتر بامور فلسفی و دینی توجه داشت.

و باید دانست که دو عامل مؤثر در پیشرفت و ترقی علوم در مدرسه اسکندریه کمک میکردند.

۱ - مصریان که مرده ها را مومیامیکردند، از کالبد شناسی اطلاع کامل داشتند و همین موضوع به پیشرفت علم تشریح در آن مدرسه کمک مهمی بود.

۲ - مصریان پیش از آمدن اسکندر یونان از شیمی باخبر بودند و همینکه مدرسه اسکندریه باز شد اطلاعات مصریان در قسمت شیمی بآنان کمک کرد و اطلاعات مصر و یونان در تشریح و شیمی و غیره در یکجا جمع شد.

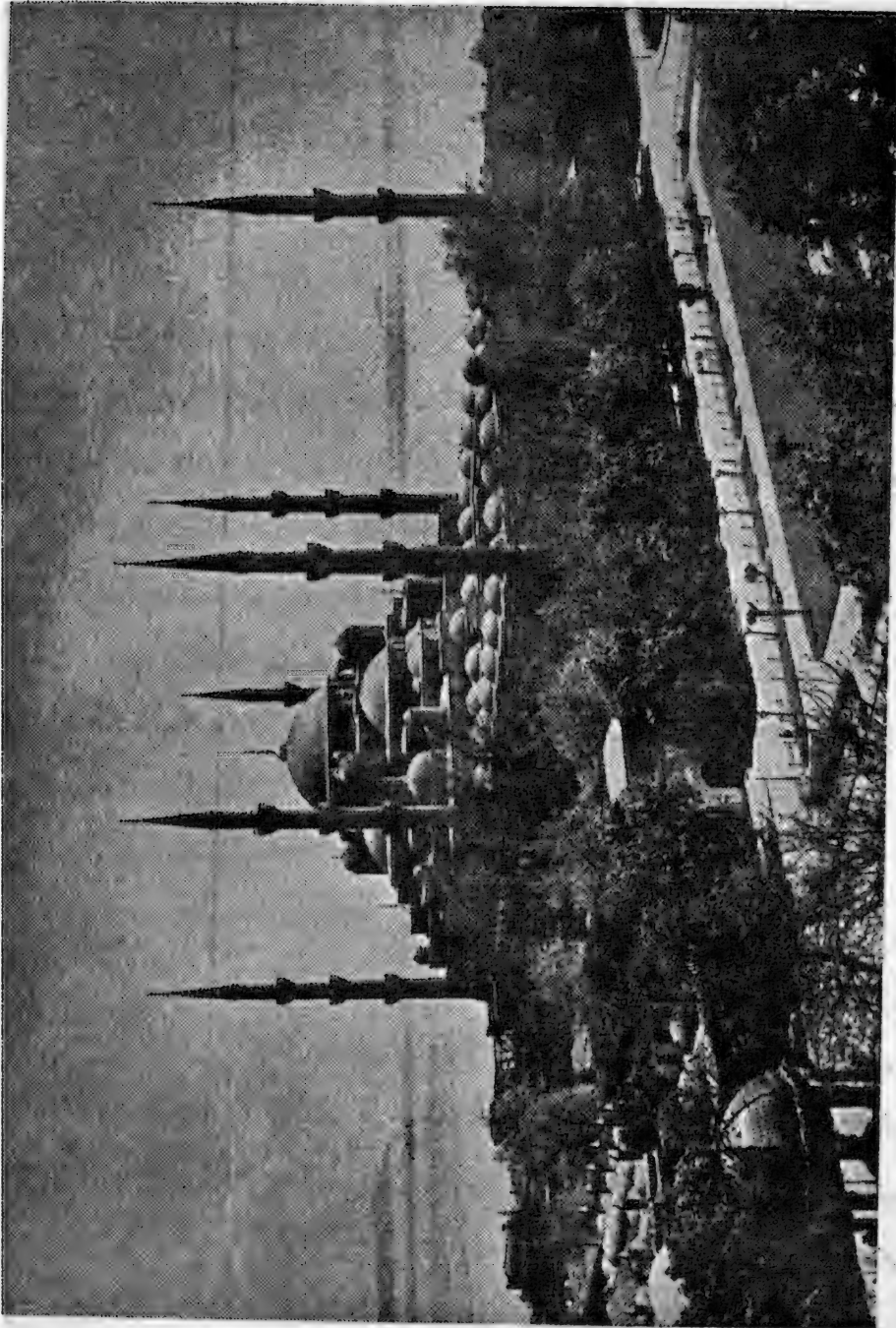
مدرسه اسکندریه تا اواخر قرن اول هجری مرکز علمی شرق بود تا آنکه عمر بن عبدالعزیز آن مرکز را بمدرسه انطاکیه و مدرسه حران و نقاط دیگر انتقال داد.

این دوره را بمناسبت بیزانس یا قسطنطنیه دوره بیزانتي میگویند و چون زبان وادیات یونانی در آن شهر مزیت مخصوصی داشت لذا به آن نیز اشاره ای میکنیم. بطور خلاصه

دوره بیزانتي از ۵۲۹

تا ۱۴۵۳ میلادی

باید دانست که گرچه گنجینه های علمی یونان در شهر قسطنطنیه مانند شهر

ت - استانبول : مسجد سلطان احمد

اسکندریه گرد آمده بود ولی با این همه علم و ادب (یونانی) کمتر در این پای تخت ترقی

کرد بخصوص بعد از مرگ ژوستینیان وضع علمی آن شهر بدتر شد و همینکه میان پیشوایان مذهبی جنگ در گرفت مخالفان کتابهای یکدیگر را از میان بردند و از علم و ادب کنار ماندند و اگر هم توجهی به علم و ادب میشد بیشتر سطحی بود بقسمی که هر وقت قیصرهای قسطنطنیه به تقلید از اسلاف خود بفکر ترویج و تشویق فرهنگ برمی آمدند و مردم را بمطالعه و تألیف تشویق مینمودند چیزی جز شرح و تفسیر تألیفات قدیمه بدست نمیآمد و گاه هم خود قیصرها باین عمل مبادرت میکردند. چنانکه قسطنطین هفتم (۹۰۵-۹۵۹ میلادی) از قیصرهای معارف دوست چندین کتاب در تاریخ و مقررات حکومتی تألیف نمود، همینطور عده ای از مؤلفان آن زمان کتابهایی در تاریخ و شعر و لغت تألیف نمودند، اما تألیفات آنان مانند تألیفات قسطنطین جنبه تحقیقاتی نداشت. اتفاقاً عربها هم که بآنروز رومی ها افتادند از همان نوع کتابها تألیف نمودند، فلسفه هم در آن ایام جنبه لاهوتی بخود گرفت. چه فلاسفه آنروز فلسفه را برای مناظره دینی و اثبات عقاید مذهبی میخواستند و با آن افکار تطبیق میکردند و این همان است که بفلسفه جدید افلاطونی مشهور شده است. مشهورترین فلاسفه آن طبقه یوحنا دمشقی است (۷۱۸-۷۴۱ میلادی) یوحنا در موضوعهای دینی و فلسفی و غیره تألیفات زیادی دارد که ذکر آن در اینجا بی مورد است.

ادبیات و علوم ایرانیان
پیش از اسلام

پارس ها از تیره آریا و برادران هندیها و یونانیها میباشند. این ملت کهنسال چندین قرن پیش از مسیح بایونان جنگیده است و در بیست و چند قرن پیش، از وسط آسیا تا مدیترانه سپاهیان و مهمات و خواربار بجنگ یونانیان فرستادند (عملی که امروز بزرگترین دولتهای غرب از انجام آن تاحدی عاجز میمانند) و طبعاً چنین دولت نیرومندی بی علم و ادب نبوده است بخصوص که پارسیان مردم باهوش و با استعدادی میباشند و طبعاً مانند هندیها شعر میگفتند و مثل مهابهاراته (اشعار قدیمی هند) اشعاری داشته اند که مختصری از آن بدست ما رسیده است. ایرانیان قسمتی از علوم طبیعی و ریاضی مثل ستاره شناسی و غیره را از آشوریان و بابلیان فراگرفتند و در بحبوحه تمدن یونان بایونانیان معاشر شدند و با

هندیها آمیزش پیدا کردند. ایرانیان خواندن و نوشتن میدانستند و بزبان پهلوی بر روی تخته سنگها مطالبی حجاری میکردند و چنانکه گفتیم اسکندر پس از تسخیر استخر پایتخت ایران قسمتی از کتابهای آنرا اسوزاند و قسمتی را ترجمه کرده باسکندریه فرستاد. در آنموقع ایرانیان گنجینه‌هایی از علوم هندوچین و غیره در پای تخت خود گرد آورده بودند.

البته تمام علوم و ادبیات ایران منحصر بکتابهای موجود در استخر نبود چه در اوایل قرن چهارم هجری در محال جی از نواحی فارس سردابی یافتند که در آن با سنگ بسته بود و در آن سرداب کتابهایی یافتند که بزبان پهلوی، روی پوست درخت علوم باستانی را نگاشته بودند و از مطالعه و ترجمه آن کتابها چنین برآمد که تهمورث پادشاه دانش‌پرور ایران برای حفظ کتب علمی تهیه آن خزانه سنگی را دستور فرموده بود و در آن کتابها مطالب بسیاری از حرکات ستاره‌ها و غیره یافت شد و همانموقع سرداب دیگری مملو از کتب یافتند ولی خواندن آنرا ندانستند و ظاهراً حبس کردن کتاب در آن ایام معمول و متداول بوده است. ابن ندیم میگوید من بچشم خود دیدم که ابن عمید در سال سیصد و چهل و چند هجری تکه‌هایی از کتب مختلفه از اطراف برج و باروی اصفهان بدست آورد که در صندوقی گذارده بودند و همین که علمای فن مانند یوحنا و غیره آنرا به ربی ترجمه کردند معلوم شد صورت افراد سپاهیان و مقرری آنها در آن الواح یونانی نوشته شده است ...

ولی تازمان شاپور پسر اردشیر پادشاه ساسانی در اواسط قرن سوم میلادی جز پاره کتابهای مذهبی و اشعار و اخبار چیزی از علم و ادب در ایران رایج نبوده است. در زمان این پادشاه مانی ظهور کرد و میان ایران و روم جنگ در گرفت. شاپور بر رومیان پیروز شد و بسیاری از رومیان را اسیر آورده بخوزستان فرستاد و در آنجا شهری برای اسیران ساخت که به گندی شاپور موسوم شد.

شاپور با سیران مهربانی بسیار کرد و آنان نیز بشاپور تذکر دادند که بیش از پیش به نشر علم و تمدن توجه کند. شاپور این گفته آنرا پذیرفت و عده‌ای را از ایران

یونان فرستاد تا کتابهای علمی و فلسفی را از یونانی به فارسی انتقال دهند ، این کتابها در شهر گندی شاپور جمع آوری شد و مردم ایران آنرا استنساخ کرده مورد استفاده قرار دادند .

در زمان انوشیروان داد گر (۵۳۱-۵۷۸ میلادی) فرصت بهتری برای ایرانیان پیش آمد که از علماء و فلاسفه روم استفاده کنند. چه در آن موقع ژوستینیان قیصر روم معبد ها و مدرسه های بت پرستان روم را بست و فلاسفه بت پرست را تعقیب کرده آزار داد و آنان نیز از روم باطراف جهان گریختند و هفت فیلسوف بت پرست نزد انوشیروان بایران رو آوردند. انوشیروان آنها را گرامی داشت و از آنان خواست که پاره ای مطالب فلسفی را بصورت کتاب در آورند و یا از رومی به فارسی ترجمه نمایند . آنان منطق و طب را به فارسی ترجمه کردند و کتابهایی نیز در آن دو موضوع تألیف نمودند . انوشیروان آن کتابها را مطالعه کرد و مردم را به مطالعه آن ترغیب نمود و همانطور که دوست سیصد سال بعد از او دربار گساح خویش مجلس مباحثات علمی ترتیب میداد انوشیروان پیش از مأمون بآن عمل مبادرت ورزید و خود نیز بتحقیق مسائل فلسفی پرداخت تا آنجا که یونانیها او را از شاگردان افلاطون می پنداشتند و تصور میروند طریقه صوفیه که بعد در ایران پدید آمد بر اساس همان کتب فلسفی زمان انوشیروان بوده است .

انوشیروان علاوه بر علوم یونان علوم هند را نیز از سانسکریت به فارسی ترجمه کرد و در گندی شاپور برای معالجه بیماران و آموزش طب بیمارستان دایر کرد و از هند و یونان پزشکان استخدام نمود که در آنجا طب هندی و طب بقراطی (یونانی) تدریس کنند و در نتیجه ایرانیان دارای دو رشته طب شدند . بیمارستان گندی شاپور شهرت بی نظیری در دنیای آنروز پیدا کرد و چنانکه خواهیم گفت در دوره اسلام نیز آن بیمارستان بسیار مهم شد .

خلاصه کلام اینکه ایرانیان پیش از اسلام ب فلسفه و طب اشتغال داشتند و از آنرو فکری عالی پیدا کردند و نامشان در سراسر جهان بلند شد، همینقسم از هیئت اطلاعات مهمی داشتند و آن اطلاعات را از همسایگان گرفته و یا از نیاکان ارث برده

بودند و در زمان انوشیروان عادل علم و ادب در ایران بمقامی بلند رسید و این خود طبیعی است علم و ادب در پرتو عدالت و آزادی بمقام بلند میرسد.

سریانیها بقیه کلدانیان و بابلیان قدیم میباشند و چنانکه
علوم و ادبیات سریانی
 میدانیم کلدانیان و بابلیان تمدن و فرهنگ عظیمی داشتند،
پیش از اسلام

ستاره شناسی میدانستند و ساعت آفتابی اختراع کردند.

و چند قرن پیش از میلاد مسیح اساس طب را پایه گزار بودند و لی همینکه ایرانیان کشور کلد را مسخر کردند کلدانیان علم و تمدن را با آزادی و استقلال از دست دادند و پس از ظهور آئین مسیح و انتشار آن در ممالک مختلف سریانیها (کلدانیها و بابلیها) مسیحی شدند و در تاریخ آئین مسیح عنصر و عامل مؤثر و مهمی بشمار آمدند.

آنچه که در اینجا مورد بحث ماست علوم و فلسفه آنان میباشند که در هر دو قسمت (فلسفه و علم طب) سریانیها شاگرد یونانیها میباشند، همانطور که رومیان نیز پیش از کلدانیان در این قسمتها شاگرد یونانیان بوده اند و چنانکه ایرانیان نیز از آنان گرفتند و مسلمانان بعداً از آنها اقتباس کردند، سریانیها مردم باذوق و بانشاطی میباشند و هر موقع که از بیداد ستمگران و غوغای جهانگیران آسوده میشدند بتحصیل و ترویج علم میپرداختند و بهمان نظر توانستند در ایام آسودگی مدارس لاهوت و فلسفه و ادبیات تأسیس کنند و پاره ای علوم را از یونانی بسریانی ترجمه نمایند و بر آن شرح و تفسیر بنکارند و یا آنرا خلاصه کنند و فارغ التحصیل های همین مدارس بودند که در زمان عباسیان علوم و فلسفه را بعربی ترجمه کردند و چنانکه خواهیم دید بیشتر آنان از نسطوریان بودند و اما در اینجا فقط راجع بمعلومات و اطلاعات خود آنها صحبت میداریم.

سریانیها قریب پنجاه مدرسه در بین النهرین تأسیس نمودند و در آن مدارس انواع مختلف علوم و ادبیات را بسریانی و یونانی تدریس میکردند، مشهورترین مدارس آنان مدرسه «رها» میباشد که در قرن پنجم میلادی مرکز تعلیم فلسفه ارسطو محسوب میشود و در اواسط همان قرن پنجم منطق را بزبان خود ترجمه کردند و سرکیس رأس

عین از استادان مشهور منطق در آن زمان میباشد. این استاد منطق پزشک عالی قدری هم بوده است و در کتابخانه موزه بریتانیا نسخه‌های خطی از ترجمه‌های وی موجود است که یکی ترجمه ایساغوجی بسریانی و دیگر ترجمه مقولات ارسطو تألیف فروریوس و دیگر کتاب نفس و غیره است و بعضی از آن کتاب‌ها اخیراً چاپ و انتشار یافته است.

در اوایل قرن هفتم میلادی مدرسه قنسرين واقع در کرانه فرات ترقی کرده توسعه یافت چه در آن مدرسه فلسفه یونان را بزبان یونانی تدریس میکردند و بسیاری از دانشمندان سریانی از آن مدرسه فارغ التحصیل شدند که از آن جمله اسقف سویرس میباشد که مدتی از عمر خود را بتحصیل فلسفه و ریاضیات و لاهوت گذراند و همانکه در آن مدرسه از علوم مزبور فارغ التحصیل شد قسمتی از آنرا بسریانی ترجمه کرد و هنوز هم قسمتی از ترجمه‌های او در موزه بریتانیا محفوظ است. پس از سویرس شاگردش یعقوب رهای واضع علم نجوم سریانی از دانشمندان مشهور سریان است و دیگر اثناسیوس بلد شاگرد سویرس که او هم دانشمند بزرگی بوده است. اثناسیوس جورجیوس معروف باسقف عرب (۶۸۶ میلادی) هم از شاگردان یعقوب رهای میباشد. اسقف اخیر پاره‌ای از کتابهای ارسطو را بسریانی ترجمه کرده است، عده دیگری از سریانی‌ها کتب افلاطون و ارسطو و سایر حکمای یونان را ترجمه نمودند که شرح همه آن در اینجا گنجایش ندارد. دیگر از مدارس مشهور آنان مدرسه نصیبین است که هشتصد دانشجو در آن مدرسه علوم عقلی و نقلی تحصیل میکردند.

سریانی‌ها در علم طب نیز سرآمد بودند و بیمارستان گندی شاپور بیشتر با کمک آنان (از آنجمله سرجیس رأس عینی که ناهش گذشت) اداره میشد، آتاتوس امدی سمعان - طیبوتی - اسقف کریگوریوس کشیش (بطریق) سیودوسیوس و غیره از پزشکان نامی سریانی هستند و زمان عباسیان را درک کرده و در خدمت خلفای عباسی میزیستند.

پزشکان سریانی در همان موقع که کتب طب یونانی را عبری ترجمه میکردند بترجمه همان کتب از یونانی بسریانی مشغول بودند و عده‌ای فقط مشغول ترجمه عربی

وعده‌ای بترجمه عربی و سریانی اشتغال داشتند.

مثلاً سرکیس بعضی از کتابهای جالینوس را بسریانی ترجمه کرد و موسی بن- خالد آنرا از سریانی به عربی ترجمه نمود. طیبوتی در اواخر قرن هفتم میلادی کتابی در طب و کتابهای دیگری نیز ترجمه نمود. خاندان بختیشوع و خاندان حنین و غیره نیز از دانشمندان سریانی هستند که کتب مهمی از سریانی به عربی ترجمه کرده اند. سریانی‌ها علم نجوم را از کلدانیان (نیاکان خود) ارث برده‌اند و کتابهایی در ستاره‌شناسی دارند.

بردیسائی از علمای سریانی کتابی در نجوم داشته که اکنون نامش باقی مانده است و رأس عینی کتابی در تأثیر ماه و حرکت آفتاب تألیف نموده است، سبکتی راجع به برج‌ها کتاب نوشته است، یعقوب رهاوی (نامش گذشت). داود بیت‌ربانی- موسی بن کیفا - عموییل برشپاری و غیره نیز تألیفاتی در ستاره‌شناسی دارند.

دانشمندان سریانی از شیمی و ریاضیات نیز بهره مند بودند و صرف و نحو و ادبیات زبان خویش را نیز بخوبی میدانستند. معروف است که سریانی‌ها قواعد نحو را از یونان آموختند و از آنرو حروف سریانی را با حروف کوچک یونانی اعراب می‌گذارند و بالا یا پائین حروف سریانی مینویسند، سریانی‌ها بقدری در زبان و ادبیات یونانی ترقی کردند که ایلید و ادیسی را (بخوبی) بسریانی ترجمه نمودند و مترجم آن ابیات نیوفیل رهاوی از دانشمندان مشهور سریان است ۸۷۵ میلادی. ولی ترجمه مزبور (جز دوبیت آن) از میان رفته است. گفته میشود همینکه سریانی‌ها بفکر ترجمه ایلید برآمدند برای تلفظ صحیح اسامی (اعلام) حروف یونانی را بجای حرکات استعمال کردند. موقع گفتگو از حرکات خط عربی متذکر شدیم که سریانیها نقطه را بجای حرکات بکار میبردند ولی موضوع استعمال حروف یونانی بجای حرکات غیر از آن است که در آنجا گفته شد و تا امروز سریانی‌های شرقی بجای حرکات نقطه استعمال میکنند و سریانیهای غربی حروف یونانی را بجای حرکات بکار میبرند.

علوم و ادبیات هند هندیهاملت عظیم باستانی هستند، سکنه قسمت شمالی هند پیش از اسلام برادران ایرانیان و یونانیان میباشند.

این ملت از روزگارهای باستان اشعار رزمی و بزمی سروده اند و بطوریکه از مطالعه تاریخ آنان برمیآید هندیها از ایام خیلی قدیم دارای تاریخ و ادبیات و علوم و عادات و رسوم مخصوصی بوده اند، تا آنجا که پادشاهان ایران از پزشکان هندی استمداد میکردند و چنانکه گفتیم انوشیروان برای بیماران خود (گندی شاپور) از آنان کمک خواست. همین قسم خلفای عباسی در آغاز کار طبای هندی را برای معالجه امراض خود استخدام میکردند و همینکه از معالجه طبای ایرانی و سریانی نومید میشدند دست بدامن پزشکان هندی میزدند چه طریقه معالجات هندی غیر از طریقه ایرانی و یونانی میباشد. کنکه - سنگک هال - شاناک و غیره از پزشکان نامی هندی هستند که پاره ای از کتب طب هندی را به عربی ترجمه کرده اند.

هندی ها ستاره شناسی میدانستند و بزبان هندی اسامی مخصوصی برای برجهای و مواضع ستارگان وضع کرده بودند. هندی ها سه طریقه داشتند که در آن آراء و عقاید خود را درباره ستارگان شرح داده بودند، سه طریقه مزبور عبارت بوده است از طریقه آرگک هیر - طریقه آرکند - و طریقه دیگری که بزبان سانسکریت آن را سیدهانتا Siddhanta میگفتند و آن عبارت از زیجی است که در آن نظریات خود را درباره ستارگان شرح داده بودند. زیج مزبور بدست عربها افتاد و بزبان عربی ترجمه شد و آنرا سند هند نامیدند.

هندی ها ارقام هندسی را اختراع کردند و طریقه خاصی در حساب ایجاد نمودند. عربها ارقام هندسی و طریقه حساب هندی را از آنان گرفتند و هندی ها از موسیقی نیز بهره وافر داشتند و پاره ای از کتابهای موسیقی هندی را مسلمانان به عربی ترجمه کردند (شرحش خواهد آمد).

آری همینکه مسلمانان بفکر ترجمه و نقل علوم بزبان عربی خلاصه
برآمدند اوضاع ممالک اسلامی آنطور بود که دادیم و چنانکه

ملاحظه شد بیشتر آن علوم، یونانی بوده و یونانیها در موقع بت پرستی آنرا وضع کرده بودند، و یا از ملل متمدن دیگر اقتباس کرده بودند و چون آن علوم بفارسی و سریانی نقل شد مطابق اوضاع و احوال آن ملل تصرفاتی در آن بعمل آمد و پس از

ظهور مذهب مسیح آن آئین نیز تأثیراتی در علوم مزبور نمود .
در آن موقع عراق مرکز دانشمندان بود ، پزشکان ، ستاره شناسان ، فیلسوفان
و حساب دانهای بسیاری از ایرانی و رومی و هندی و سریانی در عراق گرد آمده بودند
و موقعیکه خلفای عباسی در صدد نقل علوم بر آمدند کسانی را یافتند که بانجام مقصود
آنان همه نوع لیاقت و استعداد داشتند .

عرب و علوم بیگانه

در قسمت مربوط به عرب و قرآن و اسلام گفته شد که بعقیده چه شد که عربها مسلمانان صدر اسلام، اسلام هر چه از پیش بوده از میان میبرد و جز قرآن چیز دیگری نباید خوانده شود، از آنرو سوزانیدن کتاهای یونانی و فارسی در اسکندریه و فارس بر آنان آسان مینمود لذا توجهی بسایر علوم نکرده متوجه قرآن و احکام قرآن شدند و فقط بعلم اسلام از قبیل فقه و نحو و تاریخ فتوحات و امثال آن پرداختند.

مردمان بومی ممالک اسلامی مانند ایرانیان و رومیان سعی داشتند که خلفاء را بعلم پیشینیان بخصوص طب و فلسفه متوجه سازند ولی خلفاء بگفته آنان گوش نمیدادند و حرفشان را نمیپذیرفتند.

تردید و ممانعت خلفاء از ترویج علوم (غیر اسلامی) پیشینیان را میتوان از واقعه ذیل دانست :

«یکی از کشیشان سریانی بنام هرون بن امین از عالم طب اطلاع کامل داشت و کتابی بزبان سریانی در آن علم تألیف نموده بود. در زمان خلافت مروان بن حکم مرد دانشمندی بنام ما سرجویه سریانی نژاد و یهودی مذهب که در طب متبحر بود کتاب هرون را از سریانی بعربی ترجمه کرد، کتاب مزبور همچنان در خزانه خلفای بنی امیه باقیماند تا خلافت بعمر بن عبدالعزیز رسید و عده ای از علاقمندان بخلیفه مراجعه کردند و خواهش نمودند آن کتاب را در اختیار آنان بگذارد، عمر مدت چهل روز با خدا راز و نیاز داشت و استخاره و استشاره میکرد که آیا با تقاضای آنان موافقت کند و یا نکند و سرانجام کتاب را در دسترس مردم قرارداد حال اگر نسبت بانتشار کتاب طب

تا آن درجه سخت گیری میشده طبعاً راجع به فلسفه و علوم دیگر بیشتر ممانعت میشد. اما همانکه مملکت اسلام توسعه یافت و مسلمانان از انشای علوم اسلامی فارغ شدند کم کم بفکر علوم و صنایع افتادند و برای خود همه نوع وسایل تمدن فراهم ساختند و طبعاً در صدد تحصیل علم و صنعت برآمدند و چون از کشیشان مسیحی مطالبی از فلسفه شنیده بودند بیش از سایر علوم به فلسفه علاقه مند گشتند بخصوص که احادیث وارده از (حضرت) رسول اکرم (ص) آنان را به تحصیل علم و بخصوص فلسفه تشویق مینمود که از آن جمله فرموده است :

«علم بیاموزید اگر چه علم در چین باشد، حکمت (فلسفه) گمشده مؤمن است از هر که بشنود فرا میگیرد و اهمیت نمیدهد که از کی است و کی آنرا گفته است - آموختن علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. از گهواره تا گور علم بیاموزید». ولی مسلمانان یکمرتبه بتمام علوم متوجه نشدند بلکه بنا بمقتضیات زمان تدریجاً علوم پیشینیان را فرا گرفتند.

نخستین کسی که
نخستین کسی که از میان عربها بتحصیل علوم بیگانه (دخیل)

مبادرت نمود نصر بن حارث بن کلدی ثقفی پسر خاله پیغمبر
بآن گاردست زد . اگر می باشد ، حارث پدر نصر از طبیبان نامی عرب معاصر

حضرت رسول بود ، نصر مثل پدر بایران و سایر ممالک مجاور سفر کرد و از علمای یهود و نصاری مطالبی از حکمت و فلسفه آموخت و علم طب را از پدر فرا گرفت . نصر در دشمنی با پیغمبر (ص) همکار ابوسفیان بود ، چه که وی از طایفه ثقیف بوده و ثقیف هم پیمان بنی امیه بودند ، نصر مطالب نامربوط ناسزائی درباره حضرت رسول (ص) میگفت و میکوشید از عظمت و منزلت پیغمبر (ص) نزد مردم مکه بکاهد ، از آنرو همینکه در جنگ بدر اسیر مسلمانان شد با هر حضرت رسول (ص) کشته شد و نامش از بین رفت . نصر فقط در فلسفه و حکمت مطالعات داشت ولی چیزی از آن مطالب عبری

ترجمه نکرد و اولین ترجمه ای که از علوم بیگانه بزبانی عربی صورت گرفت توسط خالد بن یزید بن معاویه است که او را حکیم آل مروان میگویند ، خالد پس از مرگ

برادرش معاویه دوم بفکر خلافت افتاد ولی مروان بن حکم او را مغلوب ساخت و خلافت از خاندان ابوسفیان بخاندان مروان منتقل گشت و همینکه خالد از خلافت نومید شد دنبال تحصیل رفت. در آن زمان علم کیمیا (شیمی) در مدرسه اسکندریه بسیار رایج بود. خالد عده ای از فارغ التحصیل های آن مدرسه را بشام آورد تا باوشیمی درس بدهند و از آن جمله راهبی رومی بنام مریانوس بخالد شیمی یاد میداد و چون خالد از آن صنعت بهره مند گشت در صدد ترجمه کتاب شیمی عربی برآمد و مردی بنام استیفان قدیم بامر خالد شیمی را برای نخستین بار عربی ترجمه نمود.

خالد بعلم نجوم نیز علاقمند بود و مقداری لوازم ستاره شناسی برای خود فراهم ساخت و شاید هم کتابی در آن علم بامروی ترجمه شده که ما اطلاع نداریم. اما کسانی که در قرن چهارم هجری کتابخانه قاهره را دیده اند در آنجا يك كره مسی از کارهای بطلمیوس مشاهده کرده اند که روی آن نوشته شده بود:

«این کره بفرمان خالد بن یزید بن معاویه حمل شده است».

پس از کتاب خالد دومین کتابی که از علوم بیگانه (دخیل) عربی ترجمه شده همان کتاب هرون بن اعین است که ماسرجویه (نامش گذشت) آنرا از سریانی عربی منتقل نمود، اصل کتاب مزبور سی مقاله بوده و مترجم دو مقاله بر آن افزوده است.

نقل و ترجمه علوم منصور - سفاح نخستین خلیفه عباسی توجهی بعلم نداشت،
در زمان عباسیان چه که دیری نپایید پس از او برادرش منصور (۱۳۶-۱۵۸) منصور-ستاره شناسی- پزشکی بخلافت رسید، منصور مرد سخت گیر باتدبیر بود و چون در زمان وی شورشهای داخلی زیاد شد بیشتر اوقات منصور بجهنگ گذشت و با آنکه مدت حکمرانی وی طولانی گشت قسمت عمده آن بساختن بغداد و زد و خورد های داخلی بر گذار گردید.

ستاره شناسی منصور از علم فقه بهره بسیاری داشت ولی بستاره شناسی و عمل باحکام ستاره عقیده مند بود و بدون مشورت ستاره شناسان بکارهای مهم دست نمیزد، وی اول خلیفه ایست که ستاره شناسان را ببارگاه خود آورد و پس از وی سایر خلفاء از او پیروی کردند. ایرانیان در آن روز از ستاره شناسی

اطلاع داشتند ولذا منصور جمعی از ستاره شناسان ایرانی را بخدمت خویش خواند و مشهورترین آنان نوبخت زرتشتی است که بدست منصور اسلام آورد. نوبخت از حرکات ستارگان و نتایج آن حرکات باخبر بوده و چون منصور بآن جریانات علاقه داشت همه جا نوبخت را باخود میبرد. سرانجام نوبخت بواسطه پیری از ملازمت خلیفه در سفر و حضر عاجز گشت و بفرمان خلیفه پسر خود ابوسهل نوبخت را ملازم خلیفه قرار داد. خاندان نوبخت مدت ها در خدمت عباسیان باقی ماندند و کتابهایی در حرکات کواکب و احکام آن برای عباسیان ترجمه کردند و چون مردمان دانشمندی بودند در علوم گذشتگان تحقیقات انجام داده و رأی و نظر خویش را بر آن میافزودند.

ابراهیم فزاری و پسرش محمد و علی بن عیسی اسطرلابی از ستاره شناسان نامی زمان منصور میباشند و چون منصور ب ستاره شناسی و اوضاع کواکب علاقه مند بود عده ای ستاره شناس از هند و روم و ایران بخدمتش رسیدند، از آن جمله مردی در سال ۱۵۶ از هند به بغداد رسید که از زیج سید هنتا (ذکرش گذشت) اطلاع وافی داشت. این مرد کتابی در علم نجوم مطابق عقاید هندیان بمنصور نشان داد، منصور دستور داد کتاب مزبور را ب عربی ترجمه کنند و از روی آن کتابی بزبان عربی در ستاره شناسی تألیف نمایند که برای عربها مأخذ اطلاعات نجومی باشد. محمد بن ابراهیم فزاری این کار را انجام داد و ستاره شناسان آن را سند هند کبیر نامیدند تا زمان مأمون مطابق آن کتاب عمل میکردند.

از آن ایام مسلمانان ب ستاره شناسی و متعلقات آن علاقه مند شدند و از ستاره شناسی به هندسه متوجه گشتند. منصور شرحی بیادشاه روم نگاشته از وی خواست ترجمه عربی پاره ای از کتب علمی را (علم نجوم و هندسه) برای او بفرستد. پادشاه روم کتاب اقلیدس و بعضی کتب علوم طبیعی را نزد منصور فرستاد و شاید کتاب مجسطی هم جزء آن بوده زیرا کتاب مزبور نیز از علم نجوم گفتگو میدارد.

ولی ظاهراً ترجمه این کتابها مرتب نبود، چه اقلیدس و مجسطی در زمان هرون و مأمون ب عربی ترجمه شد. خلاصه اینکه علاقه منصور ب ستاره شناسی سبب شد پاره ای

از کتب مربوط به ستاره شناسی و متعلقات آن (هندسه و غیره) بامر آن خلیفه بمربی ترجمه شود.

طب - پزشکی طب یکی دیگر از علومی بود که زمان منصور به نقل و ترجمه آن دست زدند، چون منصور در اواخر عمر دچار مرض معده

شده اشتهايش از دست رفت و پزشکان درباری کاری نمیتوانستند، لذا منصور آنان را خواسته پرسید آیا پزشک حاذقی نمیشناسید که بمعالجه من کمک کند؟ همه گفتند کسی بهتر از جورجیس رئیس بیمارستان گندی شاپور وجود ندارد، جورجیس بن بختیشوع از پزشکان حاذق سریانی بود و در علم طب تألیفات مهمی دارد و بواسطه حذاقت و کاردانی رئیس بیمارستان گندی شاپور بزرگترین مدارس طب آن زمان شده بود.

منصور کسی نزد او فرستاده احضارش کرد، جورجیس میخواست تأخیر کند ولی فرستاده منصور او را بکشتن تهدید کرد، جورجیس بیمارستان را به پسرش بختیشوع سپرد و خود بادوشا گردش ابراهیم و عیسی بن شهلا عازم بغداد شد و پس از ورود به بغداد نزد خلیفه آمده او را بفارسی و عربی دعا کرد. جورجیس مرد باوقار زبان آور باهیبتی بود و بدان جهت منصور وی را نیکو پذیرفت و از او پرسشهایی کرد. جورجیس پاسخ پرسشهای او را بخوبی داد و بیشتر در دل منصور جای گرفت. پس از آن منصور شرح بیماری خویش را گفت، جورجیس بادقت آنرا شنید اظهار داشت که تو را بزودی معالجه میکنم. منصور طبیب را خلعت پوشانید و در کاخ مخصوصی جاداده گرامی داشت. جورجیس روز دیگر نزد خلیفه آمد و ادرار او را ملاحظه کرده داروی مناسبی داد و خلیفه بهبود یافته حالش خوب شد و جورجیس را از بازگشت بگندی شاپور منع کرد. منصور چون جورجیس را مرد پاکدامن با ایمانی (دردین خودش) دید بیشتر مجذوب او شد، منصور که میدانست جورجیس بی زن و بچه به بغداد آمده سه کنیز رومی و سه هزار دینار برای او فرستاد، طبیب پولها را گرفته کنیزان را پس فرستاد و همین که منصور او را مؤاخذه نمود جورجیس گفت ما مسیحیان يك زن اختیار میکنیم و تا او زنده است زن دیگر نمیگیریم. منصور این پاکدامنی جورج را پسندید و او را بیش از

پیش مقرب درگاه ساخت و اجازه داد که وی بهر مسرا بیاید و هم خوابه های منصور را علاج کند .

چنانکه گفتیم جرج بتألیف علاقه داشت و زبانهای عربی ، سریانی ، فارسی ، یونانی را بخوبی میدانست و همی که نزد منصور مقرب شد علاوه بر کتابهایی که بسریانی تألیف کرده بود پاره ای کتب طبی را از یونانی برای منصور عبری ترجمه کرد ولی پیش از جورجیس عده ای از اطباء که در خدمت امویان بودند بعضی کتابهای طبی برای خلفای اموی عبری تألیف کرده بودند . معمولاً در زمان بنی امیه اطباء در باری و دولتی موظف بودند کتابی در فن خودشان بنام فرزندشان یا یکی از شاگردانشان یا بنام خودشان تألیف کنند و غالباً بجای کتاب ، جونگ تألیف میکردند ، مانند جونگی که مینادوق طبیب حجاج متوفی بسال ۹۰ برای پسرش تهیه کرد و نیز کتابی درباره داروها و طریقه استعمال آن تألیف نمود . بهر حال خاندان بختیشوع مدتی در پرتو توجه عباسیان به طب و سایر علوم بهترین خدمتها را انجام دادند .

بنابر آن منصور نخستین خلیفه ایست که به نقل و ترجمه کتاب های قدیم توجه کرد ولی تنها به نجوم و هندسه و طب اکتفاء نمود و در زمان وی ابن مقفع کلیله و دمنه را عبری ترجمه کرد . در زمان مأمون عباسی فلسفه و منطق و سایر علوم عبری ترجمه شد . مؤلف الفهرست میگوید : ابن مقفع بعضی از کتابهای منطق و طب را که ایرانیان از یونانی ترجمه کرده بودند از فارسی عبری ترجمه کرد و شاید هم ابن مقفع آن را برای خودش ترجمه کرده باشد .

در زمان مهدی (۱۵۸ - ۱۶۹) اختلافات مذهبی و نزاع های

مهدی ورشید

دینی و بفرزونی گذارد چه که ابن مقفع و دیگران پاره ای

از تألیفات مانی و ابن دمیان و مرقیون و غیره را از فارسی و پهلوی و عبری ترجمه کرده بودند و عده ای هم کتابهایی در تأیید آن مذاهب تألیف کردند و طبعاً اختلافات و کشمکش های مذهبی در گرفت و زندق ها افزون گشته آراء و عقایدشان انتشار یافت . مهدی متکلمین (علمای علم کلام) را بر آن داشت که کتابهایی در رد زندقها تألیف کنند و در هر حال مهدی مجال بیش از آن بدست نیاورد و هادی جانشین مهدی

دوام نیافت و کار مهمی انجام نداد .

اما هرون الرشید (۱۷۰ - ۱۹۳) موقعی بخلافت رسید که بواسطه آمد و شد دانشمندان و پزشکان هندی و ایرانی و سریانی به بغداد افکار مردم تا حدی پخته شده بود و توجهات عمومی علوم و کتب پیشینیان توسعه یافته بود . دانشمندان غیر مسلمان که زبان عربی آموخته بودند و با مسلمانان معاشرت داشتند آنرا بفرافتن علوم گذشته تشویق میکردند ، ولی باز هم مسلمانان از توجه بعلوم بیگانه ، جز علم پزشکی بیم داشتند ، چه بفکرشان رفته بود که جز طب هر علم بیگانه دیگر مخالف اسلام است . با این همه چون پزشکان نزد خلفاء مقرب شدند و غالب آنان دوستدار منطق و فلسفه بودند و از آن علم بهره ای داشتند ، خواه ناخواه خلفاء را بشنیدن مطالب منطقی و فلسفی مشغول میداشتند . رفته رفته خلفاء با فلسفه و منطق آشنا شدند و بآنها خو گرفتند تا آنجا که اگر کشوری یا شهری را فتح میکردند کتابهای آنجا را آتش نمیزدند و نابود نمیساختند بلکه دستور میدادند کتابها را به بغداد بیاورند و بزبان عربی ترجمه کنند چنانکه هرون پس از فتح انقره و عموریه و سایر شهرهای روم کتابهای بسیاری در آن بلاد بدست آورد و آنرا به بغداد حمل کرد و طبیب خود یوحنا ابن ماسویه را دستور داد آن کتابها را بعربی ترجمه کند . اما کتابهای مزبور راجع به طب یونانی بود و چیزی از فلسفه در آن یافت نمیشد .

در زمان هرون کتاب اقلیدس برای مرتبه اول توسط حجاج بن مطر بعربی ترجمه شد و این ترجمه را هرونیه میگویند و بار دیگر در زمان مأمون آن کتاب بعربی ترجمه شد و این دومی را مأمونیه میخوانند . یحیی بن خالد برمکی در زمان هرون کتاب مجسطی را بعربی ترجمه کرد و عده ای آن کتاب را تفسیر کردند و چون بخوبی از عهده بر نیامدند هرون اباحسان و سلما مدیر بیت المحکمه را بآن کار گماشت و آنان مجسطی را با دقت تصحیح و تفسیر نمودند .

کتابهای فلسفی در زمان مأمون ترجمه شد و آنها بواسطه
مأمون و فلسفه منطق
علاقه مندی خود مأمون بآن کار بود . از آغاز اسلام مسلمانان

آنها را نگذاشتند و فکر و علم را از آنها دور نگذاشتند و از آنها دور نگذاشتند و از آنها دور نگذاشتند .

و غیره فکری بغا طرش میرسید بی پروا آنرا بخلیفه و یا امیر ابراز میکرد و ابهت مقام فرمانروائی او را از این کار باز نمیداشت ، همین قسم در امور دینی نیز دو نوع آزادی عقیده داشتند و اگر کسی چیزی از معنای آیه و یا حدیث درك میکرد و آنرا مخالف نظر دیگران میدید نظر خود را آشکار میگفت و با مخالفان مناظره و مجادله میکرد و همین آزادی فکر و عقیده سبب پیدایش مذاهب مختلف گشت بقسمی که پس از انقضای دوره صحابه و آغاز قرن دوم هجری فرقه های متعددی در آئین اسلام پدید آمد که از جمله آنها فرقه معتزله بود . معتزله گروه بسیاری هستند و اساس مذهب آنان تطبیق دین و عقل میباشد و اگر بادقت در افکار و عقاید آنان مطالعه شود معلوم میگردد که بعضی از افکار و آراء آنان با جدید ترین آراء انتقادی مذهبی امروز موافق در بیاید . اگر چه چندین قرن از پیدایش و تحقیق آن افکار (افکار معتزله) میگذرد و از آنرو معتزله را اصحاب عدل و توحید میخوانند (۱)

مأمون و اعتزال مذهب اعتزال در اواخر قرن اول هجری پدید آمد و چون اصول این مذهب پیروی از احکام عدل و منطق بود لذا پیروان زیادی در مدت کوتاهی پیدا کرد. در فصل مربوط به فقه گفتیم که منصور عباسی با پیروان طریقه رأی و قیاس موافق بود و ابا حنیفه را پیش آورده با نظر او همراه شد ، این فکر و نظر منصور پس از وی در میان عباسیان باقی ماند . اتفاقاً مذهب معتزله با این طریقه (پیروی از رأی و قیاس) بسیار نزدیک است ، چون طایفه مزبور کوشش دارند عقاید خود را با ادله عقلی ثابت کنند و بدان واسطه هر کس را که مطلع از منطق و گفته های ارسطو میدیدند دنبال او را میگرفتند و از او برای تأیید نظر خودشان و جدال با مخالفان استمداد میکردند و چنانکه گفته شد در زمان خلافت مهدی بواسطه کثرت

۱ - مؤسس فرقه معتزله و اصل بن عطاء غزالی (فارسی) از شاگردان حسن بصری مشهور و از رجال متکلم اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری میباشد . میگویند واصل با استادش حسن بصری راجع بگناه و گناهکار اختلاف نظر پیدا کرد و از حلقه درس حسن خارج شده بکناری رفت و از همان گوشه مردم را به پیروی از افکار و عقاید خویش دعوت کرد ، حسن که این را دید بیاوان خود گفت :

اعتزل عنا - واصل از ما کناره گرفت و از آنرو پیروان واصل بمعزله یعنی گوشه گیران مشهور

زناده این فکر (پیروی از منطق) بیشتر شایع شد و با احتمال قوی در نتیجه نیازمندی ب منطق و فلسفه یونانی و یا احساس احتیاج بآن ، علم کلام در میان مسلمانان پدید آمد .

طایفه برامکه نیز از پیروان رأی و قیاس بودند و طبعاً بعلم توجه و اشتیاق داشتند . و بدان جهت پیش از مأمون به ترجمه کتاب های علمی مشغول شدند و در خانه های خویش انجمن مباحثه و مناظره تشکیل میدادند . ظاهراً هرون با این کار آنان موافق نبود و برامکه از بیم هرون تظاهر بآن عمل نمیکردند .

همین که مأمون خلیفه شد (۱۹۸ - ۲۱۸) اوضاع تغییر یافت ، چه که مأمون مرد باهوش و مطلعی بود و بطریقه قیاس میل وافر داشت و بسیاری از کتب قدیمه را که قبل از وی ترجمه شده بود مطالعه و بررسی کرده بود و در نتیجه بیش از پیش بطریقه قیاس متمایل گشت و سرانجام مذهب معتزله را پذیرفته بزرگان آن طایفه را (ابی الهذیل علاف ابراهیم بن سیار و غیره) بخود نزدیک ساخت و مجالس مناظره با علمای علم کلام تشکیل میداد و در مذهب اعتزال پا برجا ماند و پیروان آن طریقه را همراهی کرد و در اثر این توجه مأمون حرفهائی که اظهار آن (بواسطه بیم از فقهاء) ممکن نبود بی پرده در میان مردم شایع شد و از آن جمله صحبت از مخلوق بودن قرآن که یکی از دعاوی معتزله میباشد .

اتفاقاً مأمون پیش از رسیدن بمقام خلافت بآن موضوع (خلق قرآن) معتقد بود و مسلمانان میترسیدند که مبادا مأمون خلیفه شود و آن عقیده را ترویج کند تا حدی که فضیل بن عیاض علناً میگفت من از خدا برای هرون طول عمر میخواهم تا از شر خلافت مأمون راحت باشم . اما بالاخره مأمون خلیفه شد و به پیروی از معتزله تظاهر کرد . فقهای عامه که این را دیدند جار و جنجال برپا کردند و اکثریت مسلمانان نیز بر خلاف معتزله بودند و در نتیجه برای مأمون تولید زحمت کردند . مأمون که نمیتوانست از نظر خود بر گردد از راه مناظره و مباحثه علمی وارد شد و مجالس بحث و گفتگو تشکیل داد تا با عقل و منطق گفته های طرفین سنجیده شود و برای تأیید مباحث منطقی دستور ترجمه کتب فلسفی و منطقی صادر نمود تا هر چه زودتر از یونانی عبری ترجمه شود و خود نیز

آن ترجمه‌ها را مطالعه میکرد و عقیده‌اش درباره معتزله بواسطه مطالعه کتب مزبور محکم‌تر میگشت ولی عامه مردم چنانکه مسلم است زیر بار حرف حساب و منطق نمی‌رفتند، مأمون که این را دانست و از مماشاة نوید شد بقوای قهریه دست زد و در اواخر خلافت خویش با مخالفان اعتزال بخشونت رفتار کرد و هنگامی که خارج بغداد بود باسحق بن ابراهیم والی بغداد دستور داد قضاة و شهود و اهل علم را امتحان کند و هر کدام آنان که به مخلوق بودن قرآن اقرار دارد آزاد گردد و کسانی که آن عقیده را ندارند بآنان تعلیم داده شود.

با مطالعه این مراتب چنان بنظر میرسد که مأمون بواسطه کثرت اطلاعات و آزادی عقیده و تمایل بقیاس عقلی از ترجمه علوم یونانی عبری باک نداشت و ابتداء برای تأیید مذهب معتزله بترجمه کتب منطق و فلسفه دست زد سپس به ترجمه کلیه تألیفات ارسطو از فلسفه و غیره پرداخت و در اوایل قرن سوم هجری ترجمه آن کتابها آغاز گشت. معتزله مانند تشنه‌ای که بآب زلال برسند مطالب فلسفی ارسطو را دریافته و آن را کاملاً بررسی و مطالعه کردند و در نتیجه برای مبارزه با مخالفان نیروی تازه‌ای بدست آوردند و همانطور که مسیحیان پس از مطالعه کتب منطقی یونان، فلسفه جدید افلاطونی انشاء نمودند مسلمانان هم پس از آن مطالعات دارای علم کلام شدند.

مأمون و ترجمه
کتابهای یونانی
راجع بعلمت مبادرت مأمون بترجمه کتاب‌های یونانی
مطالب بسیاری گفته‌اند، از آن جمله ابن ندیم مؤلف الفهرست
چنین میگوید:

«مأمون شبی ارسطو طالیس حکیم را در خواب دید و از او مسأله پرسید و چون از خواب برخاست بفکر ترجمه کتابهای حکیم افتاد و نامه‌ای پیدایش روم نگاشته از وی خواست منتخباتی از علوم قدیم که در بلاد روم ذخیره شده برای وی بفرستد، پادشاه روم پس از گفتگوی بسیار این خواهش را پذیرفت، مأمون عده‌ای را (مانند حجاج بن مطر و ابن بطریق و سلما صاحب بیت الحکمه) مأمور انجام آن مهم نمود، آنان نیز آنچه را که در بلاد روم یافتند و پسندیدند جمع آوری کرده نزد مأمون فرستادند و مأمون دستور ترجمه آنرا داد».

ابن ابی اصیبعه مؤلف طبقات الاطباء و ابو الفرج مؤلف مختصر الدول و دیگران نیز این داستان را نقل کرده اند و تصور می رود که آنها هم از مؤلف الفهرست اقتباس کرده باشند. در هر صورت علت هر چه باشد شکی نیست که مأمون در ترجمه کتاب های یونانی کوشش بسیار نمود و پول زیادی در آن راه صرف کرد بقسمی که در مقابل وزن کتابها طلا میداد و بقدری در ترجمه کتابها توجه داشت که وی روی هر کتابی که بنام او ترجمه میشد از خود علامتی میگذارد و مردم را بخواندن و فرا گرفتن آن علوم تشویق میکرد و با حکماء خلوت نموده از معاشرت و صحبت آن ها لذت می برد.

ثروتمندان و بزرگان و اعیان دولت نیز بمأمون تاسی میکردند و از باب منطق و فلسفه را گرامی میداشتند و در نتیجه مترجمین بسیاری از عراق و شام و ایران به بغداد آمدند و چه بسا که نسطوریان - یعقوبیان - صابئه - زرتشتیان - رومیان - برهمن های هندی میان آنان بودند و از زبانهای یونانی و فارسی و سریانی و هندی (سانسکریت) و نبطی و لاتینی و غیره کتاب ترجمه میکردند.

تعداد کتاب فروش و کاغذ فروش در بغداد فزونی یافت و انجمن های علمی و ادبی متعدد گشت، مردم بیش از هر کار بمباحثات علمی و مطالعه پرداختند و پس از مأمون نیز این نهضت دوام یافت و عده ای از خلفای عباسی رویه مأمون را ادامه دادند و مهمترین کتب قدما، عبری ترجمه شد.

سابقاً گفته شد که کمی پیش از اسلام میان سریانی هایك نوع نهضت علمی موجود بود و کتابهای یونانی را بسریانی ترجمه کرده بسیاری از آن کتب را مطالعه و بررسی میکردند و بخصوص در طب و فلسفه پیشرفت هایی نمودند تا آنجا که

مترجمین (ناقلان)
علوم در زمان
عباسیان

بعضی از آنها بریاست بیمارستان گندی شاپور رسیدند و زبان یونانی را در مدارس خود تدریس میکردند و همینکه مرکز خلافت به بلاد آنان (عراق) منتقل شد و بغداد بواسطه آمد و رفت اقوام و ملل مختلف اسلامی رو بآبادی گزارد سریانی ها نیز برای امر ارمعاش به بغداد آمدند و همانطور که امروز عربها برای گذران روز

انگلیسی می‌آموزند سریانی‌های آنروز به تحصیل زبان عربی مشغول شدند و چون عدالت و مساوات عباسیان (در اوایل کار آنان) را دیدند آمیزش با مسلمانان و اعراب را پسندیدند، چه که عباسیان در آغاز امر بقدری نسبت بر عیای خود آزادی داده بودند که مسیحیان برای رفع اختلافات مذهبی و اوضاع و احوال قومی بخلفای عباسی مراجعه می‌کردند و حکمیت آنان را می‌پذیرفتند و همین خوش رفتاری و عدالت خواهی عباسیان سبب شد که عده‌ای از ایرانیان لایق و کاردان به بغداد آمدند و در دستگاه خلافت راه یافته در اداره امور کشور با آنان کمک کردند. اتفاقاً عده‌ای از ایرانیان که در دستگاه‌های دولتی بودند از علم و ادب نیز بهره داشتند و به پیشرفت علم مساعدت مینمودند.

خلفای عباسی گروهی از پزشکان هندی را برای استفاده از معلومات طبی آنان استخدام کردند و در نتیجه بغداد مرکز دانشمندان گردید.

همینکه خلفای عباسی بفکر ترجمه کتب علمی برآمدند از وجود دانشمندان عراق و شام و ایران و هند استفاده کردند و چون خلفاء همه نوع مساعدت مالی و غیره با این دانشمندان می‌کردند طبعاً عده آنان روزافزون میشد بیشتر این مترجمین از نسطوریان انتخاب میشدند. چه آنان در ترجمه تواناتر از سایرین بودند و بر فلسفه و علوم یونانی احاطه بیشتری داشتند و گروهی از ایرانیان و هندیان نیز کتب هندی و فارسی را ترجمه می‌کردند و غالباً این شغل (ترجمه) در خاندان مترجمین باقی می‌بود، بقسمی که از يك خانواده تا چندین پشت مترجم و ناقل برمی‌خواست و اینك اسامی نامی‌ترین ناقلین و مترجمین زمان عباسیان.

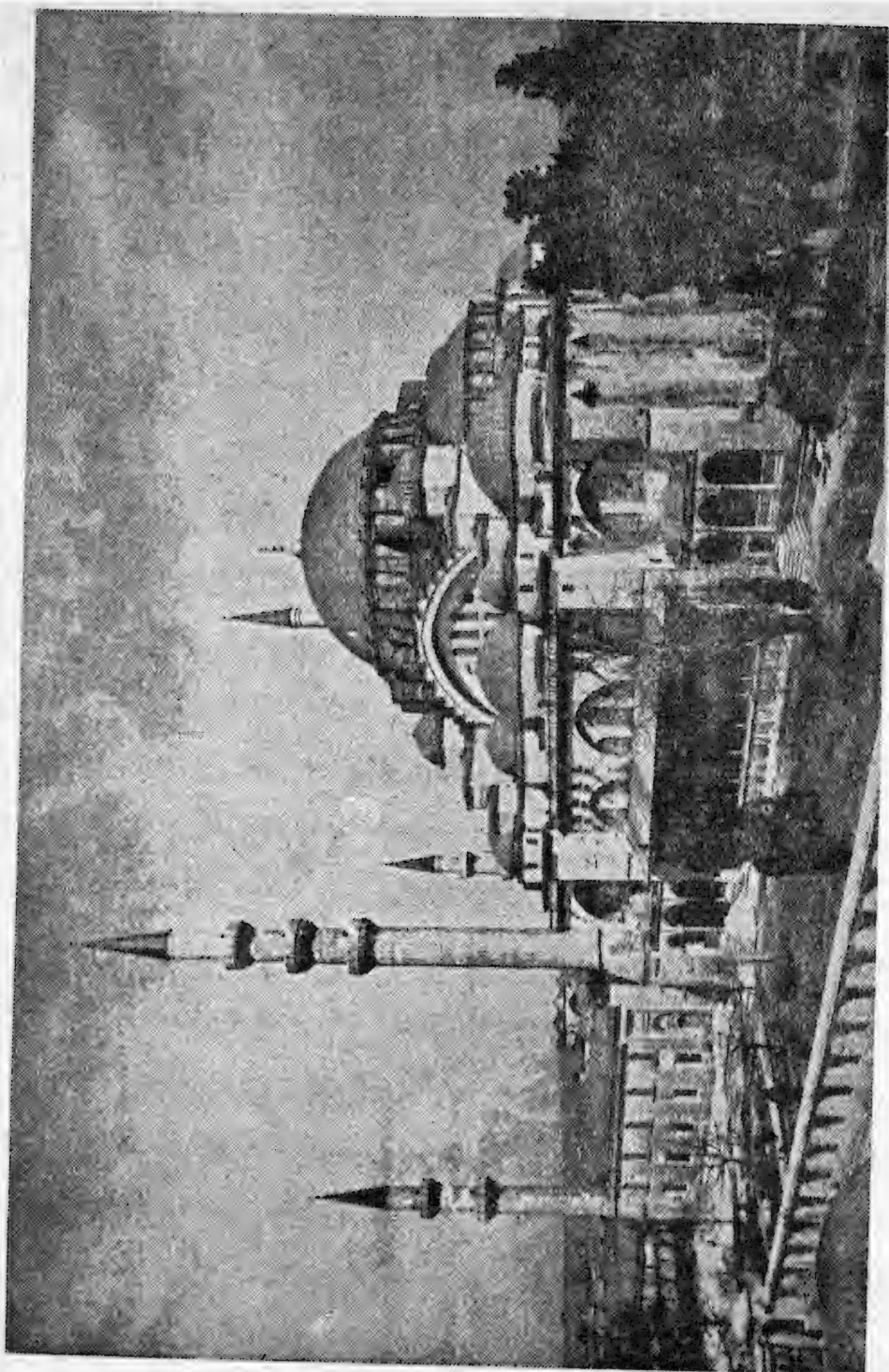
۱ - خاندان بختیشوع : سردهسته اینان جورجیس بن بختیشیوع پزشک منصور است (شرحش گذشت) که از نسطوریان سریانی میباشد ، پس از مرگ جورجیس هرون پسر او بختیشوع را از بیمارستان گندی شاپور احضار کرد (همانطور که منصور خود جورجیس را احضار کرده بود) و چون بختیشوع به بغداد آمد هرون پزشکان خود (ابو قریش عیسی - عبدالله طیفوری - داود بن سرایون و غیره) را گفت : که بختیشوع را امتحان کنند ، و چون آنان بختیشوع را دیدند به هرون گفتند : که ای خلیفه

کسی از ما یارای سخن با این مرد ندارد ! چه که او خود جان کلام است و خود و پدر و قومش از فلاسفه اند .

این گفته آنان عظمت مقام خاندان بختیشوع را در علم فلسفه میرساند . باری هرون بختیشوع را رئیس پزشکان قرارداد . بعد از بختیشوع پسرش جبرائیل بآن مقام رسید و از خلفاء اموال و انعام بسیار دریافت داشت . پس از مرگ جبرائیل پسرش بختیشوع بن جبرائیل رئیس اطباء و پزشک مخصوص خلفاء شد و چنان ثروت و جاه و مقامی بهم رساند که هیچ يك از پزشکان آنجاه و مال و منصب را نداشتند . جبرائیل بن عبدالله بن - بختیشوع پزشک مخصوص مقتدر عباسی و پسرش عبدالله بن جبرائیل نیز از پزشکان نامی و دانشمندان معروف این خاندان میباشند . این شش پزشک در علم طب سرآمد عصر خویش محسوب میشدند ولی جز جورجیس اول هیچ کدام آنان کتابی ترجمه نکردند و اینکه نام آنان را جزء مترجمان آوردیم برای آن است که بیشترشان در علم طب کتابهای مفیدی تألیف نمودند و بعضی از آنان مترجم هایی برای ترجمه کتب طب یونانی بسریانی استخدام کرده اند .

۲ - خاندان حنین : سرخاندان آنان حنین بن اسحق عبادی معروف به شیخ - المترجمین از مسیحیان حیره در سال ۱۹۴ متولد شد ، پدرش سوداگر بود ، خودش به بصره آمده زبان عربی آموخت ، آنگاه به بغداد رفت تا طب بیاموزد ولی بالاشکالات بسیار مواجه شد ، چه در آنروزها پزشکان بخصوص پزشکان گندی شاپور نمیخواستند مردم بازاری وارد سلسله اطباء بشوند ، موقع آمدن حنین به بغداد مهمترین مدرس طبیبی ، مدرس یوحنا ابن ماسویه بود که از فارغ التحصیلان نامی بیمارستان گندی - شاپور میباشد . حنین بمجلس درس او حاضر شد ، اتفاقاً روزی از آنچه که نزد وی میخواند مطلبی پرسید یوحنا بخشم آمده گفت :

«مردم حیره را به طب چه کار ، برو نزدیکی از اقوامت و پنجاه درهم از او بستان يك درهم انگشتوانه كوچك و سه درهم زرینخ و بقیه را پول كوفی و فارسی بخر و آنها را باهم مخلوط كن و سر راه مردم بنشین و فریاد بزن پول برای صدقه ، پول برای مخارج

ت۔ استانبول: مسجد سلیمانیہ

و آن درهم های تقلبی را بفروش که بیشتر بدردت میخورد، آنگاه او را از خانه خود بیرون کرد: (۱)

حنین گریه کنان و پیریشان از خانه یوحنا در آمد ولی شوقش به تحصیل علم طب آن هم بزبان یونانی بیش از پیش شد و از آنرو از بغداد با اسکندریه رفت و دو سال تمام در آنجا زبان و ادبیات یونانی آموخت و اشعار هومر را حفظ کرد و همینکه به بغداد باز آمد علاوه بر عربی زبانهای یونانی، سریانی و فارسی را بخوبی میدانست و پزشکان بغداد از آنجمله یوحنا ابن ماسویه بوی نیازمند بودند تا آنجا که یوحنا حنین را استخدام نمود و ترجمه کتابهای جالینوس را بر عربی و سریانی باو واگذار و در اینکار از مکتب اسکندریه پیروی کرد. حنین کتاب تشریح جالینوس را برای جبرئیل بن-بختیشوع ترجمه نمود و جبرئیل بقدری او را احترام میگذاشت که بوی، رین حنین خطاب میکرد و رین بزبان سریانی یعنی ای معلم، میباشد و چون مأمون بفکر افتاد که فلسفه یونان را بر عربی ترجمه کند، کسی را بهتر از حنین نیافت. چه وی با آنکه جوان بود سرآمد مترجمین محسوب میشد، لذا مأمون عده ای از مترجمین مانند حجاج بن مطر و ابن بطریق و مسلم صاحب بیت الحکمه و غیره را مأمور آن کار نمود و حنین را بر همه آنان ریاست داد تا ترجمه آنها را اصلاح کند.

مأمون در مقابل کتابهای ترجمه شده زر خالص به حنین میداد و حنین برای استفاده خود کلمات را با حروف درشت و روی کاغذ ضخیم و با سطرهای پراکنده مینگاشت تا کتاب ضخیم تر گردد. میگویند حنین شخصاً برای بدست آوردن کتابهای مطلوب بروم رفت و علاوه بر ترجمه کتابهای مأمون برای خاندان شا کر و دیگران نیز کتاب ترجمه میکرد.

حنین دو پسر داشت: یکی داود و دیگری اسحق و بنام آنان کتابهای طبی درمبادی و تعلیم، طب تألیف کرد و هم چنین از تألیفات جالینوس برای آنها ترجمه نمود.

۱- آن موقع صرافی و پول خرد کردن شغل پستی بوده است و بیشتر صرافان پول را لای انگشتان خود پنهان میکردند و مشتریان کم میدادند و زیاد میگرفتند و منظور یوحنا آن بوده که چون حنین از خاندان بازاری است، لذا نباید دنبال علم طب برود و البته این در موقعی بوده که دموکراسی اسلام بدست خلفای اشرافی پایمال شده بود. مترجم

اسحق در ترجمه مهارت یافت و مانند پدر کتابهای از یونانی به ربی ترجمه کرد و بیشتر کتابهای حکمت (مانند کتابهای ارسطو طالیس و غیره) را ترجمه مینمود ولی پدرش غالباً به ترجمه کتابهای طبی و بخصوص کتابهای جالینوس مشغول بود و کمتر کتابی از جالینوس ترجمه شده که یادست کار حنین نبوده و یا لااقل حنین آنرا اصلاح نکرده است و اگر غیر از این میبود کسی بآن ترجمه توجه نداشت. چه که حنین علاوه بر مهارت در زبان عربی و یونانی در علم طب نیز ماهر بود. حنین در زمان متوکل رئیس مترجمان گشت و عده ای از مترجمان مانند استفان بن باسیل و موسی بن خالد ترجمه های خود را برای اصلاح به حنین میدادند.

حنین بعد از آن روز مسیحیان زنار بگردن میآویخت. وفات حنین در ۲۶۴ واقع شد. اسحق پسرخنین نیز در ترجمه شهرت یافت و بیشتر کتابهای فلسفه و آنهم فلسفه ارسطو و شرح های آنرا به ربی ترجمه کرده است. اسحق غالباً با پدرش همکاری داشت سپس جزء محارم قاسم بن عییدالله وزیر المعتضد درآمد. اسحق علاوه بر ترجمه تألیفاتی در طب و داروسازی از خود باقی گذارده است

۳ - حبیش اعصم دمشقی - حبیش بن حسن دمشقی خواهر زاده حنین بن اسحق است. طب را نزد دانی خود آموخته و در ترجمه از او پیروی کرده است. میگویند: یکی از خوشبختی های حبیش آن بوده که ملازمت حنین را داشته است و آنچه را که حبیش ترجمه میکرد به حنین نسبت میدادند و چه بسا از ترجمه های قدیمی که متعلق به حبیش بوده و صاحبان آن برای رواج بازار نام حبیش را محو کرده بجای آن نام حنین را گذاردند.

۴ - قسطا بن لوقای بعلبکی - از مسیحیان شام، طیب و فیلسوف عالی قدری بوده است و برای تحصیل علم بروم سفر کرده. یونانی و عربی و سریانی را میدانسته است، کتابهای زیادی به ربی ترجمه کرده است و چون در ترجمه دقیق بوده بسیاری از ترجمه های دیگران را تصحیح نموده، و رساله های متعددی در علم طب تألیف کرده است. انشای وی سلیس و قریحه اش عالی بود. در طب و تاریخ و فلسفه و هیئت و جبر و مقابله و هندسه و منطق و ادبیات و دیانت بیش از صد کتاب تألیف نموده، ابوالفرج مالتی

در باره وی چنین میگوید :

«راستش را بخواهید کسی بهتر از قسطا کتاب تألیف نکرده چون جملاتش مختصر و مطالبش پر معنی و باهمنز است».

۵ - خاندان ماسرجویه - سر خاندان آنها ماسرجویه بزشک یهودی مذهب سریانی زبان مقیم بصره است، و از سریانی عبری ترجمه میکرده است. (نامش گذشت) پسرش عیسی بن ماسرجویه نیز مترجم بوده و تألیفات مهمی در طب دارد.

۶ - خاندان کرخی - سر خاندان آنها شهدی کرخی است، سپس پسر او که بشغل ترجمه اشتغال داشته و هر دو در این فن متوسط بودند ولی پسر در اواخر عمر از پدر برتر شد.

۷ - خاندان ثابت سر خاندان آنها ثابت بن قره حرانی از صابئی های مقیم حران بوده است، ابتداء صراف میگرد، سپس طب و فلسفه و نجوم آموخته و زبان سریانی را بخوبی میدانسته و کتابهایی عبری ترجمه نموده است، در ریاضی و طب و منطق تألیفاتی دارد و کتابی راجع بمذهب صابئه بزبان سریانی نوشته است. از مقربان دستگاه معتضد بوده تا آنجا که با وی می نشست و او را میخنداند و مدتها با او سخن میگفت و هیچ يك از وزیران و ملازمان تا آنحد نزد معتضد تقرب نداشتند. پسرش سنان بن ثابت از مقربان القاهر بالله شد، تألیفات زیادی از او هست. ثابت بن سنان پسر سنان نیز تألیفاتی دارد ولی این پدر و پسر چیزی ترجمه نکردند.

۸ - حجاج بن مطر - از مترجمین مأمون است کتاب مجسطی و اقلیدس را را عبری ترجمه کرده و ثابت بن قره حرانی بعداً آن ترجمه را اصلاح کرده است.

۹ - ابن ناعمه حمصی - نامش عبدالمسیح بن عبدالله حمصی ناعمی است، در ترجمه متوسط بوده و قدری از متوسط برتر محسوب میشده است. دیگر از مترجمین این خاندان زروبا ابن مانحوه که از ابن ناعمه در ترجمه ضعیف تر است.

۱۰- استفان بن باسیل - در ترجمه تقریباً پپای حنین بن اسحق میرسد ولی عبارات حنین فصیح تر و نیکوتر است.

۱۱- موسی بن خالد معروف به ترجمان - از شانزده کتاب جالینوس چندین کتاب ترجمه کرده و در ترجمه از حنین پست تر است.

۱۲- سرجیس رأسی - از شهر رأس العین از جزیره العراق است. کتاب های بسیاری ترجمه کرده، مترجم متوسطی بوده، حنین ترجمه های او را اصلاح میکرده است.

۱۳- یوحنا ابن بختیشوع - وی از خاندان بختیشوع طیب میباشد و فقط از یونانی بسریانی ترجمه میکرده است.

۱۴- بطریق - از مترجمان زمان منصور است، بامر او کتابهایی ترجمه کرده و ترجمه اش عالی است. اما بدرجه ترجمه حنین نمیرسد.

۱۵- یحیی بن بطریق - از ملازمان حسن بن سهل است، یونانی نمیدانسته و عربی را هم به نیکی نیاموخته بود، فقط لاتینی میدانسته است.

۱۶- ابو عثمان دمشقی - بعربی نیکو ترجمه میکرده است.

۱۷- ابوبشر متی ابن یونس - از اهالی دیرقنی است. در مدرسه مارماری نزد استادان بزرگ تحصیل کرده و ریاست علمای علم منطق بوی منتهی میشود.

۱۸- یحیی بن عدی - از علمای منطق در قرن چهارم هجری است، برخلاف سایر مترجمین سریانی یعقوبی مذهب بوده، سرعت قلم داشته، در شبانه روز صد ورقه مینوشته است. نزد متی بن یونس و ابونصر فارابی تحصیل علم کرده است.

این بود اسامی و نام و نشان مشهورترین ناقلان و مترجمان آن دوره که بطور مختصر بآن اشاره کردیم.

اما مترجمان و ناقلان سایر زبانها عبارت بودند از ابن مقفع و خاندان نوبخت که از عربی بفارسی ترجمه میکردند. نام نوبخت بزرگ برده شد، پسر او فضل بن - نوبخت کتابهایی در نجوم و غیره از فارسی بعربی ترجمه کرده است. موسی و یوسف پسران خالد نیز از فارسی بعربی ترجمه میکرده اند و در خدمت داود بن عبدالله بن

حمید بن قحطبه مشغول بودند. علی بن زیاد تمیمی کنیه اش ابوالحسن، کتاب زیج شهریار را از فارسی به عربی ترجمه کرده است.

حسن بن سهل از ستاره شناسان آن زمان است، احمد بن یحیی بلاذری، جبلة بن سالم منشی هشام، اسحق بن یزید از مترجمین فارسی هستند. اسحق کتاب اختیار نامه را بنام سیرة الفرس از عربی به فارسی ترجمه نمود. دیگر از مترجمین عربی به فارسی محمد بن جهم برمکی، هشام بن قاسم، موسی بن عیسی کردی و عمر بن فرخان و غیره میباشند.

منکه هندی و ابن دهن هندی از مترجمین زبان هندی هستند. اولی در خدمت

پیشوایان مذهبی یهود و نصارا و اسلام در خاور میانه

اسحق بن سلیمان بن علی هاشمی میزیسته است و دومی ریاست بیمارستان برمکیان را داشته است.

ابن وحشیه از مترجمین نبطی (کلدانی) است، کتابهای بسیاری ترجمه کرده و شرحش میآید.

اگر در شرح حال و ملیت و موطن مترجمان و ناقلان

علوم در عصر عباسی مختصر دقتی شود معلوم میگردد که

بیشترشان از مردم سوریه یعنی اهالی شام و جزیره و عراق

بودند. این مردم از دیرزمانی کارشان این بوده که علوم و آداب را از زبانی بزبانی

مردم سوریه و نقل

و ترجمه علوم

دیگر و از کشوری بکشور دیگر انتقال میدادند. زیرا موقع جغرافیائی کشورشان (واسطه ارتباط شرق و غرب) و هوش و استعداد فطری آنها برای این کار مساعد بود. از آنرو مردم سوریه یافنیقی‌ها چندین قرن پیش از میلاد حروف هجاء (الفباء) را در ضمن سفرهای تجارتی بشهرهای دوردست (یونان و کلدان و غیره) برده منتشر ساختند و نام و شکل الفبای امروزی ملل متمدن گواه این مطلب میباشد. آنان واسطه نقل علوم و ادبیات میان مصریان و کلدانیان بودند و چنانکه گفته شد همین مردم علوم و ادبیات را از مصر بیونان انتقال دادند و همانطور که در این ایام مردم برای تجارت یا ترجمه یا استخدام در ادارات دولتی زبان‌های انگلیسی و فرانسه میآموزند مردم سوریه آنروز برای همان مقاصد زبان یونانی و قبطی و بابلی و غیره میآموختند.

همینکه تمدن در یونان توسعه و ترقی یافت فلسفه و منطق و سایر علوم بافتوحات اسکندر از یونان بعراق و شام آمد و مردم سوریه آنرا فرا گرفته بزبان خود ترجمه کردند و پس از ظهور آئین مسیح چیزهایی از مسیحیت بر آن افزودند و ادبیات یونانی، مسیحی را پدید آوردند و آنرا فلسفه یونانی قدیم در دیرهای خود محفوظ داشتند سپس علم و فلسفه را به هند و ایران و غیره انتقال دادند.

این مردم در زمان ساسانیان و اسطه علوم یونانی بفارسی بوده اند و همینکه انوشیروان برای تدریس طب و فلسفه بیمارستان گندی شاپور را تأسیس کرد (چنانکه گفته شد) اساس کار بدست مسیحیان عراق و جزیره استوار گشت و همین‌ها بودند که بسیاری از آداب و رسوم سامی را در حران با همان رنگ (صبغه) بت پرستی محفوظ داشتند. زیرا مردم حران بآئین سابق خویش تا مدتی باقی مانده بودند.

همینقسم مردم عراق که از همان ملت سوریه میباشد آداب و علوم کلدان قدیم را نگاهداری کردند و پس از ظهور اسلام و تصمیم خلفاء برای ترجمه و انتقال علوم بزبان عربی مردم سوریه دست راست آنان شدند و آن مهم را بخوبی انجام دادند و چنانکه میدانیم مترجمین آن علوم از اهالی حمص، دمشق، بعلبك، حیره، حران و بصری و غیره برخاستند. این مسلم است که برای ترجمه مطالب علمی از زبانی بزبان دیگر باید مترجم از آن بهره‌مند باشد والا مطلب نامفهوم و غیر قابل ترجمه میشود.

و بهمین جهات می بینیم که مترجمین دوره عباسیان (مردم سوریه) در علوم می که ترجمه میکردند متبهر بودند و علاوه بر ترجمه در علوم مزبور (طب - فلسفه - منطق و غیره) تألیفات داشتند و شرح و تعلیق بر آن مینگاشتند.

اکنون نیز می بینیم که مردم سوریه در ترجمه علوم و ادبیات غربی بزبان عربی از هر ملت دیگری ساعی تر میباشند.

چنانکه ملاحظه شد خلفاء بیش از دیگران بترجمه علوم و آداب پیشینیان دست بکار شدند و چون بعضی از این ترجمه ها میان مردم منتشر شد و مردم بغداد بر آن آگهی یافتند عده ای از بزرگان آن شهر برای پیروی از منظور خلفاء مترجم استخدام کردند و با پول و سرمایه خود به نقل و ترجمه کتب علمی پرداختند.

نقل و ترجمه علم
برای مردم دیگر
غیر از خلفاء

مشهورترین این گروه سه نفر بنام احمد - محمد - حسن که هر سه فرزندان موسی پسر شاکر بودند و بهمان جهت آنان را بنی موسی و ابانی شاکر هم میگفتند و بعداً فرزندان آنها به بنی منجم شهرت یافتند. موسی پدر آنان از دوستان مأمون بود و مأمون بملاحظه دوستی با موسی بفرزندانش کمک میکرد.

موسی اهل علم و ادب نبوده بلکه جزء راهزنان محسوب میشود، چه که در جوانی لباس سیاهی دربر میکرد و شبها راه میزد و چون مرد دلیری باکی بوده دست خالی بر نمیگشته است. بطوریکه میگویند وی شبها نماز خفتن را با همسایگان در مسجد میخواند، پس از آن بخانه میآمد و لباس دیگری می پوشید و در جاده خراسان چندین فرسخ راه می پیمود و پای اسب کهر خود را پارچه سفید می بست که بنظر ابلق بیاید ضمناً موسی جاسوسانی داشت که بوی خبر میدادند چه کسانی با چه اموالی از جاده عبور کرده یا میکنند، لذا موسی با اطلاع کامل بر آنان میتاخت و اموال و دارائی آنان را گرفته پس از پیمودن چندین فرسخ راه صبحگاهان بشهر بر میگشت و نماز صبح را با همان همسایه های شبانه ادا میکرد و هر گاه که در صدد دستگیری او بر میآمدند همسایگان گواهی میدادند که وی نماز خفتن و نماز با مداد را با آنان در مسجد خوانده

است و از آنرو تعقیب اودشوار مینمود سرانجام موسی توبه کرد و پس از چندی در گذشت. سه پسر كوچك از خود باقی گزارد . مأمون بواسطه دوستی با پدرشان آنان را باسحق بن ابراهیم مصعبی سپرد و در بیت الحکمه نزد یحیی بن ابی منصور برای آنان جا تعیین کرد و هرگاه که مأمون بسفر میرفت اسحق را میخواست و سفارش فرزندان موسی را میکرد تا حدی که اسحق رنجیده خاطر شده میگفت : مأمون مرا دایه فرزندان موسی قرار داده است . با این حال مقرری آنان غیرمکفی بود و زندگانی خوبی نداشتند ولی سرانجام تحصیلات عالی خود را به پایان رسانیده هر کدام در رشته ای متخصص شدند . محمد از سایر برادران عالمتر بود و از هندسه و نجوم اطلاع کافی داشت اقلیدس و مجسطی و کتابهای دیگری از هیئت و ریاضی و طبیعی مطالعه کرده بود . احمد در قسمت علمی پپای محمد نمیرسید ولی در قسمت مکانیک مهارت بسی نظیری پیدا کرده بود . حسن بیش از هر چیز در هندسه متبحر شد و با آنکه غیر از شش مقاله اقلیدس را نخوانده بود و نزد معلمی هندسه نیاموخته بود معذک در رشته هندسه بالا ترین علمای معاصر خویش گشت .

فرزندان شاگرد در نقل و ترجمه علوم قدیمه فداکاری بسیار کردند و خود را همه نوع بزحمت انداختند و اموال بسیاری در آن راه مصرف نمودند . عده ای را بروم روانه کردند تا کتابهای مطلوب را بدست آورند و مترجمین زبردست را با حقوق های گزاف از اطراف و اکناف استخدام نمودند و از جمله اشخاصی که برای تحصیل کتاب بروم فرستادند حنین بن اسحق و دیگران بودند ، سپس حنین و حایش و ثابت بن قره را به ترجمه واداشتند و ماهی پانصد دینار برای آنان حقوق تعیین کردند . بنی موسی در هیئت و مکانیک و هندسه تألیفات بسیاری دارند و از خود استنباط هایی در آن علوم کرده اند که بکلی بیسابقه است . اینان برای مأمون با دلایل محسوس ثابت کردند که محیط زمین بیست و چهار هزار میل است . مهارت آنان در زیج و سایر مطالب علمی نیز فوق العاده بود .

محمد بن عبدالمک زیات نیز از کسانی است که ماهانه قریب دو هزار دینار برای ترجمه کتاب مصرف میکرده است و کتابهای بسیاری بنام او ترجمه شده است.

علی بن یحیی معروف بابن المنجم از دبیران مأمون ، چند کتاب طبی برای محمد ترجمه کرده است و همین قسم محمد بن موسی بن عبدالملک کتاب هامی ترجمه نموده است .

ابراهیم بن محمد بن موسی معروف بکاتب کتاب های یونانی را با هزینه خود بعبری ترجمه کرده است. تادری اسقف (کشیش) که رخ در جمع آوری و ترجمه کتابها سعی فراوان داشت و پزشکان مسیحی کتابهای زیادی برای او تألیف کردند . دیگر عیسی بن یونس معروف بکاتب و حاسب از اهالی عراق بسیاری از کتب قدیمه و علوم یونانی را جمع آوری و نقل کرده است همینقسم شیرشوع ؛ بن قطرب از مردم گندی شاپور مترجمان را پول میداد و آنان را بترجمه و جمع آوری کتب قدیمه تشویق میکرد و لسی نسبت بترجمه یونانی سریانی بیش از عربی توجه داشت .

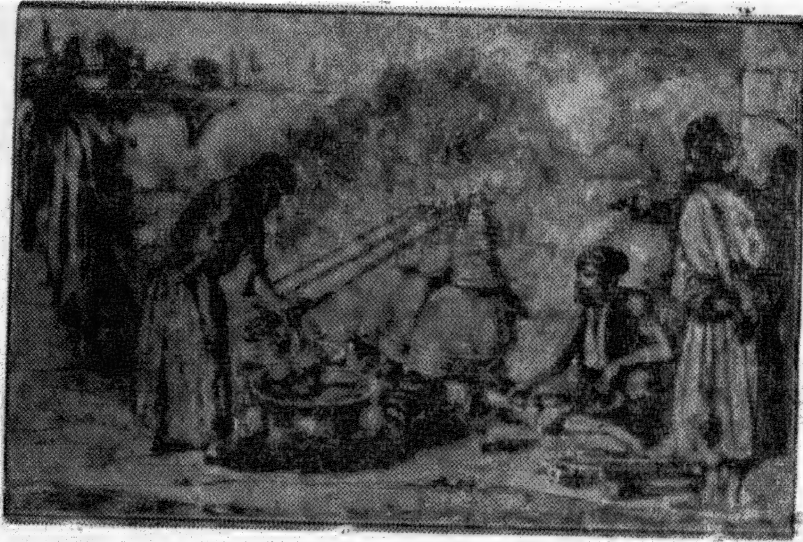
یوحنا بن ماسویه ، جبرائیل بن بختیشوع ، داود بن سرايون ، سلمویه ابن طیفوری و سایر اطباء خلفاء هر کدام تا حدی در راه ترجمه و نقل علوم قدیمه اقداماتی کرده اند .

بسیاری از امیران مستقل اسلامی به پیروی از خلفاء کتاب های قدیمی را به عربی ترجمه میکردند . مثلاً سیف الدوله آل حمدان طیبی بنام عیسی رقی داشت که کتاب های سریانی را بامر سیف الدوله و بنام او بزبان عربی ترجمه میکرد .

و اما کتابهایی که در
نهضت عباسی ترجمه شد
قدیمه دانستیم و اسامی مترجمان و ناقلان را شناختیم اینک
نام کتاب های ترجمه شده را ذکر میکنیم . چون همین کتاب
ها بعداً مدرك و مأخذ تألیف اسلامی شد . البته ذکر اسامی تمام آن کتابها دشوار
است ، زیرا تعداد آن بسیار بوده و بسیاری از آن مفقود شده است ، فقط تا آنجا که
ممکن بوده باره ای از آن کتب را نام میبریم و برای آسان شدن کار کتابهای مزبور را از
نظر زبان اصلی طبقه بندی میکنیم .

کتاب‌هایی که عبری در آزمان ترجمه شده از زبان‌های اصلی ذیل نقل گشته است :

یونانی ، فارسی ، هندی (سانسکریت) ، نبطی ، عبرانی ، لاتینی ، قبطی و البته

طریقه عرق‌گیری ترد اعراب

موضوع کتابها نیز مختلف بوده که آن قسمت نیز ذیلاً طبقه بندی میشود .

در آن دوره بیش از هر زبان از زبان یونانی ترجمه شده و بیشتر کتابهای یونانی فلسفه و طب و ریاضیات و هیئت و فروع علم طبیعی بوده است . اینک نام آن کتاب‌ها و مؤلفین

۱- کتابهای ترجمه شده از یونانی

و مترجمین آن و موضوع کتاب‌هایی که از یونانی ترجمه شده است .

آ - فلسفه و ادبیات

(کتابهای افلاطون)

نام کتاب	نام مترجم
۱- سیاست	حنین بن اسحق
۲- مناسبات	یحیی بن علی
۳- نوامیس	حنین و یحیی

نام مترجمنام کتاب

اسحق - یحیی - حنین و متی

۱۶- حروف یا الهیات

اسحق

۱۷- اخلاق

حجاج بن مطر

۱۸- مرآة

« « «

۱۹- اتولوجی

شاگردان و پیروان ارسطو بر بسیاری از کتب او شرح و تعلیق نگاشته اند. مانند تموذ سطس، وید و خس برقلس، اسکندر، افرو دیسی، فرفورس، امونیوس تاسطیوس، نیکولایوس، فلوطرخس، یحیی نحوی و غیره که پاره‌ای از آنان شارح کتب ارسطو میباشند و عده دیگر در آن زمینه‌ها از خود تألیفات دارند و بسیاری از این کتابها توسط اشخاصی که نامشان معلوم نیست عبری ترجمه شده و مؤلف الفهرست آن کتابها را اسم برده ولی ما از ذکر آن چشم پوشیدیم.

کتابهای فلسفی و ادبی جالینوس که ضمن کتابهای طبی وی مذکور شده از ین قرار است :

نام مترجمنام کتاب

۱ - آنچه را که جالینوس معتقد بوده است ثابت

۲ - شناختن مرد عیب خودش را تو ما با اصلاحات حنین

۳ - کتاب اخلاق حیثش

۴ - محرك اول ییحرکت است حیثش و عیسی

۵ - بهره مندی از دشمنان (۱)

ب - طب و فروع آن (کتابهای بقراط)

نام مترجمنام کتاب

۱ - عهد بقراط حنین بسریابی و حیثش و عیسی عبری ترجمه کردند.

۱- نام عربی آن کتابها بقرار ذیل است :

ما بمعتقده رأیا - تعریف المرء عیوب نفسه - المحرك الاول لما یتحرك - انتقاع الاخیار باعدائهم.

نام کتاب	نام مترجم
۲ - فصول	حنین برای محمد بن موسی ترجمه کرد
۳ - الکسر	« « « «
۴ - تقدمة المعرفة	حنین و عیسی بن محمد
۵ - امراض حاده	عیسی بن یحیی
۶ - اپیدمی (بیمارهای واگیر)	« « «
۷ - اخلاط	« « « برای احمد بن موسی
۸ - کاتی تیون	حنین برای محمد بن موسی
۹ - آب و هوا	حنین و حبیش
۱۰ - طبیعت انسان	حنین و عیسی

کتابهای جالینوس

مشهورترین کتابهای جالینوس کتابهای شانزده گانه اوست از اینقرار :

الفرق - الصنعة - النبض - شفاء الامراض - مقالات پنجگانه - استقسات - کتاب المزاج - قوای طبیعی - علت ها و مرض ها - شناسائی بیماری اعضای درونی - نبض کبیر - تب ها - بحران - حفظ الصحة - چاره درد .

کتابهای مزبور باستثنای علل باطنیه - نبض کبیر و حفظ الصحة و چاره درد (حيلة البرء) توسط حنین بن اسحق عبری ترجمه شده است . ولی کتابهای مذکور بعداً بوسیله حبیش عبری ترجمه شد .

اما نام بقیه کتابهای طبی جالینوس و نام مترجمین آن چنین است :

نام کتاب	نام مترجم
۱ - تشریح کبیر	حنین اعسم
۲ - اختلاف تشریح	«
۳ - تشریح حیوان زنده	«
۴ - تشریح حوان مرده	«
۵ - علم بقراط در تشریح	«
۶ - احتیاج به نبض	«

نام کتاب	نام مترجم
۷- علوم ارسطو	حبیبش اہسم
۸- تشریح رحم	«
۹- آراء بقراط و افلاطون	«
۱۰- عادات	«
۱۱- خصب البدن	«
۱۲- منی	«
۱۳- ترکیب دواها	«
۱۴- ورزش باکرۃ کوچک	«
۱۵- « « « بزرگ	«
۱۶- طریقۃ تعلیم طب	«
۱۷- منافع الاعضاء	«
۱۸- قوای نفس و مزاج بدن	«
۱۹- حرکات سینہ	ترجمہ استیفان با اصلاح حنین
۲۰- علل النفس	« « « «
۲۱- حرکت عضلہ	« « « «
۲۲- احتیاج بہ نفس	« « « «
۲۳- امتلاء	ترجمہ استیفان
۲۴- تلخی و سودا	« « « «
۲۵- علل الصوت	ترجمہ حنین
۲۶- حرکات مجهولہ	« «
۲۷- افضل الہیات	« «
۲۸- سوء المزاج المختلف	« «
۲۹- دواہلی مفرد	« «

نام مترجمین	نام کتاب
ترجمه حنین	۳۰- نوزاد هفت ماهه
« «	۳۱- تنگ نفس
« «	۳۲- بزمردگی
« «	۳۳- قوای اغذیه
« «	۳۴- التدبیر الملقف
« «	۳۵- مداوای امراض
« «	۳۶- بقراط و امراض حاد
« «	۳۷- نامه به تراسوبولفوس
« «	۳۸- پزشک و فیلسوف
« «	۳۹- حفظ الصحة بقراط
« «	۴۰- محنت طیب
حنین واسحق	۴۱- افلاطون در تیماوس
عیسی	۴۲- تقدمة المعرفة
عیسی واستفان	۴۳- فصد
ابن الصلت	۴۴- توصیف کودکی که فریاد میزند
«	۴۵- ورمها
ثابت وحیش	۴۶- الکیموس
عیسی	۴۷- الادویة والادواء
ابن بطریق	۴۸- تریاق

مؤلف کتاب الفهرست بیست و چند کتاب در طب و فروع طب بدون ذکر نام مترجم اسم برده است. کتابهای مزبور تألیف روفس از اهالی افسس میباشد که پیش از جالینوس میزیسته و شاید تمام آن کتابها عبری ترجمه نشده است.

و نیز مؤلف مزبور (صاحب الفهرست) کتابهای ذیل را با ذکر مؤلف و مترجم

سم برده که همه آن در طب و فروع طب میباشد :

- ۱- کتاب الادویة المستعملة تألیف اوریباسیوس ترجمه استیفان بن باسیل .
- ۲- کتاب هفتاد مقاله تألیف اوریباسیوس ترجمه حنین و عیسی بن -
هیعی بسریانی .

۳- نامه اوریباسیوس پسرش ستاث ترجمه حنین .

۴- نامه اوریباسیوس پیدرش اوناپیس « «

۵- کتاب گیاهها (المحشایش) تألیف دیسفوریدس عین زربی مشهور بجهانگرد چون برای پیدا کردن گیاههای طبی باط-راف مسافرت میکرده است) بزودی شرح جمه و نقل این کتاب را خواهیم گفت .

۶- کتاب البرسام (ورم حجاب حاجز) تألیف اسکندروس ترجمه ابن بطریق بسیاری از کتابهای دیگر که مترجم آن معلوم نیست .

پ- کتاب های ریاضی و هیئت و سایر علوم

کتاب مزبور شامل هیئت و حساب و موسیقی و میکانیک و هندسه میباشد از این قرار:

۱- کتابهای اقلیدس: اصول هندسه ترجمه حجاج بن مطر . این کتاب یکمرتبه بان هرون توسط حجاج بن مطر بنام هرونی ترجمه شد و بار دیگر در زمان مأمون سط اسحق بن حنین ترجمه شد و ثابت بن قره آنرا اصلاح کرد و ابو عثمان دمشقی آنرا ترجمه کرده است. کتاب مزبور فعلا نیز موجود است.

کتاب الظاهرات - اختلاف مناظر - کتاب الموسیقی - کتاب القسمة - کتاب -
انون - کتاب سنگینی و سبکی (الثقل والخفة) از تألیفات اقلیدس بعربی ترجمه
ی نام مترجم آن معلوم نیست .

۲- کتابهای ارشمیدس : شرح آن قبلا داده شده مجموع آن ده کتاب است که یونانی بعربی ترجمه شده ولی مترجم آن معلوم نیست.

۳- کتابهای ابلونیوس: کتاب المخروطات - قطع السطوح - قطع الخطوط -
سبة المحدودة - الدوائر المماسه بعربی ترجمه شده و مترجم آن معلوم نیست.

۴ - کتاب های منالوس: کتاب الاشکال الکرویه - کتاب اصول هندسه را ثابت -

بن قره بعلبی ترجمه کرده است.

۵ - کتاب های بطلمیوس قلوذی: کتاب مجسطی شرحش گذشت. یحیی برمکی

آنرا تفسیر کرده است.

کتابهای چهار گانه که ابراهیم بن صلت آنرا ترجمه کرد و حنین آنرا اصلاح نمود

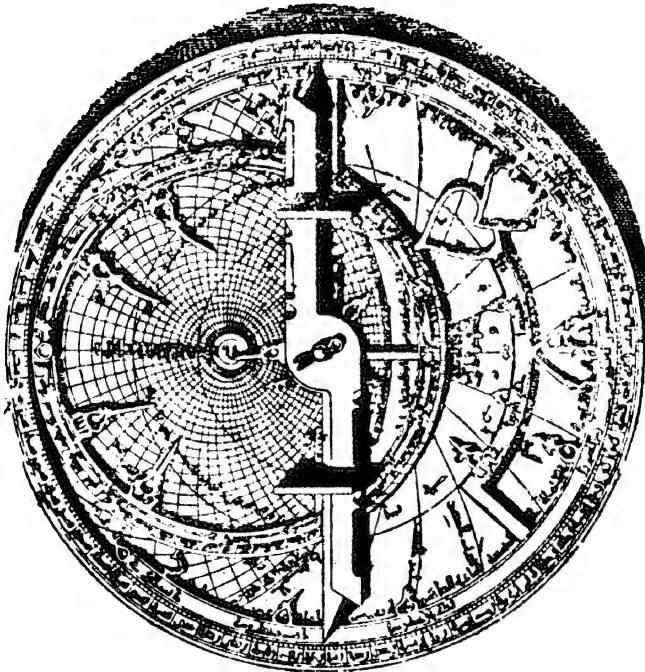
کتاب جغرافیای بلاد معمور و توصیف زمین که ثابت بن قره آنرا بعلبی فصیح ترجمه

کرد. پانزده کتاب دیگر بطلمیوس در جغرافی و غیره که بعلبی ترجمه شده و مترجم

آن معلوم نیست .

۶ - کتاب جبر معروف بحدود و کتاب قسمة الاعداد از تألیفات ابرخس که

بعلبی ترجمه شده و مترجم آن معلوم نیست.

اسطرلاب عربی

کتاب جبر تألیف ذیوفنطس که بعلبی ترجمه شده و مترجم آن معلوم نیست.

ابن ندیم در کتاب فهرست خود کتب ذیل را که بعلبی ترجمه شده بدون ذکر مترجم

نام برده است :

کتاب العمل بالاسطرلاب المسطح تألیف اییون بطریق .

کتاب جرم الشمس والقمر تألیف ارسطرفس .

کتاب العمل بذات الحلق .

کتاب جداول زیج بطلمیوس المعروف بالقانون المسیر تألیف ثاون اسکندری .

کتاب العمل بالاسطرلاب .

بطوریکه ملاحظه میشود علاوه بر کتاب های فوق که در ریاضیات و زیج و هیئت

تألیف و ترجمه شده کتابهای دیگری در این موضوعات عبری ترجمه شده که ضمن کتابهای فلسفه از آن نام بردیم.

این کتاب های موسیقی از یونانی در دوره نهضت عباسیان عبری ترجمه شده است.

کتاب الموسيقى الکبیر تألیف نيقوماخس جهراسینی .

کتاب موسیقی منتسب باقلیدس

کتاب ریموس و کتاب الایقاع تألیف ارسطکاس .

مقالات موسیقی تألیف فیثاغورس

کتاب الآلات مصوته موسوم بارغن بوقی } تألیف مورطس
کتاب ارغن زمري

علاوه بر کتابهای ارشمیدس این کتابها در علم مکانیک از یونانی عبری ترجمه

شده است .

کتاب الحیل الروحانيه } تألیف ایرن
کتاب شیل الانقال

کتاب استخراج المیاء تألیف پادرو کرگی

کتاب الآلات المصوته علی ستین میلا تألیف مورطیس

بیشتر کتابهاییکه در دوره نهضت عباسیان از فارسی عبری

ترجمه شده راجع بتاریخ و شرح حال و اشعار و قسمتی هم

در علوم نجوم است که خاندان نوبخت و علی بن زیاد تمیمی

۴ - کتابهایی که

از فارسی ترجمه

شده است

و غیره آنرا ترجمه کرده اند

اما کتابهایی که اکنون موجود است و از فارسی به عربی ترجمه شده از این

قرار است :

- ۱- کتاب رستم و اسفندیار ترجمه جبلة بن سالم
- ۲- کتاب بهرام شوس « « «
- ۳- خدای نامه « ابن مقفع
- ۴- آمین نامه « « «
- ۵- کليلة و دمنه « « «
- ۶- خردك « « «
- ۷- تاج در سیرت انوشیروان « « «
- ۸- الآداب الکبیر « « «
- ۹- الآداب الصغیر « « «
- ۱۰- کتاب الیتیمه « « «
- ۱۸- کتاب سیرملوک الفرس (غیر از آنکه محمد بن جهم برمکی ترجمه کرده است)
- ۱۹- « « ترجمه زادویه بن شاهویه اصفهانی
- ۲۰- « « محمد بن بهرام بن مطیار اصفهانی .

در اینجا لازم است از يك کتاب مهم دیگری نام ببریم که بعد از قوام تمدن اسلامی بزبان فارسی تنظیم شد و سپس آنرا به عربی ترجمه کردند. این کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی است که بسببک الیادهوهر راجع بتاریخ ایران باستان بنام سلطان محمود غزنوی در ۳۸۴ هجری گفته شد و مشتمل بر شصت هزار بیت میباشد و فتح بن علی پنداری اصفهانی آنرا به نثر بنام ملک المعظم عیسی ایوبی در سال ۶۹۷ ترجمه کرده است. و البته غیر از کتابهای مذکور کتابهای تاریخی و ادبی دیگری بخصوص کتابهای مربوط بمذاهب قدیمه از فارسی به عربی ترجمه شده است.

۳- کتابهای که از هندی

کتابهای بسیاری از طب و نجوم و ریاضیات و حساب و داستان و تاریخ از زبان هندی (سانسکریت) به ربی ترجمه شده است و البته کتب طبی آن زیاده تر بوده ، گرچه کمتر از آنموضوع

به ربی ترجمه شده است

اطلاعاتی بدست آمده است. در زمان نهضت عباسیان شهر بغداد مرکز آمد و شد بازرگانان و جهانگردان و دانشمندان تمام ملل بوده و خاندان برمکی پزشکانی از هنداستخدام کرده به بغداد آورده بودند . یحیی بن خالد برمکی چندین پزشک هندی را به بغداد آورد که مشهورترین آنان اینانند:

کمنکه - بازیکر - قلیرفل - سندبازو غیره .

و از تألیقات اسلامی بعد از عباسی چنین فهمیده میشود که بیشتر موضوعهای ادبی ، طبی ، داروشناسی ، و شرح حال و رفتار و کردار بزرگان را از کتاب های هندی اقتباس کرده اند . مثلاً پس از مراجعه بقانون ابن سینا یا الملکی رازی و سایر کتابهای طبی مهم اسلامی در موقع ذکر اسامی پاره ای از بیماریها اشاره شده که نام آنرا به هندی چنین میکنند : و یا در هند آنرا اینطور معالجه میکنند .

همینقسم پس از مطالعه عقد الفرید ابن عبدربه و یاسر اراج الملوك طرطوشی و سایر کتب ادبی معتبر عباراتی از این قبیل بر میخوریم :

«در کتاب هند چنین و چنان...»

کتابهای پزشکی
و شاخه های آن
بنامندرجات کتاب طبقات الاطباء در زمان عباسیان عده ای
پزشکان هندی در بغداد و جاهای دیگر بوده و مشهورترین
آنان از اینقرارند :

۱ - منکه هندی که با اشاره یحیی بن خالد برمکی از هند به بغداد آمد و هرون را از بیماری شفاداد و هرون مقرری شایسته ای برای او معین کرد . منکه فارسی نیز میدانست و از هندی و فارسی به ربی ترجمه میکرد . وی علاوه بر طب هیئت نیز میدانسته است و تألیفات بسیاری دارد. از آنجمله کتاب نمودار در عمر - کتاب اسرارموالیه - کتاب قرانات کبیر و صغیر - کتابی در احداث عالم و دور در قران .

منکه از مشاهیر دانشمندان هند بوده و در طبقات الاطباء شرح مفصلی راجع

باوذ کر شده است .

۲ - شاناق که پنج مقاله‌ای درباره سموم (زهرها) تألیف کرده است . و کتاب مزبور را منکه از هندی بفارسی ترجمه کرده است و شخصی بنام ابو حاتم بلخی با اشاره یحیی بن خالد برمکی آنرا به عربی ترجمه نمود . سپس عباس بن سعید جوهری غلام مأمون بامر مأمون آنرا هجدهد به عربی ترجمه کرد .

۳ - سنگ‌هال (سنجهل) و باکهر و غیره که تألیفات مهمی در طب و هیئت دارند و تألیفات آنان یا مستقیماً از هندی (ویا از هندی بفارسی) به عربی ترجمه شده است . اینک صورت کتابهای پوشکی که در زمان عباسیان به عربی ترجمه شده است

نام کتاب

نام مترجم

- ۱ - کتاب سمرد در پزشکی منکه
- ۲ - نام گیاه های هند (اسماء عقاقیر الهند) « برای اسحق ابن سلیمان
- ۳ - استانکر الجامع ابن دهن
- ۴ - صفوة النجح «
- ۵ - مختصر الهند فی العقاقیر (گیاه شناسی) معلوم نیست
- ۶ - علاجات الحبالی للهند (مداوای زنان بانددار) «
- ۷ - رؤسا الهندیه فی علاجات النساء (بیماری زنان و معالجه آن) «
- ۸ - السكر للهند «
- ۹ - التوهم فی الامراض والعلل «
- ۱۰ - رأی الهند فی اجناس الحیاة وسمومها «
- ۱۱ - کتاب سیرک الهندی عبدالله بن علی از فارسی به عربی ترجمه کرده است .
- ۱۲ - تشخیص بیماریها و طرز معالجه آن بامر یحیی بن خالد برمکی ترجمه شده است
- ۱۳ - کتاب ما اختلف فيه المروم و الهند فی الحار و البارد و قوی الالهویه (آنچه که روم و هند در باره گوهی و سردی و نیروی داروها باهم اختلاف دارند)

وپاره‌ای کتابهای دیگر در شاخه های پزشکی

صالح بن بهله هندی نیز از پزشکان نامی است و در زمان هرون بعراق آمده و شهرت زیادی پیدا کرد و با پزشکان همزمان خویش آمیزش نمود و اگرچه تألیف و ترجمه ای از او ذکر نشده ولی شك نیست که از نظری استفاده علمی شده است

مسلمانان در قسمت هیئت و ریاضیات از دانشمندان و مؤلفات

کتابهای هیئت

هندی بسیار بهره مند شدند و در فصل های گذشته موضوع

و ریاضیات

سند را یاد آور شدیم و نقل و ترجمه این زیج تأثیر مهمی میان

مسلمانان داشت و آنان را بیش از پیش بعلم هیئت آشنا ساخت و بسیاری از دانشمندان اسلام از آن کتاب تقلید کرده و بر مبنای آن کتابهایی تألیف نمودند .

محمد بن ابراهیم فزاری - حبیش بن عبدالله بغدادی - محمد بن موسی خوارزمی

و غیره کتابهای خود را از روی سند هند تألیف نمودند . فزاری مزبور اول ستاره شناسی است که در اسلام اسطرلاب ساخت و از سند هند استفاده نمود و بطور کلی هر يك از دانشمندان مسلمان که میخواستند در هیئت تخصص یابند ناچار تألیفات هندی را یا بزبان سانسکریت مطالعه میکردند و یا ترجمه عربی آنرا میخواندند .

ابوریحان بیرونی متوفی بسال ۴۴۰ بیش از سایر علمای اسلام در علوم و ادبیات

هند مطالعه داشته است، وی ده ها تألیف دارد که پاره ای از آنان ترجمه و یا تصحیح و یا انتقاد میباشد و بیشتر آن راجع بعلم و ادبیات هندی است و مهمترین آن کتاب مشهور (الآثار الباقیه عن القرون الخالیه) میباشد . بیرونی پس از گردش در ممالک هند کتاب مزبور را تألیف نموده است .

بیرونی راجع بتألیفات و نگارش های خود چنین مینویسد:

«در سند کتابی در هیئت باین اسم در ۵۵۰ برگ نوشتم»

«جوامع الموجود لخواطر الهند»

زیج ار کند را دیدم با کلمات نامفهومی ترجمه شده بود و پاره ای از الفاظ آن بهمان

زبان هندی باقی مانده - من ترجمه مزبور را کاملاً تصحیح کردم .

همینقسم کتابی در مدارین متعین و متساوین تألیف کردم و آنرا بنام :

خیال الکسوفین عندالهند موسوم ساختم .

این موضوع در تمام زیجهای هندی ذکر شده ولی تا کنون میان دانشمندان اسلام مجهول بوده است .

رساله دیگری در ۳۰ برگ راجع بحساب و شمارش برقم سندی و هندی تألیف نمودم .

رساله دیگری در چگونگی آموزش حساب نزد هندیان تألیف کردم .

تذکره دیگری راجع بموضوع زیرنگاشتم :

رأی رب در مراتب عدد درست تر از رأی هند در مراتب عدد میباشد .

تذکره ای در باب راسکیات هند و ترجمه ابرهم سدهاوند از راه حساب تألیف نمودم .

مقاله راجع بزمان نزد هندیان نگاشتم .

مقاله در پاسخ پرسشهای ستاره شناسان هند تألیف کردم .

مقاله راجع بطریقه استخراج عمر ، نزد هندیان تألیف کردم .

رساله کلب باره را ترجمه کردم و آن عبارت از بحث درباره امراضی است که در

مجرای عفونت جاری میشود .

این گفته های بیرونی میرساند که هندیها در هیئت و توابع آن اطلاعات وسیعی

داشتند و دارای عقاید و افکاری در آن موضوعات بوده اند و مسلمانان از معلومات آنان

استفاده بسیاری نموده اند .

کتابهای زیر در ادبیات و تاریخ و منطق و داستان و افسانه

کتابهای ادبی

و موسیقی از هندی عبری ترجمه شده است .

۱ - کلیله و دمنه ابتداء از هندی بفارسی (نظم و نثر) و سپس عبری نظم و نثر

ترجمه شد (شرحش گذشت) ابان بن عبدالحمید بن لاحق بن عفیر رقاشی و علی بن داود

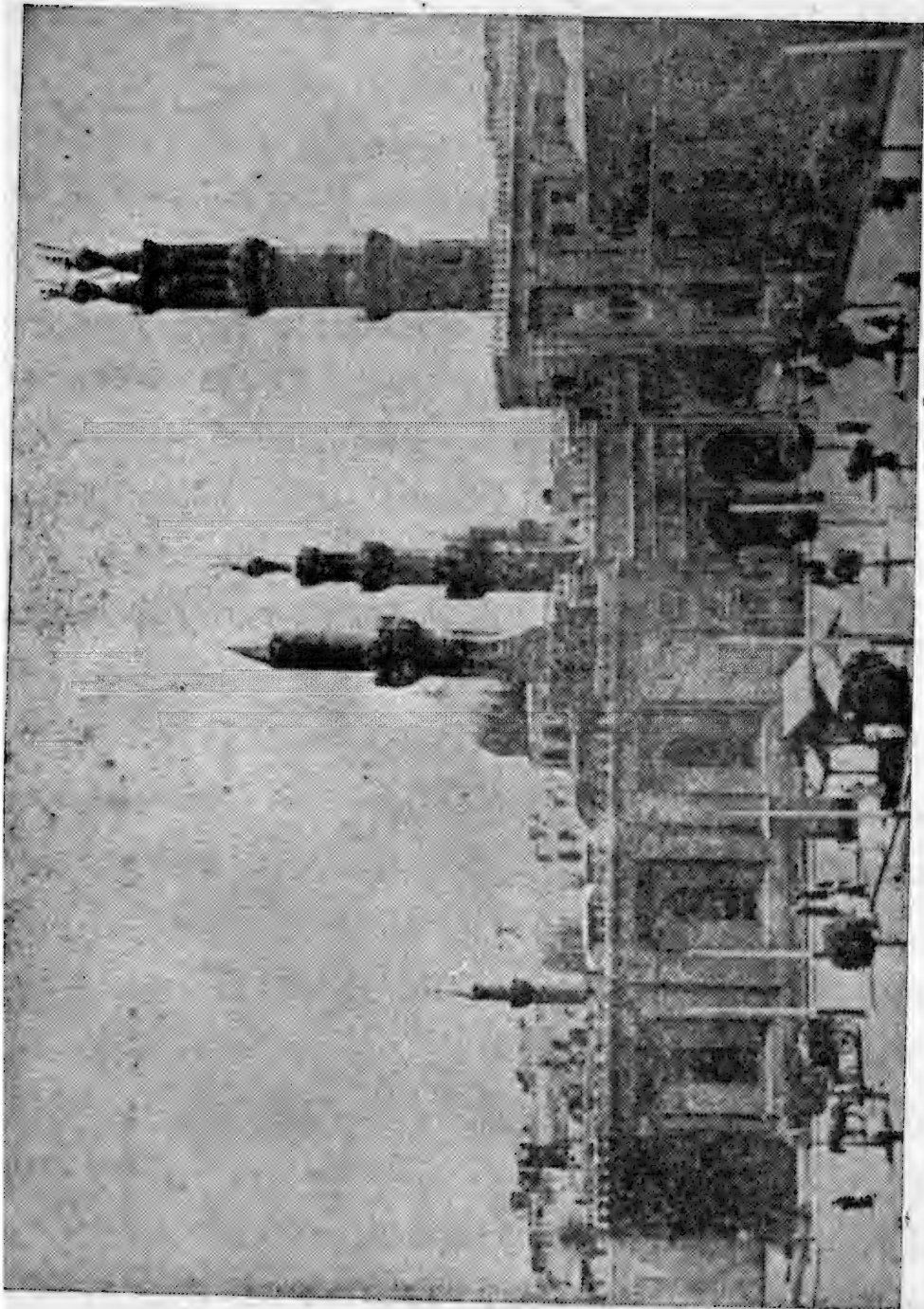
آنرا بشعر عربی ترجمه کردند .

۲ - کتاب سندباد کبیر . ۳ - کتاب سندباد صغیر . ۴ - کتاب البد . ۵ - کتاب

یوزاسف . ۶ - یوزاسف مفرد . ۷ - کتاب ادبیات هندوچین . ۸ - کتاب هایل در حکمت .

۹ - کتاب هند درباره هبوط آدم . ۱۰ - کتاب طرق . ۱۱ - کتاب دیک هندی در باره

مردوزن. ۱۲ - کتاب حدود منطق هند. ۱۳ - کتاب سادیرم. ۱۴ - کتاب پادشاه
آدم کش و شناگر هند ۱۵ - کتاب بیدپای در حکمت. ۱۶ - کتاب بیافر یا میوه های

جامع ازهر

خرد در موسیقی راجع بآهنگها و نغمه‌ها .

۴ - کتابهایی که

از زبان نبطی

ترجمه شده است

در فصل های گذشته بسیاری از کتابهای پزشکی و فلسفی را

ذکر نمودیم که یا مستقیماً از یونانی عبری ترجمه شده و یا

از سریانی (خواهر زبان نبطی‌ها یا همان زبان نبطی) عبری

در آمده است و اکنون آنرا تکرار نمیکنیم و آنچه در این

فصل مورد بحث است کتابهایی است که مستقیماً از کلدانی و یا نبطی بزبان عربی

ترجمه شده و اگر ترجمه نمیشده البته ازین میرفته است و مهمترین آن کتاب فلاح

نبطی است که در نوع خود بی نظیر میباشد و احمد بن علی بن مختار نبطی معروف بسابن

وحشیه در سال ۲۹۱ هجری آنرا عبری ترجمه کرده است و تا چندی پیش مورد استناد

و توجه علمای علم کشاورزی بوده و از آنرو بزبانهای غربی نیز ترجمه شده است و اگر

مسلمانان آنرا ترجمه نمیکردند آن گنجینه گرانبها از دست میرفت . اتفاقاً ابن وحشیه

مترجم عربی کتاب مزبور در مقدمه کتاب باین مطلب اشاره کرده است و همینکه در

سال ۳۱۸ هجری آنرا برای علی بن محمد زیات دیکته (املاء) میکرده چنین

گفته است :

« پسر جان این را بدان ، من این کتاب را در ضمن کتابهای کسوانیان (کلدانیان

یا نبطی‌ها) یافتم و ترجمه آن عبری کتاب کشاورزی زمین و اصلاح زراعت و درخت

و میوه و دفع آفات از آن میباشد . کسوانیان این کتاب سودمند را پنهان میداشتند

و کمتر بکسی نشان میدادند ولی خداوند مرا با زبان آنان آشنا ساخت و این کتاب را

توانستم بدست بیاورم و بخوانم ، این کتاب نزد مرد دانشمندی بود و او آنرا از من

پنهان میداشت و همینکه من از بودن آن آگاه شدم او را سرزنش کردم و باو گفتم که

پنهان داشتن این کتاب سبب میشود که آن فراموش گردد و نام نیک نیاکان تو از میان

برود . چه کتابی که پنهان بماند و کسی آنرا نخواند و نداند ، مانند سنگ و کلوخ

بی فایده میشود . آن مرد گفته مرا پسندید و گذشته از این کتاب کتابهای دیگری که

داشت نزد من آورد و از آن جمله دوانای بابلی راجع باسرافلک و احکام حوادث نجوم

که از کتابهای مهم میباشد و دیگر همین کتاب کشاورزی که همه آنرا ترجمه کردم ... »

واما سایر کتابهایی که از زبان نبطی عبری ترجمه شده از این قرار است :

- ۱ - کتاب طرد الشیاطین معروف با سراد. ۲ - کتاب سحر الکبیر. ۳ - کتاب سحر الصغیر. ۴ - کتاب دوار بعقیده نبطی ها. ۵ - کتاب بت پرستی کلدانیان. ۶ - کتاب اشاره در سحر. ۷ - کتاب اسرار کواکب. ۸ - کتاب فلاحت صغیر. ۹ - کتاب طلسم ها. ۱۰ - کتاب زندگی و مرگ در معالجه امراض. ۱۱ - کتاب بت ها. ۱۲ - کتاب قوانین. ۱۳ - کتاب طبیعت. ۱۴ - کتاب اسماء.

علاوه بر آن کتابهای دیگری راجع بمذهب و اخبار کلدانیان قدیم نیز از زبان

نبطی عبری ترجمه شده است و غالب کتابهای نبطی را ابن وحشیه ترجمه نموده است.

چنانکه قبلا اشاره شد بسیاری از تعالیم یهود و آداب و رسوم

آنان که در تلمود و سایر کتابهای یهود بوده عبری نقل شده

است و اگر ترجمه مدون آن امر و زرد دست نیست برای آنست

که یهودیان آنرا شفاهی برای صحابه میگفتند و شاید هم

ترجمه مدون آن بوده و اکنون ازین رفته است و اما ترجمه هایی که اکنون دردست است

۵ - کتابهایی که از

عبری و لاتینی و

نبطی ترجمه شده است

سرباز عرب و سرباز یهود

همان ترجمه اسفار تورا است که برای اولین مرتبه توسط سعید فیومی متوفی بسال ۳۳۰

هجری از عبری عبری ترجمه شده است. فیومی علاوه بر ترجمه تورا، شرح و تفسیری

نیز بر آن نگاشته است.

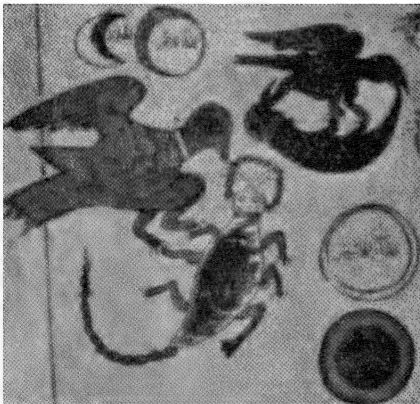
در قسمت لاتینی نیز تصور میرود ترجمه هائی انجام یافته است ، چه بزبان لاتینی کتب علمی - فلسفی - تاریخی - قانونی و غیره یافت میشده و شاید نام مترجمین یا ترجمه آنان از بین رفته باشد ولی نام یحیی بن بطریق جز، مترجمین دوره عباسی دیده میشود که غیر از لاتینی زبان خارجی دیگری نمیدانسته و ظاهراً کتابهائی از لاتین به عربی ترجمه کرده است .

اما در قسمت زبان قبطی میتوان گفت که اگر هم چیزی مستقیماً از قبطی به عربی ترجمه نشده حتماً از کتب قبطی بوسیله زبان یونانی استفاده شده است. چه که مصریان در بسیاری از علوم بخصوص شیمی (کیمیا) تألیفاتی داشته اند و چنانکه ابن ندیم مؤلف فهرست میگوید : علم کیمیا بامر خالد بن یزید از قبطی و یونانی برای اولین بار به عربی ترجمه شد .

خلاصه مطلب آنکه مسلمانان قسمت عمده علوم فلسفی و ریاضی و هیئت و طب و ادبیات ملل متمدن را بزبان عربی ترجمه و نقل

خلاصه

کردند و از تمام زبانهای مشهور آنروز و بیشتر از یونانی و هندی و فارسی کتابهائی ترجمه کردند و درواقع بهترین معلومات هر ملتی را از آن ملت گرفتند . مثلاً در قسمت فلسفه و طب و هندسه و موسیقی و منطق و هیئت از یونان استفاده نمودند و از ایرانیان تاریخ و موسیقی و ستاره شناسی و ادبیات و پند و اندرز و شرح

فورمول شیمیائی از یک کتاب شیمی عربی

حال بزرگان را اقتباس کردند و از هندیان طب (هندی) حساب و نجوم و موسیقی و داستان و گیاه شناسی آموختند و از کلدانیان و نبطی ها کشاورزی و باغبانی و سحر و ستاره شناسی و طلسم فرا گرفتند و شیمی و تشریح از مصریان بآنان رسید و درواقع

عربها علوم آشوریان و بابلیان و مصریان و ایرانیان و هندیان و یونانیان را گرفته و از خود چیزهایی بر آن افزودند و از مجموع آن علوم و صنایع و آداب تمدن اسلام را پدید آوردند.

از ملاحظه ترجمه ها و علوم و ادبیات منقوله مسلمانان چنین میفهمیم که آنان چیزی از کتابهای تاریخی و ادبی و اشعار یونان ترجمه نکرده اند ولی برعکس شاهنامه فارسی و تاریخ سلاطین ایران را ترجمه نموده اند و از ترجمه تاریخ هرودت و ایللیاد و اودیسی هومر و جغرافی سترابون خودداری نموده اند.

اما سبب علاقه مندی خلفای اسلام به فلسفه و طب و هیئت در فصل های پیش گفته شد و در قسمت ترجمه ادبیات و تاریخ از فارسی و هندی و غیره چنین تصور میرود که ایرانیان و کلدانیان و مصریان و هندیان مقیم ممالک اسلامی برای احیای نام نیاکان خویش از پیش خود بترجمه آن موضوع ها مبادرت کرده اند و شاید اگر یونانیها هم میان مسلمانان میزیستند اشعار و تاریخ نیاکان خود را بعربی ترجمه میکردند. ممکن است علت دیگر ترجمه نکردن ایللیاد بعربی آن بوده که در اشعار مزبور نام خدایان و بت های یونان برده شده است. اما این هم دلیل نمیشود چه در شاهنامه فردوسی نیز مطالب بسیاری راجع به بت و غیره هست. معذک مسلمانان شاهنامه را بعربی ترجمه کردند.

نکته قابل توجه آنکه عربها در مدت یک قرن و اندی مطالب و علوم یزبان خود ترجمه کردند که رومیان در مدت چندین قرن از انجام آن عاجز بودند. آری مسلمانان در ایجاد تمدن شکفت آور خود در غالب موارد همین سرعت پیش رفته اند.

یکی از عوامل مؤثر در سرعت پیشرفت تمدن اسلام و ترقی نیکوکاری خلفا با دانشمندان نامسلمان و تعالی علوم و ادبیات در نهضت عباسیان این بود که خلفاء در راه ترجمه و نقل علوم از بذل هر چیز گران و ارزان دریغ نداشتند و بدون توجه بملیت و مذهب و نژاد دانشمندان و مترجمین را احترام میکردند و همه نوع با آنان مساعدت میکردند و از آنرو دانشمندان مسیحی - یهودی - زرتشتی -

صابی- سامری در بارگاه خلفاء گرد میآمدند و خلفا طوری با آنان به مهربانی رفتار میکردند که باید طرز رفتار آنان برای فرمانروایان هرملت و مذهبی سرمشق آزادی-خواهی و عدالت گستری باشد.

مثلا منصور عباسی تا آن اندازه پزشك مسیحی خود جورجیس بن بختیشوع را محبت میکرد که دستور فرمود نوشابه برای وی آماده سازند در صورتیکه نوشابه در آئین اسلام حرام است، باینقسم که منصور متوجه شد روز بروز رنگ و روی جورجیس پس از آمدن به بغداد زرد و زار میگردد از آن جهت به حاجب خود ربیع گفت: چرا رنگ این مرد زرد شده مبادا او را از نوشیدن شراب که بآن عادت داشته منع میکنی؟ ربیع پاسخ داد که با اجازه ندادیم در اینجاشراب بیاورد. منصور حاجب را پر خاش کرده گفت:

«همین الآن خودت برو و هر شرابی را که جورجیس میخواهد آماده ساز.»

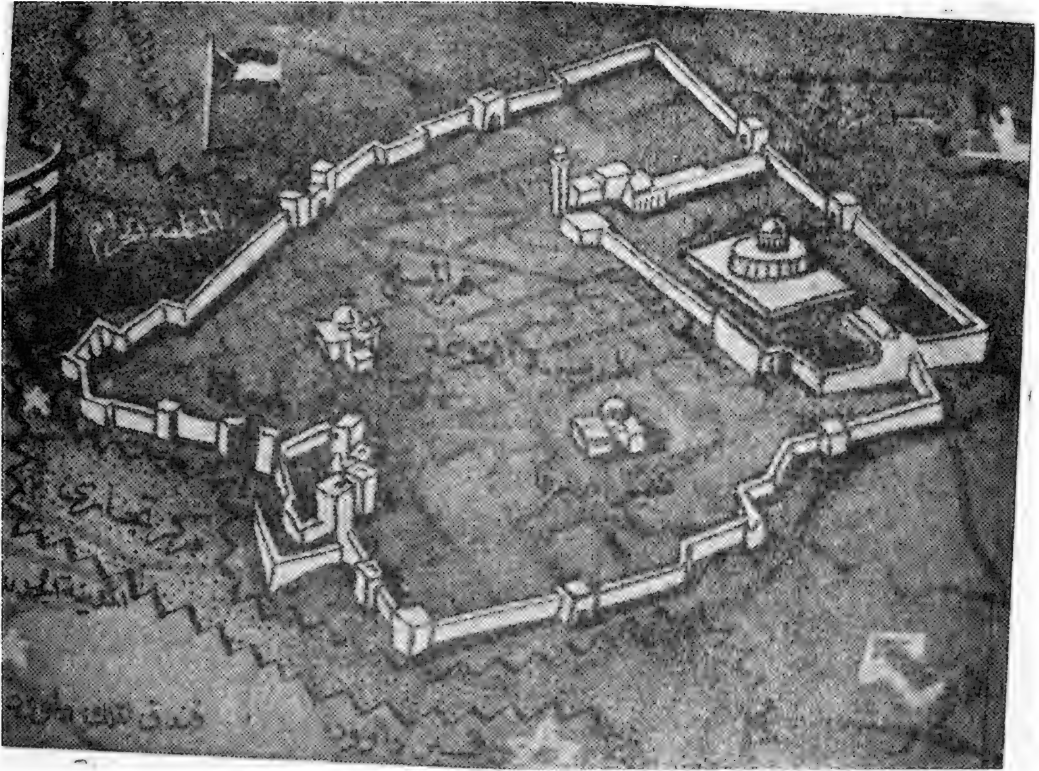
«ربیع از بغداد به قطر بل رفت و مقدار زیادی از بهترین شرابها را با خود آورد.»

منصور نه فقط با جورجیس اینقسم مهربان بود بلکه با همه پزشکان خویش محبت و خصوصیت داشت و موقعیکه در صدد بیعت گرفتن برای پسرش مهدی برآمد با پزشك یهودی خود - فرات بن شحاتا - در آن خصوص مشورت کرد، فرات آنچه بنظرش میرسید آزادانه برای منصور بیان کرد.

مأمون بقدری با جبرئیل بن بختیشوع محبت داشت که موقع ادای فریضه حج در مکه جبرئیل را بسیار دعا کرد و بنی هاشم که آنجا بودند ویرا ملامت کرده گفتند: ای مولای ما چگونه در حق این کافر ذمی چنین دعا میکنی؟ مأمون گفت: آری جبرئیل ذمی است ولی تندرستی من بدست اوست و تندرستی من بخیر و صلاح مسلمانان میباشد بنی هاشم که این را شنیدند گفته او را تصدیق کردند، محبت و خوش رفتاری مأمون نسبت بدانشمندان مشهورتر از آنست که بازگو شود.

پاره ای از خلفاء، اطباء را در کارهای مهم مملکتی و امور خانوادگی خود مداخله میدادند و از آنان مشورت میکردند و چه بسا که اطباء بجای آنان نامه ها را تویع

(امضاء) مینمودند، از آنجمله معتصم سلمویه بن بنان نصرانی را بطبابت شخصی خود برگزید و هرگاه که او در حضور خلیفه بود و نامه برای توقیع میرسید خلیفه نامه را پیش سلمویه می‌انداخت تا بجای او توقیع کند. ابراهیم بن بنان برادر سلمویه خزانه‌دار کل ممالک اسلامی بود و مهر او با مهر خود معتصم از حیث ارزش برابر می‌نمود و کسی مانند سلمویه و برادرش در دستگاه خلیفه (معتصم) مقرب و مورد اعتماد

شهر بیت المقدس

نبودند و هرگاه که عید پاک (فصح) نزدیک میشد سلمویه را اجازه میداد بموطن خود قادسیه برود و در کلیسای قادسیه مراسم عید را اجرا کند و موقع حرکت مشک و عود و جامه باو میداد و چون سلمویه بیمار شد معتصم بعبادت او رفت و بر بالینش گریه کرده گفت: بعد از تو کی طیب من بشود؟ سلمویه در پاسخ خلیفه یوحنا بن ماسویه را معرفی کرد سلمویه از آن بیماری جان درنبرد، معتصم در روز مرگ وی از شدت اندوه غذا نخورد و خود بخانه سلمویه رفته در تشییع جنازه او حضور یافت و مسیحیان

باشمع و بخور و سایر مراسم مسیحیت جنازه را حرکت دادند، خلیفه در تمام این جریان ناظر بود و باین جریان (مهربانی و همراهی با مسیحیان) مباحات میکرد. متوکل و مهدی و دیگران نیز در مهربانی و گرامی داشتن پزشکان (غیرمسلمان) و نیکوئی بآنان مانند هرون و مأمون و منصور بودند و آنان را روی تخت کنار خود می نشاندند و چه بسا که پزشکان نشسته و امیران و وزیران ایستاده بودند. ثابت بن قره طیب معتضد بالله از همان اطبائی بود که در حضور خلیفه می نشست و سایر بزرگان حق جلوس نداشتند. پزشکان موقع حرکت مانند وزیران و امیران باتشخص و تعجل رفتار میکردند و غلامان و سواران دنبال خود می انداختند، خلفاء بآنان شوخی و خوش احوالی میکردند و آنان را قبل از هر کس می پذیرفتند و راجع بخوراک و بهداشت خود بآنها مشورت مینمودند. خلیفه بدون اجازه طیب مخصوص خود هیچ دروائی نمیخورد و اگر میخورد طیب بروی خشمناک میشد و خلیفه خواه ناخواه در صدد رضایت طیب برمی آمد.

موقعی متوکل بدون اجازه پزشک خود اسرئیل طیفوری حجامت کرد اسرئیل که این را دانست غضبناک شد، متوکل سه هزار دینار و یک مزرعه ای که سالی پنجاه هزار درهم درآمد داشت با اسرئیل داد تا دوباره ببا خلیفه سرمهر بیاید. جبرائیل که حال هر روز صبح بعد از آنکه مأمون نماز میخواند پیش از دیگران نزد وی می آمد، چشمانش را می شست و سرمه میکرد.

این خود طبیعی است که هر کسی پزشک خود مهربان می شود و با او انس می گیرد بخصوص در آن زمان که خلفاء مدعیان و دشمنان بسیار داشتند و هیچکس بهتر از طیب (خائن) نمی توانست خلیفه را زهر بدهد و از میان ببرد. خلفاء بیش از همه از پادشاهان روم بیم داشتند که مبادا با اطبای غیرمسلمان سازش کنند و آنان را زهر بدهند، از آنرو هر خلیفه ای سعی داشت که طیب خود را از هر جهت بسی نیاز سازد و چشم و دل او را پر کند غالباً خلفاء پیش از آنکه طیبی را انتخاب کنند او را از هر جهت آزمایش میکردند تا راستی و درستی آنان را بدانند و جان خود را بدست آنها بسپارند.

مثلا موقعی که متوکل در صدد استخدام حنین بن اسحق (از اطباء مشهور آن زمان) بر آمد ابتداء املاکی باو واگذار و مبلغی پول نقد بوی داد و او را خلعت پوشاند ، سپس پنهانی او را خواسته گفت از تو میخواهم زهری برای من بیاوری که دشمن خود را بکشم ، حنین گفت من درس آدمکشی نخوانده ام ؛ اگر خلیفه طیب آدمکش میخواهد اجازه بدهد بروم آن درس را بخوانم و برگردم ؛ خلیفه گفت : آنکار بطول میانجامد باید همین اکنون زهر را آماده سازی . حنین بسختی پاسخ داد که این کار از من ساخته نیست . خلیفه حنین را بیکی از قلعه های دوردست فرستاده یکسال حبس کرد ، آنگاه او را احضار نموده جلاد و سفره چرمی خواست تا همانجا سرش را ببرد ، با تمام این سختگیری ها حنین گفته پیشین خود را تکرار میکرد که درس آدمکشی نمیدانم . خلیفه بعد از آن جریانات حنین را پزشک مخصوص خود ساخته بوی گفت : که برای آزمایش وی این سختگیریها را مینموده است .

بهمین جهات خلفاء اصرار داشتند که پزشکان نامسلمان در اجرای مراسم دینی خود آزاد باشند و کسی متمرض آنان نگردد ، حتی هم مذهبان آنها را نیز بخاطر آنان محبت میکردند تا آنان نسبت بخلیفه وفادار بمانند . مثلا موقعی که ثابت بن قره صابئی (صبی) طیب معتضد شد صابیایان در پای تخت اسلام دارای همه نفوذ و قدرت شدند و کمتر اتفاق می افتاد که خلیفه طیب نامسلمان خود را وادار بمسلمان شدن کند ، فقط القاهر خلیفه عباسی سنان بن ثابت بن قره مجبور کرد مسلمان بشود سنان ابتداء از پایتخت گریخت ولی بعد ببغداد آمده مسلمان شد .

صابیایان گاه هم برای دلجوئی مسلمانان ماه رمضان روزه می گرفتند ولی همیشان بردین خود باقی بودند . ابواسحق کاتب ، منشی عزالدوله دیلمی از صابیائی بود که برای همایش با مسلمانان رمضان را روزه میگرفت ، ولی همینکه عزالدوله از وی خواست مسلمان شود ابواسحق با شدت هر چه تمامتر آن پیشنهاد را رد کرد و تا آخر عمر بدین خود باقی ماند ، معذک همینکه ابواسحق مرد سید رضی (از بزرگان علمای شیعه و نقیب الاشراف بغداد) قصیده ای بنام قصیده دالیه در مرثیه ابواسحق گفت که

مطلبش چنین است :

ترجمه شعر :

« دیدی چگونه او را روی چوب بردند و شمع انجمن علم و ادب خاموش شد. »
آزادی فکر و عقیده و مماشات با دانشمندان چنان بود که آن مرد بزرگ روحانی
با کمال آزادگی آن دانشمند صابی را مرثیه گفت.

این میرساند که مردم در تعصب و یا عدم تعصب از بزرگان خویش پیروی میکنند
و اگر بزرگان و فرمانروایان آزادمش باشند سایرین نیز از آنان تبعیت دارند و عکسش
هم عکس است و بهمین جهت در دوره نهضت عباسی بزرگان و اشراف مانند خود خلفاء
از آزار نامسلمانان احتراز داشتند و با آنان به نیکویی رفتار میکردند ، تا آنجا که
علمای اسلام با کمال فروتنی برای تحصیل علم نزد علمای مسیحی و غیر مسیحی
میشتافتند . چنانکه ابونصر فارابی نزدیکی از مسیحیان حران پاره ای علوم می آموخت
و مسیحیان هم نزد فقهای اسلام تورا و انجیل می آموختند .

موضوع بذل و بخشش خلفاء باطباء (غیر مسلمان) محتاج بشرح و تفصیل نیست
و همینقدر کفایت می کند که برای پی بردن بآن موضوع بجلد دوم این کتاب مراجعه
کنند و ثروت هنگفت جبرائیل بن بختیشوع را در نظر بگیرند خلفاء نه تنها خودشان
مقرری و انعام و تیول و خالصه و خلعت باطباء میدادند بلکه سایر بزرگان رانیز وادار
می کردند باطباء پول بدهند . مثلاً مأمون دستور داده بود هر کس بمقام مهمی میرسد
و یا شغل بزرگی می گیرد ، باید نزد جبرائیل طیب برود و باو احسانی بکند .
مأمون اشعار مزاح آمیزی با جبرائیل داشته که برای نمونه یکی از آن ذیلا
نقل میشود .

ترجمه شعر :

« ای جبریل عزیز آیا در علم طب تودارویی برای عاشق یافت میشود ؟ »

« آیا میتوانی درد عشق را معالجه کنی ؟ يك آهوی خوش خال »

« و خط بدون گناه مرا اسیر کرده و قلم را ربوده است . »

آری در پرتو چنین عدالت خواهی و آزادی طلبی علم و ادب ترقی میکنند و اگر

غیر از این باشد البته دانش و فرهنگ از میان مردم رخت بر می بندد .

تنها خلفای عباسی (دردوره نهضت) دارای این روش پسندیده نبودند بلکه هر دولت اسلامی که هواخواه علم و ادب بود طبعاً آزادی فکر و عقیده را ترویج میکرد . پزشکان درباری خلفای فاطمی مصر نیز غالباً یهودی و مسیحی و سامری بودند و از تمام مزایای بزرگان قوم بهره مند میشدند ، منصب های عالی میکردند ، حقوق های گزاف دریافت میداشتند ، در امور مهم مملکتی مورد مشورت بودند ، خلفاء بآنان القاب عالی (سلطان الحکماء ، امین الدوله ، معتمد الملک) میدادند و عنوان آن را با عنوان وزیران و امیران برابر میداشتند .

موقعی منصور بن مقرئ طیب مسیحی العزیز خلیفه فاطمی بیمار شد ، خلیفه از بیماری وی نگران گشت و پس از چندی که بهبود یافت خلیفه بخط خود این نامه را بوی نگاشت . ترجمه نامه :

« بنام خدای مهربان ، درود فراوان بر پزشک گرامی ما خداوند اورانگهدارد »
 « و نعمت را بر او تمام کند . مژده سلامتی شما بما رسید . بخدای بزرگ سوگند از »
 « بیماری شما ، تندرستی ما از دست رفته بود ، از خدا میخواهیم خداوند تندرستی »
 « بیشتری بشما بدهد و لغزش هارا جبران نماید و زندگانی خوش و آسوده بشما ارزانی »
 « دارد . بحول و قوه الهی ».

خلفای اموی اندلس نیز مانند عباسیان و فاطمان همین نوع رفتار میکردند . بخصوص در ایام الحکم که مثل مأمون دوستدار علم و ادب بود و شرح آنرا خواهیم گفت ولی باید دانست که این وضع بمقتضیات زمان و مقتضیات روحیه و اخلاق خلفاء و دانشمندان تغییر و تبدیل میکرده است .

انتشار علوم بیگانه
 در ممالک اسلامی
 بمحض اینکه علوم بیگانه (دخیل) بعربی ترجمه شد کلیه مسلمانان به تحصیل و مطالعه آن علوم مشغول شدند ، در ابتدا مطالعات آنان بر اساس شرح و تعلیق و تلخیص (خلاصه کردن) بود و همینکه تمدن آنان نضج گرفت و علوم و آداب توسعه و انتشار یافت ، مسلمانان مشغول تألیف کتب علمی شدند و پس از دو قرن که فقط به نقل و ترجمه

اشتغال داشتند کم کم در صدد تحقیق بر آمدند و بجای اینکه معلومات دیگران را در حافظه خود بسپارند از روی تتبع و قیاس معلوماتی بر معلومات سابقین افزودند و به تحلیل و ترکیب قضایا پرداختند.

بفداد در دوره نهضت عباسی بخصوص در زمان عباسیان قبله اهل علم و مرکز دانشمندان و منبع علم و فضل شد تا آنکه معتصم ترکان را بخدمت خود برگزید و بد رفتاری ترکان مردم را رنجانید و موجب تنفر عموم گشت ولی چون مأمون مانند برادرش از مذهب معتزله پیروی داشت و با شیعیان خوش رفتاری میکرد آزادی فکر و عقیده هم چنان باقی ماند. واثق نیز مانند مأمون علماء را کرامی میداشت و انجمن‌هایی از فقهاء و فلسفه ترتیب میداد و خود در آن انجمن‌ها شرکت میکرد و سخنان آنانرا گوش میداد.

پس از مرگ واثق (۲۳۳ هجری) برادرش جعفر متوکل خلیفه شد و از شیعیان و معتزله متنفر بود تا آنجا که دستور داد مرقد (حضرت سیدالشهداء علیه السلام) حسین بن علی و خانه‌های اطراف آنرا خراب کنند و مردم را از زیارت کربلا منع کرد دشمنان علی (ع) را نزد خود مقرب ساخت و آن (بزرگوار) را استهزاء مینمود و برخلاف افکار مأمون و معتصم و واثق از مناظره و مجادله جلوگیری مینمود و انتشار عقیده معتزله (در باب مخلوق بودن قرآن و غیره) بسختی ممانعت کرد و مردم را از آزادی فکر و عقیده باز داشته به پیروی از فقهاء مجبور ساخت و هر کس تخلف می‌ورزید بشدت مجازات میدید و حدیث گویان را بذکر اخبار و احادیث تشویق و ترغیب نمود از آنرو فلسفه و علم و کلام که در زمان مأمون به منتهای ترقی رسیده بود در دوره متوکل رو به تنزل گزارد. چه متوکل با کلیه علوم بیگانه بخصوص فلسفه مخالفت می‌ورزید و از روزی که بخلافت رسید تا آخرین نفس در آزار و شکنجه فیلسوفان و طرفداران رأی و قیاس و منطق کوشش داشت.

چه بسیاری از دانشمندان که بدست او هلاک شدند و آنان که زنده ماندند خوار و بیچاره شدند، همینقسم یهود و نصاری و اهل ذمه از متوکل یکی اینکسوی بر بختیشوع طیب خشمناک شده اموالش را مصاده کرد و خودش را به بحرین تبعید

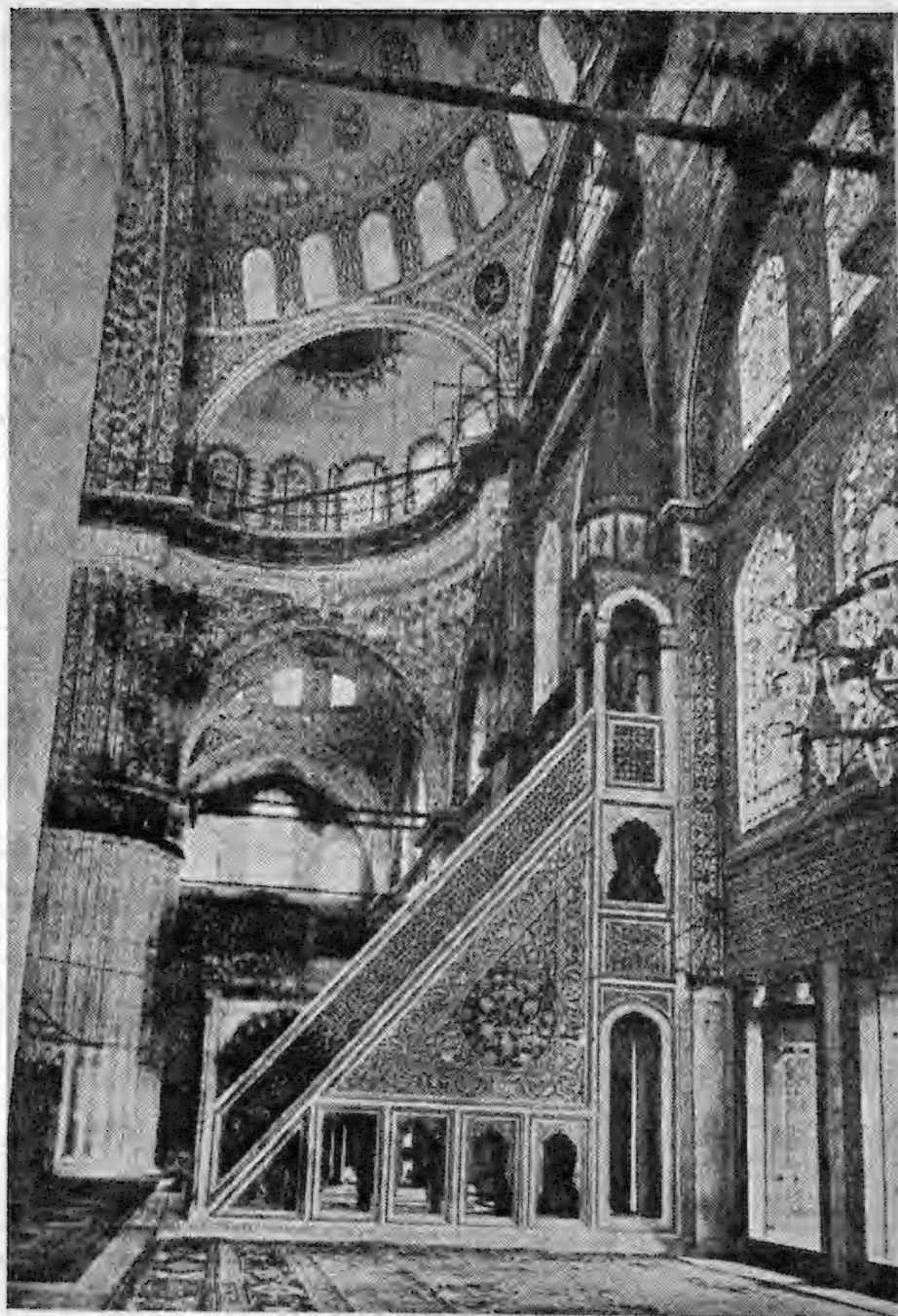
نمود و ابویوسف یعقوب معروف بابن سکیت را کشت و بر عمر بن مصرح را جعی (از دانشمندان و نویسندگان نامی) غضب کرده دارائی او را ضبط کرد و دستور داد روزی چند بار او را پس گردنی بزنند تا آنجا که شماره این پس گردنی ها بشش هزار رسید.

سرانجام پسر متوکل با بزرگان همدست گشته ویران سال ۲۴۷ کشت و کم دستگاه خلافت روبه پریشانی گزارد ترکان بیش از پیش بر کارها مسلط شدند و از آن پس یعنی قرن چهارم هجری با نظرف دانشمند مشهوری از بغداد برنخاست برعکس فیلسوفان و پزشکان و ستاره شناسان و مهندسان و فقیهان و علمای منطق و لغت و غیره از سایر نقاط اسلامی (غیر از بغداد) پدید آمدند.

موقع ظهور اسلام شهر اسکندریه مرکز طب و فلسفه و علوم طبیعی بود و در زمان عمر بن عبدالعزیز در آخر قرن اول هجرت با نطاکیه منتقل شد و اما علوم اسلامی ابتداء در شهر مدینه مرکزیت داشت سپس به بصره و از آنجا بکوفه انتقال یافت و پس از بنای بغداد علوم اسلامی از کوفه به بغداد آمد و علوم بیگانه نیز در آن شهر معلوم اسلامی ضمیمه شد و پای تخت عباسی سرآمد شهرهای عالم اسلام و مرکز مهم علوم اسلامی و علوم بیگانه گردید. یعنی علم و ادب و فلسفه و طب و منقول و معقول در آنجا جمع شد و چون در ایام متوکل دستگاه خلافت رو با انحطاط گذارد در سایر ممالک اسلامی دولت های تازه ای ایجاد شد و مطابق قانون طبیعی ارتقاء شاخه های چندی از حکومت های اسلامی بوجود آمد و دانشمندان بنقاط مختلف آن ممالک پراکنده گشتند و علم و ادب مراکز بسیاری پیدا کرد که گاه بگاه یکی از آن مراکزها بردیگری برتری مییافت و در واقع انتقال علوم و آداب از بغداد، ابتداء بعراق عجم سپس خراسان و ماوراء النهر (آنطرف رود جیحون) از طرف مشرق بقاهره و اندلس از طرف مغرب انجام پذیرفت.

ولی اندلس از حیث شعر و ادبیات بیشتر و بیشتر از سایر ممالک مرکزیت یافت زیرا تمام میراث ادبی شرق با آنجا رفت و در زمان حکومت مروانیان شهر قرطبه قبه الاسلام و محفل علماء گشت و شاعران و سخنگویان برای

مناظره و مشاعره بآن شهر رو میآوردند و البته در این قسمت و همینطور در قسمت علوم

ت - استانبول : داخل مسجد سلطان احمد

یسکانه شهر قرطبه مدیون بغداد میباشد .

مثلاً موسیقی توسط دو هنرپیشه بنام زرقون و علون در زمان حکم بن هشام از بغداد بقرطبه انتقال یافت و فلسفه در زمان خلافت مأمون معاصر عبدالرحمن اوسط فرمانروای اموی اسپانی باندلس آمد و در روزگار حکم بن ناصر پیشرفت کامل نمود و طبیبی بغدادی بنام اسحق بن عمران در اوایل قرن سوم هجری از بغداد باندلس رفت و علم طب را در آنجا ترویج کرد. اطباء و سایر دانشمندان اندلس برای تکمیل تحصیلات خویش از اندلس ببغداد می آمدند، حتی فقهای یهود (اندلس) برای فرا گرفتن فقه اسرائیل از اندلس ببغداد می آمدند و سایر ممالک اسلامی نیز مانند اندلس از حیث تکمیل علوم ببغداد توجه داشتند .

خلاصه کلام اینکه خلفای عباسی در دوره نهضت تخم علم و ادب را در بغداد افشاندند و میوه و محصول آن بتدریج در خراسان وری و آذربایجان و ماوراءالنهر و مصر و شام و اندلس و غیره بدست آمد و در عین حال بغداد که مرکز خلافت و ثروت اسلامی بود بقاء استمرار تا مدتی مثل سابق مرکز دانشمندان ماند و گذشته از پزشکان مسیحی که در خدمت خلفاء ترجمه و طبابت مشغول بودند عده ای از دانشمندان مسلمان نیز از بغداد برخاستند ولی بطور کلی دانشمندان عالیقدر مقیم بغداد بیشتر مسیحیان بودند که از عراق و سایر نقاط برای استخدام در دستگاه خلفاء ببغداد می آمدند و دانشمندان مسلمان غالباً در خارج بغداد ظهور کردند، بخصوص موقعیکه مملکت های کوچک اسلامی پدید آمد و فرمانروایان آن ممالک بتقلید خلفاء در ترویج علم و ادب کوشش نمودند و دانشمندان را بمرکز فرمانروایی خود (قاهره - غزنین - دمشق - نیشابور - استخر و غیره) دعوت کردند. نتیجه این شد که رازی از ری، ابن سینا از بخارا (ترکستان)، بیرونی از بیرون (سند)، ابن جلیجل (گیاه شناس)، ابن باجه فیلسوف، ابن زهر پزشک و خاندان وی و ابن رشد فیلسوف و ابن رومیه گیاه شناس از اندلس برخاستند .

در مصر بیشتر پزشکان یهودی و نصرانی و سامری بودند و در عین حال این دانشمندان بزرگ نیز از مصر برخاستند :

ابن هیثم فیلسوف و طبعی دان ، علی بن رضوان طیب مشهور ، شیخ السدید رئیس الاطباء ، رشیدالدین ابو حلیقه طیب و فیلسوف ، ضیاءالدین بیطار گیاه شناس نامی از شام ، فارابی فیلسوف ، ابو مجدین ابو الحکم ، شهاب الدین سهروردی و موفق الدین بغداد (جهانگرد بزرگ) و بسیاری از دانشمندان (فیلسوف و طیب و غیره) که در خدمت خلفای بغداد میزیستند اصلاً اهل شام بودند .

در قسمت علوم اسلامی نیز همین جریان موجود بود. یعنی در عین حال که دانشمندان بزرگی (در قسمت علوم اسلامی) در بغداد بودند فقیهان و شاعران و محدثین مهمی از سایر شهرهای اسلامی ظهور کردند که عنوان آنان از موطنشان خبر میدهد مانند:

بخاری - شیرازی - نیشابوری - سیستانی - فرغانی - بلخی - خوارزمی - فیروزآبادی - حموی - دمشقی - فیومی - سیوطی - قرطبی - اشبیلی و غیره .

خلفاء و امراء و علم

خلفاء و امراء خود
به تحصیل علم مشغول
می شدند

در کشوری که خلیفه و پادشاه و امیر و وزیر خود طالب علم باشد به تحصیل علم مشغول گردد، طبعاً علم و فرهنگ پیشرفت میکند و دانشمندان سعادت مند میشوند. تحصیل علم برای خلفاء شرط حتمی خلافت بود زیرا مطابق مقررات مذهب اسلام خلیفه باید احکام فقهی اسلامی را بخوبی بداند و بهمین جهت خلفاء علم فقه تحصیل میکردند و نزد فقهاء درس میخواندند و برای تبهر در علم فقه خواه ناخواه صرف و نحو و لغت و تاریخ را نیز فرا می گرفتند و چنانکه میدانیم هر علمی بعلم دیگر ارتباط دارد و طبعاً خلیفه ای که باید فقیه باشد ادیب و تاریخ دان هم میشود. همین که مرکز خلافت ببغداد انتقال یافت خلفای اسلام بواسطه آمیزش با ایرانیان و سریانیان بعلوم طبیعی و فلسفه و ستاره شناسی آشنا گشتند و با اشتیاق زیاد در پی تحصیل آن علوم برآمدند و البته با آموختن آن علوم فکرشان باز شد و در نتیجه خلفائی پدید آمد که علاوه بر احراز مقام عالی ادبی در علوم طبیعی نیز مقام مهمی احراز کردند.

مأمون اعلم خلفای بنی عباس بود. چه از علوم شرعی و فلسفی و نجوم و منطق اطلاع کامل داشت حکم بن ناصراموی فرمانروای اندلس (۳۶۶ هجری درگذشت) از این حیث مانند مأمون بود. همینقسم، حاکم فاطمی (۴۱۱ هجری درگذشت) خلیفه دانشمندی بود، حکم بن ناصر علاوه بر اینکه فرمانروای دانشمندی بود، بجمع آوری کتاب علاقه زیادی داشت و برای خرید کتاب پول فراوانی خرج میکرد، حاکم بامر الله فاطمی بعلم نجوم علاقه مند بود و چنانکه خواهیم گفت در قاهره کتابخانه و زیجی ایجاد کرد، همین قسم عبدالرحمن اوسط فرمانروای اندلس (۲۳۸ هجری درگذشت) که تقریباً هم عصر بامأمون

میشد، بتقلید مأمون نسبت به علوم فلسفی اظهار علاقه میکرد.

در زمان امیر (عبدالرحمن) برای اولین مرتبه کتابهای فلسفی باندلس آمد و عبدالرحمن آن علم را ترویج کرد. پیش از مأمون و عبدالرحمن هیچیک از خلفای اسلامی فلسفه نمیدانستند و اگر هم میدانستند جرئت بتظاهر فلسفه نداشتند ولی از علم نجوم مطلع بودند، چنانکه رشید و منصور هر دو علم نجوم را میدانستند. اما پس از نهضت عباسی عده‌ای از خلفاء بتحصیل علوم طبیعی و فلسفه تظاهر میکردند.

خلفاء از شعر و ادبیات بهره کامل داشتند و در فصل مربوط بشعر، خلفای شعر دوست و شعرگو را معرفی کردیم، اما در قسمت ادبیات سفاح از منظره ادبی خوشش می‌آمد و برای شنیدن افتخارات عرب (نزار و یمن) مجالس ادبی تشکیل میداد، منصور در ادبیات کتابی تألیف کرده است، هادی ادباء و سخنوران را گرد می‌آورد تا برای او سخن بگویند و قصه بخوانند، ابن معتز نخستین کسی است که در علم بدیع کتاب تألیف کرده است، ابراهیم بن مهدی از نویسندگان و گویندگان معتبر محسوب میشود همین قسم عده‌ای از فرمانروایان آل حمدان و آل بویه و آل عباد (اندلس) اشخاص ادیب سخنوری بوده‌اند.

این فرمانروایان (خلفاء و امراء) دانشمندان را بوزارت و کارهای مهم میگماشتند. از آنجمله یحیی بن خالد برمکی وزیر هرون، یعقوب بن کلس وزیر العزیز بالله فاطمی (مصر). از وزیران دانشمند میباشند و بیشتر وزیران دوره عباسیان مردم با اطلاع با معلوماتی بوده‌اند.

در دولت‌های استبدادی (و گاه هم در غیر استبدادی) مردم از رویه پادشاه و بزرگان سر مشق میگیرند و اگر در کشوری فرمانروا خود دانشمند و دانش دوست باشد طبعاً مردم آن کشور از پادشاه و فرمانروای خویش سر مشق میگیرند.

اسامة بن معقل میگوید:

«چون سفاح از خطبه‌های فصیح و نامه‌های بلیغ خوشش می‌آمد، خطیبان و منشیان را معزز میداشت و بآنان پول میداد، من برای تقرب بدستگاه وی هزار خطبه و هزار نامه حفظ کردم و از آن راه بخلیفه نزدیک شدم، پس از سفاح منصور آمد، وی

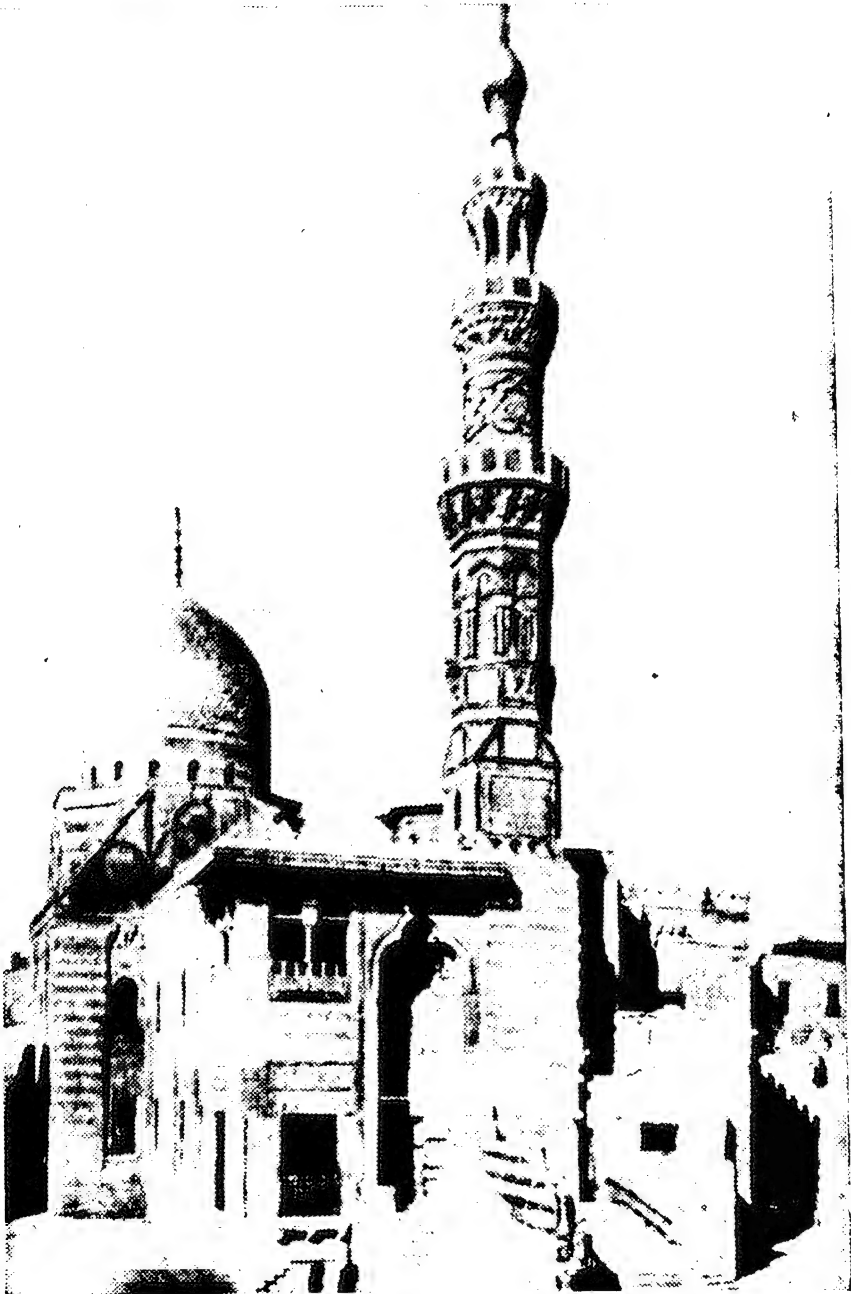
داستانها و اخبار عرب را میپسندید، من بخاطر اوقصه و تاریخ مطالعه کردم و پیش منصور مقرب گشتم. موسی هادی بشعر توجه داشت. من بسیاری از اشعار نادر و داستانهای منظوم را حفظ کردم: حقیقت آنست که بهترین وسیله برای ترویج علم و ادب همان آرزوی تقرب بدستگاه بزرگان و بدست آوردن ثروت میباشد که آنهم بواسطه علاقه مندی بزرگان بعلم و ادب حاصل میشود.^۹

تألیف کتاب برای خلفاء و امراء

آنچه که اسامه گفته واقعاً در هر دوره ای همانطور بوده و خواهد بود. اگر مأمون خودش دانشمند نبود بترجمه کتاب های علمی اقدام نمیکرد و دانشمندان را گرامی نمیداشت تا آنجا که قسمتی از اوقات خود را صرف مناظره ادبی بکند. مأمون که خلیفه دانش پروری بود بمنظور ترویج دانش برای فراء (از علمای بزرگ علم نحو) خانه مناسبی ساخته پول زیادی بوی داد و فرمودش که در علم نحو کتاب تألیف کند و در نتیجه این اقدامات علوم طبیعی و غیر طبیعی در زمان مأمون پیشرفت کرد. پس از مأمون نیز غالب امراء و خلفاء و پادشاهان و وزیران مسلمان که دانشمند و دانش پرور بودند دانشمندان را جمع میکردند و بآنان پول و جایزه میدادند تا بهترین کتابها را تألیف کنند. مثلاً محمد بن اسحق (راویه نامی) در حیره کتاب المغازی را برای منصور نگاشت و ابن بکار کتاب اخبار معروف بالموفقیات را برای الموفق بالله تألیف کرد و رازی کتاب منصوری را با اسم منصور بن اسحق جمع آوری نمود و همینکه عضدالدوله دیلمی فرمانروای دارالسلام گشت دانشمندان از اطراف بخدمت او آمدند و کتاب التاجی (در تاریخ دیلم) کتاب الحججه (در قرائت) و کتاب الايضاح (در نحو) و کتاب الملکی (در طب) را برای وی تألیف کردند. سعید بن هبة الله از پزشکان مشهور، کتاب (المغنی) را در علم طب برای المقتدی بامر الله تألیف کرد، پاره ای از دانشمندان بنام وزیران و امیران کتاب مینوشتند.

مثلاً حریری مقامات خود را بنام انوشیروان وزیر المسترشد نوشت و جبرائیل بن عبدالله بن بختیشوع کتاب الکافی را بیاس محبت های صاحب بن عباد نگاشت. بسیاری از مؤلفین برای پول و مقام و انعام و خلعت بنام امیران و وزیران و بزرگان کتاب مینوشتند و غالباً جایزه های مهم میگرفتند. مثلاً منصور اندلسی برای کتاب الفصوص

پنج هزار دینار جایزه داد و سلطان محمود غزنوی بفردوسی وعده داده بود که برای هر شعری از کتاب شاهنامه يك دینار بدهد و از آنرو فردوسی شاهنامه را در شصت هزار بیت تنظیم کرد.

نمونه‌ای معماری اسلامی عربی

سخنوران و دانشمندان که وضع را چنین میدیدند بآسانی تسلیم نمیشدند تا پول

زیاد (آن هم پیشاپیش) دریافت نمیداشتند در مدح آنان شعر نمیکفتند و بنام آنان کتاب نمی نوشتند و گاه هم بهیچ نوع تسلیم زروسیم نمیشدند، مثلاً ابو غالب تمام بن غالب از دانشمندان قرطبه متوفی بسال ۴۳۶ کتابی در علم لغت تألیف کرد و همینکه از تألیف آن فارغ شد ابو الجیش مجاهد عامری فرمانروای دانیة هزار دینار و خلعت و مرکوبی نزد مؤلف فرستاده خواش کرد در آخر کتاب فقط این جمله را بیفزاید: «این کتاب از جمله تألیفاتی است که ابو غالب برای ابو الجیش مجاهد جمع آوری کرده است.»

مؤلف پول را پس داده گفت:

«من از آنرو کتاب تألیف کردم که مردم از آن سود ببرند و بر همت بلند من آفرین گویند و البته این افتخار را بیول نمیفروشم.»
ابو الجیش این رفتار ابو غالب را پسندیده بر مردانگی او آفرین خواند و جایزه را دو برابر کرده نزد وی فرستاده گفت:

«من ترا مجبور بآن کار نمیکنم این جایزه از آن تو باشد و هر چه خواهی بکن.»
عده ای از دانشمندان بدون توقع جایزه، بنام فرزندان و برادران و کسان خود کتاب مینوشتند و گاه هم باسم خودشان تألیف میکردند و خوش مزه اینکه دمیری مؤلف حیوة الحیوان در مقدمه کتاب خود مینویسد هیچکس از من نخواست که این کتاب را تألیف کنم و از پیش خود باینکار دست زدم.

خلاصه اینکه تمدن اسلامی طوری در پیشرفت علم و ادب مؤثر بود که از کاخ خلیفه تا مسجد، تا خانه وزیر و امیر و حتی در بساطهای عیش و نوش دانشمندان و نویسندگان و گویندگان بوجود آورد و در هر جا و همه جا برای تحقیقات علمی و ادبی انجمن و محفل تشکیل مییافت و تحصیل علم را بر نو جوانان و پیران و کنیزان و غلامان و همسران (زنها) فرض و واجب می نمود مخصوصاً کنیزان را شعر و تاریخ و نحو و عروض میآموختند و آنان را و امیداشتند قرآن و حدیث و خبر حفظ کنند و همینکه در علم و ادب پیشرفت میکردند آنان را بجای بهترین تحفه هدیه میدادند. زبیده همسر نامی

هرون الرشید صدکنیز داشت که تمام قرآن را حفظ داشتند و همینکه سحر گاهان آنان در کاخ زبیده با آواز خوش قرآن میخواندند مثل آن بود که زنبوران عسل در کندوی خویش زمزمه میکنند، خواجهکان حرم سرانیز مثل مردان و زنان خدمتگزاران دیگر علم و ادب تحصیل میکردند. در اندلس عده‌ای از خواجه‌های دانشمند پدید آمدند که دارای تألیفات مهم بودند.

عجب اینکه فرمانروایان دانش پرور اسلام نه تنها بمؤلفین و دانشمندان پول و جایزه میدادند بلکه برای ترویج علم و ادب محصلین را نیز با انواع محبت‌ها مینواختند. مثلاً ملک المعظم شرف الدین عیسی ایوبی فرمانروای دمشق اعلام کرده بود که هر کس کتاب المفصل زمخشری را از بر کند صد دینار نقد و یک دست لباس باو میدهد و در نتیجه عده زیادی آن کتاب را حفظ کردند و جایزه گرفتند و این نوع مجاهدت در راه ترویج علم تا آن زمان سابقه نداشت.

آری این دانش پروری و علم دوستی بزرگان اسلام سبب شد مؤلفان و تألیفات آنان که روز بروز مؤلف و کتاب در قلمرو اسلام فزونی یابد و دائره تحقیق وسعت پیدا کند. پادشاه و وزیر و امیر و دارا و نادر و عرب و ایرانی و رومی و هندی و ترک و یهود و مصری و مسیحی و دیلمی و سریانی در شام و مصر و عراق و فارس و خراسان و ماوراءالنهر و سند و آفریقا و اندلس و غیره در تمام شبانه روز بتألیف مشغول شدند و خلاصه آنکه هر جا اسلام حکومت میکرد علم و ادب بسرعت پیشرفت مینمود. در این تألیفات گرانها خلاصه‌ای از تحقیقات بنی نوع انسان از روزگار پیشین تا آن زمان دیده میشد و مباحث مهمی از علوم طبیعی - الهی - نقلی - ریاضی - ادبی - عقلی در آن کتب جمع شده بود و در نتیجه تحقیقات علمای اسلام علوم مزبور دارای شعب متعدد گشت تا آنجا که بنا بقول طاش کبری زاده در کتاب مفاتیح العلوم علمای اسلام علوم معاصر خود را تا پانصد شعبه رساندند و چیزهایی مانند علم اقتصادی سیاسی و فلسفه تاریخ و فرهنگ‌های تاریخی و جغرافیائی و علوم مخصوص اسلامی توسط علمای اسلام ابداع شد.

شماره تألیفات دانشمندان مسلمان به هزارها رسید و از آنچه که در قرن یازده

هجری در کتاب کشف الظنون راجع بتالیفات اسلامی ذکر شده فزونی تعداد آن معلوم میگردد چه در کتاب مزبور شماره تالیفات باستثنای کتب مربوط بشرح و تعلیق بالغ بر ۱۴۵۰۱ جلد بوده است و البته بسیاری از تالیفات هم در طی جنگهای داخلی بکلی از بین رفته و نام و نشانش گم شده است. بعلاوه مقدار زیادی از تالیفات فلسفی و امثال آن با مرفرمانروایان متعصب در آتش سوخته است (شرح آن خواهد آمد) و آنچه که باقیمانده قسمت بسیار مختصری میباشد.

در هر حال مسلم است که بسیاری از تالیفات اسلامی مفقود گشته، زیرا در مقدمه تالیفات دانشمندان قدیم مانند مسعودی - طبری - ابن اثیر و غیره نام کتابهایی دیده میشود که آنان از آن کتابها مطالبی نقل کرده اند ولی اکنون حتی اسم آنها هم در کتب فهرست موجود نیست.

از مؤلفین معتبر اسلامی یکی ابو عیبه است که دو بیست جلد تألیف داشته است و تالیفات ابن حزم به ۴۰۰ جلد و تالیفات کندی به ۲۳۱ و تالیفات قاضی فاضل به ۱۰۰ جلد بالغ میشده است و غالباً دانشمندان اسلام مانند رازی - سیوطی - ابن سینا در موضوع های مختلف کتاب مینوشتند. تالیفات عبدالملک بن حبیب دانشمند نامی اندلس به هزار رسیده بود و همینکه تالیفات جمال الدین الحافظ را باروزهای عمرش تطبیق کردند بطور متوسط روزی نه دفتر نوشته بود و نکته مهم تر آنکه غالب این تالیفات در چندین مجلد بوده است. مثلاً کتاب مرآة الزمان سبط بن الجوزی چهل جلد و تاریخ دمشق ابن عساکر هشتاد جلد و تاریخ خطیب بغدادی چهارده جلد و کتاب اغانی بیست جلد و تاریخ ابن اثیر دوازده جلد و کتاب گیاه شناسی (النبات) ابوحنیفه دینوری شصت جلد میشده است، و مجلدات مزبور کوچک و بزرگ بوده است، مثلاً مجلدات اغانی و ابن اثیر بطور متوسط جلدی دو بیست صفحه یا بیشتر میشود ولی معمولاً هر ده ورق را یک جلد حساب میکنند.

شیوه مؤلفین اسلامی بر آن بوده که علاوه بر موضوع کتاب مطالب متناسب علمی دیگر نیز در طی آن تألیف مینگاشتند، مثلاً فرهنگ یا قوت حموی اساسش بر علم جغرافیاست. اما شرح حال بسیاری از دانشمندان و ادبای اسلام بمناسبت مقام در

طی جغرافیا ذکر شده است، کتاب اغانی گرچه راجع بغناء (آواز) صحبت میدارد اما مطالب مهمی از تاریخ و اشعار عرب در جاهلیت و صدر اسلام نیز در آن مندرج است

ع- نمونه‌ای از صیح بریهای قرن سوم هجری در سامره
کتاب عقد الفرید اساسش درباره ادبیات است ولی از شعر و عروض و اخلاق و تاریخ

و غیره نیز مطالب سودمندی نوشته است و همینقسم سایر کتابهایی که در تاریخ و شرح حال نوشته اند دارای مطالب متنوع میباشد. کتاب قانون ابن سینا فرهنگ جامعی است که از کلیه مباحث مهم طبی مانند تشریح و حیوان شناسی و معالجه و تشخیص امراض و داروسازی و گیاه شناسی و غیره گفتگو میدارد. در کتاب طب رازی نیز همانقسم از هر جهت جامع است. گاه هم کتابی در موضوع معین و مشخصی تألیف شده و مطالب دیگری که با موضوع کتاب ارتباط نداشته در آن کتاب مندرج است مانند حیوة الحیوان دمیری که موضوعش حیوان شناسی است ولی از تاریخ و ادبیات و اخلاق و طب و داروشناسی و گیاه شناسی نیز گفتگو میدارد. کتاب کشکول در ادبیات و پند و اندرز تألیف شده ولی مقالات مفصلی از جبر و هندسه و منطق و نجوم و فلسفه و تاریخ و لاهوت و فقه و حدیث و غیره (که با هم اختلاف دارند) در طی کتاب دیده میشود.

تأثیر تمدن اسلام در علوم بیگانه (دخیل)

همینکه تمدن اسلام نصیج گرفت و علوم تازه میان مسلمانان منتشر شد دانشمندی از میان مسلمانان برخاستند که افکار و عقایدشان از صاحبان اصلی علوم در پاره‌ای موارد عالی‌تر بود و در واقع علوم مزبور با تحقیقات جدید علمای اسلام رنگ تازه بخود گرفته مطابق مقتضیات محیط و مناسب با تمدن اسلام پیشرفت کرد و همینکه فرنگیان برای اقتباس علوم یونان قیام کردند ناچار قسمت عمده آنرا از زبان عربی با رنگ و بوی (صبغه) اسلامی ترجمه و اقتباس نمودند و اینک مختصری از تأثیر تمدن اسلام در پیشرفت علوم قدیم صحبت میداریم .

۱ - فلسفه در اسلام
مسلمانان تألیفات فلسفی افلاطون و ارسطو را با شرح و تعلیقات آن مطالعه کردند و مطالب جدیدی از منطق و طبیعیات و اخلاق و الهیات بر آن اضافه نمودند باین قسم که ابتداء آن کتابها را خواندند سپس بشرح و تلخیص آن کتب پرداختند آنگاه تألیفاتی در آن موضوعها نگاشتند و غالباً تألیفات آنان در طب و فلسفه و نجوم باهم توأم بوده است چنانکه حنین بن اسحق میگوید: «بزشك باید فیلسوف هم باشد».

ولی معمولاً عالم بکسی میگفتند که در یک رشته از آن علوم تخصص داشت .

فیلسوفان اسلام
بزرگترین و مشهورترین فیلسوف مسلمان شرقی
یعقوب بن صباح کندی یگانه فیلسوف مسلمان عرب نژاد
در شرق
میباشد و نسبش پادشاهان کنده میرسد و از آنرو به فیلسوف

عرب مشهور است و عرب‌بهایی که در آغاز اسلام حتی از اشتغال به علوم اسلامی امتناع داشتند و آنچه را که از علوم بیگانه در مصر و ایران مییافتند نابود میساختند در اندک زمانی چنان علم دوست و علم پرور شدند که شاهزاده آنان فیلسوف شد. کندی بامامون و معتصم و متوکل هم عصر بوده است و نزد آنان کرامی میزیسته است کندی در طب و فلسفه و حساب منطق و هندسه و آهنگ سازی (الغان) و نجوم و شمارش خواص اعداد تتبع داشته است و موقعی پیدا شده که در اسلام جز وی فیلسوفی نبوده است. کندی در تألیفات خود روش ارسطو طالیس را داشته و کتابهای مهمی (برای خودش) به نیکومی از زبانهای دیگر ترجمه کرده است و اینکه نامش جزء مترجمین در نیامده برای آنست که از راه ترجمه زندگی نمیکرده است. کندی در بسیاری از علوم دخیل (بیگانه) تألیفاتی دارد و اینک اسامی آن از روی کتاب الفهرست نسبت به تناسب موضوع-های علمی آن :

«در فلسفه ۲۲ کتاب ، در حساب ۱۱ کتاب ، در نجوم ۱۹ ، در هندسه ۲۳ ، در فلکیات ۱۶ ، در طب ۲۲ ، در جدل ۱۷ ، در سیاست ۱۲ ، در احداث ۱۴ ، در طبیعیات ۳۳ ، در کرویات ۸ ، در منطق ۹ ، در موسیقی ۷ ، در احکام ۱۰ ، در علم النفس ۵ ، در ابعاد ۸ ، در تقدمة المعرفة ۵ ، که مجموع آن ۲۳۱ کتاب میشود .»

متأسفانه بیشتر این تألیفات از بین رفته است ولی از مراجعه با سامی آن معلوم میشود که آنمرد بزرگ در بسیاری از علوم متبحر بوده است. کندی شاگردانی تربیت کرد که از وی پیروی میکردند .

پس از کندی ابونصر فارابی اصلاً ایرانی و از اهالی فاراب است . فارابی در شام به تحصیل پرداخت و فیلسوف کاملی شد ، آنچه را که کندی خوانده و نوشته بود مطالعه کرد و درباره‌ای موارد از کندی برتر شد بخصوص در منطق از کندی جلو افتاد و در فلسفه بسیار عمیق شد ، در تحلیل و تجزیه علوم و طریقه تعلیم و استفاده از علوم تحقیقات سودمندی بجا آورد و در موضوع‌هایی کتاب نوشت که پیش از وی کسی از آن خبر نداشت از آنجمله کتاب موسوم به :

(فی احصاء العلوم والتعریف باغراضها)

این کتاب مانند يك فرهنگ جامع علمی است که تا آن زمان کسی بآن ترتیب راجع بتاریخ علوم تألیفی نیاورده بود و دیگر کتاب موسوم به :

«السیاسة المدنية»

راجع باقتصادسیاسی - شکفت آنکه فرنگیان تصور میکنند آنان علم سیاست اقتصادی را وضع کرده اند در صورتی که هزار سال پیش فارابی در آن باب کتاب نوشته و پس از وی ابن خلدون در مقدمه تاریخ خود در آن باره بحث کرده است. فارابی از موسیقی اطلاعات دقیقی داشته و ساز (قانون) را وی اختراع کرده است (شرح آن خواهد آمد) و ترجمه‌هایی که تازمان او اصلاح نشده بود بدست او اصلاح شد از آنرو فارابی را معلم ثانی لقب دادند. وفات فارابی در سال ۳۳۹ واقع شد. دیگر از دانشمندانی که جنبه فلسفی او غالب بوده شیخ‌الرئیس ابن سیناست که قریب صد جلد تألیفات دارد و ۲۶ جلد آن در فلسفه میباشد. ابن سینا در سال ۴۲۸ در گذشت.

و دیگر ابو حامد غزالی ملقب به حجة الاسلام پیشوای اهل تصوف در ۵۰۵ وفات کرده است. این‌ها فیلسوفان اسلام در شرق بودند و شرح حال فیلسوفان مسلمان غرب را نیز خواهیم گفت، ولی بطور کلی صحبت در شرح حال فلاسفه اسلام و آراء و افکار آن مفصلاً در آداب اللغة العربیه خواهد آمد و در اینجا فقط از تاریخ فلسفه در اسلام و تأثیر آن در علم و دین گفتگو میکنیم.

مهم ترین تأثیر فلسفه در اسلام آن بود که علمای اسلام از فلسفه علم کلام را در آوردند و برای تأیید مسلك های مختلف دینی خویش بآن استدلال نمودند. علم کلام در میان مسلمانان رواج یافت و بسیاری از بزرگان قوم بآن استناد نمودند که از آن جمله سید مرتضی زمخشری و باقلانی و غیره میباشد. طایفه معتزله بیش از سایر طوایف اسلامی بعلم کلام توجه داشتند.

ولی کسانی که صرفاً بفلسفه پرداختند در جامع اسلامی متهم بکفر و الحاد شدند و در باره آنان چنین گفته میشد :

« خدا اورا بیمارزد و از گناهانش بگذرد . متهم بود که بعلوم عقلی بیشتر توجه دارد. »

والبتّه مردم عوام بیش از دیگران از فلسفه تنفر داشتند و مأمون را بواسطه توجه به فلسفه امیر الکافرین میخواندند . تازمان مأمون هیچ يك از مسلمانان جرئت تظاهر به فلسفه نداشتند و چندی در زمان مأمون و معتصم و واثق هواخواهان فلسفه آزاد شدند، اما باروی کار آمدن متوکل تحت تعقیب قرار گرفتند . ولی چون علاقه مندان به فلسفه دست بردار نبودند در پنهانی جمعیت هائی تشکیل داده افکار خود را منتشر میساختند که یکی از آن جمعیت ها جمعیت اخوان الصفا میباشد .

یکی از جمعیت های سری هواخواهان فلسفه جمعیت اخوان - جمعیت اخوان الصفا
الصفاست که در اواسط قرن چهارم هجری در بغداد تشکیل شد و سران عمده این جمعیت پنج نفرند از این قرار:

ابو سلیمان محمد بن معشر بستی معروف بمقدسی - ابو الحسن علی بن هرون زنجانی -
ابو احمد مهرجانی - عوضی - زید بن رفاعه .

اخوان الصفا پنهانی دور هم جمع میشدند و درباره آراء فلسفی مباحثه میکردند تا آنکه برای خود طریقه مخصوصی (در فلسفه) پدید آوردند. این طریقه آنان نتیجه مطالعه افکار فلسفی هند و یونان و ایران بود که بامقتضیات اسلامی نیز وفق میداد باین طریق که آنان میگفتند دیانت (مقدس) اسلام بپاره ای اوهام و نادانی مخلوط شده و یگانه راه تصفیه آن از طریق فلسفه است زیرا حکمت اعتقادی و مصلحت اجتماعی در فلسفه تکوین شده و همینکه فلسفه یونانی و شریعت اسلامی با هم آمیخته گردد کمال مطلوب بدست میآید .

اخوان الصفا اصول عقاید خود را طی پنجاه رساله جمع کرده بودند که بنام رسائل اخوان الصفا موسوم است و نام آنان مکتوم ماند. رسائل اخوان الصفا مشتمل بر فلسفه تکمیل شده اسلامی در بهترین ادوار میباشد و در مسائل ذیل اظهار نظر میکند :

هیولا - صورت - ماهیت طبیعت - زمین و آسمان - سطح زمین و تغییرات آن -

عالم کون و فساد - آثار علویه - السماء و العالم - علم نجوم - تکوین معادن - علم نباتات - اوصاف حیوانات - مسقط نطفه - چگونگی ارتباط نفس با نطفه - ترکیب جسد - حواس و محسوسات - عقل و مقولات - صنایع علمی و عملی - عدد و خواص عدد - هندسه - موسیقی - منطق - فروع منطق - اختلاف اخلاق - طبیعت اعداد - مبحث اینکه عالم انسان کبیر ، و انسان عالم صغیر است - اکوار و ادوار و ماهیت .

خلاصه اینکه رسائل مزبور مشتمل بر کلیه علوم ریاضی و فلسفی و عقلی و الهی بود و اکنون خلاصه‌ای از آن رسائل نزد ماست که به همت دکتر دیتیش در ۶۵۰ صفحه بزرگ در لایپزیک چاپ شده است و از مطالعه آن چنین مفهوم میشود که بعد از دقت و مطالعه کامل در رشته‌های مختلف باین نحو تکمیل شده است و پاره افکار و آراء در آن مندرج است که مردم این زمان هم بهتر از آن نیاورده‌اند . در ذیل کتاب فصل مخصوصی راجع به چگونگی معاشرت اخوان الصفا و همکاری و فداکاری و راستی و درستی آنها مذکور است که شرط پذیرفته شدن در آن جمعیت واجد بودن صفات مزبور میباشد .

معتزله و هم مسلکان آنها رسائل اخوان الصفا را پنهانی دست بدست در شهرهای اسلام می گردانند و بمطالعه آن اشتغال داشتند و هنوز یک قرن از تألیف آن نگذشته بود که بوسیله ابوالحکم عمرو بن عبدالرحمن کرمانی از اهالی قرطبه وارد اندلس شد باین قسم که ابوالحکم مانند سایر دانش طلبان اندلس برای تکمیل مطالعات خود از غرب بشرق آمد و همینکه باندلس برگشت رسائل مذکور را برای نخستین بار باندلس آورد . رسائل اخوان الصفا در مدت کوتاهی مورد توجه خردمندان اندلس واقع گشته بمطالعه و مباحثه آن مشغول شدند .

فلاسفه اندلس سابقاً گفتیم که فلسفه در زمان عبدالرحمن اوسط باندلس آمد و عده‌ای از دانشمندان اندلس به تحصیل علوم فلسفی

پرداختند و باره‌ای از آنان در فلسفه و نجوم و سایر علوم پیشینیان مقام ارجمندی پیدا کردند که اولین آنان ابو عبیده مسلم بن احمد معروف بصاحب قبله است و در اواخر قرن سوم هجری در گذشته است . سپس یحیی بن یحیی قرطبی معروف بابن السمین

که در سال ۳۱۵ درگذشته است و ابوالقاسم سلمه بن احمد معروف بمرحیطی یا مجریطی از اهالی قرطبه که سرآمد ریاضی دانان اندلس بوده و در ۳۹۸ هجری درگذشته است مرحیطی شاگردانی تربیت نمود که مشهورترین آنان ابن السمیع مهندس غرناطی و ابن الصفار استاد ریاضیات در قرطبه و زهراوی مؤلف کتاب الارکان فی المعاملات علی طریق البرهان میباشد و دیگر ابوالحکم عمرو کرمانی که نامش برده شد، وی از مغرب بمشرق آمد و در حران هندسه و طب آموخت و با رسائل اخوان الصفا باندلس رفته بسال ۴۵۸ هجری در سرقسطه وفات کرد.

دانشمندانی که نام بردیم بیشتر در ریاضیات و نجوم و هندسه و مانند آن دست داشتند و فلسفه واقعی بعد از انتشار رسائل اخوان الصفا در اندلس ترویج شد و اگرچه حکم بن ناصر پاره‌ای کتب فلسفی را از شرق باندلس آورده میان مردم انتشار داد ولی توجه مردم بآن کتابهای فلسفی پس از انتشار رسائل اخوان الصفا عمومیت پیدا کرد و در نتیجه فیلسوفانی مانند ابوبکر بن باجه معروف بابن الصائغ از اندلس برخاست (سال وفات ۵۳۳ هجری) قاضی ابوالولید بن رشد فیلسوف قرطبی متوفی بسال ۵۹۵ یکی از شاگردان ابن باجه میباشد ابن طفیل و ابن هود هم از فیلسوفان نامی اندلس میباشند و کتابهای مفصلی در فروع فلسفه تألیف نمودند و فرنگیان در آغاز ستاخیز علمی خود از آن تألیفات استفاده و اقتباس کردند.

این فیلسوفان در آن ایام مثل همیشه مورد حمله و تحقیر مردم عوام بودند و پادشاهان نیز برای خشنودی عوام و پیشرفت کار خود فیلسوفان را آزار می‌رساندند و تعقیب می‌کردند و مشهورترین این وقایع تأسف آورداستان منصور بن عامر فرمانروای اندلس در اواخر قرن ششم هجری میباشد که بفرمان وی عده‌ای از فلاسفه مانند ابن رشد - ابو جعفر ذهبی - ابو عبدالله قاضی بجایه و غیره نفی بلد شدند و برای نابود ساختن کتب فلسفی با مراد کتابهای بسیاری سوخته شد عامه مردم برضد فیلسوفان و هواخواهان آنان قیام کردند و هر کس تمایلی بفلسفه و نجوم ابراز میداشت زندیق خوانده میشد و خودش هم تحت نظر قرار میگرفت و با کوچکترین لغزش سنگسار میشد و یازنده زنده در آتش می‌سوخت. با تمام این احوال عده‌ای از خواص پنهانی بمطالعه علوم فلسفی

مشغول بودند وجه بساکه پادشاهی برای رضایت مردم حکم قتل فیلسوفی را میداد و در باطن فلسفه را دوست داشت .

۴- طب در اسلام
طب اسلامی خلاصه‌ای است از طبی که تظاهر اسلام در میان ملل متمدن شایع بوده است زیرا مسلمانان کتابهای طبی بقراط و جالینوس و سایر پزشکان یونانی را ترجمه نمودند و بر طب اطباء سریانی که مخلوطی از طب قدیم کلدانی و طب یونانی بود احاطه یافتند و بوسیله اطباء ایرانی (گندی شاپور) آنچه اطباء ایرانی از یونان گرفته بودند به عربی انتقال دادند و با استخدام اطباء هند از معلومات طبی هندیها آگاه شدند و علاوه بر این خود چیزهایی از دوره جاهلیت در باره طب میدانستند و از اختلاط و امتزاج این معلومات طب اسلامی پدید آمد که بهترین نمونه آن کتاب الملکی یا الملوکی تألیف ابوبکر رازی ملقب به جالینوس عرب است و بنام عضدالدوله دیلمی تألیف شده است (۱) کتاب مزبور در دوره تکمیل و تکامل تمدن اسلامی (در اواسط قرن چهارم) نگاشته شده . و آنچه که راجع به معالجه امراض و تشخیص آن در کتابهای قدیم پراکنده بوده در آن جمع شده است رازی علاوه بر این تألیف نفیس کتابهای دیگری در طب و فلسفه دارد و تأییدایش قانون ابن سینا کتاب ملوکی یگانه سند و مرجع دانشمندان طب محسوب میشده است قانون ابن سینا که اکنون در دست است يك فرهنگ جامع طب و داروسازی بشمار میآید و خلاصه مطالعات یونان و کادان هند و ایران و عرب درباره تشخیص امراض و معالجه آن و گیاهها و خواص آن در قانون مذکور است .

بعضیها تصور کرده‌اند قانون ابن سینا منحصراً از طب یونان بحث میکند ولی این تصور اشتباه است زیرا در کتاب مزبور در موارد متعدد ابن سینا نظرات طبای هند را متذکر شده و آنرا انتقاد یا تمجید کرده است . مثلاً ابن سینا زلوه‌های متنوع هند و اشکال و خواص آنرا در قانون اسم میبرد و دیگر آنکه میگوید بعقیده اطباء هند خوردن

۱- عجب آنکه جرجی زبدان ، دانشمند ایرانی (ابوبکر رازی) و نابغه شهر ری را که برای يك پادشاه ایرانی عضدالدوله دیلمی کتاب نوشته از روی تعصب ملی (جالینوس عرب) میخواند . مترجم

شیر و ترشی و ماهی با هم موجب ابتلاء بمرض خوره میگردد و همچنین بنا بگفته ابن سینا در قانون خوردن ماست با ترب و گوشت پرنده و یا خوردن آرد و برنج و شیر ضرر میرساند بعلاوه ابن سینا بسیاری از گیاههای هندی در قانون نام برده است. دیگر از کتب طبی اسلامی که در رستاخیز اروپا مورد استفاده شد کتاب التصریف لمن عجز عن التألیف نگارش و تصنیف ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوی اندلسی از اطباء قرن پنجم هجری است که علاوه بر سایر مزایا قسمت جراحی هم در آن ذکر شده است و دیگر کتاب التیسیر تألیف عبدالملک بن زهراندلسی است که برای این زشد فیلسوف در اواسط قرن ششم هجری نگاشته شده است طبیبان اسلام و تألیفات آنان زیاد است و ذکر نام همه آنان بطول میانجامد.

پزشکان مسلمان
پس از ترجمه کتب طبی یونانی و بعد از انقضای نهضت عباسی تا آغاز دوره انحطاط عباسیان یعنی در ظرف سه چهار قرن

يك دختر عرب دهانی

صدها پزشك در میان مسلمانان پدید آمد که غالباً در طب و سایر علوم بیکانه کتاب نوشته اند و شرح و حال و تألیف آنان در تراجم الحکماء تألیف ابن القفطی و طبقات الاطباء تألیف ابن ابی اصیبعه و در کشف الظنون و غیره مندرج است ولی تعیین آمار دقیق آنان بواسطه حوادث داخلی و از بین رفتن مدارك میسر نیست اما از قراین معلوم است

که زیاد بوده اند مثلاً در زمان المقتدر بالله در اوایل قرن چهارم هجری بموجب سرشماری ۸۶۰ پزشك در بغداد بوده که میبایستی برای دریافت پروانه پزشکی

امتحان بدهند و البته عده‌ای نیز بواسطه حسن شهرت یا بواسطه اشغال در خدمت خلیفه علاوه بر این عدد بوده‌اند که جزء سرشماری برای امتحان دادن ذکر نشده‌اند و خلاصه اینکه حداقل آنموقع در بغداد هزار پزشک میزیسته است. در اواسط قرن سوم هجری در زمان متوکل ۵۶ پزشک مسیحی در دستگاه دولتی کار میکرده‌اند و هر وقت که سیف‌الدوله سرخوان مینشست ۲۴ پزشک حضور مییافتند و بعضی از آنان دو یا سه مقرری میگرفتند چه که علاوه بر طبابت در علوم دیگر نیز تخصص داشتند.

برای طبابت مقررات سختی بوده که توسط رئیس الاطباء اجراء میشد و پس از گذراندن امتحان پروانه طبابت داده میشد. مشهورترین رؤسای اطباء سنان بن ثابت در بغداد و مذهب‌الدین داخوری در مصر میباشند و چون در دارو سازی و دارو فروشی تقلباتی پدید آمد برای داروسازان نیز رئیس مناسبی تعیین گردید و داروسازان و دارو فروشان مجبور بگذراندن امتحان شدند و کسانی که در امتحان شکست میخوردند از کار خود ممنوع میشدند و این امتحان دارو سازی اولین بار بامر افشین در بغداد توسط زکریا بن طیفوری اجراء شد و داستان مفصلی دارد، اطباء دو دسته بودند دسته‌ای که برای سپاهیان و خلفاء و دولتیان طبابت میکردند و از دولت حقوق میگرفتند و دسته‌ای که اشخاص عادی را معالجه مینمودند.

پزشکان بچند طبقه تقسیم میشدند از اینقرار :

پزشک بطور کلی - چشم پزشک - دندان ساز - جراح - ماما - پزشک زنان
پزشک ویژه دیوانگان و خون گیر (کسی که در رگ زدن و حجامت تخصص دارد)
و در واقع مثل امروز پزشکان آن ایام هر کدام در قسمتی تخصص داشتند در مصر بواسطه بدی آب و هوا چشم پزشک بیشتر پیدا میشد و آب سیاه را با داغ کردن چشم معالجه مینمودند همانطور که امروز آن بیماری بوسیله الکترکنا علاج میشود.

زنان پزشک میان مسلمان کم نبودند از آن جمله اخت الحفید اندلسی و دخترش که از علم طب بخصوص در بخش بیماری‌های زنانه سر رشته کامل داشتند و کسی جز آن مادر و دختر زنان حرم سرای منصور خلیفه اندلس را معاینه و معالجه نمیگرددند زینب پزشک نه اود از زنان نام. دوره امه‌ان است که در شام طبابت میکردند است بخصه در عمل.

جراحی چشم ماهر بوده است پاره‌ای از آنان بعلم ادب نیز شهرت داشته‌اند مانند شهید دینوری و بنت‌دهین اللوز دمشقی و غیره که نابغهٔ زمان خود بشمار می‌آیند. تحقیقات طبای اسلام برای تشخیص بیماری منحصر بمعاینه و آزمایش ادرار و گرفتن نبض بود باین قسم که بیمار باشیسه ادرار نزد پزشک می‌آمد پزشک ادرار را میدید بعد برای تحقیق بیشتر آنرا می‌چشید که بداند قند یا ترشی یا مواد زیادی دیگری در آن هست یا نیست سپس حرکت نبض مریض را بدقت رسیدگی میکرد چه که بعقیدهٔ طبای اسلام از حرکت نبض وضع قلب مریض و از چشمیدن و دیدن ادرار وضع کبد و اخلاط وی معلوم میگردد و عجب آنکه تا کنون آن آزمایش دردنیای متمدن بحال خود باقی است و از نبض و ادرار بیماری را تشخیص میدهند.

مسلمانان چه چیز	اینک باید بدانیم عرب چه اختراعات و ابتکارات تازه‌ای در
تازه‌ای در پزشکی	طب داشته است و البته مطالعه و تحقیق این موضوع مجال
پدید آوردند	بسیاری لازم دارد که اینجا محل آن نیست فقط بطور مختصر

می‌گوئیم که مسلمانان، طب یونان، ایران، هند، کلد و عرب را جمع کردند و چیزهایی از خود بر آن افزودند و این مطلب از مراجعه بکتاب طبای اسلامی بخوبی آشکار میگردد، مثلاً چه بسیار که در کتب طبای اسلامی از نظر جالینوس و بقراط و غیره ذکر شده و از آن انتقاد شده و یا آنرا توضیح داده‌اند و درست و نادرستش را بیان نموده‌اند بعلاوه کتابهایی که ترجمه کرده‌اند بفصل‌ها و بخش‌ها مرتب ساخته‌اند از آن جمله ابن‌اشعث کتابهای جالینوس را برای آسان کردن کار بچندین بخش مرتب کرده است و بسیاری از دانشمندان اسلام بر کتب قدماء شرح و تفصیل نگاشته‌اند مثلاً ابن‌جلجل در ذیل کتاب دیسکوریدس گیاه‌هایی را شرح داده که قدماء آنرا نمیدانسته‌اند ولی تعیین آراء و افکاری که طبای اسلام مستقلاً در طب ابراز داشته‌اند دشوار است و فقط آنچه که مسلمانان نزد ما ثابت شده بطور نمونه در اینجا مینگاریم از آن جمله اینکه نظریات تازه‌ای مخالف نظر طبای قدیم داشته‌اند مثلاً بیماری‌های (باصطلاح) سرد را (مانند لقوه و فلج و سستی) که قدماء با داروهای (باصطلاح) گرم مداوا میکردند طبای اسلام با داروهای سرد علاج مینمودند و نخستین پزشکی که آنطور معالجه را مرسوم

نمود. ابو منصور صاعد بن بشر طیب بغداد بود. وی بیماران فالج و مانند آن را با فصد و تبرید و ممانعت از غذا معالجه کرد و بیماران بهبود یافتند و در نتیجه این پیشرفت مهم ابو منصور رئیس بیمارستان عضدی شد و داروها و معجونهای گرم را منسوخ نموده بیماران را با ماء الشعیر (آب جو) و شیر و تخم گیاه معالجه نمود و پیشرفتهای عجیبی در معالجه ملاحظه شد و بعد از آن پزشکان بوی اقتدا کردند.

عربها برای نخستین بار بنگ را در معالجات طبی استعمال کردند و از قرار مذکور ابتداء تلخه گندم را برای آن مقصود استعمال میکردند و خلال معروف اطباء نیز از اختراع پزشکان مسلمان میباشد.

بنا باظهار محققین فرنک، عربها برای نخستین بار داغ کردن موضوع زخم را در طب بکار بردند و چنانکه اکنون نیز آن طریق معمول می باشد همین قسم برای اولین مرتبه تشخیص بیماری سل را از راه ناخن مریض درك کردند و معالجه یرقان و زردی را توصیف نمودند و برای معالجه دیوانگان مقدار زیادی افیون تجویز نمودند و برای جلوگیری از خونریزی آب سرد استعمال کردند و در آوردن سنگریزه و شن و میل زدن چشم و طریقه معالجه خلع کتف با درمقاومت ناگهانی هم از پزشکان مسلمان بدیگران رسیده است.

عربها کتابهایی در طب تألیف نمودند که پیش از آن سابقه نداشته است مثلاً یوحنا بن ماسویه نخستین کسی است که کتابی راجع به جذام (خوره) نوشته است و ابو بکر رازی نخستین پزشکی است که راجع به حصه و آبله کتاب مخصوصی تألیف نموده است و علاوه بر این اطباء عرب (مسلمان) فرهنگهای جامعی در علم طب تألیف کرده اند.

داروسازی - شیمی
خدمات زیادی انجام داد مانند و گیاه های طبی اژهند و سایر
نقاط آورده اند. این اقدام ابتداء در زمان یحیی بن خالد

بر مکی انجام یافت و بعد داروسازان و پزشکانی نابغه از میان مسلمانان برخاستند و کتابهای گیاه شناسی و داروسازی را از هندی و یونانی ترجمه کردند و از خود کتابهایی در آن موضوع نگاشتند و فرنگیان که در دستاویز علمی اخیر خود در فن داروسازی

مطالعه و تحقیق نمودند، دریافتند که عربها این علم را پایه گزار بودند و برای نخستین بار طریقه داروسازی را ترتیب داده و داروهای تازه‌ای پیدا کردند. عربها نخستین مردمی بودند که قرابادین را بشکلی که اکنون بدست ما رسیده مرتب ساختند، لئراب در نهضت دوره عباسیان در بیمارستانها و داروخانه‌ها بقرابادین شاپور بن سهل (۲۵۵ هجری در گذشت) مراجعه میکردند. پس از آن قرابادین امین الدولة بن التلمیذ (متوفی بسال ۶۱۰ هجری) مورد توجه و اعتماد شد. عربها نخستین مردمی هستند که بطرز امروز داروخانه باز کردند و دلیل بر این مطلب آنکه تاکنون اسامی دارمائی داروها و گیاهها که فرنگیان دارند همان اسامی عربی و یا فارسی و هندی است که عربها وضع کرده‌اند.

البته پیشرفت عربها در داروسازی بواسطه پیشرفت آنان در شیمی و گیاه شناسی بوده و شکی نیست که عربها بانجرییات و عملیات خویش علم جدید شیمی را پایه گزاری کردند و قبلاً گفتیم که خالد بن یزید برای اولین مرتبه کتاب شیمی را از مدرسه اسکندریه گرفته به عربی ترجمه نمود و (حضرت امام) جعفر صادق (متوفی بسال ۱۴۰ هجری) از خالد آنرا گرفت، (۱) سیسی جابر بن حیان و پس از او کندی و پس از او ابوبکر رازی و غیره آن علم را توسعه دادند و بسیاری از ترکیبات شیمی را کشف کردند و بر اساس آن اکتشافات شیمی جدید استوار شده دانشمندان فرنگ اقرار دارند که عربها اسید نتریک - اسید سولفوریک - اسید نیترو - هیدرو کلوریک - پوتاس - جوهر نشادر - نمک نشادر - نترات - دارزان - کلورید سولفوریک - اسید سولفوریک - نترات - پوتاس - نمک طرطر - زاج سبز - الکل - قلیا - زرنیخ - بوریک و غیره را کشف کرده‌اند.

علاوه بر این علمای شیمی اسلام چیزهائی کشف و اختراع کرده‌اند که خبرش به ما رسیده، اما از چگونگی آن اطلاع نداریم و تا حال حاضر (مقصود موقع تألیف کتاب نیم قرن پیش است، مترجم) نیز علماء با کشف آن ترکیبات موفق نشده‌اند مثلاً ابن - اثیر دو ضمن شرح واقعه زنگیان (سال ۶۶۹ هجری) میگوید عربها موادی داشتند که اگر آنرا بهوب میمالیدند چوب نمیسوخته ولی ابن اثیر نام آن مواد را نبرده است، احتمال قوی می‌رود که عربها با ووت را اختراع کردند و نخستین مردمی هستند که موضوع تقطیر،

ذوب شدن، متبلور شدن، تبدیل مایعات و جوشانیدن (تصفید) را دانستند و کیمیای قدیم را بآن معنی که قدماء تصور میکردند موهوم و بی اساس اعلام داشتند و نخستین کسی که در آن باب کتاب نوشت یعقوب کندی از فلاسفه و حکمای عرب در اواسط قرن سوم هجری می باشد .

در قسمت گیاه شناسی، عربها عملیات درخشانی انجام داده اند، در دوره نهضت عباسی ابتداء با ترجمه تألیفات دیسفوریس و جالینوس و کتابهای هندی بآن کار اقدام نمودند و در زمان متوکل استفان بن باسیل، کتاب گیاه شناسی دیسفوریس از یونانی به عربی ترجمه شد و چون استفان نام عربی پاره ای از گیاهها را نمیدانست، آن اسامی را بهمان زبان یونانی در ترجمه نگاشت تا مگر خدا کسیرا پس از وی برگزیند و آن نامها را به عربی درآورد. این ترجمه ها بهمان وضع ناقص در اواسط قرن چهارم هجری در ایام الناصر بالله باندلس برده شد و مردم از آن تاحدی استفاده میکردند تا آنکه در سال ۳۳۷ هجری پادشاه قسطنطنیه با ناصر مکتبه کرد و کتابهایی برای وی فرستاد که از آن جمله کتاب گیاه شناسی دیسفوریس بزبان یونانی بود، با این مزیت که در نسخه مزبور شکل گیاهها با تصویرهای عجیب رومی نیز ترسیم شده بود و چون در اندلس کسی یونانی نمیدانست ناصر از پادشاه روم کسیرا خواست که یونانی و لاتین بداند (در اندلس بسیاری از مردم زبان لاتین میدانستند) پادشاه روم راهبی را بنام نیکلانزد ناصر فرستاد، راهب در سال ۳۴۰ هجری بقرطبه رسید و با کمک عده ای که لاتین و عربی میدانستند نقیصه های ترجمه استفان را برطرف نمودند و اسامی یونانی گیاهها را به عربی ترجمه کردند. سپس ابن جلیجل در اواخر قرن چهارم هجری شرحی بر کتاب دیسفوریس نوشت و آنچه را که وی (دیسفوریس) از گیاههای طبی و دواها ننوشته بود ابن جلیجل بر آن افزود .

در اواسط قرن هفتم هجری ابن بیطار گیاه شناس نامی پس از مطالعه دو کتاب مذکور بیونان و سراسر روم سفر کرد و با گیاه شناسان و داروسازان آن نواحی آمیزش نموده بسیاری از گیاههای طبی را در محل روئیدن آن مشاهده نمود و از آنجا ببلاد مغرب رفته همین تحقیقات را انجام داد، آنگاه بشام رفته گیاههای طبی آن جا را مورد مطالعه قرار داد و از آنجا بمصر آمده در خدمت ملک الکامل ایوبی مشغول شد و از

طرف آن پادشاه بریاست کلیه گیاه فروشی ها و داروسازی ها تعیین گشته است و برای تهیه داروهای مفرد و گیاههای طبی مورد اعتماد کامل پادشاه مزبور بوده است. ابن بیطار پس از این همه مطالعه و تجربه آموزی کتاب مهمی در گیاه شناسی تألیف نمود که در نهضت علمی اروپا مورد کمال اعتماد و استناد علمای مربوط میباشد.

دیگر از گیاه شناسان نامی رشیدالدین بن صوری متوفی بسال ۶۳۹ هجری میباشد و کتابی در آن فن تألیف کرده که موسوم به کتاب الادویه المفردة میباشد. رشیدالدین بقدری در گیاه شناسی دقیق بوده که نقاشی با تمام لوازم همراه خود بر میداشته و در صحراها و چمن های لبنان و سوریه بمطالعه و تحقیق می پرداخته است و هر گیاهی را که میدیده رنگ، برگ، ریشه، ساقه و تمام جزئیات آنرا یادداشت می نموده و صورت آنرا توسط نقاش ترسیم می کرده است و این رویه ای است که گیاه شناسان امروز نیز بهتر از آن را انجام نمیدهند.

بیمارستانهای اسلام مارستان یا بیمارستان کلمه فارسی است و بمعنای محل
(مارستانات) مریضان می باشد، در دوره تمدن اسلامی بیمارستان مشتمل
بر مدارس طب هم بوده و همانجا درس طب می خواندند
و عملاً نیز از مریضان معاینه می نمودند، عربها بیمارستان را از ایرانیان آموختند
و مانند بیمارستان گندی شاپور، بیمارستان دایر کردند.

نخستین بیمارستان اسلامی در سال ۸۸ هجری در دمشق بامر ولید بن عبدالملك
اموی تأسیس شد، عبدالملك اطبائی را در آن بیمارستان بکار گماشت و دیوانگان
را در آنجا گرد آورد و برای اداره آن بودجه ای تعیین کرد، تا انقراض دولت اموی
بیمارستان منحصر بفرد اسلام، همین بیمارستان دمشق بود. منصور نخستین خلیفه
عباسی از بیمارستان گندی شاپور اطبائی به بغداد آورد، اما بیمارستانی تأسیس
نکرد فقط نوانخانه هایی برای کوران و پیر زنان دایر نمود و شاید منصور یا جانشین او
بیمارستانی در بغداد تأسیس کرد.

نخستین بیمارستان دوره عباسی بامر هرون دایر شد که چون مهارت پزشکیان بیمارستان گندی شاپور مقیم بغداد را مشاهده کرد، به پزشک خود جبرائیل بن یحیی شوع دستور داد بیمارستانی نظیر بیمارستان گندی شاپور در بغداد تأسیس کند، در آن موقع رئیس بیمارستان گندی شاپور پزشکی هندی بود که دهشتک نام داشت، هرون از وی خواست ریاست بیمارستان بغداد را بپذیرد، ولی دهشتک آنرا نپذیرفت و ماسویه را بآن کار معرفی کرد و پس از ماسویه فرزندش یوحنا رئیس بیمارستان شد. برهکیان که مردمی دانش پرور و معارف خواه بودند و به طب هندی و طبای هندی علاقه داشتند بیمارستانی بنام خود در بغداد دایر نمودند و ابن دهن پزشک هندی را بریاست آن گماشتند، ابن دهن زبان عربی را نیکو میدانست و کتابهای طبی هندی را مستقیماً از هندی به عربی ترجمه کرده است.

همینکه نام بیمارستان بغداد در سایر شهرها مشهور شد در غالب نقاط مهم به تقلید از بغداد بیمارستان دایر کردند همانطور که سایر وسایل تمدن را نیز از بغداد میگرفتند. فتح بن خاقان وزیر متوکل در مصر بیمارستانی بنام «مغافر» تأسیس نمود و ابن طولون در سال ۲۵۹ هجری بیمارستان دیگری بنام خود تأسیس کرد و شصت هزار دینار صرف ساختمان آن نمود و ملکی را برای تأمین مصارف آن بیمارستان وقف کرد و در و قفانه بیمارستان شرط شد که در آنجا سپاهی و مملوک معالجه نشود بلکه بیمارستان مخصوص معالجه بیماران عمومی و دیوانگان باشد. ابن طولون هر روز جمعه به بیمارستان می آمد و از بیماران سرکشی میکرد تا اینکه در یکی از آن جمعه ها دیوانه ای با او بدرفتاری کرد و از آن به بعد به بیمارستان نرفت.

هنوز قرن سوم پایان نرسیده بود که در مکه و مدینه و سایر شهرهای اسلامی بیمارستان دایر شد و در آغاز قرن چهارم مقتدر عباسی و وزیرانش در ساختن بیمارستان و دایر کردن آن در بغداد و اطراف بغداد با هم مسابقه گذارند. ابتدا علی بن عیسی وزیر مقتدر در سال ۳۰۲ هجری از پول خود در حریبه بیمارستانی دایر کرد و پزشک خود ابو عثمان دمشقی را بریاست آن گماشت، سپس سنان بن ثابت در سال ۳۰۶ هجری در بازار یحیی بیمارستان سیده را گشود و از کیسه خود ماهی ۶۰۰ دینار برای

اداره آن بیمارستان اختصاص داد در همان سال باشاره سنان بن ثابت در باب الشام (دروازه شام) از محله‌های خارج بغداد بیمارستان مقتدری بامر المقتدر دایر شد و خلیفه ماهی

ابوالقاسم طبیعی دان و جراح بزرگ اسلام
دوستان دینار از مال خود برای آن بیمارستان معین کرد و در همان ایام ابن فرات وزیر

در نزدیکی باب الفضل بیمارستانی بنام خود بنا کرد و همینطور در ری و نیشابور و غیره بیمارستان‌هایی دایر شد و در اواسط قرن چهارم هجری بیمارستان کافوری مصر تأسیس گشت و در سال ۳۶۸ هجری در طرف جسر، در قسمت غربی بغداد عضدالدوله دیلمی بیمارستان عضدی را دایر نمود و ۲۴ پزشک (جراح - شکسته‌بند - چشم‌پزشک - خون‌گیر - پزشکان متخصص در علوم طبیعی) برای آن بیمارستان تعیین گردید. آن بیمارستان رئیسی داشت که او را الساعور می‌گفتند.

بیمارستان عضدی بواسطه این مزایا تا مدتی سرآمد تمام بیمارستانهای اسلامی بود تا آنکه نورالدین زنکی بیمارستان مهم‌تری در اواسط قرن ششم هجری در دمشق تأسیس کرد و پس از وی صلاح‌الدین ایوبی بیمارستان عتیق قاهره را دایر نمود و چون مماليك در مصر حکومت یافتند ملك منصور قلاوون در سال ۶۸۳ هجری بیمارستان منصوری قاهره را از روی نقشه بیمارستان دمشق بنا کرد. مقریزی در جلد دوم خطط شرح مفصلی از آن بیمارستان نگاشته است. آثار بیمارستان منصوری تا کنون در شارع النحاسین قاهره دیده می‌شود و در سال ۸۲۱ هجری ملك المؤید بیمارستان مؤیدی را دایر نمود. البته در سایر مماليك اسلامی مانند خراسان - فارس - موصل - شام - اندلس و غیره نیز بیمارستان‌هایی در همان ایام تأسیس شد که شرح همه آن در اینجا گنجایش ندارد ابن جبیر ضمن سفرنامه خود که در قرن ششم هجری نگاشته، مطالب مشروحی از بیمارستان‌های اسلامی که خود دیده می‌نگارد.

بیمارستان‌های اسلامی آنروز در کمال نظم و ترتیب اداره میشد و بدون توجه بملیت و مذهب و شغل همه بیماران بانهایت دقت معالجه میشدند و هر مرضی سالون یا سالونهای مخصوصی داشته‌است پزشکیاران و پرستاران و بیماران را معاینه می‌کردند و دواء و غذای آنرا تعیین مینمودند، هر مرضی که بهبودی یافت مرخص میشد و هر که می‌مرد مخارج کفن و دفن او را بیمارستان میداد و در عین حال طب و داروسازی؛ یز در همان محل تدریس می‌شد و شاگردان علاوه بر تحصیل علمی، تمرین علمی نیز داشتند. مسلمانان بیمارستان‌های سیار (مثل امروز) نیز دایر کرده بودند و با شتر و قاطر

آنرا باینطرف و آنطرف میبردند از آن جمله در اردوی سلطان محمود سلجوقی بیمارستانی بود که چهل شتر آنرا میکشید و با اردو بهرطرف میرفت .

ستاره شناسی در قدیم دو علم بوده ، اول علمی که در حرکات
۳ - تنجیم - نجوم
و موضع های ستارگان و احکام آن از نظر خسوف و کسوف
یا هیئت
گفتگو میداشت . دوم آنکه ارتباط وضع کواکب را
با حوادث زمین از قبیل جنگ ، صلح ، سعد ، نحس ، مرگ ، تولد ، باران ، آفتاب و مانند

A

B

C

D

E

F

مقایسه مناره ها

A - مدرسه سنجار الجولی، قاهره
B - توردل کمون، ورونا ایتالیا
C - دوومو، سولتو، ایتالیا
D - مسجد برکوک، نزدیک قاهره
E - دوومو، لسی، ایتالیا
F - سنت ماری لوبو، لندن

آن شرح میداد. بطوریکه گفته شد، عربها این هر دو علم را میدانستند و همینکه متمدن شدند و علوم دیگران را نیز ترجمه کردند، از یونان، ایران، کلد، هند و غیره چیزهایی اقتباس نمودند در قسمت ستاره شناسی دو نوع معلومات یافتند که بمنظور آسان شدن آنرا با اسم تنجیم و نجوم می خوانیم.

تنجیم

اول خلیفه ای که در نهضت عباسی به تنجیم و نجوم علاقه مند شد ابو جعفر منصور بود، وی دستور داد زیج سند هند را بر بی ترجمه کنند و پس از او سایر خلفاء نیز بمنصور تأسی کردند و تنجیم در دستگاه خلافت مقام مهمی یافت، ستاره شناسان مانند پزشکان و نویسندگان و حسابداران جزء کارمندان رسمی دولت در آمدند، خلفاء در کارهای مهم اداری و سیاسی با آنان مشورت میکردند و اگر از عاقبت کاری اندیشناک بودند با منجمان شور مینمودند و آنان در اوضاع کواکب و اقتران، ستاره ها نظر کرده از روی آن بخلفاء میگفتند که اقدام بفلان عمل نتیجه دارد یا ندارد. نظر ستاره شناسان بقدری مهم بود که خلفاء در غذا خوردن و ملاقات ها نیز با آنان مشورت میکردند، اما علماء شریعت اسلام علناً بر ضد منجمان تبلیغ می نمودند و گفته آنان را بی اساس میخواندند در صورتیکه مردم چه خلفاء و چه غیر آنان کاملاً بصحت گفتار منجمان ایمان داشتند و تاکنون نیز بعضی ها با همان ایمان و عقیده هستند.

هیئت یا نجوم

چون مسلمانان علم نجوم را مانند سایر علوم از یونان و هند و ایران و کلد و عرب جمع آوری کرده مدون نمودند طبعاً در آن قسمت معلومات مهمی بدست آوردند و چنانکه گفتیم محمد فزاری زیج سند هند را برای منصور بعبری ترجمه کرد و تازمان مأمون زیج مزبور مستند مسلمانان بود، در آن هنگام محمد بن موسی خوارزمی ستاره شناس نابغه پدید آمد و در بیت الحکمه مأمون مقیم شده زیجی تنظیم کرد که مشتمل بر آراء ستاره شناسان هند، روم و ایران بود اساس این زیج از سند هند تشکیل می یافت ولی در میل و تعادیل با آن اختلاف داشت باینقسم که تعادیل این زیج مطابق نظر ایرانیان و میل شمس موافق عقیده بطلمیوس بود، خوارزمی زیج خود را به بخش های مناسب تقسیم کرد و آنرا چنان نیکو نوشت

که مورد پسند همه شد و نام آن زیج در سراسر جهان اسلام پراکنده گشت و چون تاریخ زیج خوارزمی بحساب فارسی بود ، مسلمة بن احمد مرحیطی اندلسی متوفی بسال ۳۹۸ هجری حساب زیج خوارزمی را بعربی تبدیل کرد و واسطه کواکب را با تاریخ آغاز هجرت تطبیق نمود ، زیج کتابی است که حرکات کواکب در آن جدول بندی شده و از آن رو گاه شماری (تقویم) تنظیم میکرد .

سه فرزند شاکر (بنوشاکر الثلاثة) چنانکه گفته شد در علم نجوم شهرت زیاد یافتند و از کارهای مهم آنان یکی این که درجه خط نصف النهار را برای مأمون مقیاس گرفتند و آنرا در محیط زمین بکار بردند (ابن خلکان و غیره این موضوع را به تفصیل نگاشته اند) فرزندان شاکر کتابهای معتبری در هندسه و هیئت تألیف کردند ، نابغه دیگری که معاصر آنان بود ابو معشر بلخی متوفی بسال ۲۷۲ می باشد . ابو معشر در ابتداء مردم را بر ضد کندی فیلسوف معاصر خود می شوراند و از فلسفه خواهی وی تقییح می کرد ، کندی کسی را نزد ابو معشر فرستاد تا علوم ریاضی را در نظری نیکو جلوه دهد و این تدبیر مؤثر گشته ابو معشر به علوم ریاضی مشغول شد و بیش از همه به هیئت پرداخت و کتابهایی در آن باره تألیف کرد . دیگر از علمای نامی هیئت در آن زمان حنین ابن اسحق مترجم مشهور و ثابت بن قره حرانی متوفی بسال ۲۸۸ هجری و احمد بن کثیر فرغانی و سهل بن بشر خدمتگزار طاهر بن حسین می باشند . محمد بن عیسی ماهانی و محمد بن جابر معروف به بتانی نیز از دانشمندان نامی (هیئت) در آن عصرند . بتانی مذهب صابئی داشت و زیجی تنظیم کرد که آنرا زیج صابئی میخوانند ، زیج صابئی در دو نسخه است و نسخه دوم آن درست تر میباشد ، صابئی از سال ۲۶۴ تا ۳۰۶ هجری مشغول تنظیم رصد خود بود و در سال ۲۹۹ هجری کواکب را در آن تثبیت کرد صابئی در هیئت یگانه دوران بود و در ۳۱۷ هجری وفات کرد در قرن چهارم و پنجم هجری ابو الوفای بوزجانی و بیرونی و دیگران پدید آمدند که هر کدام در هیئت تحقیقات مهمی انجام دادند . پیشوای علم هیئت در قرن هفتم هجری خواجه نصیر طوسی است . مؤید عرضی ، پسرش محمد عرضی - فخر مراغه ای مقیم موصل - فخر اخلاطی مقیم تفلیس - نجم الدین قزوینی و غیره در زمان خواجه نصیر و پس از وی از علمای مشهور هیئت هستند ، تفصیل حالات آنان

و تألیفات آنها از مختصات کتاب «تاریخ آداب اللغة العربیه» میباشد و در اینجا فقط از ابتکارات مسلمین در علم هیئت بحث میشود.

نخستین موضوعی که تمدن اسلام در علم نجوم پدید آورد آن بود که عرب‌ها (یا بهتر بگوئیم مسلمانان) موهومات مربوط به تنجیم را (تأثیر اوضاع کواکب در احوال مردم روی زمین از حیث سعد و نحس) رد کردند و بی اساس بودن آنرا اعلام داشتند معذک آنرا باطل نساختند و در هر حال ستاره شناسان مسلمان پایه معلومات هیئت را مانند علم شیمی بر اساس تجربه و مشاهده یعنی حقایقی مسلم استوار ساختند علمای اسلام به هیئت بسیار علاقه مند بودند، رصد میساختند زیج تنظیم میکردند، مراقب حرکات سیارات بودند، مقیاس میکردند، برای تحصیل علم هیئت به هند و ایران میرفتند، کتابهای پیشینیان را با دقت زیرورو میکردند، نقیصه‌ها را برطرف میساختند، عقاید مختلف را جمع کرده و جرح و تعدیل مینمودند علم هیئت در اسلام تاریخ مفصلی دارد که شرح تمام آن در اینجا بيمورد است فقط بطور اختصار مطالبی از رصد میگوئیم و پاره‌ای از نتایج تحقیقات علمای اسلام را بعنوان نمونه ذکر میکنیم

اساس هیئت بر رصد است، مواضع نجوم و حرکات آن از

رصد

روی رصد تعیین میشود، رصد پیش یونانی‌ها بسیار مهم بود و آلاتی برای رصد ساخته بودند. در قرن سوم پیش از میلاد یونانی‌ها در اسکندریه رصدخانه‌ای ساختند که در دوره بطلمیوس قلوذی مؤلف کتاب مجسطی به منتهای عظمت رسید. رصدخانه اسکندریه تا نهضت اسلام یکانه دوران خود بود آنگاه مسلمانان در دمشق و بغداد و مصر و اندلس و مراغه و سمرقند و غیره رصدخانه بنا کردند (شرح آن بیاید).

در دوره تمدن اسلام آلات رصد از ده بیست آلات تشکیل

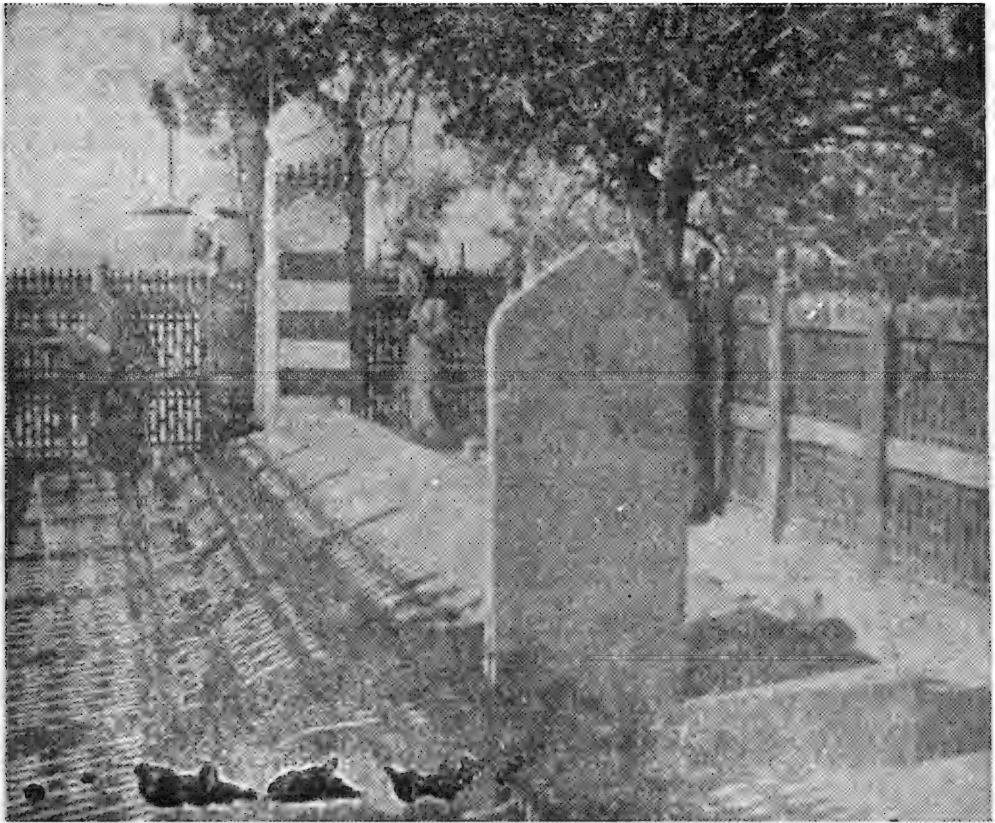
آلات رصد

می‌یافت که هر کدام برای غرض مخصوصی بکار میرفت و مهم ترین آن بقرار زیر است.

۱ - لینه: جسم مربع مسطحی است که ابعاد ستارگان و عرض شهرها و میل کلی با آن تعیین میشود.

۲ - حلقه اعتدالی : حلقه ایست که در سطح دایره معدل نصب میشود تا تحویل اعتدالی بدان وسیله تعیین گردد .

۳ - ذات الاوتار : چهار استوانه چهار گوشه است که با آن تحویل میل معلوم میشود و منجم را از حلقه اعتدالی بی نیاز میسازد .

مزار سلطان ولی در قندهار

۴ - ذات الحلق : این آلت از حیث تشکیل و فایده بزرگترین و مهم ترین آلات رصد محسوب میشود و عبارت از حلقه ای است که بجای منطقه فلك البروج بکار میرود و حلقه دیگری که بجای مارة الاقطاب استعمال میشود . این دو حلقه را به نسبت تقطیع و تنصیف بر یکدیگر سوار می کنند و دیگر حلقه طول کبری و حلقه طول صغری که اولی در محذب منطقه و دومی در مقعر منطقه سوار می شود . آنکاه حلقه نصف النهار که قطر مقعر آن مساوی با قطر محذب حلقه طول کبری می باشد و حقه الارض قطری دارد که

قطر محدب آن باندازه قطر مقعر حلقه طول صغری است و این آلات را بر روی چهار پایه (گرسی) می گذارند .

۵ - ذات السمیت والارتفاع : نیم حلقه ایست که قطر آن سطحی از سطح های متوازی السطوح میباشد و با آن سمت و ارتفاع تعیین میگردد و رصد شناسان مسلمان آنرا اختراع کرده اند .

۶ - ذات الشبتین : سه مسطره بر روی يك چهار پایه است که بدان وسیله ارتفاع تعیین میشود .

۷ - ذات الجیب : دو مسطره منظمی است که دو شعبه دارد .

۸ - المشتبه باله مناطق : آلتی است دارای سه مسطره و با آن بعد ستارگان تعیین میشود .

۹ - اسطرلاب : بر چندین نوع است و اسامی مختلف دارد :

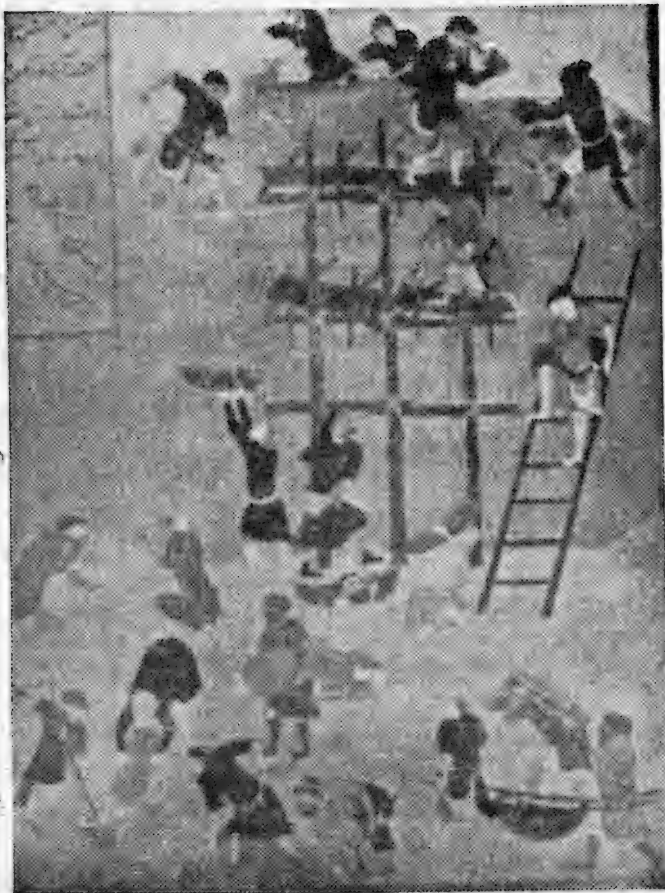
تام - مسطح - طوماری - هلالی - زورقی - عقربی - آسی - قوسی - جنوبی - شمالی - هبطع - سرتق - حق القمر - مغنی - جامعه - عصاموسی .

بعلاوه بسیاری از آلات رصد که به تناسب شکل هایشان مربع ، مستطیل و غیره نامیده میشوند و شماره آن از حد افزون است (برای اطلاع جامع و دقیق اصطلاحات رصد و آلات آن بکتاب ابجد العلوم مراجعه شود .)

همینکه مأمون بترجمه و انتقال علوم پیشینیان ب زبان عربی رصدخانه در اسلام فرمان داد و دانشمندان از کتاب مجسطی بطلمیوس آگهی یافتند و از آلات رصد مطلع شدند خلیفه در صد دبر آمد رصدخانه ای مانند بطلمیوس رصدخانه بنا کند و در سال ۲۱۴ هجری در کوه قیسون دمشق و در شماسیه بغداد تأسیس رصدخانه را آغاز کردند ، اما چون مأمون در ۲۱۸ مرد ، رصدخانه ناتمام ماند ولی دانشمندان نتایجی را که از دوسه سال کار خود برده بودند مدون ساختند و آنرا رصد مأمون نامیدند . متصدیان این عملیات عبادت بودند از یحیی بن منصور سرآمد ستاره شناسان آن زمان - خالد مروزی - سند بن علی - عباس بن سفید جوهری که هر يك زیجی تنظیم

کردند و زیج آنان بنام خودشان مشهور می‌باشد و این نخستین رصدی بود که در اسلام تأسیس شد.

سپس فرزندان شاگرد اطراف جسر بغداد متصل بطاق کسری رصدی بنا کردند و حساب عروض اکبر را از حساب عروض قمر استخراج نمودند. بعداً در اواسط قرن چهارم هجری در اطراف بستان دالمملکه (بغداد) بامر شرف الدوله پسر عضد الدوله

طریقه بنائی در ممالک اسلامی

دیلمی ابوسهل کوهی رصد خانه‌ای بنا کرد و در باره ستاره‌های هفتگانه تحقیقاتی انجام داد.

پس از انحطاط دوره عباسی و پیدایش ممالک مستقل اسلامی بغداد از نظر علمی

طبعاً عقب افتاد و برعکس علم و ادب بمالك ديگر اسلام انتقال يافت كه مهمترين آن مملكت مصر در زمان فاطمیان محسوب ميشد . آنان در كوه المقطم (نزديك قاهره) در زمان الحاکم بامر الله متوفی بسال ۴۱۱ هجری رصدخانه ای ساختند كه بنام رصدخانه حاكمی شهرت يافت و ابن یونس ستاره شناس مصری زیج حاكمی را در آن رصدخانه تنظیم كرد ، سپس در زمان افضل بن امیر الجیوش متوفی بسال ۵۱۵ هجری بنای آن رصدخانه تجدید شد و مقریزی در كتاب خطط شرح مفصلی از آن رصدخانه نگاشته است . بنو اعلم نیز در سال ۴۲۵ هجری در بغداد رصدخانه ای ساختند كه بنام آنان مشهور است . مؤلف فوات الوفيات ميگوید در اطراف شام رصدخانه ای بنام بنیانی ها بناشده بود . رصدخانه حاكمی تا دیر زمانی یكانه مرجع علمای هیئت بود ، ولی همینكه خواجه نصیر طوسی در زمان هولاكوی مغول در مراغه از شهرهای تركستان (۱) در سال ۶۵۷ هجری رصدخانه تازه بنا كرد . رصدخانه حاكمی از اعتبار افتاد زیرا رصدخانه مراغه از هر جهت كاملتر بود و پول زیادی برای تكمیل آن مصرف شد بقسمی كه در كتابخانه آن چهارصد هزار جلد كتاب جمع شده بود . بعد از آن تیمور لنگ در سمرقند رصدخانه ای بنا كرد و در اصفهان و مصر و اندلس رصدخانه های دولتی و خصوصی و غیره تأسیس شد كه شرح و تفصیل آن بما نرسیده و فقط اسمشان در پاره کتب ذكر شده است .

علم نجوم و اسلام در رصدخانه های مذکور ستاره شناسان اسلام زیج تنظیم میكردند و حرکت ستاره ها را تشخیص میدادند . مفصلترین زیجهای آن زمان زیج الحاکم (ذكرش گذشت) بوده كه بگفته ابن یونس چهار جلد میشده است و مسلمانان پس از زیجهای بغداد بآن زیج استناد میكردند . زیج فزاری ، زیج خوارزمی ، زیج ابوحنیفه دینوری (اصفهان) ، زیج ابو معشر بلخی كه بطرز زیج ایرانیان تنظیم شده بود ، زیج ابوسمخ غرناطی متوفی بسال ۴۲۶ هجری ، زیج ابوحماد اندلسی ، زیج ایلخانی خواجه نصیر طوسی ، زیج ابن شاطر انصاری سال

۷۷۷ هجری و غیره از زیج‌های مشهور اسلامی و غالب اشتباهات یونانیان بوسیلهٔ زیج‌های مزبور تصحیح شده است.

مسلمانان راه‌های تازه برای رصد پیدا کردند و آلات‌های بسیار اختراع نمودند که از آن جمله ذات‌السمت و ارتفاع (ذکرش گذشت) و ذات‌الاولاتار - والشمیه بالمناطق است که تقی‌الدین رصدشناس آنرا اختراع کرد. بدیع‌السطرلابی بغدادی متوفی در اوایل قرن ششم هجری ذات‌الکرسی را در کره افزود و پس از سالها آن نقیصه مرتفع شد و همچنین رساله‌ای در آن خصوص تألیف کرد و آلات موسوم به شامله را که خجندی اختراع کرده بود تکمیل نمود، باین قسم که خجندی آن آلات را دارای یک عرض میدانست ولی بدیع‌السطرلابی پس از مطالعات طولانی برای آن آلات چندین عرض ثابت کرد و نقیصه خجندی را مرتفع ساخت، همین قسم بدیع‌السطرلابی مسطره‌ها و پرگارها و آلات علمی دیگر اختراع کرده است.

شیخ شرف‌الدین طوسی اصلاحات نیکوئی در اسطرلاب کرد، باین قسم که کره و اسطرلاب را در یک خط ترسیم نموده آنرا عصا نامید و رسالهٔ بدیعی در آن باب تألیف کرد، او نخستین کسی است که این موضوع را بوجود آورد و از آن پس هیئت در کره بصورت جسم در آمد و در سطح و خط نیز موجود شد و چیزی جز نقطه باقی نماند. دیگر از علمای نامی هیئت در اسلام تبانی است که نقطهٔ ذیب را برای زمین شرح داد و مبادرت اعتدالین و میل دائرة البروج بر دایرهٔ خط استواء را اصلاح کرد و او نخستین کسی است که برای اندازه گرفتن مثلثات و زوایا «وتر» و «جیب» را بکار برد.

بیرونی نخستین کسی است که تسطیح کره را استنباط نمود و در کتاب خود آبارالباقیه - آنرا شرح داد و هر کس فهرست تألیفات بیرونی را در مقدمهٔ کتاب آثارالباقیه مطالعه کرده باشد و خود آثارالباقیه را خوانده باشد تصدیق خواهد کرد که بیرونی در هیئت و ریاضیات مطالب عمده استنباط کرده است و همین مزیت برای بیرونی کافی است که علوم یونانی را به هندی و حکمت هندی را بعربی انتقال داده است. بیرونی به هند رفته سالها در آنجا اقامت کرد و در ظل توجه سلطان محمود غزنوی موفق شده که با حکماء و علمای هندی مربوط شود و فلسفه و حکمت یونانی را بآنان تلقین نماید،

همانطور که خواجه نصیر طوسی هم علم نجوم را در پرتو هولا کومیان مغولها و عمر خیام هیئت را در میان سلجوقیان رواج داد و البته همه این عملیات درخشان از برکت اسلام بوده است .

پس از آنکه مسلمانان رصدخانه‌های عالی تأسیس کردند و زیج‌های منظم ترتیب دادند نام بلند هیئت شناسان اسلام جهان پراکنده گشت و ازدور و نزدیک با علمای اسلام مراجعه شد، پادشاهان فرنگ نه تنها با علمای مسلمان اندلس (که نزدیکشان بودند) مراجعه میکردند بلکه برای حل مشکلات علمی خود بممالک شرقی اسلام نمایندگان میفرستادند ، از آن جمله ابن ابی اصیبعه میگوید آبرور پادشاه فرنگی فرستاده نزد بدرالدین لؤلؤ فرمانروای موصل فرستاد تا مشکلاتی را از علم نجوم برای پادشاه حل کند و بدرالدین فرستاده را بکمال الدین بن یونس ستاره شناس مشهور معرفی کرد. مردم اسپانی اعتراف دارند که پاندول (رقاصه) تعیین وقت را عربها بآنان آموختند و مسلم است که همین پاندول اساس بسیاری از اختراعات مربوط به علم نجوم میباشد، عربها مدت زمانی پیش از آن اختراع ساعت را میدانستند مشهور است که هر و ن ساعتی برای شارلمان پادشاه فرانسه هدیه داد و خود فرنگی‌ها این خبر را نقل کرده اند .

اگر عربها کتابهای یونانی را عبری ترجمه نمیکردند ، اصولا علم هیئت و نجوم از میان میرفت، چه اکنون میبینیم نسخه اصل یونانی آن کتابها موجود نیست و فرنگیان در نهضت علمی خود از ترجمه‌های عربی استفاده کردند و البته این برای مسلمانان افتخار بزرگی است که با اقدامات مفید خود نگذاشتند علوم پیشینیان نابود گردد مثلا اکنون ترجمه عربی کتابهای توخارس - ارستلوس - کرویات میلاوس - کرویات نادون - شرح نادون بر مجسطی موجود میباشد و اصل یونانی آن مفقود شده است نه تنها در مورد علم نجوم و هیئت چنین پیش آمده که اصل کتاب از بین رفته و ترجمه اش باقی مانده باشد بلکه در قسمت‌های ادبی نیز چنان بوده ، از آن جمله کلیله و دمنه که اصل فارسی (باستانی) آن مفقود شده و فرنگیان از ترجمه عربی آن استفاده کردند .

حساب و جبر و هندسه

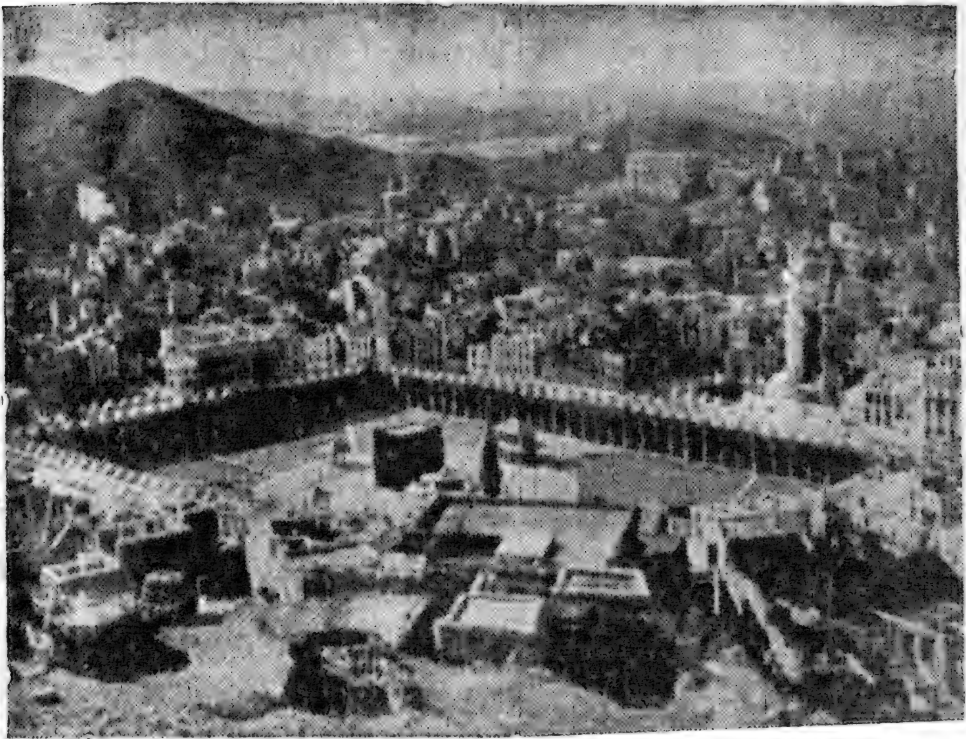
عربها در صدر اسلام حساب نمیآموختند و آنرا کار پستی میدانستند چه حسابداری و وظیفه باجگیران بود و باجگیران از میان موالی (بندگان) و اهل ذمه انتخاب میشدند مسلمانان بوصیت عمر رفتار کرده بفرزندان خود اسب سواری، شنا و شعر و مثل میآموختند. اما همینکه شهر نشین گشتند نیازمندی بحساب را احساس نمودند و بآموختن حساب مشتاق شدند و گفته ابن توأم را کار بستند که میگوید: «حساب را پیش از کتاب بیاموزید».

و چون علوم ییگانه بر بی ترجمه شد حساب هم جزء آن علوم ترجمه و رایج گشت و مهندسان و هیئت شناسان خواه ناخواه حساب آموختند، ولی متخصص حساب میان مسلمانان کم بود.

از بزرگترین مآثر تمدن اسلام آنکه حساب هندی و ارقام هندی را در دنیای متمدن انتشار دادند. عربها این ارقام را هندی میگویند زیرا از هندیها آموخته اند و فرنگیان آنرا عربی مینامند چون از عربها گرفته اند. نخستین کسی که این ارقام را از هندی بر بی انتقال داده ابو جعفر محمد بن موسی الخوارزمی است و از همان کلمه الخوارزم فرنگیان لفظ آلکوریزم را ساخته اند. (۱)

عربها در وضع و شرح علم جبر حق تقدم دارند و در ضمن صحبت از ترجمه علوم یونانی اشاره شد که مسلمانان دو کتاب در علم جبر از یونانی بر بی ترجمه کردند که یکی تألیف ذیوفانتس و دیگری تألیف ابرخس بود، ولی اکنون علمای فن تشخیص داده اند که دو کتاب مزبور چیز مهمی نبوده و اساس علم جبر را عربها (مسلمانان) وضع کرده اند و آنچه مسلم است آنستکه مسلمانان پس از اقتباس اعداد هندی علم جبر

را وضع کرده اند. مشهورترین تألیفات اسلامی علم جبر کتاب جبر و مقابله خوارزمی است که ظاهراً پس از اطلاع از علم جبر در یونان و ایران و هند جبر عربی را استخراج کرد همانطور که زیج خوارزمی جامع افکار و آراء علمای هند و ایران و یونان در آن موضوع میباشد، عربها کتاب خوارزمی را مکرر شرح کرده اند، ابو کامل شجاع بن اسلم - ابو الوفاء بوزجانی نیز در جبر تألیفاتی دارند ولی بیشتر تألیفات بوزجانی در حساب است ابوحنیفه دینوری متوفی بسال ۲۸۱ و ابو العباس سرخسی متوفی بسال ۲۸۶ هجری و غیره نیز در علم جبر کتابهایی نوشته اند و فرنگیان علم جبر را از اینان (مسلمانان) استفاده

کعبه معظمه

کردند. دیگر اقدامات قابل تحقیق مسلمانان آنکه هندسه را با منطق تطبیق کردند. و در اوایل قرن پنجم هجری ابن هشام کتابی تألیف کرده برای نخستین بار اصول هندسی و عددی اقلیدس و آبلونیوس را در آن جمع نموده و آنرا به چندین باب مرتب تقسیم کرد و بابرهان و دلیل صحت آنرا ثابت نمود بقسمی که موضوع مزبور جزء امور حسی منطقی

تعلیمی در آمده است و نقیصه های اقلیدس و آبلنوس از آن مرتفع شده است. ابن هشیم الفاظ و اصطلاحات علمای جبری را تعدیل کرده و برای حل مسائل حسابی و جبری اسلوبهای جدید وضع کرده است.

حسن بن موسی بن شاكر نخستین کسی است که زاویه را به سه قسمت متساوی تقسیم کرده است و دو خط را میان دو خط متوالی به نسبت (اینطورها) طرح کرده و تا (غیرالنهایه) برده است.

هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
(فنون جمیله)
میباشد، این نوع معلومات (هنرهای زیبا) دو قسم است :
اول آن قسمت که اشکال محسوس دارد ، مثل سنگتراشی -

کنده کاری - نقاشی - مجسمه سازی - نمایش .

دوم آنچه که صورت محسوس ندارد مثل شعر و موسیقی و آواز.

بطور کلی مقصود از هنرهای زیبا معلومات و یا محسوساتی است که بشر بمتانت و فایده مادی او کاری ندارد بلکه آنرا برای انبساط خاطر و استفاده از جمال و زیبایی میطلبد و در هر حال هنرهای زیبا تصویر و تصور است، یعنی قسمتی از آن مثل شعر تصویر خیالی دارد و قسمت دیگر مانند نقاشی دارای تصویر محسوس است. ملت های متمدن پیش از اسلام کم و بیش هنرهای زیبا داشته اند، یونانیان (رومیان) مجسمه سازی - نمایش - شعر - آهنگ سازی - نقاشی و مانند آن را میدانستند .

شایع است که مسلمانان (ویا تمدن اسلام) در ترویج هنرهای زیبا مقصر و یا قاصر میباشند و برعکس رومیها ساختمانها و تصاویرها و مجسمه های دارند که از مسلمانان چنان چیزهایی باقی نمانده است، اما اگر مختصر دقتی شود معلوم میگردد که استعداد عربها یا مسلمانان در این قسمتها (هنرهای زیبا) از بسیاری دیگر بیشتر است و نه تنها از یونان و روم عقب تر نیستند بلکه در پاره ای موارد از آنان جلو تر رفته اند، مثلاً با مشاهده جامع دمشق، جامع قاهره، جامع دهلی، جامع اصفهان، کاخ الحمراء و کاشی کاریها و هندسه و طرز ساختمان آن مسلم میگردد که مسلمانان در این راه ترقی بسیار کرده اند همین قسم در زرگری، نساجی و امثال آن ذوق سلیم بیسابقه ای نشان داده اند و اما در قسمت

نقاشی چون اسلام آنرا تحریم کرده آنقدرها پیشرفت نداشته اند (۱) در باره شهر به تفصیل صحبت شد که عربها بیش از هر ملت دیگر بشعر و شاعری علاقه دارند و طبعاً شاعر میباشند و اشعار عربی از حیث وسعت دایره خیال و تصور بی نظیر است.

موسیقی

عربها در قسمت موسیقی از دیگران برتر شدند، چه آنان آهنگهایی از خود ساختند و آلات جدید موسیقی اختراع نمودند و بموسیقی اهمیتی بسیار میدادند، مشهور است عربها پیش از اسلام آهنگها و سازهایی داشتند که با محیط ساده صحرا نشین آنان مناسب بود ولی پس از ظهور اسلام و آمیزش با ایرانیان و رومیان چیزهایی از موسیقی آنان آموختند و این اقتباس که محتاج بتجربه نبود زودتر از سایر اقتباسهای علمی عملی شد و اول کسی که بآن کار دست زد یک زر خریدمکی بود که سعید بن مسجع نام داشت، سعید نیکو آواز میخواند و علاقه مند بموسیقی بود و در ثلث اخیر قرن اول هجرت در مکه میزیست و موقعیکه امویان مکه را در زمان عبدالله بن زبیر محاصره کرده بودند، سعید جزء بناها کار میکرد، باینقسم که عبدالله دسته ای از بناهای ایرانی را برای ترمیم کعبه بکار گماشته بود، بناهای مزبور موقع کار بعاتد معمول زیر لب زمزمه میکردند سعید از آواز دلنواز آنان بنشاط آمد و تصنیفهای ایرانی را از آنان فرا گرفت و سپس بشام و ایران رفت و آهنگهای رومی و ایرانی آموخته بعرستان باز آمد و آن آهنگهایی را که مطابق ذوق عرب نبود از بین برده الحانی مطابق ذوق عربها تنظیم کرد، پس از آن علمای موسیقی اسلام در تکمیل آن فن کوشیدند و هر قدر که در اواخر دولت اموی و اواسط عباسی تجمل و خوشگذرانی میان مسلمانان شایع تر میشد بهمان اندازه موسیقی آنان نیز (طبعاً) جلو میرفت، مشهورترین آواز خوانها و آهنگ سازان آن عصر بدینقرارند:

ابن سربج - غریض - معبد - حکم الوادی - خلیج بن ابی العوراء - سیاط - نشیط -

۱- جرجی زیدان در قسمت اخیر نیز تعصب مسیحیت بخرج داده و مسلمانان را به عقبماندگی در نقاشی متهم ساخته و نقاشی را جزء معرعات اسلامی آورده است، در صورتیکه تحریم نقاشی متفق علیه عموم مسلمانان نیست و معذک مسلمانان بخصوص ایرانیان در قسمت نقاشی پیشرفت های مهمی کرده اند و برای اطلاع کامل از آن موضوع خوانندگان را بکتاب الفنون الجميلة لابرائیه تألیف دکتر زکی محمد حسن مصری مراجعه میدهم. مترجم

عمر الوادی - ابراهیم موصلی - اسحق پسر ابراهیم و غیره .
 و نامی ترین زنان آوازه خوان آن عصر عبارتند از :
 جمیله - حبابه - سلامه - عقيله و غیرها :

مسلمانان در ضمن ترجمه علوم بیگانه کتابهای موسیقی یونان و هند را نیز ترجمه کردند و آنرا تحت مطالعه قرار داده مطابق ذوق خویش تکمیل نمودند و از آهنگ های ایرانی و یونانی و هندی و عرب آهنگ تازه ای پدید آوردند و علم مخصوصی در باره موسیقی تدوین کردند که جزء مآثر تمدن اسلامی میباشد . موسیقی دانهای مسلمان علاوه

هولاکو پشت دروازه های بغداد

بر اختراع آلات موسیقی جدید و ساختن آهنگ های تازه و کتابهای سودمندی در موسیقی تألیف نمودند . خلفای اسلام در ترویج و تکمیل موسیقی کوشش داشتند و همه قسم برای رسیدن بآن مقصود کما میگردند . خلفای اسلام سعی داشتند که آوازه خوانها ادیب و درس خوانده باشند تا اشعار را درست بخوانند ، ابراهیم بن اسحق موصلی آوازه خوان مشهور دوره عباسی علاوه بر اطلاع از موسیقی از علم فقه و صرف و نحو و لغت نیز مطلع بود

وزریاب آواز و خوان از هیئت اطلاع کامل داشت، خلفاء غالباً آهنگ سازان را برای مناظره و تحقیق جمع میکردند و به بهترین آنان جایزه و مقرری میدادند و کنیز و غلام و استر میبخشیدند، مثلاً و صلی علاوه بر انعام و صلّه و تیول ماهی ده هزار درهم از هادی عباسی حقوق میگرفت و همینکه زریاب آواز و خوان از عراق باندلس رفت امیر عبدالرحمن شخصاً باستقبال او بیرون آمد. آهنگ سازان مسلمان آهنگهایی میساختند که در فن خود بی سابقه بوده است. از جمله آهنگی که شخص سیر (غذا خورده) نمیتوانست آنرا بخواند و آهنگی که اگر سقا مشك آب بدوش داشت از خواندن آن آهنگ عاجز بود و آهنگ دیگری که فقط ایستاده خوانده میشد و آهنگ مخصوصی که در موقع تکیه دادن خواندن آن مقدور نبود و باید خواننده درست بنشیند تا خواندن آنرا بتواند.

مسلمانان آلات موسیقی را از ایرانیان و نبطی ها و رومی ها
آلات موسیقی و هندی ها فرا گرفتند، چون هر کدام از این مردم اسباب موسیقی مخصوص داشتند، مثلاً ایرانیان عدد و سنج و خراسانیان زنگ هفت پرده (صدایش شبیه سنج بود) و مازندرانیهاطنبور و نبطی ها و جرمرقی ها عیرواره (نوعی طنبور) و رومیان تار شانزده پرده (اوغر) و تار بیست و چهار پرده (سلمبان) میساختند، رومیان ساز دیگری هم داشتند که نامش لوزامی باشد و مانند رباب آنرا از چوب میسازند و پنج پرده دارد. گیتار (غیثاره) که دوازده پرده دارد و سیلج که آنرا از پوست گوساله میساختند و ارگان (ارغن) که با پوست ساخته میشد و در آن میدمیدند، هندیان کیلکه داشتند و آن عبارت از ساز يك پرده ای بود که روی کدو میکشیدند و بجای سنج و عدد بکار میرفت، عربها سازی بنام دف و مزمر داشتند، مسلمانان همه اینها را گرد آورده بهترین آنرا برگزیدند و چیزهایی بر آن افزودند که از آن جمله ساز معروف بقانون از مخترعات فارابی فیلسوف بزرگ اسلام است و تا کنون بهمان ترکیبات فارابی باقی مانده است.

فارابی ساز دیگری نیز اختراع کرده که از چند چوب و سیم تشکیل مییافت و همینکه ترکیبات آنرا تغییر میدادند صدایش عوض میشد و چیز عجیبی بود میگویند فارابی بطور ناشناس در بزم سیف الدوله وارد شده از سازندگان و نوازندگان

عیب جوئی کرد، سیف الدوله از وی پرسید مگر از موسیقی اطلاعی داری؟ فارابی ساز مشهور خود را از انبان در آورده سوار کرد و قسمی نواخت که همه بخنده در آمدند سپس آن ساز را پیاده کرده طور دیگر سوار کرد و قسمی نواخت که همه گریستند. آنگاه بشکل سوم آنرا ترکیب کرده نوای تازه ای نواخت که همه حتی در بان بخواب رفتند و فارابی آنرا رها کرده رفت. عود سابقاً چهار پرده داشت و زریاب آهنگ ساز همینکه به اندلس رفت پرده پنجم را بر آن افزود و آن چهار پرده سابق مطابق طبایع چهار گانه ترتیب داده شده بود. زریاب پنجمی را برنگ قرمز در آورده و با طبایع تطبیق کرد، سابقاً مضراب عود از چوب بود و زریاب آنرا بیای کرکس تبدیل نمود. عباس بن فرناس (در اندلس) آلت متقال را اختراع کرد که با آن وقت میشناختند.

خلاصه اینکه عربها در پیشرفت هنرهای زیبا قصور و تقصیر نکردند و در قسمت های مهم آن از دیگران جلو افتادند و اگر هم در بعضی قسمتها عقب ماندند بواسطه قیود مذهبی بوده است.

مدارس در اسلام

تعلیم

سابقاً گفته شد که قرآن اساس علوم اسلامی بود و تعلیم قرآن اساس تعلیمات اسلامی بشمار می‌آمد و نخستین درس قرآن قرائت صحیح آن می‌بود. در نتیجه پیغمبر (اکرم) اولین معلم عالم اسلام است. چه آن بزرگوار قرآن را بصحابه (یاران) آموخت و آنان قرآن و علوم تابعه آن را بدیگران آموخته و از آنرو همانطور که مدارس مسیحیان دیر و کلیسا بود، مدارس مسلمانان هم مسجد آنان شد و شاگردانی که در مسجد دور استاد جمع میشدند به حلقه موسوم گشتند و چون تدریجاً علوم توسعه یافت حلقه‌ها هم متعدد گشت و غالباً حلقه‌ها باستادان منتسب میشد، مانند حلقه ابواسحق شیرازی در مسجد منصور و غیره. هر مسجدی کتابخانه‌ای داشت و مقداری کتاب برای مطالعه و استنساخ در آنجا گرد می‌آمد. تنها مسجد حلقه درس نبود، در بیمارستانها - خاگاهها - رباطها - منزهانیز حلقه درس تشکیل می‌یافت. خلفاء و ثروتمندان (چنانکه امروز هم معمول است) برای تعلیم فرزندان خویش معلم سرخانه می‌آوردند.

بطور مطلق مشهورترین مسجدها (از نظر تدریس) جامع ازهر قاهره بود، این جامع در اواسط قرن چهارم هجری باشهر قاهره بنام ازهانموقع قرآن و فقه در آنجا تدریس میشد، عده‌ای از طلاب بنام مجاور در ازهر میماندند و از دورترین نقاط ممالک اسلامی حتی (ترکستان - زیلع - سنار) به ازهر رومی‌آوردند و هر دسته‌ای رواق مخصوصی داشتند، مثل رواق شامیان - مغربیان - ایرانیان - مردم زیلع - مردم سنار - مردم یمن - مردم عنند - مردم صعیدمصر. در اوایل قرن نهم هجری شماره شاگردان ازهر به ۷۵۰

رسید که از ممالک مختلف اسلام بودند و هر کدام صندوقی داشتند که کتابهای مخصوص خود را در آن مینهادند. دانشجویان بیشتر فقه و حدیث و تفسیر و نحو و منطق میآموختند و حلقه ذکر و مجلس و عظ داشتند و چه بسا که غیر از طلاب هم عده ای برای تبرک یا هر چه در جامع اقامت میکردند. جامع ازهر تاریخ مفصلی دارد که در خطط مقریزی و خطط توفیقی درج شده است و بطور کلی اوضاع و احوال جامع ازهر با اوضاع و احوال مصر و فرمانروایان مصر تغییر میکرد، در زمان فرمانروائی خاندان محمد علی پاشا شماره مجاورین ازهر به چند هزار رسید و پاره علوم جدید نیز جزء برنامه آن در آمد.

از مطالعه فصول سابق دانسته میشود که علم و تمدن در مدارس ممالک اسلامی بدون مدرسه رواج و توسعه یافت، فقهاء و اطباء و فیلسوفان و دانشمندانی بدون رفتن به مدرسه پدید آمدند. مورخین مسلمان متفق هستند که نخستین مدرسه اسلامی بامر خواجه نظام الملک طوسی وزیر ملکشاه سلجوقی در اواسط قرن پنجم هجری تأسیس شد. عجب آنکه در دوره نهضت عباسی کتب علمی ترجمه شد و علوم قدیم عبری انتقال یافت ولی در آن دوره مدرسه دایر نشد و یا اینکه دایر شد و نامش نماند. پاره از مورخین فرنگی اظهار داشته اند که مأمون موقع ولیعهدی در خراسان مدرسه ای دایر کرد ولی معلوم نیست فرنگیان این خبر را از کجا آورده اند، چون مورخین مسلمان اسمی از آن نبرده اند، اما مورخین اسلام از مدارس ذیل نام برده اند که پیش از مدرسه نظام الملک در نیشابور پای تخت خراسان تأسیس شده بود

۱ - مدرسه ابن فورک متوفی بسال ۴۰۶ هجری

۲ - مدرسه بیهقیه منتسب به بیهقی متوفی بسال ۴۵۰ هجری

۳ - مدرسه سعیدیه از آثار نصر بن سبکتکین برادر سلطان محمود غزنوی

۴ - مدرسه اسماعیل استرابادی واعظ و صوفی

۵ - مدرسه استاد ابواسحق

۶ - مدرسه خواجه نظام الملک در نیشابور که برای امام الحرمین در زمان سلطنت آلب ارسلان تأسیس گشت.

تمام این مدارس پیش از مدرسه نظامیه بغداد دایر شد و شاید سبب اشتباه مدرسه نظامیه بغداد از آنروست که خواجه نظام الملک برای اولین بار تدریس را در آن مدرسه مجانی ساخت و برای شاگردان مقرری معین کرد.

و در هر حال نخستین مردمی که در اسلام مدارس تأسیس کردند امراء (بزرگان) ایران بودند و اگر هم روایت فرنگیان مربوط بمأمون درست باشد باز هم نخستین مدرسه اسلامی در ایران (خراسان و یا نیشابور) و با نظر ایرانیان بنا شده است و اگر جز این بود مأمون میبایستی پس از خلیفه شدن در بغداد مدرسه دایر کند و نکرد.

در فصل های سابق گفتیم که خلفای اسلام و امراء نسبت بعلماء

چرا امیران مدرسه

توجه خاصی داشتند زیرا دین و سیاست با هم مربوط بود

تأسیس میکردند

و علماء نگاهبانان دین محسوب میشدند و طبعاً با خلفاء در اداره

امور کشور شرکت داشتند و نزد مردم محترم و معزز میزیستند

همینکه خلفاء ضعیف شدند کار مملکت بدست سلاطین و امرای ترك و فارس و کرد

و غیره افتاد و اینان برای تقویت نفوذ خود و تقرب نزد مردم وسیله ای میخواستند

و بهترین وسیله نیکوئی بفقیران و کرامی داشتن عالمان و فقیهان بود از آنرو اگر

سلطان یا امیر یک شهر یا یک کشور مرد خردمند کاردانی بود علماء را کرامی میداشت

و برای خشنودی آنان و مردم، مسجد و بیمارستان و رباط (همان سرا) و غیره بنا میکرد

و برای عالمان و فقیهان مقرری تعیین مینمود تا علاوه بر نواب آخرت مردم را بخود

جلب کند چنانکه احمد بن طولون در مصر و عضدالدوله در بغداد و نورالدین در شام

و صلاح الدین در مصر چنان کردند و آخرین کسی که از فرمانروایان مصر بآن عمل

مبادرت ورزید محمد علی مؤسس سلسله سلطنتی (سابق) مصر میباشد که در نتیجه

اقدامات او یک نوع نهضت علمی در مصر و شام پدید آمد. باری همین جهات سبب شد

که نظام الملک هم بساختن مدرسه اقدام کرد و ده سال وزیر آلب ارسلان بود

و بجای پدر او محسوب میگشت و نزد او مقام مهمی داشت همینکه آلب ارسلان مرد

فرزندانش بر سر سلطنت بجان هم افتادند ، نظام الملک سلطان ملکشاہ یکی از پسران آل ب ارسلان را کمک کرده بسلطنت رسانید و در واقع خود نظام الملک شاه گشت چه که آل ب ارسلان بیشتر بشکار و تفریح مشغول بود . مدت بیست سال تمام نظام الملک فرمانروای مطلق شد .

در آن روزها طایفه باطنیه (اسماعیلیان) نیرومند شده بودند و تولید زحمت میکردند ، نظام الملک که مرد خردمند با کفایتی بود با نیکوکاری و احسان به عالمان و فقیهان و داجوئی از مردم کارها را روبراه میکرد و یکی از اقدامات عاقلانه وی همین تأسیس مدارس و خانقاهها و مهمانسراها و مسجدها و بیمارستانها بود ، نظام الملک برای کلیه طلاب علوم و غیر آنان مقرری و انعام تعیین کرده بود و از شام و دیار بکر و عراق عجم و عراق عرب و خراسان تا سر قندهار کثیری از خوان احسان این وزیر با تدبیر نیکو کار (ایرانی) بهره مند میگشتند و جمع مقرری های اوسالی ششصد هزار دینار میشد . فتنه انگیزان از روی رشک بسلطان گفتند که با این پولها میتوان لشکری آراست که قسطنطنیه را بگشاید ، سلطان نظام الملک را مؤاخذه کرده از وی بازخواست نمود که چرا آنقدر مقرری می پردازد خواجه نظام الملک بسلطان گفت :

« پسر جان ، من يك پیرد مرد ایرانی هستم اگر بر ضد من بشورند پنج دینار هم از خود نخواهم داشت و تو يك جوانك ترکی هستی که اگر بر تو بشورند شاید سی دینار برای خود داشته باشی ، تو شب و روز بشهوت رانی مشغول هستی ، نافرمانی تو نزد خدا خیلی بیش از فرمانروائی تو است ، سپاهییانی که تو بآنان پشت گرم هستی تیر بر تاب آنها سیصد ذرع است و شمشیرشان بدرازی دو ذرع میباشد و مانند تو غرق عیش و عشرت میباشند و با ساز و آواز سر گرم شده اند . من برای تو سپاهییانی گرد آورده ام که آنرا سپاهیان شب میگویند همینکه تو و سپاهیانت شب بخواب میروید این لشکریان بشب زنده داری بر میخیزند ، دست راز و نیاز بدرگاه خدای چاره ساز بر میدارند ، تو را از جان و دل دعا میگویند ، تو و سپاهیانت از برکت دعای آنان خوش و خرم مانده اید » .

ملکشاہ این حرف نظام الملک را پسندیده خاموش شد .

خواجه نظام الملک در ۴۸۵ کشته شد .

یکی دیگر از جهاتی که امرای (غیر عرب) را بساختن مدارس و امثال آنان و امید داشت این بود که آنان بیشتر از بندگان و دست پروردگان خلفاء و سلاطین بودند و در بر تو آنان مال فراوانی بهم میزدند و همینکه میمردند سلاطین اموال آنان را مانند اموال سایر بندگان خود مصادره میکردند، اینها پیشدستی نموده از اموال خود مسجد و مدرسه و موقوفات میساختند و تولیت آنرا بفرزندان خود میدادند تا باین حيله شرعی اموالشان تا حدی از مصادره محفوظ بماند.

هواخواهی از مذهب و مسلک هم موجب تأسیس مدارس میشد و هر پادشاه یا امیر یا فرمانروائی از نظر ترویج مذهب خود مدرسه‌ای بنامیکرد، مثلاً خلفای فاطمی شیعی مذهب جامع ازهر را برای تأیید مذهب شیعه بنا کردند و همینکه صلاح الدین ایوبی (سنی مذهب) بر مصر دست یافت مذهب شیعه را منسوخ ساخته مذهب مالکی و شافعی را ترویج کرد و برای تأمین نظر خود در سال ۵۶۶ مدرسه ناصریه را دایر ساخت و همینقسم کردها و ترکها را برای تقویت مذهبی که بآن متمایل بودند مدارس دایر کردند. در هر حال سبب هر چه بود نظام الملك اولین کسی بود که در اواسط قرن پنجم هجری بواسطه تأسیس مدارس در ممالك اسلامی شهرت یافت و در بغداد و اصفهان و نیشابور و هرات و غیره مدارس ساخت و همه این مدارس بخصوص مدرسه بغداد بنام وی مدرسه نظامیه خوانده میشد. مدرسه نظامیه بغداد در سال ۴۵۷ هجری بامر نظام الملك و بدست ابوسعید صوفی در کنار دجله بنا شد و نام نظام الملك را بر سر در مدرسه نگاشتند و بازارها و کاروانسراها و گرمابه‌ها و ده‌ها در اطراف و دور و نزدیک مدرسه خریداری و وقف مدرسه شد و هزینه آن به شصت هزار دینار رسید. این مدرسه از مراکز مهم علمای اسلام گشت و رجال بزرگی از آن مدرسه بیرون آمدند اولین استاد این مدرسه شیخ ابو اسحق شیرازی سپس ابو نصر صباغ صاحب کتاب اشامل، ابوالقاسم دبوس، ابو حامد غزالی، شاشی، کیاالهراسی، سهروردی، کمال الدین انباری و غیره که همه از بزرگان اهل علم میباشند. در این مدرسه علوم دینی و فقه و صرف و نحو تدریس میشد.

سایر سلاطین و امراء نیز بنظام الملك اقتداء کرده در اطراف و اکناف ممالك اسلامی مدارس مجانی دایر کردند که مشهورترین آن بترتیب عبارت است از :

۱- مدارس نورالدین زنکی (ترك) فرمانروای شام متوفی بسال ۵۷۷ در دمشق - حلب - حمص - حماه - بعلبك - منبوك - رجبه .

و نیز نورالدین مهمانسراها و مسجدها و خانقاهها و موعظه خانه‌های بسیاری در شام بنا کرد .

۲- مدارس سلطان صلاح الدین ایوبی (کرد) متوفی بسال ۵۸۹ در مصر و اسکندریه و بیت المقدس و غیره .

۳- مدارس و یتیم خانه‌ها و نوانخانه‌ها و تیمارستانهای ملك المعظم مظفرالدین فرمانروای اربل متوفی بسال ۶۳۰ هجری .

۴- مدارس جانشینان صلاح الدین در مصر که قریب ۲۵ مدرسه میشد .

۵ - مدارس فرمانروایان ممالیک در مصر که تا ۴۵ مدرسه میشد و مجموعاً تا اواسط قرن نهم هجری شماره مدارس مصر به هفتاد بالغ شد .

و همینقسم در سایر ممالك اسلامی که بهمان نسبت مدارس دایر گشت .

نخستین کسی که از سلاطین عثمانی بتأسیس مدارس اقدام کرد سلطان اورخان عثمانی متوفی بسال ۷۶۱ میباشد . پس از وی نیز سایر سلاطین مدارس دایر کردند که مشهورترین آن مدارس هشتگانه سلطان سلیمان میباشد .

ابن جیبر که در قرن ششم هجری ممالك مشرق اسلامی را دیده طی سفر نامه خود مینویسد که بیست مدرسه در دمشق و سی مدرسه در بغداد موجود بود . امیر علی مؤلف تاریخ اسلام بزبان انگلیسی میگوید عربها در قرطبه - اشبیلیه - طلیطله - غرناطه مالقه و غیره مدارس دایر کردند و در غرناطه تنها هفده مدرسه بزرگ و دوازده مدرسه کوچک بود ولی ظاهراً مدارس اندلس مانند مدارس نظامیه نبوده است . مقری مؤلف نفح الطیب (در تاریخ اندلس) میگوید مردم اندلس مدارس ندارند که آنان را برای تعلیم علم کمک کند بلکه در مساجد درس میخوانند و پول هم بابت حق التعلیم

میدهند در واقع اینان درس میخوانند که چیز یاد بگیرند نه برای اینکه مقرری دریافت دارند.

ظاهر آ میرعلی گفته خود را از فرنگیان گرفته و آنان میان مسجد و مدرسه نرق نمیگذارند. مدارس اسلام متنوع بود پاره‌ای بشکل حلقه در مسجدها و خانقاه‌ها و تکیه‌ها و خانه‌ها تشکیل می‌یافت، بعضی از مدارس بزرگ مخصوص علوم اسلامی بود. در بیمارستان‌ها طب و فلسفه تدریس میشد. هر قدر استاد مشهورتر بود شاگردانش زیادتر بودند مثلاً در حلقه فارابی صدها نفر جمع میشدند و گاه هم شاگردان استاد در همان حلقه شاگردانی داشتند. میگویند ابوبکر رازی پزشک نامی هر گاه برای درس می‌نشست شاگردانی دور او می‌نشستند و شاگردانی دور شاگردان می‌نشستند. مردی که مشکلی داشت به ترتیب از شاگردان حلقه اول می‌پرسید و اگر مشکلش حل نمیشد به حلقه دوم میرفت و اگر آنجا هم حل نمیشد خدمت استاد میرسید. شهرت استادان بیشتر از زیادی شاگردان معلوم میشد، گاه استاد سواره حرکت میکرد و شاگردان پیاده دنبال او راه می‌یافتادند مثلاً هر موقع که فخرالدین بن خطیب رازی سوار می‌شد سید شاگرد (از فقیهان) پای رکاب او راه می‌یافتادند. هر گاه کتابی نزد استاد خوانده میشد شیخ آنرا امضاء می‌کرد و تصدیق مینمود که همه آن کتاب در خدمت او خوانده شده است. ابواسحق شیرازی - فارابی - رازی - ابن خطیب رازی - ابن سینا - غزالی از حیث زیادی شاگرد در آمد استادان بودند. تمام طبقات (مسلمانان) از سیاه و سفید وزن و مرد و خواجه و کنیز و غلام و بنده و آزاد میتوانستند تا آنجا که می‌بایست باشند تحصیل کنند و تحصیل هم می‌کردند.

از آن روزی که بشر علم و عمل خود را مدون و مرتب کرد
کتابخانه‌ها یا گنجینه‌های کتاب
برای حفظ آن کوشش داشت و اگر علاقه به حفظ آن نداشت
مرتبش نمیساخت. مرتب کردن معلومات و اخبار و مدون کردن
آن بوسیله کتاب انجام می‌گرفت و جامی که کتاب در آنجا میماند کتابخانه یا گنجینه
کتاب نام داشت (و اکنون هم بهمان اسم است) قدیمی‌ترین کتابخانه‌های دنیا در بابل

بسال ۱۷۰۰ پیش از میلاد دایر شد و دانشمندان قرن گذشته در خرابه‌های بابل کتاب‌خانه‌ای یافتند که کتابهای آن از آجرهای پخته بود و روی آن آجرها با خط اسفینی مطالبی نگاشته بودند. پس از آن مصریان کتابخانه دایر کردند، دیودوروس میگوید در مقبره پادشاه مصر (اوسی‌مندیس) کتابخانه‌ای مشاهده کردم. پس از مصریان یونانی‌ها نخستین مردمی بودند که برای استفاده مردم کتابخانه عمومی دایر کردند سبتراتوس دانشمند یونانی در اواسط قرن ششم پیش از میلاد نخستین کتابخانه عمومی را در یونان دایر ساخت. پلوتارک از کتابخانه‌ای نام میبرد که در پرگاموس بوده و دویست هزار کتاب داشته است، بطلمیوس‌ها در اسکندریه کتابخانه مهمی دایر کردند، پس از یونانیها رومیان کتابهای مقدونیه را در سال ۱۶۷ پیش از میلاد بروم آوردند و در سال ۱۳۳ قبل از میلاد کتابخانه پرواموس را بروم بردند و در سال ۸۶ پیش از میلاد کتابخانه آن را بروم آوردند. قسطنطنین کبیر در ۳۳۵ میلادی در قسطنطنیه کتابخانه مهمی تأسیس کرد و چنانکه گفتیم ایرانیان در زیر زمین‌ها کتابخانه‌هایی دایر نمودند. آنگاه تأسیس کتابخانه تا مدتی تعطیل بود تا مسلمانان متمدن شدند و کتابخانه‌های مهمی دایر کردند.

پس از ظهور اسلام مسلمانان بکشور گشائی برخاستند کتابخانه‌های اسلامی و بجایاتی که ذکر شد هر جا کتاب دیدند آتش زدند. ولی بمحض اینکه متمدن شدند و مزه دانش و فرهنگ را چشیدند از هر کس بیشتر دنبال کتاب رفتند و بیش از همه در راه جمع‌آوری کتاب و نگاه‌داری و خریداری و تهیه آن کوشیدند، در قرن اول و نیمه قرن دوم عربها بی کتاب بودند و در اواخر قرن دوم هجری فقط علوم اسلامی را مدون کردند، کتابهای آنروز مسلمانان عبارت بود از شعر - قصه - مثل و مانند آن که بر روی پوست و چرم و پارچه و غیره مینوشتند، میگویند کتابهای ابی‌عمر و بن‌علاء تا سقف اتاق را می‌گرفت، همینقسم راجع بکتاب‌های اصمعی - حماد و ابو عبیده مطالبی میگویند (اینها از راویان اشعار و اخبار بودند). البته این کتابخانه‌ها کتابخانه عمومی نبوده و جزء کتابخانه‌های خصوصی محسوب می‌شود.

معمولاً پادشاهان و فرمانروایان برای استفاده مردم کتابخانه عمومی تأسیس می-کنند و نخستین فرمانروایان مسلمان که باین کار پسندیده مبادرت نمودند خلفای عباسی بودند گرچه در زمان بنی امیه نیز کتابخانه‌هایی بوده و در فصلهای سابق گفته شد که عمر بن عبدالعزیز کتاب طبی هرون را از کتابخانه در آورد و در دسترس مردم قرارداد ولی آن کتابخانه‌ها بیشتر توسط پزشکان و فیلسوفانی که در خدمت دولت بودند تأسیس میشد و خودشان و فرزندان‌شان از آن استفاده میکردند.

کتابخانه‌های بغداد خلفای عباسی در دوره نهضت که به ترجمه و نقل علوم پرداختند طبعاً بتأسیس کتابخانه عمومی مبادرت نمودند و نخستین کتابخانه عمومی را در بغداد دایر کرده (بیت الحکمه) نامیدند. احتمال قوی میرود که هرون مؤسس آن کتابخانه بود و ترجمه‌های عربی کتب طبی و علمی و تألیفات اسلامی را در آنجا جمع کرد و یحیی بن خالد برمکی از هند کتابهایی آورده بآن افزود سپس که هرون انقره و سایر شهرهای روم را گشود مقداری کتاب از نقاط به بیت الحکمه فرستاد. در زمان مأمون که دارالترجمه متعدد دایر گشت کتابهای یونانی - سریانی - فارسی - هندی - قبطی بر کتابهای عربی بیت الحکمه افزوده شد. مردم که علاقه مأمون را بکتاب دانستند کتابهای متنوع و مختلف به بیت الحکمه تقدیم داشتند. اگر چه پاره‌ای از این کتابها ارزش علمی نداشت. مثلاً ابن الندیم در فهرست مینویسد ضمن کتابهای غیر علمی که بمأمون اهداء شد مکتوبی بخط عبدالمطلب بن هاشم جد حضرت رسول بود که بر روی پوست نوشته شده بود که عبدالمطلب از فلان پسر فلان حمیری از اهل صنعاء هزار درهم نقره بوزن (حدیده) طلب دارد و هر وقت بخواهد باید بدهد خدا و دو ملک بر او گواهند در بیت الحکمه شعبه مخصوصی برای ترجمه و استنساخ کتاب و تألیف یافت میشد، عده‌ای در گوشه‌ای مینشستند و برای خود یا برای دیگران کتاب استنساخ میکردند. دسته‌ای دیگر مشغول مطالعه و یا ترجمه میشدند. علان شعوبی (ایرانی) از کسانی است که در بیت الحکمه کتاب استنساخ میکرد وی انساب و اخبار عرب را نیکو میدانست و در مقابل دریافت مزد برای هرون و مأمون و برمکیان کتاب استنساخ میکرد. علان کتابی در بدی های عرب تألیف کرده است و صفات نکوهیده آنان را شرح داده است، دیگر از کسانی

که برای مطالعه و تألیف به بیت الحکمه میآمدند، محمد بن موسی خوارزمی ستاره شناس نامی و یحیی بن ابی منصور موصلی (یکی از دارندگان رصد در زمان مأمون) فضل بن نوبخت و بنی شاکر و غیره بودند بیت الحکمه مدیری داشت که آنرا صاحب بیت الحکمه میگفتند مشهورترین مدیران بیت الحکمه سهل ابن هرون شعوبی فارسی است که از عرب بدش میآمد و کتابهایی در آن باره تألیف کرده است. دیگر سلم که مطالبی از فارسی عبری ترجمه کرده است، بطوریکه ملاحظه میشود بیت الحکمه بدست ایرانیان تأسیس شد و بدست آنان اداره می شد و کسانی که بآنجا آمد و شد داشتند بیشترشان ایرانی بودند و بیشترشان شعوبی بودند و با عربها عداوت داشتند و بهمان جهات خراسانیان با مأمون همراه شده امین راشکست دادند (در دو جلد سابق جهات این جریان به تفصیل ذکر شده است).

پس از تأسیس بیت الحکمه دیگران هم در بغداد کتابخانه دایر کردند از آنجمله کتابخانه شاپور بن اردشیر وزیر بهاء الدوله دیلمی در محله بین السورین کرخ است که در سال ۳۸۱ هجری آنرا وقف کرد و بیش از ده هزار کتاب در آنجا گزارد و بیشتر کتابهای آن بخط دانشمندان مهم بود و غالباً مؤلفین يك نسخه از تألیفات خود را وقف آن کتابخانه میکردند اما در سال ۴۴۷ هجری موقعی که طغرل بك اولین پادشاه سلجوقی وارد بغداد شد محله کرخ آتش گرفت و آن کتابخانه بکلی سوخت. عبدالسلام بصری لغوی متوفی بسال ۴۰۵ هجری از مدیران این کتابخانه بوده است. الناصر بن مستضی متوفی بسال ۶۲۲ هجری از خلفائی است که بجمع آوری کتاب علاقه داشت.

کتابخانه های اندلس
مأمون از نظر تأسیس کتابخانه عمومی و نهضت علمی برای سایر فرمانروایان اسلام سرمشق شد بخصوص خلفای اموی اندلس در این کارها از مأمون تقلید کردند و بیش از همه آنان حکم بن ناصر (در سال ۳۵۰ هجری خلیفه شد و در ۳۶۶ مرد) از آن جهات بمأمون شبیه بود. وی دانشمندان را گرامی میداشت و از اطراف جهان کتاب میخرید و باندلس میآورد و برای اینکار تجار مخصوصی استخدام میکرد و همه نوع بآنان اعتبار میداد و نظرش آن بود که در این

قسمت با عباسیان رقابت کند. ابوالفرج اصفهانی که مثل حکم از امویان نبود طبعاً بخاندان خود علاقه بیشتری داشت. حکم از این احساسات وی استفاده کرده هزار دینار طلبا برایش فرستاد و خواهش کرد پیش از اینکه کتاب اغانی خود را بدست عباسیان بدهد برای وی (حکم) ارسال دارد و همینقسم باقاضی ابوبکر ابهری رفتار کرده کتاب او را (شرح مختصر ابن عبدالحکیم) پیش خرید کرد و در نتیجه کتابهای معتبری در کتابخانه‌های اندلس جمع شد. این کتابها را در سالونهای متعددی در کاخ سلطنتی قرطبه گذاردند و فهرست‌های جامعی برای آن تهیه کردند و مدیران و دفتردارانی جهت اداره آن کتابخانه تعیین نمودند.

میگویند تنها فهرست دیوان اشعار ۴۴ فهرست و هر فهرستی بیست برگ بود و اگر در هر صفحه فرضاً نام ۲۵ کتاب نوشته شده بود بآن حساب چهل و چهار هزار دیوان شعر در آن کتابخانه بود و از همین میزان شماره سایر کتابها را میتوان حدس زد از آنرو اگر ما با این خلدون و مقری هم عقیده شده و شماره کتابهای آن کتابخانه را چهار صد هزار جلد بدانیم راه دوری نرفته‌ایم. بزرگان مملکت و رجال دولت بحکم اقتداء کرده در سایر شهرهای اندلس کتابخانه دایر کردند تا آنجا که بقرار مذکور تنها در غرناطه هفتاد کتابخانه عمومی بوده است و کتاب دوستی جزء صفات اهل اندلس محسوب میشد و جمع آوری کتاب مظهر ریاست و برتری بشمار میآمد و چه بسا که بزرگی در عین نادانی کتاب جمع میکرد و در خانه خود برای شهرت کتابخانه دایر میکرد تا مردم بگویند کتابخانه فلانی بسیار مهم است و کتابهایی که او جمع کرده هیچ جای دیگر یافت نمیشود. داستان زیر صحت این گفتار را تأیید میکند:

حضرمی میگوید روزی در بازار کتابفروشی قرطبه میگشتم و کتابی را که در طلبش بودم با خطی خوانا و تفسیری کامل پیدا کردم و بی اندازه از این پیش آمد خوشحال شدم و برای خرید آن قیمت را بمزایده گزاردم اتفاقاً چارچی کتابفروشی هم شروع به مزایده کرد من و او آنقدر قیمت را بالا بردیم تا جایی که پرداخت آن برای من مقدور نمیشد لذا بجارچی گفتم مشتری کتاب کی است که آنقدر قیمت را بالا

میبرد جارچی مرد محترمی را بمن نشان داد که لباس فاخری در برداشت، من نزد او رفته گفتم خداوند عمرجناب آقای فقیه را زیاد کند واقماً در مزایده قیمت کتاب خیلی تندرفتند چون این کتاب آنقدر نایارزد هرگاه شما طالب هستید مال شما باشد، مرد گفت من فقیه نیستم و اصلاً نمیدانم توی کتاب چه نوشته اند فقط چون دیدم این کتاب جلد قشنگی دارد و خطش نیکوست خواستم برای تجمل آنرا بخرم و به همسران خود مباحثات کنم زیرا بهمین زودی جشن تأسیس کتابخانه خود را بر پا میسازم و لذا بقیمت آن اهمیت نمیدهم خداوند بقدری مرا توانگر ساخته که خرید این کتاب بهر قیمتی باشد برای من ارزان است.

حضرمی میگوید بقدری از این حرف بر آشفتم که بی اختیار گفتم آری رسم روزگار چنین است بکسی که دندان ندارد گردو میدهد منکه قدر این کتاب را میدانم و مطلبش را می فهمم بواسطه تنگدستی از خرید آن محروم میمانم.

در هر حال مردم قرطبه طبعاً کتاب دوست بودند همانطور که مردم اشبیلیه به خوشگذرانی و ساز و آواز علاقه داشتند بقسمیکه اگر مطربی در قرطبه میمرد اسباب کارش را در اشبیلیه میفروختند و اگر عالمی در اشبیلیه وفات میکرد کتابهایش را در قرطبه میفروختند، کتابخانه قرطبه تا موقع محاصره بربرها باقی ماند و در آن هنگام بیشتر کتابها فروخته شد و سپس فرنگی ها کار کتابخانه را یکسره کردند.

کتابخانه های مصر
الغریز بالله دومین خلیفه فاطمی مصر نخستین خلیفه مصر است که در تأسیس کتابخانه و جمع آوری کتاب بخلفای بغداد

و اندلس تأسی کرد وی در اوایل جوانی بسال ۳۶۵ هجری خلیفه شد، خوشبختانه وزیر او یعقوب بن کلس مردی دانش پرور و کتاب دوست بود و خلیفه را بعلم دوستی و معاشرت علماء تشویق میکرد دانشمندان را بخدمت او میآورد تا او را (خلیفه را) بترویج علم و ادب تشویق کنند این تدبیر یعقوب مؤثر واقع شده و الغریز بالله درصدد تأسیس کتابخانه و جمع آوری کتاب بر آمد و در کاخ اختصاصی خود کتابخانه بزرگی دایر کرده آنرا خزانه الکتب نامید و برای خرید کتابهای مهم تاریخی، ادبی، علمی اعتبار

بسیاری تخصیص داد و اگر از يك كتاب صد نسخه یا بیشتر فراهم میشد تمام آنرا میخرید میگویند از كتاب العین خلیل بن احمد، سی و چند نسخه در آن کتابخانه دیده میشد که از آن جمله نسخه‌ای بخط خود خلیل بود. بیست نسخه از تاریخ طبری از قرار نسخه‌ای صدینار برای آن کتابخانه خریده بودند و نیز صد نسخه از كتاب الجمله ابن درید در آنجا یافت میشد و بتدریج نسخه‌های مکرر کتابها افزایش یافت تا آنجا که در موقع استیلای صلاح الدین ایوبی بر مصر ۱۲۰۰ نسخه تاریخ طبری و ۳۴۰۰ قرآن در آن کتابخانه بود و تمام قرآن‌ها را با آب طلا بخط زیبا نگاشته بودند. بنا بر این میتوان باور کرد که شماره کتابهای آن مخزن ۱۶۰۰'۰۰۰ جلد بوده است از آن جمله ۱۸'۰۰۰ جلد در علوم قدیمه که ۶'۵۰۰ جلد آن کتاب نجوم و هندسه و فلسفه بوده و علاوه بر کتاب مقدار زیادی اسباب و افزار مربوط به هندسه و هیئت در آن یافت میشده است و بقیه کتابها از کتب علمی اسلامی مانند فقه و نحو و لغت و حدیث و تاریخ و شیمی و نجوم تشکیل میشده است.

در هر حال تصور میرود که عدد يك میلیون و نیم كتاب منحصراً بکتابخانه شخصی العزیز نمیباشد بلکه مجموع کتابهای کاخ العزیز و سایر خاندان (امراء و متنبین العزیز) فاطمی بآن شماره میرسیده است. چه که عده‌ای از بزرگان آن خاندان از العزیز پیروی کرده و در کاخ‌های خود کتابخانه‌هایی تأسیس نمودند. از طرف دیگر شماره کتابهای العزیز را دوست هزار و صد و بیست هزار هم ذکر نموده اند و ظن غالب آنست که حد اقل تخمین عبارت از کتابهای کتابخانه شخصی العزیز و حد اکثر تخمین شامل کلیه کتابهای کتابخانه‌های العزیز و کسان العزیز میباشد و بهر صورت عدد کلیه کتابهای العزیز و خانواده‌اش از يك میلیون جلد کمتر نمیشده است.

العزیز توجه زیادی بکتاب و کتابخانه داشت و با آنکه برای کتابخانه مدیر و مباشر تعیین کرد خودش گاه گاه بکتابخانه می‌آمد و کتابها را بررسی میکرد با مدیر کتابخانه صحبت میداشت و برایش کتاب میخواندند. ابوالحسن شابشتی نویسنده معروف متوفی بسال ۳۹۰ یکی از مدیران آن کتابخانه است.

این کتابخانه مهم مثل کتابخانه اسکندریه از سر نوشت شوم روزگار محفوظ

نماند چه بعضی از کتابهایش را در آتش سوزاندند و بعضی دیگر را در نیل افکندند و بعضی را در صحراء ریختند و بادوباران تلی از آن ساخت که به تل کتاب مشهور شد و غلامان و بردگان از جلد آن کتابهای خود کفش میساختند و در اواسط قرن ششم که کردها بقاهره آمدند بقیه کتابها را فروختند و صلاح الدین ایوبی صد و بیست هزار جلد آنرا بفاضل عبدالرحیم البیسانی بخشید

دارالحکمه یادارالعلم برعکس تصور دیگران کتابخانه العزیز

دارالحکمه

نیست و مؤسسه مستقل دیگری میباشد. این مؤسسه را الحاکم بامر الله بن العزیز بالله در سال ۳۹۵ هجری در نزدیک قصر غربی تأسیس کرد و کتابهای موجود در کاخها را بآنجا آورد و املاکی برای اداره آن وقف کرد و این عمارت به بهترین طرز آراسته و پیراسته بود، فرشها و پردههای عالی داشت و مدیران و اعضای متعددی بداره آن مشغول بودند منظور از تأسیس آن این بود که در آنجا مثل بیت الحکمه عباسیان عامه مردم مجاناً بمطالعه و مباحثه و استنساخ کتاب پردازند و چون در زمان قدیم قیمت کتاب گران بوده و غالب مردم از عهده خرید کتاب عاجز بودند لذا دولت های معارف خواه اینطور مؤسسات عام المنفعه تأسیس میکردند و نمونه آن یکی بیت الحکمه بغداد، دیگر کتابخانه اسکندریه و همین دارالحکمه قاهره میباشد. بعضی از مورخان این دارالحکمه را مدرسه پنداشته اند زیرا الحاکم در آنجا قاریان و ستاره شناسان و پزشکان و معلمین نحو و لغت و غیره گماشته بود و بآنان حقوق میداد که باشخاص درس بدهند. بعلاوه دوات و قلم و کاغذ مجانی بواردین داده میشد که هر چه میخواهند بنویسند و هر کتابی را مایل باشند استنساخ کنند، الحاکم گاه بگاه علمای دارالحکمه را پیش خود میخواند و آنانرا به مناظره و مباحثه وادار میکرد و مثل مأمون بآنان خلعت میداد. الحاکم اجازه داده بود که در دارالحکم نیز مناظره و مباحثه انجام یابد و بعضی اوقات این مناظره علمی بزور خورد میکشید و بعضیها مباحثه آنجا را وسیله تبلیغ عقاید دینی خود قرار دادند و از آنرو در اوایل قرن ششم هجری افضل ابن امیر الجیوش مناظره را منع کرد پس از مرگ افضل در سال ۵۱۷ بفرمان الامر باحکام الله (خلیفه فاطمی) مأمون بن بطایحی وزیر خلیفه بمردم اجازه داد در دارالحکمه

فقط به مناظره علمی و شرعی پردازند و شخص متدینی را برای نظارت در مناظره تعیین نمود و مقرر گردید مناظره با تلاوت آیاتی چند از قرآن آغاز شود و تصور نمیرود که شماره کتابهای آن کمتر از صد هزار بوده است و در هر حال صلاح الدین ایوبی دارالحکمه را خراب کرد و بجای آن مدرسه‌ای برای شافعیان ساخت.

بك زن و مرد مسلمان در قفقاز

کتابخانه‌های شام چون خلفای اموی با کتاب‌سر و کاری نداشتند و خلفای عباسی هم در شام نبودند تا مدتی شام از کتابخانه بی بهره بود تا آنکه خلفای فاطمی در طرابلس شام کتابخانه‌ای دایر کردند و فرنگیان در سال ۵۰۲ هجری پس از فتح طرابلس آنرا غارت نمودند. گیبون مؤلف تاریخ امپراتوری روم میگوید سه میلیون کتاب آن کتابخانه را فرنگیان سوزاندند. نورالدین زنکی والی شام مدارس و کتابخانه‌های در شام دایر کرد که بگنجینه نوریه مشهور بود. صلاح الدین نیز در آنجا کتابخانه‌هایی تأسیس نمود

اما در ایران چنانکه گفته شد پیش از اسلام کتابخانه‌هایی در سرداب‌ها و پستوها داشته‌اند و کتابهایشان از پوست و بخت پهلوی بوده است و پس از پیدایش تمدن

اسلام ایرانیان چنانکه ذکر شد از بزرگترین عوامل تأسیس کتابخانه و مدارس در بغداد و غیره بشمار می‌آمدند.

اما خراسان بیش از تمام ممالک اسلامی دارای مدرسه و کتابخانه شد و از آنرو بدیار علم و ادب معروف گشت. با اینوصف اطلاعات مهمی از کتابخانه‌های خراسان در دست نیست، فقط یاقوت حموی میگوید در سال ۶۱۶ هجری در مرو شاه جهان از شهرهای نامی خراسان، ده کتابخانه عمومی دیدم که مانند آن در هیچ جای دنیا یافت نمیشد کتابهای بسیار عالی در آنجا بود و تنها در یکی از آن کتابخانه‌ها دوازده هزار جلد کتاب موجود بود. یاقوت مطالب مفصلی در باره آن کتابخانه‌ها و واقفان آن ذکر نموده است. یاقوت در پایان میگوید من معلومات خود را از آن کتابها اقتباس کردم

در ماوراءالنهر نیز کتابخانه‌هایی بوده است، از آنجمله کتابخانه بخاری که از قرار مشهور ابن سینا علم خود را از آنجا اقتباس نمود و نوح بن منصور آنرا تأسیس کرد شیخ الرئيس میگوید کتابهایی در آن کتابخانه دیدم که مردم نامش را هم نشنیده‌اند و مانند آنرا من ندیده بودم..

هولاکو برای خواجه نصیر طوسی در مراغه کتابخانه‌ای دایر کرد که چهارصد هزار جلد کتاب در آن بوده و بیشترش را از شام و بغداد و جزیره بغارت آورده بودند. آری تا آنجا که ما تحقیق کرده‌ایم کتابخانه‌های عمومی اسلامی همین‌ها بود که ذکر شد و البته مسجدها و بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها کتابخانه‌هایی داشتند که بعضی از آنان از حیث شماره کتاب مهم‌تر از کتابخانه‌های عمومی بوده است و از خود مدیران و کتابدارهایی داشته است و فهرست‌ها و صورت‌هایی برای کتابهای آن تهیه کرده بودند، بعلاوه بزرگان و دانشمندان نیز کتابخانه‌های مهم خصوصی داشته‌اند، از آنجمله کتابخانه مشهور صاحب بن عباد که چهارصد و شتر آنرا حمل می‌کرد و پس از مرگ افرایم طیب مصری بیست هزار جلد کتاب از وی باقی ماند. موفق الدین بن مطرا زده هزار جلد کتاب از خود باقی گذارد، بعلاوه سه کاتب برای او کتاب استنساخ می‌کردند، در کتابخانه امین الدوله بیست هزار جلد کتاب بوده است. همینقسم در کتابخانه فتح بن

ناقان وابن قفطی وغیره کتابهای بسیار بوده است .

برای درک عظمت و اهمیت کتابخانه های اسلامی بی تناسب نیست که کتابخانه های مزبور را با کتابخانه های مهم دنیای امروز مقایسه کنیم و میزان برتری نسبی کتابخانه های اسلام را بر کتابخانه های فعلی تشخیص بدهیم ، چه در آن روزها صنعت ناپ اختراع نشده بود و کاغذ باین ارزانی و فراوانی در دسترس همه کس قرار نداشت ، اینهمه بزرگان اسلام آن کتابخانه های معتبر و معظم را از نظر معارف خواهی فرهنگ دوستی تأسیس کرده بودند و اینک شماره کتابخانه های مهم اسلامی را با ذکر بداد کتابهای آن با شماره کتابخانه های مهم دنیای اروپا و تعداد کتابهای آنان مقایسه میکنیم :

مشهورترین کتابخانه های دوره تمدن اسلام

نام کتابخانه	شماره کتابها
بیت الحکمه بغداد	۴۰۰۰۰'۰۰۰
کتابخانه شاپور در بغداد	۱۰۰'۰۰۰
کتابخانه الحکمه در قرطبه	۴۰۰'۰۰۰
کتابخانه سلطنتی و خاندان سلطنتی در قاهره	۱۰۰۰'۰۰۰
کتابخانه دارالحکمه در قاهره	۱۰۰'۰۰۰
کتابخانه طرابلس شام	۳۰۰۰'۰۰۰
کتابخانه مراغه	۴۰۰'۰۰۰

کتابخانه های مهم اروپا و آمریکا

نام کتابخانه	شماره کتاب
۱- کتابخانه ملی پاریس	۲۷۰۰'۰۰۰
۲- کتابخانه موزه بریتانیا در لندن	۱۶۴۸'۰۰۰
۳- کتابخانه سلطنتی پتربورگ (لنین گراد)	۱۳۶۰'۰۰۰

نام کتابخانه	شماره کتاب
۴- کتابخانه ملی برلین	۱۰۲۳۰۰۰۰
۵- کتابخانه سلطنتی وین	۹۲۴۰۰۰
۶- کتابخانه ملی رم	۶۷۷۰۰۰
در اتازونی جمعاً ۴۰۲۶ کتابخانه است	۳۳'۰۵۱'۸۷۲ (۱)
خلاصه اینکه مسلمانان با کمی وسایل آنروز میلیون ها کتاب تألیف و جمع آوری کرده در صدها کتابخانه عمومی و خصوصی نگاهداشته بودند که قسمت عمده آن درگیر و دار حوادث قرون وسطی از بین رفت و با انقراض تمدن اسلامی نابود شد و هر چه از دستبرد حوادث محفوظ ماند بیشترش در قسطنطنیه (اسلامبول) جمع شد .	
خاورشناس مشهور گوستافلوکل که کتاب فهرست ابن ندیم و کشف الظنون را منتشر کرده صورت هایی از کتب عربی (قبل از انتشار صنعت چاپ در مشرق) بدست آورده و در ذیل کتاب کشف الظنون با ذکر موضوع آن کتابها منتشر کرده است و مطابق آن صورت مجموع کتابخانه های اسلامی در آن زمان (پیش از انتشار صنعت چاپ در	
۱- صورت کتابها و کتابخانه هایی که جرجی زیدان راجع با اروپا و امریکا انتشار داده متعلق به نیم قرن قبل میباشد و اکنون صورت کتابخانه های مهم اروپا و امریکا بدینقرار است :	
نام کتابخانه و محل آن	شماره کتاب خطی و چاپی
۱- کتابخانه موزه بریتانیای لندن	۵۰۰۰۰۰۰۰
۲- کتابخانه ملی پاریس باضمام سکه ها و گراورها و غیره	۵۰۰۰۰۰۰۰
۳- کتابخانه دولتی برلین	۲'۸۵۰'۰۰۰
۴- کتابخانه ملی وین	۱'۰۰۰۰۰۰۰
۵- کتابخانه واتیکان	۷۵۶'۰۰۰
۶- کتابخانه سلطنتی بروکسل	۲'۰۰۰۰۰۰۰
۷- کتابخانه مالی مادرید	۱'۵۰۰'۰۰۰
۸- کتابخانه دانشگاه آمستردام	۱'۵۰۰'۰۰۰
۹- کتابخانه لنین در مسکو	۱۰'۰۰۰۰۰۰۰ (چنین میگویند)
۱۰- کتابخانه ملی لنین گراد	۶'۰۰۰۰۰۰۰ () ()
۱۱- کتابخانه آکادمی علوم لنین گراد	۴'۰۰۰۰۰۰۰ () ()
۱۲- کتابخانه کنگره واشنگتن	۸'۹۸۷'۳۸۵
۱۳- کتابخانه عمومی نیویورک	۵'۷۰۰'۰۰۰
۱۴- سایر کتابخانه های اتازونی بالغ بر شش هزار است و مجموع کتب آن	۱۴۴'۶۷۵'۰۰۰
و اما تهران عزیز هزارها اماکن فساد و فقط دو کتابخانه عمومی دارد با این جریان هنوز مردم از رونق ملك ناامیدند . مترجم	

مشرق) بیست و چند کتابخانه بوده و از آن جمله ۲۱ کتابخانه در قسطنطنیه موجود بوده و مجموع کتابهای موجود در کتابخانه‌های قسطنطنیه ۲۷۴۴۵ جلد میشده است و در مصر و دمشق و حلب و رودوس قریب ۲۴۰۰ جلد کتاب یافت میشده است و بالاین وصف کلیه کتابهایی که از دوره تمدن اسلامی باقی مانده بوده بسی هزار جلد میرسیده است. و اینک اسامی آن کتابخانه‌ها و محل آن:

نام کتابخانه و محل آن	شماره کتاب
۱- کتابخانه سلطان محمد فاتح در قسطنطنیه (استامبول)	۱۵۳۷ جلد
۲- " " " سلیمان " " "	۸۰۳ " "
۳- " " " قلیچ علی پاشا در طب خانه استامبول	۷۵۲ " "
۴- " " " حافظ احمد پاشا در قسطنطنیه (استامبول)	۴۱۲ " "
۵- " " " شهید علی پاشا " " "	۲۹۰۶ " "
۶- " " " کیو بریلی اوغلو " " "	۱۴۴۸ " "
۷- " " " ابراهیم پاشا " " "	۸۳۱ " "
۸- " " " والده سلطان " " "	۷۳۲ " "
۹- " " " بشیر آغا " " "	۵۵۲ " "
۱۰- " " " عاطف افندی " " "	۱۳۳۶ " "
۱۱- کتابخانه ایا صوفیه در قسطنطنیه (استامبول)	۱۴۴۵ " "
۱۲- " " " غالاته سرای در قسطنطنیه (استامبول)	۵۵۶ " "
۱۳- " " " سلطان عثمان سوم " " "	۲۴۲۱ " "
۱۴- " " " محمد رانغ پاشا " " "	۱۰۷۷ " "
۱۵- " " " لعله لی دفتر اول " " "	۹۸۰ " "
۱۶- " " " لعله لی دفتر دوم " " "	۱۹۴۷ " "
۱۷- " " " سرای همایون " " "	۹۱۶ " "
۱۸- " " " ولی الدین افندی " " "	۱۷۶۹ " "

شماره کتاب

نام کتابخانه و محل آن

۱۹ - کتابخانه‌ی عاشر افندی در قسطنطنیه (استامبول) ۱۸۷۷ جلد

۲۰ - دامادزاده محمد مراد افندی در قسطنطنیه (استامبول) ۱۱۰۹ »

۲۱ - سلطان عبدالحمید در قسطنطنیه ۱۳۸۳ »

۲۲ - حالت افندی در استامبول »

۲۷۴۴۵ جلد

جمع کتابهای موجود در استامبول

۲۳ - کتابخانه‌ی جامع ازهر در قاهره ۱۰۹۹ جلد

۲۴ - عبدالله پاشا عظیم در دمشق ۴۲۲ »

۲۵ - مدرسه‌ی احمدیه حلب ۲۶۹ »

۲۶ - رودس ۶۰۹ (۱) »

جمع کل ۲۹۸۴۴

مسلم است که تمام کتابهای (خطی) عربی منحصر باین مجلدات نبوده و مقداری از آن در کتابخانه‌های شخصی باقی مانده که در اینجا ذکر نشده است معذک نباید آن هم چیز مهمی باشد و البته با در نظر گرفتن کثرت تألیفات بزبان عربی در دوره تمدن اسلام و در قرون وسطی هر قدر هم که موجود مانده باز هم بسیار کم است و چنانکه گفته شد قسمت عمده کتابهای مزبور با انحطاط و انقراض تمدن اسلام نابود گشته است چه که هر قومی و هر ملتی دوره ای (اجل معینی) دارد و با انقراض و انحطاط آن قوم و تمدن آن قوم آثارش نیز از میان میرود. سنت ازلی الهی بر این بوده و بر این خواهد بود و تغییر پذیر هم نیست.

پایان جلد سوم

۱- جرجی زبدان و فلوکل از ذکر کتابخانه‌های مهم ایران مانند کتابخانه حضرت رضا و غیره غفلت کرده‌اند. خوانندگان محترم برای اطلاع از کتابخانه‌های مهم ایران به فهرست کتابخانه‌های ایران تألیف آقای عبدالعزیز جواهر کلام چاپ تهران سال ۱۳۰۸ مراجعه کنند. مترجم

فهرست اعلام

حرف الف

- آدم - ۴۷-۱۲۲
 آلمان - ۴۳
 آذربایجان - ۸۷-۲۵۷
 آکسفورد - ۸
 ارمنستان - ۶۳
 ابی - ۸۶-۱۰۳
 آتن - ۱۸۶-۱۸۷-۱۹۱
 ابن اثیر - ۱۳۰-۲۶۵-۱۴۲
 ابن اشعث - ۱۲۴-۲۷۷-۱۳۸
 ابن ابی العوجاء - ۹۹
 ابن تمیم - ۹۹
 ابن ابی یحیی - ۹۸
 ابن اخطابه - ۱۷۷
 ابن حبشل - ۱۰۰
 ابن اسحق - ۱۳۴
 ابن باجه - ۱۴۴
 ابن خلدون - ۱۱۰-۱۴۵-۱۳۰-۳۱۲-۲۷۰
 ۱۳۹-۱۴۰-۱۴۴-۱۴۲
 ابن خلکان - ۷۵-۸۱-۱۴۰-۲۴۴-۲۸۷
 ۱۴۱-۱۴۲-۱۷۰-۱۶۷
 ابن جوزی - ۱۴۰
 ابن بيطار ۲۸۱
 ابن فقیه - ۱۴۹
 ابن عساكر - ۳۷-۲۶۵-۱۴۰
 ابن ندیم - ۲۳۶-۱۹۹-۳-۶۳-۹۲-۲۱۵-۸۹
 ابن شرشیر - ۱۶۸
 ابن ابی اصفیه - ۲۹۴-۲۷۵-۲۱۶-۱۴۲
- ابن حوقل - ۱۴۹
 ابن قتیبه - ۱۲۸-۱۳۷
 ابن هشام - ۱۲۵-۱۳۴
 ابن ناعمه - ۲۲۲
 ابن مقفع - ۱۲۷-۱۲۹
 ابن مقله ۹۲
 ابن عبدربه - ۱۲۸-۲۳۹
 ابن قفطی - ۳۱۸-۲۷۵-۱۹۱-۶۲-۶۴-۱۴۱
 ابن عطیه - ۹۷
 ابن سیریع - ۲۹۸
 ابن سهل - ۹۹
 ابن ابی العوراء - ۲۹۸
 ابن عکاشه - ۹۹
 ابن فرات - ۲۸۳
 ابن یونس - ۲۹۲-۱۳۷
 ابن سینا - ۳۰۸-۲۶۵-۲۶۷-۲۳۹-۲۷۰-۲۷۴
 ابن ورید - ۳۱۴
 ابن باجه - ۲۵۷
 ابن جلجل - ۲۵۷-۲۷۷-۲۸۰
 ابن زهر - ۲۵۷
 ابن رشد - ۲۵۷-۷۳-۲۷۵
 ابن رومیه - ۲۵۷
 ابن هشیم - ۲۵۸
 ابن بکار - ۲۶۱
 ابن جوزی - ۲۶۵
 ابن وحشیه - ۲۴۴-۲۴۵-۲۲۴
 ابن وهن - ۲۴۰
 ابن بطریق - ۲۳۰-۲۳۴-۲۳۵-۲۲۴

ابوقریش - ۲۱۷	ابن احصاء - ۲۷۳
ابونواس - ۱۶۰	ابن احصائن - ۲۷۳
ابوالعتاهیه - ۱۶۰	ابن کلثوم - ۱۶۵
ابو عبیده - ۱۶۲-۱۱۴	ابن هود - ۲۷۳
ابونشناس - ۱۷۳	ابن طفیل - ۲۷۳
ابوحاتم - ۲۴۰	ابن مکفر - ۱۷۱
ابو حامد - ۳۰۶	ابن عمید - ۱۹۹
ابوجلیقه - ۲۵۸	ابن ذویب - ۷۴
ابوالجیش - ۲۶۳	ابن جریج - ۷۵
ابو کیشه - ۱۸	ابن ابی رومیه - ۲۵
ابوسعید - ۳۰۶-۷۱	ابن یحیی - ۱۷۳
ابوسلما - ۷۷	ابوبکر - ۹۸-۹۳-۸۷-۸۶-۲۲
ابوعکرمة - ۱۱۷	۱۰۳-۱۰۴-۱۵۴-۱۵۵-۷۲-۱۶۹
ابوالوقت - ۱۰۱	۳۰۸-۳۱۲-۴۲
ابراهیم - ۱۶۰-۲۱۴-۲۹۹-۳۲۰	ابوالاسود - ۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳
ابوبشیر - ۲۳۰	۸۰
ابوحماله - ۲۹۲	ابوالفداء - ۱۵۰-۱۴۲
ابوعثمان - ۲۳۵-۲۸۲	ابوحنیفه - ۲۹۶-۳۵-۱۰۶-۲۹۲
ابوکامل - ۲۹۶	۱۰۵-۱۰۲
ابونصر - ۳۰۶	ابواسحق - ۳۰۲-۳۰۳
ابوالقاسم - ۲۸۳	ابوالوفاء - ۲۹۶
ابوسلم - ۱۳۲-۱۳۳	ابوداود - ۱۰۰
ابوالمعالی - ۱۰۱	ابودرداء - ۸۶
ابواسحق - ۱۰۸	ابومعشر - ۲۹۲
ابوضمزم - ۳۳	ابوزید - ۱۱۶-۱۴۹-۱۱۵-۳۶
ابویوسف - ۱۰۶	ابونواس - ۱۶۱
افطل - ۱۶۶	ابوسفیان - ۷۷-۲۰۷-۴۵-۴۱
احوص - ۱۶۵	ابوسل - ۲۰۹
ادرنه - ۷۸	ابوعمر - ۳۳-۱۶۲-۱۱۴-۱۱۵
اسحق - ۱۷۳-۲۱۴-۲۲۰-۲۲۱	۱۱۷
۱۹۹-۲۳۱-۲۵۷-۷۸	ابوالفرج - ۲۱۶-۱۲۸-۵۵-۵۷
اصمعی - ۱۷۳-۱۶۸-۱۶۲-۶۹	۵۹-۶۲-۶۳-۳۱۲
ارسطوطاليس - ۲۳۹-۲۲۱-۲۱۵	ابوموسی - ۸۷
استانبول - ۲۱۹-۲۶-۲۵۶-۱۱	
۳۲۱	

حرف ب

بابل - ۱۷۰-۱۵۵-۶۲-۶۳-۱۹-۲۳-۱۸۷-۱۸۹
 بختیشوع - ۲۱۰-۲۵۴-۲۰۳
 بازیگر - ۲۳۹
 بریتانیا - ۳۱۸
 بحرین - ۱۱۴-۴۰
 بغداد - ۱۱۷-۱۱۶-۹۸-۹۳-۶۵-۲۱۶-۲۱۵-۱۰۱-۱۰۰-۱۲۲-۱۱۸
 ۲۵۵-۲۱۲-۲۱۰-۲۰۹-۱۷۴-۲۱۸
 ۲۸۱-۲۷۵-۲۷۱-۲۴۱-۲۳۹-۲۵۷
 ۳۱۰-۳۰۷-۲۹۰-۲۸۸-۲۸۳-۲۸۲
 ۲۵۸-۲۲۰-۲۵۴-۳۱۸-۳۰۵-۳۰۴
 ۳۱۵-۳۱۱
 بصره - ۱۲۷-۱۱۶-۹۷-۸۷-۷۰-۱۲۴-۲۵۵-۱۶۲-۱۵۸
 بطلمیوس - ۱۹۰-۱۴۸-۱۴۷-۵۵-۲۹۰-۲۳۵-۱۹۴
 بوداپست - ۸
 بهرام - ۲۳۸
 بیرون - ۲۵۷
 بیرونی - ۲۵۷
 بلیت المقدس - ۳۰۷

حرف پ

پاریس - ۸-۳۱۸
 پتر بورك - ۸
 پرویز - ۲۳۸
 پلوتارك - ۳۰۹
 پرکاموس - ۳۰۹

حرف ت

ترکستان - ۳۰۲-۲۹۲-۱۴۹
 توراۃ - ۲۴۵-۹۶-۷۷-۷۶-۴۸-۲۸-۱۳۱

اسکندر - ۱۹۰-۱۸۶-۱۸۰-۱۴۷-۵۹-۲۷۹-۱۹۹-۱۹۱
 استیفان - ۲۲۱-۲۳۵-۲۳۳-۲۲۳-۲۸۰
 اصفهان - ۲۹۳-۲۹۷-۳۰۶-۱۳۶
 اسکندریه - ۱۹۱-۱۸۸-۵-۲-۲۵۵-۱۹۹-۱۹۷-۱۹۶-۱۹۵-۱۹۳-۱۹۲
 ۳۱۵-۳۱۴-۳۰۹-۳۰۷-۲۰۸-۲۰۶-۲۸۸-۲۲۰-۵۵-۵۷-۵۸-۶۰-۶۳-۴
 ۱۷۹-۱۸۹-۶۴-۶۱-۴
 اسپانی - ۲۵۷-۶۵-۲۹۴
 اندلس - ۱۵۵-۱۴۰-۱۳۷-۴۸-۷-۲۱۱-۲۶۰-۲۵۷-۱۷۱-۱۶۷-۱۶۱
 ۲۸۰-۲۷۶-۲۷۲-۲۹۲-۳۱۳-۳۱۲-۲۵۹-۲۶۴-۲۵۵
 انوشیروان - ۳۰۰-۲۳۸-۲۰۰-۴۱-۲۶۸-۱۸۵-۲۰۰-۵-۱۸۶-۲۶۸-۲۰۲-۲۰۱-۱۸۸-۱۸۷
 انگلستان - ۴۳
 اسفندیار - ۲۳۸
 افشین - ۲۷۶
 انجیل - ۷۷-۷۶
 اورخان - ۳۰۷
 اودیسی - ۱۸۱-۱۰۳-۱۰۹-۲۷-۳۳-۱۸۱-۲۰۳-۱۰۹-۳۴-۲۷-۱۳۱-۲۳۸-۱۸۲
 ایران - ۶۵-۶۴-۵۵-۳۹-۲۵-۲۳-۱۴۸-۱۴۲-۱۳۷-۹۶-۷۰-۶۹-۶۸-۲۰۷-۱۹۹-۲۲۵-۲۱۷-۲۱۶-۱۰۴
 ۲۰۴-۱۹۰-۱۸۷-۱۸۲-۱۷۸-۲۰۹-۲۹۸-۲۹۶-۲۷۴-۲۷۱-۲۶۹-۲۴۷-۱۲۹-۱۱۸-۲۸۶-۳۱۶-۳۰۴

تلمود - ۹۶-۱۳۱

ترمذی - ۱۰۰

تباریوس - ۳۳

تقی الدین - ۲۹۳

حرف ث

ثابت - ۲۲۷-۲۳۱-۲۸۷

نیادوک - ۶۲

حرف ج

جاحظ - ۳۵

جالینوس - ۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲

جبله - ۴۲-۲۲۴

جزیره العرب - ۱۰-۹

جورجیس - ۲۱۷-۲۴۸

جبرائیل - ۲۱۸-۲۲۰-۲۶۱-۲۴۸

حرف چ

چین - ۲۶۸

حرف ح

حارث - ۲۰۷-۳۸

حاجب - ۴۱

حاطب - ۷۷

حاکم - ۲۵۹-۲۹۲-۳۱۵

حاجی خلیفه - ۵۸-۵۵

حبابه - ۱۷۲

حبشه - ۴۹

حکم - ۲۵۷-۲۵۹-۳۱۱-۳۱۲-۲۹۸

حرث - ۲۵-۴۱

حضر موت - ۲۱

حجاج - ۶۲-۸۱-۸۲-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۵

۱۵۳-۱۵۸-۲۱۵-۲۲۰-۲۲۲-۲۳۵

۸۹

حسن - ۷۰-۸۹-۱۰۶-۲۹۷

حسین - ۱۷۵-۲۵۴

حنین - ۲۰۳-۲۲۷-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱

۲۳۴-۲۶۸-۲۸۷

حماد - ۳۳-۷۵-۱۲۸

حسان - ۴۱

حجاز - ۷۷-۱۴۷-۱۰۰-۱۰۶-۱۱۴

۱۲۱-۱۵۹-۷۶-۴۶

حفصه - ۸۷

حذیفه - ۸۷-۱۰۳

حریری - ۱۲۹-۲۶۱

حرف خ

خالد - ۸۳-۱۲۵-۲۲۴-۱۵۵-۱۷۰

۲۴۶-۲۷۹

خارجه - ۱۰۳

خراسان - ۹۹-۱۳۳-۲۵۵-۲۵۷

۲۸۴-۳۰۳-۳۱۷

خطیب - ۱۳۷-۲۶۵

خنجدی - ۲۹۳

خنساء - ۲۴

خلف - ۱۶۲-۱۶۴

خلیل - ۱۱۳-۱۱۴-۳۱۴

خوزستان - ۱۹۹

خواجه نصیر - ۲۸۷-۲۹۲-۲۹۴

۳۱۷

خیام - ۲۹۴

خوارزمی - ۲۹۵

حرف د

داود - ۲۸-۱۰۱-۲۱۷-۲۲۰-۲۲۲

۳۴

دارالدوه - ۴۳

دجله - ۶۶-۶۴

دیکویه - ۸-۱۳۷

دمشق - ۱۲۶-۲۲۵-۱۵۵-۱۷۱

۱۷۲-۲۵۱-۲۶۴-۲۸۸-۲۹۰-۳۰۷-۳۶

دیرنبرک - ۸

دومة الجندل - ۴۴

دپلم - ۷۰

دانیه - ۲۶۳

دمیری - ۲۶۳-۲۶۷

دعبل - ۱۶۰

حرف ذ

ذی الرمه - ۱۸-۱۶۵

ذوالاصبع - ۴۲

ذی نواس - ۴۹

حرف ر

رازی - ۲۵۷-۲۶۷-۳۰۸

رامایانات - ۳۲

ریبعه - ۷۰-۳۸

رصافه - ۱۷۴

روزن - ۸

روم - ۴-۸-۲۳-۶۲-۶۳-۶۵-۳۳-

- ۱۲۲-۱۴۸-۱۴۷-۱۳۷-۹۷-۳۱

۱۹۱-۱۸۸-۱۸۰-۱۷۶-۱۰۲-۱۳۲

۲۱۵-۲۲۱-۲۰۹-۱۹۹-۱۹۵-۱۹۳

۳۱۰-۲۸۶-۳۰۹-۲۲۷-۲۸۰-۲۵۰

۶۷-۵۵-۳۱۹-۲۹۵

ری - ۶۷-۲۸۴-۲۵۷-۶۶-

رها - ۲۰۱

رضی - ۲۵۱

روسیه - ۴۳

رودوس - ۳۲۰-۳۲۱

حرف ز

زرقاء - ۲۱

زجاج - ۷۰

زبلد - ۸-۳۶-۱۲۵

زید - ۴۸-۸۶-۸۷-۸۸-۱۰۳-۲۷۱

زمزم - ۴۹

زهیره - ۶۱-۶۲-۶۳

زهیر - ۳۸

زهري - ۱۷۲

زرقون - ۲۵۷

زمحشری - ۲۷۰

زنجانى - ۲۷۱

زهرای - ۲۷۳-۲۷۵

زینب - ۲۷۶

حرف ژ

ژوستینین - ۱۸۰

حرف س

سانسکریت - ۱۱۵

سقراط - ۵-۱۸۴

سواد - ۲۱

سیف - ۴۱

سطیح - ۲۱

سلیمان - ۲۹-۳۴-۷۰-۱۰۳-۱۷۵

۳۲۰

سوریه - ۶-۲۴۴-۲۲۵-۱۶۹

سند - ۶۳-۲۳۹

سعید - ۷۰-۷۲-۷۵-۸۷-۱۰۳-۱۰۴

۱۱۶-۲۶۱-۲۹۸

سیعویه - ۷۰-۷۱-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۳

۱۱۴

سفاح - ۸۳-۱۷۵-۲۰۸

سويد - ۱۱۸

سعد - ۱۲۳

سفیاره - ۱۰۶

سدیف - ۱۷۵

سیسیل - ۱۷۹

سولون - ۱۸۲

سیسرون - ۸۵

سرکیس - ۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۲۲

سلی الدوله - ۱۷۰-۲۷۶-۳۰۰-۳۰۱

سیستانی - ۲۵۸

سهروردی - ۲۵۸

سیوطی - ۲۵۸

سامره - ۲۶۶

سنان - ۲۷۵

حرف ظ

طاووس - ۷۰

طارق - ۱۵۵

طرفه - ۳۸

طریقه - ۲۱

حرف ع

عاص - ۲۷

عاده - ۲۸

عباس - ۳۰۱-۲۹۰-۴۸

عامر - ۴۱

عمر - ۱۳۱-۲۱

عاصم - ۹۰

عراق - ۸۰-۷۷-۷۶-۴۱-۳۹-۱۲

۱۱۱-۱۱۰-۱۰۵-۱۵۱-۸۷-۶۸-۴۱

۲۲۵-۲۲۴-۲۱۶-۲۰۵-۱۹۰-۱۲۴

۱۷۲-۱۶۹-۱۶۲-۱۶۷-۱۵۴-۱۵۳

۲۵۷

عربستان - ۴۱-۲۰-۱۹-۱۳-۱۲

۱۴۸-۱۳۷-۵۴

عبسه - ۱۱۳

عبدیفوت - ۳۷

عمر - ۵۹-۵۷-۵۵-۵۴-۷۷-۳۸-۷

-۱۰۴-۸۷-۸۶-۶۹-۶۵-۶۴-۶۲

۱۵۹-۱۵۷-۲۲۴-۲۰۶-۱۲۲-۱۲۱

۳۱۰-۲۴۲

علقمه - ۴۱

عوف - ۳۸

عمر - ۱۰۷-۶۲-۵۹-۴۹-۴۵-۴۲

۲۷۲-۱۷۳-۱۶۵-۱۹۱-۱۲۲-۱۲۱

عبدالمطلب - ۳۱۰-۴۲

عکاظ - ۴۷-۴۴-۴۷-۴۶-۴۳

عتبه - ۳۶-۴۵

علی - ۹۲-۹۰-۸۸-۸۶-۷۷-۴۸

۱۰۴-۲۲۴-۱۲۳-۱۱۶-۱۱۲-۱۰۵

۲۲۸-۳۵۴-۲۴۴-۴۴۲-۱۵۴-۴۵۵

۲۸۲

سمل - ۳۱۱

سمرقند - ۳۰۵-۲۹۲

سیاط - ۲۹۸

سلامه - ۱۹۹

سوئز - ۵۶

حرف ش

شام - ۲۰۸-۹۰-۸۷-۷۰-۶۸-۱۲

۲۱۷-۲۱۶-۱۶۹-۱۶۷-۱۶۰-۱۹۰

۳۱۷-۳۰۵-۲۹۸-۳۰۷-۲۵۷-۲۲۴

۹۹-۳۱۸-۳۱۶

شاپور - ۲۰۴-۲۰۲-۲۰۰-۱۳۳-۵

۲۸۴-۲۷۹

شارلمان - ۲۹۴-۳

شاهنامه - ۲۳۸-۲۴۷-۲۵۲-۳۴

شافعی - ۱۰۶-۱۰۰

شبلی - ۳

شاگرد - ۲۸۷-۲۲۶

شق - ۲۱

شبهه - ۴۶-۴۵

شاناک - ۲۰۴

شیرازی - ۲۵۸

شهرزاد - ۲۳۸

شرف الدوله - ۲۹۱

حرف ص

صاحب - ۲۶۱-۱۲۵

صمصمه - ۴۸

صهباء - ۷۶

صدر - ۱۹۳

صلاح الدین - ۳۱۶-۲۸۴-۶۴

صفین - ۸۸

صفدی - ۱۴۰

صوفی - ۱۰۱

حرف ض

ضحاك - ۷۷

عبدالله - ۸۹-۸۷-۶۵-۸۲-۷۷-۴۸

۹۰-۹۴-۹۶-۱۰۳-۱۱۳-۱۱۷-

۱۲۳-۱۲۴-۲۱۷-۳۲۱

عطاء - ۷۰

عتاب - ۸۱

عثمان - ۹۸-۹۲-۹۰-۸۸-۸۷-۷۷-

۱۲۳-۳۲۰-

عبد شمس - ۷۷

عمار - ۴۰

عبدالمطیف - ۶۴-۶۲-۵۹-۵۸-۵۵-

عبدالرحمن - ۲۶۰-۲۵۷-۱۰۳-۸۷-

۲۷۲

عبدالعزیز - ۸۹

عبدالمملک - ۱۲۴-۱۱۸-۱۱۷-۱۳۴-

۱۵۸-۱۵۴-۱۵۳

عروه - ۱۰۳-۱۳۴-

عمار - ۱۰۳-۱۰۴-

عبدالله - ۲۱۸-۱۰۴-

عیسی - ۲۲۲-۲۱۷-۲۱۰-۱۱۳-

۲۳۸-۲۳۵-۲۳۴-۲۳۲-۲۲۸-۲۶۴

عبدالحمید - ۳۲۱-۱۲۵-

عمادالدین - ۱۳۰-۱۲۵-

حرف (غ)

غزنین - ۹۳-۲۵۷-

غزناطه - ۳۱۲-۳۰۷-

غزالی - ۳۰۸-

حرف ف

فارابی - ۲۲۳-۸۴-۳۰۱-۳۰۸-۲۷۰-

۳۰۰-۲۵۸

فارس - ۲۰۶-۱۶۷-۱۵۵-۶۸-۶۲-

۲۸۴

فردوسی - ۲۳۸-۳۴-

فرزدق - ۱۶۵-۱۵۹-۱۵۸-۱۳۷-۳۶-

۱۶۶

فرغانی - ۲۸۷-۱۳۸-

فیلاذلفوس - ۱۹۳-۶۳-۶۱-

فاطمه - ۲۱

فخری - ۱۴۴

فخرالدین - ۳۰۸-۱۰۱-

فرعون - ۱۵۱

فضل - ۲۱۳-۱۲۵-۳۱۱-۱۷۴-

فرات - ۱۰-۲۴۸-۲۰۲-۱۷۹-

فرغانی - ۲۵۸

فیروز آبادی - ۲۵۸

فراء - ۲۶۱

حرف (ق)

قاضی - ۶۰

قالی - ۱۱۷

قاهره - ۲۹۲-۳۱۵-۲۵۵-۴۳-۲-

۳۲۱-۳۱۸-۳۰۲-۲۹۷

قابیل - ۱۲۳

قرآن - ۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۴۹-۲۹-۴-

۷۹-۷۷-۷۳-۷۱-۶۹-۶۵-۵۷-۵۵-

۱۵۱-۱۳۵-۱۳۴-۹۵-۹۳-۹۲-۹۰-

۱۰۷-۱۰۵-۱۰۳-۱۲۷-۱۲۰-۱۱۶-

۱۶۲-۱۵۷-۱۵۴-۱۱۳-۱۱۲-۱۰۹-

۱۹۷-۲۰۶-۲۲۵-۲۱۳-۱۶۸-۱۶۴-

۳۱۶-۳۰۲-۲۸۴-۳۱۴-۲۶۴

قس - ۴۱

قیس - ۴۳

قضاعی - ۱۴۰

قبة الخضراء - ۱۰۵

قطا - ۲۳۰-۲۲۲-۲۲۱-

قتیبه - ۱۵۸

قسطنطین - ۳۰۹-۲۸۰-۱۹۸-

قسطنطینه - ۱۹۷-۱۹۶-۱۸۰-۱۹۸-

۳۲۱-۳۲۰-۳۱۹-۳۰۹

قنسرین - ۲۰۲

قیصریه - ۱۸۳

حرف م

ماسویه - ۲۸۱
 ماوراءالنهر - ۲۵۷
 مالمقه - ۳۰۷
 مارب - ۴۹-۲۱
 مالک - ۱۰۶-۱۰۵-۱۰۲-۱۰۰-۷۵
 مالن -
 مأمون - ۱۰۸-۱۲۵-۱۲۲-۷۹-۲۹
 ۹۴-۱۶۰-۱۶۶-۲۱۳-۲۱۴-۳۱۵
 ۲۱۶-۲۲۲-۱۷۴-۲۰۰-۲۱۲-۲۵۰
 ۲۵۳-۲۵۷-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۹-۲۷۱
 ۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۳۵-۳۱۱-۳۱۵
 ۲۸۶-۲۸۷-۲۹۰
 مصر - ۲-۱۹-۵۶-۵۹-۶۰-۶۵
 ۶۸-۱۲۱-۱۳۴-۸۹-۱۶۷-۳۰۷
 ۳۰۹-۲۸۴-۲۹۲-۳۰۴-۱۶۹-۱۸۴
 ۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۲۵۷-۲۶۰-۲۶۹
 ۲۸۰-۳۱۹
 ماسیرجویه - ۲۰۸-۲۲۲
 معتصم - ۲۷۱-۲۶۹-۲۵۴-۲۴۹
 مجاهد - ۷۵-۷۰
 محمد - ۱۰۶-۱۰۵-۱۲۸-۷۵-۷۰
 ۱۰۸-۱۳۴-۹۸-۱۵۴-۱۵۹-۱۶۷
 ۱۵۰-۳۰۹-۲۴۰-۲۶۱-۲۲۷-۲۳۲
 ۲۸۶-۲۸۷-۳۰۳-۳۰۴-۳۲۱
 مقدس - ۲۲۳-۲۲۱-۹۴-۱۵۱-۲۸
 ۲۹۳-۲۶۱-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۳۲
 منصور - ۱۰۷-۱۰۵-۱۰۴-۱۳۳-۶
 ۱۰۸-۱۵۹-۱۶۰-۲۱۳-۲۱۷-۲۰۸
 ۲۰۹-۲۱۰-۲۴۸-۲۵۰-۲۵۳-۲۶۰
 ۲۶۱-۲۷۶-۲۸۱-۲۸۴-۳۰۲
 مهدی - ۱۷۰-۹۸-۱۰۸-۱۰۷-۶
 ۱۷۳-۲۱۳-۲۱۱-۲۴۸
 مرکلیوث - ۸
 مروان - ۱۶۰-۱۵۹-۱۵۸

قرطبه-۲۵۵-۲۵۷-۲۶۳-۳۰۷-۳۱۲

۳۱۸

قندهار - ۲۸۹

حرف (ک)

کعبه - ۱۰۶-۴۹-۴۲-۲۲

کندی - ۲۸۷

کوفه - ۱۱۶-۱۱۳-۹۷-۹۰-۸۹

۱۵۳-۱۶۲-۱۱۷

کتبی - ۱۴۰

کندی - ۱۴۰

کسانی - ۱۷۳-۱۱۷-۱۱۶

کعب - ۹۶

کثیر - ۱۱۴

کرت - ۱۸۴

کرخ - ۲۲۸

کیا - ۳۰۶

حرف گ

گازو - ۴۳

گرگان - ۶۲

کندی شاپور - ۲۱۶-۲۱۷-۵-۲۵

۲۱۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۴-۲۱۰-۲۲۴

۲۷۴-۲۸۱

گوستا و فلوکل - ۳۱۹-۳

گولدنریز - ۸

گویندی - ۸

گیمنازیوم - ۴۶

حرف ل

لامک - ۲۸

لابیزیک - ۲۷۲

لیبی - ۵۶

لندن - ۳۱۸

لیدن - ۱۳۷

مہلب - ۹۸
مغیرہ - ۱۵۴
مقدم - ۱۶۹
مستعین - ۱۷۱
میسون - ۱۷۱
مقتدر - ۲۱۸-۲۷۵-۲۸۲-۳۸۳
معتضد - ۲۲۱-۲۵۰-۲۵۱
مولی - ۱۷۴
مرقیون - ۲۱۱
مکہ - ۲۴۰
موفق الدین - ۲۵۸-۲۶۱-۳۱۷
مقتدی - ۲۶۱
مرتضی - ۲۷۰
مقدس - ۲۷۱
مہرجانی - ۲۷۱
مہدب الدین - ۲۷۶
ملک الکامل - ۲۸۰
مظفر الدین - ۳۰۷
مقدونیہ - ۳۰۹
مراغہ - ۲۸۸-۳۱۸
مروزی - ۲۹۰-
مرو - ۳۱۷
منیوک - ۳۰۷

حرف ن

ناصر - ۶۴
نافہ - ۷۰-۹۰
نابغہ - ۳۸
نعمانی - ۲
نجد - ۲۲-۴۶
نصر - ۲۵
نیل - ۱۰-۱۷۹-۳۱۵
نصر - ۸۱-۸۲-۳۰۳
نوگورود - ۴۳
نوح - ۴۸
نیشابور - ۱۰۰-۲۵۷-۳۰۳-۳۰۶

مہاباراتہ - ۲۸-۳۲-۱۳۱
مسکین - ۳۶
مرقشان - ۳۸
متجلس - ۳۸
مہلہل - ۳۸
مرشد - ۴۲
مکہ - ۷۰-۷۵-۷۶-۱۰۴-۱۳۴
۹۰-۹۷-۲۴۸-۲۸۲
مقریزی - ۵۵-۵۸-۱۴۰-۲۸۴-۲۹۲
۳۰۳
مدیترانہ - ۵۶-۱۹۸
مسیح - ۶۰-۹۱-۱۷۸-۱۸۸-۱۹۲
۲۰۱-۲۰۵
مسلم - ۱۰۰-۱۰۲-۱۶۷-۲۲۰
موصل - ۶۲-۱۳۳-۲۸۴
مدینہ - ۷۰-۷۵-۱۲۱-۱۰۰-۱۰۴
۱۳۴-۸۶-۸۷-۹۰-۹۷-۹۸-۱۵۵
۱۵۸-۱۵۹-۲۵۰-۲۸۲
مکحول - ۷۰
معاویہ - ۷۷-۱۲۳-۱۳۲-۸۸-۱۵۷
۱۵۸-۱۷۶-۲۰۸
متوکل - ۸۳-۲۲۱-۲۵۱-۲۵۴-۲۵۰
۲۶۹-۲۷۱-۲۷۶-۲۸۲
مسمودی - ۱۳۰-۱۳۸-۱۴۲-۱۴۹
۸۸-۲۶۵
مکتفی - ۱۲۳
ملکشاه - ۱۰۸
مقتدی - ۱۰۸
مروان - ۱۲۳-۲۰۶-۲۰۸
مدیترانہ - ۱۴۶
مقدس - ۱۴۹
مصعب - ۱۵۱
معاذ - ۸۶
محمود - ۹۳-۲۶۲-۲۳۸-۲۸۵-۶۶
۲۹۳

۳۰۴

نیشابوری - ۲۵۸

نسائی - ۱۰۰

نصیبین - ۲۰۲

نوبخت - ۲۰۹

نظام الملك - ۳۰۷-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵

۳۰۶-۳۰۴

نورالدین - ۳۰۷-۳۱۶-۲۸۴-۳۰۴

حرف و

وائق - ۲۵۴-۲۷۱

واقدی - ۹۸-۱۳۵-۱۳۷

وهب - ۷۰-۷۵

ولید - ۴۶-۱۶۸-۲۸۱

حرف ه

هرون - ۳-۶-۱۰۸-۱۱۷-۱۲۳-۱۲۴

۱۴۳-۱۴۷-۱۴۸-۱۳۹-۸۴-۱۳۷-

۱۴۴-۱۶۴-۲۱۴-۲۱۸-۱۶۶-۱۷۰

۱۷۳-۱۲۹-۲۰۳-۲۰۹-۱۷۴-۱۷۶

۲۰۶-۲۱۴-۲۴۱-۲۵۰-۲۶۴-۲۳۵

۲۷۲-۲۰۴

هابیل - ۱۲۲-۳۱۰

هند - ۲-۱۹-۶۲-۶۸-۷۰-۱۷۸

۱۷۹-۱۹۰-۲۳۹-۲۷۱-۲۷۴-۲۷۵

۲۷۷-۲۷۸-۲۹۳-۲۹۶-۲۹۹

هاننبار - ۱۳۲

هلند - ۸

هادی - ۱۷۳-۲۱۱-۲۶۱

هومر - ۳۴-۱۰۹-۱۸۱-۱۸۸-۲۴۷

هولاکو - ۶۵-۲۹۲-۲۹۴-۳۱۷

هرودوت - ۱۰۹-۹۷-۱۸۲-۲۴۷

همدانی - ۱۴۹

هرات - ۲۹۲

حرف ی

یاقوت - ۱۵۰-۲۶۵-۳۱۷

یوحنا - ۱۹۹-۲۱۲-۲۴۹-۲۲۸

یمن - ۷۰-۷۵-۴۲-۴۹-۹۵-۹۶

یحیی - ۱۶۰-۱۰۲-۱۱۲-۱۲۵-۱۲۳

۲۶۰-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۶-۲۷۲-۲۸۲

۲۹۰-۳۱۰

یونان - ۱۹-۷۰-۳۹-۴۷-۶۳-۶۷

۶۸-۱۰۹-۱۳۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰

۱۷۱-۱۸۲-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۸

۱۸۹-۱۹۴-۱۹۸-۲۰۲-۲۴۶-۲۷۱

۲۷۴-۲۷۷-۲۸۰-۲۸۶-۳۰۹-۲۹۶

۲۹۹

یزید - ۷۷-۹۰-۱۷۰

یعقوب - ۸۰-۱۱۰-۹۰-۹۳-۲۶۰-

۲۶۸-۳۱۳

یوسف - ۱۲۳-۱۲۴-۲۲۳

یشوع - ۲۸

آیخ متدن اسلام

راجع به:

پیدایش دولت اسلام- تاریخ مؤسسات اداری
و سیاسی و نظامی آن - شرح ثروت ممالك
اسلامی و تاریخ علوم و ادبیات و بازرگانی
و صنعت و نظامات اجتماعی و آداب و رسوم
ممالك و ملل اسلامی

تاریخ تمدن اسلام

جلد چهارم

تألیف

بحرچی زیدان

ترجمہ و نگارش

علی جوہر کلام

مؤسسہ مطبوعاتی امیرکبیر

چاپ دوم دی ماه ۱۳۳۶

چاپ سپهر

راجع به:

سیاست دولتهای اسلامی و کشمکش رجال
سیاسی برای فرمانروائی - وضع حکومت
خلفای راشدین - امویان - عباسیان - امویان
اندلس - فاطمیان و سیاست هر يك از این
حکومتها برای استحکام مبانی فرمانروائی
و رفتار آنان با مردم بخصوص خلفای
عباسی و روابط آنان با ایران و سلاطین
غیر عرب معاصر خودشان

فهرست مندرجات

عنوان	از صفحه	تا صفحه
مقدمه مؤلف	۱	۸
دوره اول استیلای عرب	۸	۳۳
سیاست خلفای راشدین	۳۳	۵۹
سیاست امویان	۵۹	۱۲۸
نفوذ و استیلای ایرانیان	۱۲۸	۱۴۶
سیاست عباسیان	۱۴۶	۱۸۲
بدبختی وزیران ایرانی	۱۸۳	۲۱۰
دوره اول حکومت ترکان	۲۱۰	۲۲۸
طریقه پول در آوردن	۲۲۸	۲۳۲
دولت‌های کوچک ایرانی	۲۳۲	۲۳۳
دولت‌های کوچک ترک	۲۳۳	۲۳۸
دولت‌های کوچک کرد	۲۳۸	۲۴۰
خلافت و سلطنت	۲۴۰	۲۴۴
خلفاء و فقها	۲۴۵	۲۵۱
دوره دوم عربی	۲۵۲	۲۶۵
دولت فاطیمان	۲۶۶	۲۷۵
دوره مغول و تاتار	۲۷۶	۲۸۶
دوره عثمانیان تا امروز	۲۸۷	

فهرست تصویرها

شماره ترتیب	شرح	صفحه
۱ -	شب نشینی در کاخ خلیفه	۷
۲ -	قونیه مدرسه سیرچالی	۱۶
۳ -	مقبره مرادیه	۱۸
۴ -	زن عرب مراکش با کودکش	۳۵
۵ -	دمشق داخل مسجد اموی	۴۰
۶ -	قونیه مدرسه کاراتای	۵۸
۷ -	آق سرای مدخل سرای خان	۶۹
۸ -	ابن سینا در حضور فرماندار اصفهان	۷۷
۹ -	محمد بن زکریای رازی	۸۲
۱۰ -	ابن رشد فیلسوف	۸۶
۱۱ -	دروازه و قلعه دهلی	۹۰
۱۲ -	استامبول مسجد شاهزاده	۹۳
۱۳ -	مسجد ابو الذهب قاهره	۹۸
۱۴ -	مسجد شاه لاهور	۱۱۱
۱۵ -	دختر مسلمان قفقازی	۱۱۷
۱۶ -	عرب شتر سوار	۱۲۲
۱۷ -	مرد عرب	۱۲۷
۱۸ -	دو ظرف ساخت سوریه متعلق بقرن دوم	۱۳۳
۱۹ -	کلاه خود و زرهی که نام شاه عباس بر آن نقش است	۱۵۲

فهرست تصویرها

شماره ترتیب	شرح	صفحه
۲۰ -	مسلمان بنگالی	۱۵۵
۲۱ -	پشت جلد کتاب ناصرالدین شاه	۱۶۰
۲۲ -	دروازه قلعه آگره	۱۶۲
۲۳ -	فقیر هندی	۱۶۴
۲۴ -	زن سلحشور عرب	۱۶۶
۲۵ -	نمونه خط اکبر شاه و جهانگیر و شاه جهان	۱۷۰
۲۶ -	دو ظرف لعابی ساخت سلطان آباد اراک	۱۷۶
۲۷ -	مسجد سلطان حسن در قاهره	۱۷۹
۲۸ -	مسجد حضرت زینب در قاهره	۱۸۹
۲۹ -	مناره هرات	۱۹۹
۳۰ -	بلوچ مسلمان	۲۰۵
۳۱ -	پشت جلد قرآن	۲۳۱
۳۲ -	صحن دانشگاه الازهر	۲۳۵
۳۳ -	ابن سینا	۲۳۸
۳۴ -	استرلاب شاه سلطان حسین	۲۴۳
۳۵ -	مقبره خواجه پارسا در بلخ	۲۴۸
۳۶ -	مسجد جامع دهلی	۲۵۴
۳۷ -	مسجد مروارید دهلی	۲۶۲
۳۸ -	رواق مسجد مروارید	۲۶۸
۳۹ -	طالبه مسلمان چین	۲۸۱
۴۰ -	هولاکو در اطراف بغداد	۲۸۵

غلطنامه

صفحه	سطر	درست	نادرست	صفحه	سطر	درست	نادرست
۱۳	۶	ارمیا	ارنیا	۸۴	۲۶	رو	در
۱۵	۱۶	سلمی	سلمی	۸۸	۸	بعید الله بن جعفر	جعفر
۲۱	۱۳	مجرمانه	مجرهانه	۸۹	۱۹	شهر	مدینه
۲۳	۲۳	Libeztins	Libestines	۹۲	۹	-	(۱)
۲۶	۶	قبطی	قطبی	۱۰۴	۱۲	خلاف	خلافت
۴۱	۳	قحطانی	قحطاتی	۱۰۶	آخر	بود	نبود
۴۱	۵	مباهات	مباحات	۱۰۷	۱۲	عمر و	عمر
۴۲	۵	درهم	-	۱۰۸	۱۲	مصعب	مصب
۴۹	۱۵	چادر	دچار	۱۰۹	۲	زخمها	زخمهای
۴۹	۱۵	منظور	منطور	۱۱۱	۲	کریز	کیریز
۵۳	۳	(ویا)	(ویا)	۱۱۱	۱۲	موالی	اموالی
۵۵	۱۷	دارد	وارد	۱۱۴	۱۲	حارثه	حادثه
۵۷	۵	سمره	نمره	۱۲۸	۴	دور	دوره
۵۷	۶	فارس	فارسی	۱۶۵	۲۱	آبجورا	آبجووا
۶۰	۲۲	بن	بنی	۱۹۳	۲۰	محمد	محمد
۶۶	۹	بادشاهان	بادشان	۱۹۴	۲	فضل	فصل
۶۷	۸	خالد	خاند	۲۰۱	۱۸	قبلا	قبلا
۷۰	۲	عرب را	عربها	۲۱۷	۲۱	خواجگان	جواجگان
۷۰	۸	-	گفتند هر کز هر کز	۲۲۲	۱۲	مهدی	هادی
۷۲	۱۵	بنظرش رسید	بنظرش	۲۲۳	۲۰	خود	خور
۷۳	۱۳	نمیشد	نباشد	۲۵۷	۱۸	سعود	مسعود
۷۷	۵	مردم	ومردم	۲۵۸	۱۸	که	و
۷۸	۴	عین	این	۲۵۹	۸	خلیفه	خیلفه
۷۹	۱۷	امیه	میه	۲۵۹	۹	عبدالرحمن	عبدالرحمن
۸۱	۴	میبینم	که میبینم	۲۵۹	۱۸	رد	رده
۸۴	۱۸	عمر و	عمر	۲۸۷	۱۵	مقولها	مقولها

بنام خدا

مقدمه مؤلف

موقعی که تألیف کتاب را شروع کردیم اهمیت آنرا از نظر موضوع درک میکردیم و احتیاج زبان عربی را بچنین تألیفی احساس مینمودیم ولی انتظار نداشتیم که مآلتهای دیگر (غیر عرب) اسلامی آنقدر باین تألیف توجه کنند و همینقسم منتظر نبودیم که خاورشناسان نامی جهان تا این حد عمل مارا قدر بشناسند، از روزی که جلد سوم این تألیف منتشر شد تا کنون علاوه بر تقدیرنامه‌های کتبی و مراسلات تبریک، بسیاری از مجله‌های (غیر عرب) تقریظ‌های مفصلی به تألیفات ما (تاریخ تمدن اسلام) نگاشته‌اند و هنوز تألیف تمام مجلدات پایان نرسیده که ترجمه آن سه جلد شروع شده است و حتی پاره‌ای از ترجمه‌ها منتشر شده و پاره‌ای تحت طبع است و پاره‌ی دیگر در دست ترجمه میباشد، از آن جمله شیخ محمد غلام مدیر روزنامه وکیل در امرتسار هند ترجمه جلد اول را (بزبان اردو) با چاپ سنگی منتشر کرده است و بزودی ترجمه فارسی جلد اول بقلم میرزا ذکاءالملک (۱) مدیر روزنامه تربیت تهران منتشر میشود. پرفسور مار گلیوت استاد زبان عربی دانشگاه اکسفورد بما نوشته که ترجمه انگلیسی جلد اول تا آخر تابستان انتشار می‌یابد. پرفسور دانیلوف استاد زبان روسی دانشگاه مسکو اطلاع میدهد که ترجمه جلد اول تمام شده و مشغول ترجمه جلد دوم است و عده‌ای از خاورشناسان فرانسوی برای ترجمه این کتاب با ما مکتبهدارند.

۱ - مقصود از میرزا ذکاءالملک مرحوم میرزا محمد حسین خان فروغی متخلص بذکاءالملک است که ظاهراً قسمتی از جلد اول تاریخ تمدن اسلام را در مجله تربیت منتشر کرده بود ولی تا آنجا که ما میدانیم فقط ترجمه جلد اول تاریخ تمدن اسلام بنام مرحوم عبدالحسین میرزای قاجار و ترجمه جلد دوم بنام مرحوم میرزا ابراهیم قمی در تهران طبع شده و جز ترجمه این دو جلد ترجمه فارسی پنج جلد کتاب تمدن اسلام بفارسی سابقه ندارد مترجم

این تقدیرها و تقریظها مارا برای کشف اسرار تمدن اسلامی و بررسی حقایق تادرجه‌ای امکان تشویق مینماید که هرچه بهتر موجبات حوادث مربوط بتاریخ تمدن اسلامی را شرح دهیم و ارتباط وقایع را با یکدیگر ذکر نمائیم و با قوانین و اصول منطق و فلسفه تاریخ تطبیق کنیم و باید یادآور شویم که تاکنون تاریخ نویسان عرب با چنین اسلوبی کتاب ننوشته‌اند و در تحقیق علل حوادث و موجبات آن و بررسی اسناد و مدارک برای کشف علل پیش آمده‌ها خودداری داشته‌اند و از تعلیل وقایع بکلی چشم پوشیده‌اند، مطالب را بطور ساده نقل کرده‌اند و شرح و تفسیری بر آن نیفزوده‌اند، بخصوص در تواریخ مربوط به نقل و انتقال یک حکومت از طایفه‌ای بطایفه‌ای و از ملتی بملتی جنبه داستان سرایی را پیش گرفته‌اند و شاید این برای آن بوده که ذکر و تعلیل حوادث طبعاً موجب اهانت بخلفاء یا پیشوایان مذهبی میشده و آنرا مخالف دین و احترام مذهب میدانستند. بهمین جهت مطالعه تاریخ تمدن اسلام از آن نظری که ما تعقیب میکنیم بسیار دشوار است، ما باید کتابهای عادی تاریخ ادبیات اسلام را بدقت مطالعه کنیم و در مطالب آن غورو بررسی نمائیم و بوسیله فکر و تعمق علل حوادث را استنباط نمائیم و از روی قیاسات عقلی نتیجه و مقدمه را تطبیق دهیم و فلسفه تاریخ تمدن اسلام را بخوانندگان یادآور شویم

موضوع این جلد در جلد اول از پیدایش دولت اسلام، وسعت ممالک اسلامی تاریخ اداری، سیاسی، مالی، آرتش و قضائی صحبت داشتیم و در جلد دوم موضوع ثروت دولتهای اسلامی و ثروت رجال بزرگ اسلام و موجبات پیدایش آن ثروت و از دست رفتن آنرا شرح دادیم و در جلد سوم از علم و ادب گفتگو نموده تذکر دادیم که اعراب در جاهلیت چه علم و ادبی داشتند و اسلام چه علوم و ادبیاتی ابتکار و یا نقل کرده و تحویل مسلمانان داده است و این ابتکارات و نقل و ترجمه‌ها چه تأثیرات مهمی در بروز قریحه‌های فوق العاده و نبوغ رجال دانشمند اسلامی داشته است و چگونه بدان وسیله تمدن عظیم اسلام تشکیل یافته است.

و اما جلد چهارم را با موریسی در دوره تمدن اسلامی اختصاص میدهیم و شاید این قسمت از تمام قسمتهای دیگر دشوارتر باشد زیرا در این قسمت باید علل پیدایش

دولتها و سقوط دولتها را شرح دهیم و چگونگی انتقال قدرت و تأثیر اختلافات نژادی و مذهبی را در وقوع آن نقل و انتقالها بیان کنیم و این موجبات و علل در کتابهای موجود مفقود است، بقسمی که تاریخ نویسان اسلامی از ذکر آن علل کاملاً تحاشی داشته‌اند. معذک ما در نتیجه مطالعات عمیق از این تاریکی بیرون آمیدیم و راهی بر روشنائی یافتیم و توانستیم با ذکر علل و موجبات نتایج فلسفی و منطقی آنرا نشان بدهیم و حقایق را کشف کنیم و همینکه در صدد طبقه بندی مطالب کتاب بر آمیدیم بمشکل دیگری برخوردیم که در دشواری کمتر از مطلب اولی نبوده چه علل و موجبات وقایع غالباً بهم تصادف میکنند و نتایج مشترک بار می‌آورد و قضیه وجوه متعدد پیدا میکند و از نظر دین - نژاد - مکان و زمان علل و موجبات اصطکاک مییابد، لذا بعد از مطالعه بسیار چنان مناسب دیدیم که موضوع سیاست اسلامی را از نظر اختلافات عناصر (ملیت) هیئت حاکمه و منازعات آنان بر سر حکومت طبقه بندی کنیم و اختلاف تمدن اسلامی را با اختلاف آن عناصر در نظر بگیریم بدین جهت تاریخ تمدن اسلام را از نظر جریان سیاسی بدو دوره (بزرگ) تقسیم کردیم از اینقرار:

- ۱ - از ظهور اسلام تا سقوط عباسیان در بغداد و استیلای مغول بر ممالک اسلامی.
- ۲ - نهضت سیاسی اسلام، پس از آن سقوط و انحطاط که با اجتماع مسلمانان سنی در تحت حکومت آل عثمان و احیای خلافت اسلامی و اجتماع مسلمانان شیعه در تحت حکومت صفویان منجر شده است.

و اما دوره اول به پنج دوره تقسیم میشود و این طبقه بندی از نظر تفوق و غلبه یکی از ملل اسلامی بر دیگری میباشد و اتفاقاً خط فاصل معینی میان این ادوار یافت نمیشود و غالباً آخر هر دوره بدوره پیشین متصل میگردد و با این همه در نتیجه مطالعات دقیق دوره های پنجگانه فوق را اینطور طبقه بندی نمودیم:

- ۱ - دوره ای که سیادت منحصرأ با عربها بود و آن از ظهور اسلام تا انقراض بنی امیه در سال ۱۳۲ هجری میباشد.

- ۲ - دوره ای که ایرانیان بر ممالک اسلامی استیلاء و نفوذ داشتند و آن از انقراض امویان (۱۳۲) شروع میشود و بخلافت متوکل در ۲۳۳ پایان مییابد.

۳ - دوره‌ای که ترکها بر ممالک اسلامی نفوذ و استیلاء داشته‌اند و آن از خلافت متوکل ۲۳۳ شروع میشود و بحکومت آل بویه (دیلمی‌ها) ۳۳۴ پایان مییابد.

۴ - عصر عربی دوم که عربها مجدد برتری یافته‌اند و آن از تأسیس خلافت فاطمیان تا پایان حکومت آنها مییابد.

۵ - عصر مغول که از ظهور چنگیز تا مرگ تیمور است.

و اما نهضت اخیر اسلامی که راجع بظهور آل عثمان و خاندان صفوی است از موضوع بحث این کتاب خارج مییابد.

پنج دوره کوچک فوق که مربوط بدوره بزرگ اول مییابد و از نظر مطالب و موضوع بچند فصل و باب تقسیم شده است. از اینقرار:

عرب پیش از اسلام از نظر امور اجتماعی - اعراب شهری و بیابانی - نسب عرب قبیله‌ها و طایفه‌ها - تعصب نسبی عربها از طرف پدر و مادر - نتایج آن تعصب در نسب - حاف - استاحاق - خلع - عید و موالی در جاهلیت - انواع آن و احکام آن - آمدن بیگانگان بعربستان پیش از اسلام - مهاجرت ایرانیان بعربستان - خاتمه این مقدمه - سیاست دولت‌های عرب و صفات برجسته عرب

پس از ذکر این مقدمه و خاتمه پنج دوره فرعی را باین ترتیب شرح داده‌ایم :

۱ - دوره عربی اول :

الف - خلفای راشدین و در آن مورد چنین میگوئیم :

اسلام تمام قبایل مختلف عرب را زیر یک پرچم جمع کرده ، برتری نسبی را ملغی ساخت ، دین و ایمان و جهاد و سابقه اسلام فضیلت شد و طبقات مسلمانان از روی سوابق دینداری (نه از حیث نسب) درجه بندی شدند ، باینقسم که طبقه مهاجران - طبقه انصار - اهل بدر ، اهل قادسیه پدید آمدند . در تمام این مدت که پیغمبر اکرم و خلفای راشدین زمام امور سیاسی را در دست داشتند مبنای سیاستشان بر عدالت و تقوی و حق و حقیقت بود و هر یک از خلفای راشدین مزایای مخصوصی داشتند و سیاست عمر در ابتداء بر آن بود که اسلام منحصراً در عربستان و شام و عراق محدود گردد ولی بعداً بموجب قانون طبیعی ارتقاء و سیر تکامل خود عمر بفرماندهان اسلام اجازه داد قدم فراتر :

بنهند و در نتیجه عربها بافتح و مهاجرت باطراف پراکنده شدند و تولید و تناسل کردند و طبقه تازه‌ای بنام عبید و موالی در اسلام پدید آمد که دارای احکام و اوضاع و اموال مخصوصی گشتند.

ب - عصر امویان و در آن خصوص صحبت ما بدینقرار است :

چه شد که امویان بخلافت رسیدند ؟ - اختلافات هاشمیان و امویان از زمان قبل از اسلام - کینه توزی امویان نسبت به هاشمیان و حسادت آنان که چر از میان هاشمیان با وجود کمی عده و نیرو پیغمبر برخاست - جنگ هاشمیان و امویان (علی و معاویه) غلبه معاویه بواسطه هوش و کاردانی و تطمیع مردم - سیاست امویان در تأیید حکومت خودشان و اینکه هدف آنان استیلای کامل (بهر نحو) بوده است یقین داشتن امویان به اولویت هاشمیان برای خلافت - تعصب قومی اعراب در زمان بنی امیه - آزار و خوار شمردن مسلمانان غیر عرب - فراموش کردن احکام اسلام از نظر مساوات و غیره - بازگشت به تعصب قومی حتی میان خود عربها - کشمکش عربهای یمن و مضر از همان نظر - آزار و تحقیر ایرانیان در زمان بنی امیه - شهری شدن عربها - پیدایش تعصب وطنی میان عربها - چشم و هم چشمی عربهای مقیم بصره و کوفه و شام و غیره بایکدیگر - خریدن افکار و عقاید و شمشیر قبایل عرب باپول بتوسط امویان - شکنجه و آزار اهل ذمه در زمان امویان - درهم شکستن احکام اسلامی توسط خلفای بنی امیه - آزار موالی - احکام و اوضاع و اهل ذمه از زمان عمر تا آخر امویان .

۲ - دوره اول نفوذ و استیلای ایران و در آن مورد چنین گفتگو میشود :

انتقال خلافت باکمک ایرانیان (موالی) که دشمن بنی امیه بودند - چگونه ایرانیان که شیعه علی و آل علی بودند در عباسیان جمع شدند - فریب خوردن ایرانیان از عباسیان و تصور اینکه عباسیان و علویان باهم هستند - شاهکار ابو مسلم از شیعیان آل علی در انتقال خلافت بعباسیان - متوجه شدن ابو مسلم بفریب کاری عباسیان در قسمت خیانت بآل علی - پیشدستی عباسیان در کشتن ابو مسلم و سرکوب شیعیان علی - سیاست عباسیان در تحکیم مبانی سلطنت خودشان و اعمال هر گونه حيله و مکر و نفاق -

سیاست عباسیان نسبت بمردم و اعمال همه نوع احسان و مدارا و عدالت و مساوات - کتمان نمودن ایرانیان کینه توزی خود را نسبت بعباسیان پس از قتل ابو مسلم - برتری و نفوذ ایرانیان در تمام امور ممالک اسلامی بواسطه همان حسن تدبیر و اظهار اطاعت کامل نسبت بعباسیان - پیدایش برمکیان در نتیجه سیاست عاقلانه و توجه برمکیان بآل علی و همراهی با آنان - احساس خطر از برمکیان توسط هرون - سقوط برمکیان بدست هرون بواسطه همان خطر احتمالی - مرگ هرون و نزاع مأمون و امین - همراهی ایرانیان با مأمون که مادرش ایرانی بود - کشته شدن امین و غلبه مأمون بواسطه ایرانیان - بیعت گرفتن برای امام رضا بعنوان ولایت عهد توسط مأمون در اثر اقدامات ایرانیان - حيله بازی مأمون و موافقت ظاهری با ایرانیان - بازگشت مأمون از مساعدت با ایرانیان پس از استحکام مبانی خلافت .

نیکو کاری و عدالت خواهی خلفای عباسی با تمام زیردستان (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) - اوضاع و احوال اهل ذمه در آن دوره - تحقیر و آزار اهل ذمه بدست حکمرانان مسلمان تا این اواخر - آزادی عقیده در دوره عباسیان - اختلافات مذهبی از نظر تعصبات ملی و نژادی - پایان استیلای عنصر عرب پس از کشته شدن امین - موجبات اختلاط و امتزاج عرب با سایر ملل - نابود شدن نژاد خالص عرب (مگر در صحرا)

۳ - دوره نفوذ و استیلای ترکان در ممالک اسلامی و در آن مورد چنین میگوئیم :

موجبات مداخله ترکان در امور ممالک اسلامی - چه شد که معتصم از ترکان سپاهی ترتیب داد و ساهرا را برای آنها ساخت ؟ - چگونه ترکان بر همه چیز دست یافتند و حتی خلفاء را از کار برکنار کردند ؟ - چه شد که خلفاء پرده نشین شده با خواجگان حرم سرا و زنها معاشر شدند ؟ - چه شد که خواجه ها و درباریان متملق امیرالامراء و سردار گشتند ؟ - چه شد که کارهای دولتی بدست زنها افتاد ؟ - نتایج حاصله از این فساد و خرابکاری - تزلزل ارکان خلافت - استقلال امیران در سایر ممالک اسلامی و تقسیم و تجزیه امپراتوری عباسی به حکومت های ایرانی - کرد - عرب - تبعیت ظاهری حکام :

مستقل از خلیفه - معنی خلافت از صدر اسلام تا کنون.
 ۴- دوره دوم نفوذ و استیلای عرب و در آن مورد چنین بحث میشود :

شب نشینی در کاخ خلیفه

کینه اعراب نسبت به عباسیان چه که در زمان عباسیان اعراب برکنار شدند- قیام
 علویان و امویان بر ضد عباسیان - ظهور امویان در اندلس و علویان فاطمی در مصر-
 پیدایش سلجوقیان ترك - جلوگیری از سقوط عباسیان بدست فاطمیان - غلبه کردها

بر فاطمیان - استیلای صلاح الدین کرد سنی بر مصر و ییعت گرفتن برای عباسیان - تجزیه ممالك اسلامی و احاطه مغول.

۵ - ظهور مغول و سقوط خلافت اسلامی و انقراض تمدن اسلام.

در تمام این موارد کوشش ما بر آن بوده که از روی مدارك معتبر مطالب را نقل و استنباط کنیم و از روی درستی و اخلاص و انصاف حقایق را شرح دهیم و خدای بزرگ را پشتیبان خود بدانیم.

موضوع جلد پنجم کتاب تمدن ممالك اسلامی، عظمت دولت های اسلامی و شرح آداب و رسوم اجتماعی مسلمانان در آن ادوار میباشد و با نجات تألیف تاریخ تمدن اسلام پایان مییابد.

دوره اول استیلای عرب

از ظهور اسلام تا
۱۳۲ هجری

در تمام این دوره امور ممالك اسلامی بدست اعراب اداره میشد مردان سیاسی، سرداران لشکری، استانداران و کارمندان عمده دولت همه عرب بودند و عرب بر تمام ملل غیر عرب (در ممالك اسلام) برتری داشت این دوره از ظهور اسلام تا آخر حکومت بنی امیه ادامه داشته است و این دوره بدو قسمت خلفای راشدین و خلفای اموی تقسیم میگردد که هر يك از این دو دسته در سیاست روش مخصوصی داشته اند و برای اطلاع بر جزئیات امور ناچار مختصری از اوضاع اجتماعی عرب پیش از اسلام گفتگو میداریم.

عرب پیش از اسلام (از نظر امور اجتماعی)

عربهای پیش از اسلام بیشتر بیابان گرد بودند، چه که انسان در بیابان گرد (بدو) آغاز دارای جامعه بدوی (بیابانی است) و برای اداره امور شهر نشین (حضر) زندگی خود بزراعت، دام پروری، تربیت کرم ابریشم و زنبور عسل می پردازد و برای انجام این کارها فضای زیاد لازم دارد لذا در بیابان می نشیند و باین کارها مشغول میشود. هدف چنین مردمی آنست که خوراك و پوشاك ساده خود را با زراعت و دام پروری آماده سازند همینکه تدریجاً دستگاه انسان بدوی توسعه می یابد کسانی را جای خود در صحرا میگذارد و خود شهر نشین میشود صحرا نشینان دو دسته اند، يك دسته که باغدار و کشاورزند و دسته دیگری که دام تربیت میکنند.

دسته اول در باغها و مزرعه های خود میمانند و محصول خود را برداشت میکنند مانند بربرهای شمال آفریقا و ایالات مجاور شهرهای مصر و ایران و شام.

دسته دوم که دامپرور هستند، برای یافتن چراگاه‌های مناسب اینطرف و آنطرف کوچ میکنند.

اینها هم دودسته اند یکی آنانی که گاو و گوسفند دارند، اینها خیلی از آبادیها دور نیستند و چراگاه‌های مناسبی در نزدیکی ده‌ها و شهرها میابند مانند ایلات شمال افریقا، ترکها، ترکمنها، ایلات خراسان، ترکستان، بالکان (صقالبه) و غیره.

دسته دوم آنهایی هستند که فقط شتر میچرانند، اینها مجبورند بجایهای دور دستی بروند که خار و بوته و علف بیابانی زیاد باشد، بعلاوه شتر از سرما میگریزد، بخصوص هنگام زائیدن و بچه آوردن که باید جایش گرم باشد. اتفاقاً بیشتر بیابان گردهای عربستان شترچرانند، اینها بواسطه شغلی که دارند (شترچرانی) همیشه از اجتماع و آبادی دور هستند و ناچار برای حفظ خود مسلح میشوند و چون دور از مردم هستند خوی حیوانی و درندگی پیدا میکند و چون بزندگان یی مشقت معتاد شده‌اند طبعاً بردبار و صبور میباشند، به بدبختی و سختی زندگانی خود خو گرفته‌اند و بوضع خویش کاملاً آشنا شده‌اند، به تنهایی عادت دارند، پیوسته خطر را نزدیک میبینند و بحال خبردار میمانند.

در شبه جزیره عربستان شهر کم بود، فقط در وسط شبه جزیره شهرهای مکه و مدینه و طایف (در حجاز) و مارب و صنعاء (در یمن) دیده میشد و بیشتر مردم یمن یهودی و ایرانی بودند و با ایلات صحراگرد عرب که اکثریت مردم شبه جزیره عربستان را تشکیل میداد، خرید و فروش میکردند.

تعصب عربها از نظر نسب پیش از اسلام

تعصب از نظر نسب یکی از نتایج زندگانی بدوی میباشد چه بشرط طبعاً طمع کلاست و طمع ورزی کشمکش و زد و خورد به بار میآورد. میان مردم قوانین و مقرراتی هست که بوسیله حکام و فرمانروایان اجراء میشود و از کشمکشهای داخلی جلوگیری میکند و اگر دشمن خارجی بمردم شهری حمله کند ارتش منظم آماده دفاع است، اما در میان صحرا نشینان چنان نیست، زیرا قوانین و مقرراتی ندارند و سپاهیان منظمی نیاراسته‌اند اگر نزاعی میان خودشان درگیرد پیرمردان که مورد احترام هستند بطور کدخدا منشی

رفع اختلاف میکنند و اگر دشمن خارجی بر آنان بتازد جوانان قبیله مأمور دفاع هستند. تا جوانان نسبت بایل و تبار خود متعصب نباشند برای فداکاری و جانبازی در راه قبیله آماده نمیشوند و از آنروست که ایلات و بخصوص ایلات عرب در تعصب قومی (نسب) افراط میکردند.

هر جامعه‌ای هدف و مصلحتی دارد که تمام افراد جامعه بآن هدف متوجه هستند و از آن دفاع میکنند.

این هدف واحد در میان شهر نشین‌ها، گاه وطن، گاه زبان، گاه دین است. و چون عرب صحرا نشین پیش از اسلام هیچیک از این هدفها را نداشت ناچار هدف و مصلحت اجتماعی خود را در تعصب قومی دید و روی غریزه دنیال آنرا گرفت، باینقسم که تعصب نسبی در میان آنان بقرار ذیل مجری شد:

خانواده (پدر، برادر، عمو) یا عائله واسره. سپس فسیله که از اسره پدید آمد مثل آل ابی طالب و آل عباس که از یک فسیله ولی از چند اسره هستند و از فسیله تالانتر فخذ بود مثل بنی هاشم و بنی امیه که از فخذ عبدمناف بودند، از فخذ بالاتر بطن بود مانند عبدمناف و بنی مخزون که هر دو از بطن قریش میباشند، از بطن عماره پیدا میشد مانند قریش و کنانه که هر دو از مضر هستند.

از عماره قبیله پیدا میشود مانند ربیع و مضر که هر دو از عدنان هستند از قبیله شعب (دورترین شاخه‌های نسب) تشکیل می‌یابد، مانند عدنان و قحطان که هر دو از شعب عرب هستند.

علمای علم نسب میگویند: اهالی شبه جزیره عربستان (پیش از نسب عربها) اسلام) بدو دسته تقسیم میشوند.

بابده - یعنی عربهایی که نامشان مانده و خودشان از بین رفته اند مثل قوم عاد، ثمود، طسم، جدیس، عملیق، جرهم، جاسم. ما در شماره بیستم سال پنجم الهلال راجع باینان مفصل گفتگو کردیم و اکنون آنرا تکرار نمیکنیم.

باقیه - که اسلام از میان آنها پدید آمد و دولت اسلام بدست آنان تشکیل یافت، اینها هم بدو دسته تقسیم میشوند و هر دو از یک تیره اند:

۱- قحطانی یا یقطانی مقیم یمن که توراۃ نسب آنها را به ارفکشاد میرساند .
 ۲- عدنانی از اولاد اسماعیل بن ابراهیم هستند و بیشتر در حجاز و نجد سکونت دارند و هر یک از این دو تیره بشاخه های متعدد تقسیم میشوند که شرح آن در اینجا مورد ندارد و در هر حال باید دانست که تاریخ قحطانی ها مقدم بر عدنانی هاست و یا لااقل قحطانی ها زودتر از عدنانی ها بشهر آمده اند. پادشاهان تبع یمن از قحطانی ها میباشند، آثار تمدن آنها زیر ریک های نواحی یمن و حضر موت پنهان است و پاره ای از آن آثار که به خط مسند بوده اخیراً کشف شده است.

خاورشناسان برای کشف این آثار رنج بسیار کشیده اند ولی چون اقامت در آن صحراها دشوار است، نتیجه تحقیقات آنان زیاد نشده است یکی از خاورشناسان کتابی درباره تمدن اعراب یمن نگاشته و بر آن عقیده است که مصری ها از آنان تمدن آموخته اند ملکه سبا (بلقیس) از همان فرمانروایان یمن است که با سلیمان حکیم همسر شده است. اعراب مقیم یمن تا موقعی که سد مارب باقی بود با سودگی در سرزمین خویش زندگی میکردند، سد مارب دیوار محکمی بود که میان دو کوه ساخته بودند و بوسیله آن آب باران را در آن جمع کرده بمصرف زراعت و باغبانی میرساندند. تامت زمانی این سد محکم باقی ماند ولی در قرن دوم میلادی دولت یمن که رو با انحطاط میرفت از تعمیر و ترمیم سد مارب عاجز ماند، عربهای یمن که خطر را احساس کردند متفرق شدند و هر قبیله ای بجائی پناه بردند، بنی غسان بشام، بنی لخم بعراق، اوس و خزرج بمدینه، ازد به منا، خزاعه باطراف مکه رو آوردند. کمی بعد سد شکست و بقیه عربها نیز از یمن کوچ کردند و عده کمی در آنجا ماندند، در قرن پنجم میلادی پادشاه حبشه یمن را گرفت و مردم یمن از تعدی آنان بایران پناهنده شدند. ایرانیان به یمن آمده حبشی ها را اخراج کردند و خودشان در آنجا ماندند و آنجا را مستعمره خود ساخته پس از ظهور اسلام یمن و ایران هر دو مستعمره عربها شد.

هنگام ظهور اسلام عرب های قحطان هم شهر نشین و هم بیابان گرد بودند و از خود حکومت هائی داشتند، مشهور ترین قبیله های عدنانی در آن موقع عبارت است از :

سبا - حمیر - کهلان - ازد - مازن - غسان - اوس - خزرج - خزاعه - بجیله
 خثعم - همدان - طی - نعم - کنده - قضاعه - کلب - تنوخ - مراد - اشعر و غیره .
 اما عرب های عدنان پیش از اسلام قدرت و اهمیتی نداشتند و بیشتر شان بیابان گرد
 بودند جز قریش که در شهر مکه و طایف میزیستند و بقیه در صحراهای حجاز - نجد -
 عراق - تمامه - چادر نشین بودند . مهمترین قبیله های عدنانی از این قرار است :

معد که سر سلسله قبایل عدنان است و معاصر ارنیای نبی بوده است .
 ایاد که از معد در آمد و در عراق اقامت داشت - نزار که قوی تر از معد بود
 و پیغمبر اسلام از نزار است . نزار دو تیره داشت : ربیعہ - مضر - ربیعہ در عراق اقامت
 داشت و شعبه های آن عبارتست از :

ضبیعه - اسد - عنزه - جدیله - نمر - تغلب - بکربن وایل و غیره .
 مضر بن نزار از سایر قبیله ها نیرومندتر بود و در حجاز میزیست و ریاست کعبه
 و شهر مکه با این قبیله بود . از مضر چندین قبیله پدید آمد که یکی از آن تیره ها قریش
 است . قریش نیز چند شعبه داشت که از آن جمله تیره عبدمناف و بنی هاشم است . بطور
 کلی اعراب مضر بواسطه پیدایش پیغمبر اسلام از میان آنان بر عرب های قحطان و سایر
 قبایل عدنان تفوق یافتند . مشهورترین قبیله های عدنانی علاوه بر آنچه گفتیم عبارت
 است از :

خزیمه - کنانه - نضر - شیبان - قیس - هوازن - سلیم - غطفان - ذیب
 ثقیف - کلاب - عقیل - تمیم - هلال - باهله - مخزوم - امیه - عبدالمیس و غیره
 که بعضی از آنان شاخه دیگری بودند .

هر قبیله عادات و رسوم و حکومت و پرچم و نشان مخصوصی داشت که با آن
 نشان شترهای خود را داغ میزدند و هر قبیله به یکی از صفات برجسته خود افتخار
 داشته است . مثلاً مضر به فصاحت خود میبالید و ربیعہ بسواری و دلیری مینازید و همدله
 بعزت نفس و مناعت - و چنانکه مشهور است مناعت و قوت و قدرت از معد به نزار و مضر
 و خندف و تمیم و کعب و عوف به همدله رسید .

تعصب در نسب

تعصب در نسب میان عربها بعد افرات بود و نزدیک ترها بدور ترها میتاختند و از نزدیکان دفاع میکردند. مثلاً دو برادر با پسر عمومی جنگیدند و دو پسر عمو بر قوم و خویش دور تر حمله میآوردند و دورترین مناسبات نسبی میان قحطانی و عدنانی بود مثلاً طالیین و علویان که هر دو هاشمی بودند بر یکدیگر میتاختند و هاشمیان با امویان جنگ داشتند در صورتی که هر دو از تیره عبدمناف بودند.

هر دسته ای از قوم خود خوبی و از قوم دیگر بدی میگفت و آنرا تفاخر میخواندند، این موضوع شرح و تفصیل بسیار دارد و مشهورترین آن تفاخر قحطان و عدنان میباشد. گاه در تاریخ عرب جنگ و زد و خورد این دو تیره باسم قبیله های فرعی ذکر شده اما ریشه اش همان قحطان و عدنان است. مثلاً میگویند: طایفه قیس و کلب با هم جنگ داشتند ولی نگفته اند که قیس یعنی عدنان و کلب یعنی قحطان زیرا حدس میزدند که خواننده از نسب آنان باخبر است. همینقسم موضوع مبارزه و مناظره قحطان، نزار معد - یمن - مضر - حمیر - هوازن - کهلان - قیس و غیره.

روابط عرب و عجم پیش از اسلام

عرب (چه عدنان و چه قحطان) با غیر عرب (چه ترك و چه فارس) جنگ داشتند و آنها را عجم یعنی بی نژاد و بی زبان میخواندند. کلمه عجم از اعجم میآید که بزبان عربی معنای گنگ را میدهد. عربها غیر عرب را اخزر (چشم تنگ) هم میگفتند و اگر بعرب اخزر میگفتند بدش میآمد چه تصور میکرد او را غیر عرب میدانند، عجم مطلق در نظر عربها ایرانیان بودند چون زودتر از هریکانه ای با ایرانیها آشنا شدند، سپس که اقوام بیگانه دیگر را دیدند آنها را هم عجم گفتند.

از روزگرای پیش از اسلام میان عرب و عجم جنگ و کشمکش بوده است. مخصوصاً شاپور ساسانی بعربها (طایفه ایاد بخصوص) خیلی اذیت کرد ولی قوم ایاد در مقابل تعدیات شاپور مقاومت بخرج دادند چنانکه شاعر آنان میگوید:

ترجمه شعر:

« علی رغم شاپور پسر شاپور، قوم ایاد با غنایم و احشام خویش باقی ماندند. »

شاپور مجدداً بطایفه ایاد تاخت آورده بسیاری از آنان را کشت و بقیه بروم گریختند، همینقسم شاپور به قبیله بنی تمیم مقیم بحرین صدمه زیاد وارد آورد و سرانجام عربهای یمن از ناچاری بایران پناه آوردند و برای بیرون کردن حبشیها از ایرانیان کمک خواستند، کسری حبشیها را از یمن اخراج کرد، اما خودش یمن را تصرف نمود تا آنکه دولت اسلام یمن و ایران تسخیر نمود. ایرانیان از استیلای اعراب خشمگین بودند بخصوص که بنی امیه آنها را پست میشمردند از آنرو تیره شعوبی (دشمن عرب) پیش آمد و تفصیل آن بزودی بیاید.

مادر و دانی

تعصب نژادی اعراب بیشتر از طرف پدر بوده است و همه مردم متمدن دنیا نیز نژاد پدری را بر مادر مقدم میدانند در عین

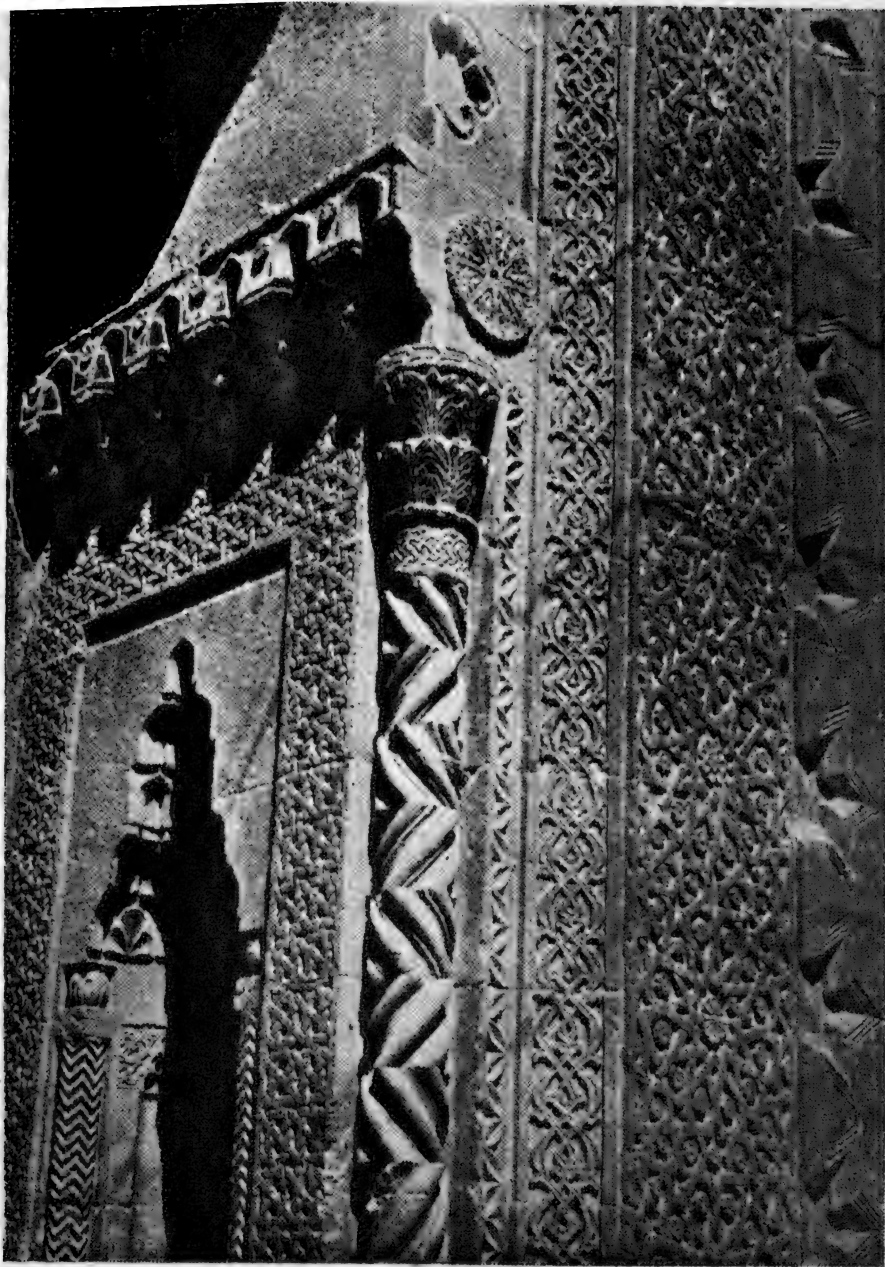
حال عربها به نژاد مادری هم تعصب داشتند عربها زن را تا مادر نشده بود خوار میداشتند ولی همینکه زن مادر میشد احترام زیادی پیدا میکرد و از آنجهت مادران خویش را بیش از زنان (همسران) خود احترام میگذازدند و میگفتند زن قابل تعویض است ولی مادر عوض شدنی نیست. مثلاً صخر بن عمر و بن شرید برادر خنساء شاعره نامی عرب موقعی که بجنگ بنی اسد رفت از ربیعه بن ثور ضربت سختی خورد، ربیعه طوری به صخر نیزه زد که حلقه های زره به پهلوش فرو رفت و بحال بدی در بستر بیماری افتاد. مادرش و زنش سلیمی مدتی پرستاری او مشغول بودند، روزی زنی بدیدن آنها آمده از سلیمی (زن صخر) حال بیمار را پرسید سلیمی گفت:

نه میمیرد نه خوب میشود - صخر این را شنید و قصیده ای در شکایت از زن خود گفت که ترجمه پاره ای از اشعار او چنین است:

« زنم از دست من به تنگ آمده! اما مادرم هم چنان مرا پرستاری میکند و ای وای بحال مردی که زن و مادر را برابر بداند. »

عربها مثل یونانیها بزن بی فرزند اعتناء نداشتند. در یونان هم رسم بود که دختران و زنان بی فرزند خدمتکار خانه بودند و جز پرستاری و بافندگی و پخت و پز کاری نداشتند اما همینکه زن مادر میشد حکمران خانه بود و ایلات عرب تاکنون همین رویه را دارند. باری از این احترام و توجه بمادر موضوع خویشاوندی مادری

و تعصب دائمی و خواهر زاده پیدا شد بقسمی که پسر برای خویشان مادری تعصب زیاد

ت- قونیه : مدرسه سیرچالی

: بخرج میداد اگر چه خویشان مادری از قبیله پدری او نبودند .

کمکهای فوق العاده مردم مدینه به حضرت رسول (ص) بیشتر برای آن بود که آمنه والدۀ پیغمبر از طایفۀ بنی نجار از قبیله خزرج و از اعراب قحطانی (مدینه) بودند و والد آن بزرگوار از قریش بود که از اعراب مضرى عدنانی (اهل مکه) میباشند. همینکه والد حضرت رسول وفات کرد والدۀ اش آنحضرت را که خردسال بود بمدینه برد تا پیش خانواده مادری (بنی نجار) زندگی کند. دایه‌های حضرت رسول همه مردم خداشناس بودند و یکی از آنان متمایل بمسیحیت شده پلاس راهبان میپوشید و غسل جنابت میکرد و ازبست پرستی احتراز داشت، سرانجام از مسیحیت دست کشیده خانه خود را مسجد ساخت. آمنه چندی میان اقوام خود با سودگی ماند، سپس برای دیدار اقوام شوهر خود با فرزند عازم مکه شد ولی در میان راه درگذشت. حضرت رسول چون از عموها و اقوام پدری زجر بسیاری دید از مکه بمدینه آمد و اقوام مادری مقدم او را گرامی داشتند.

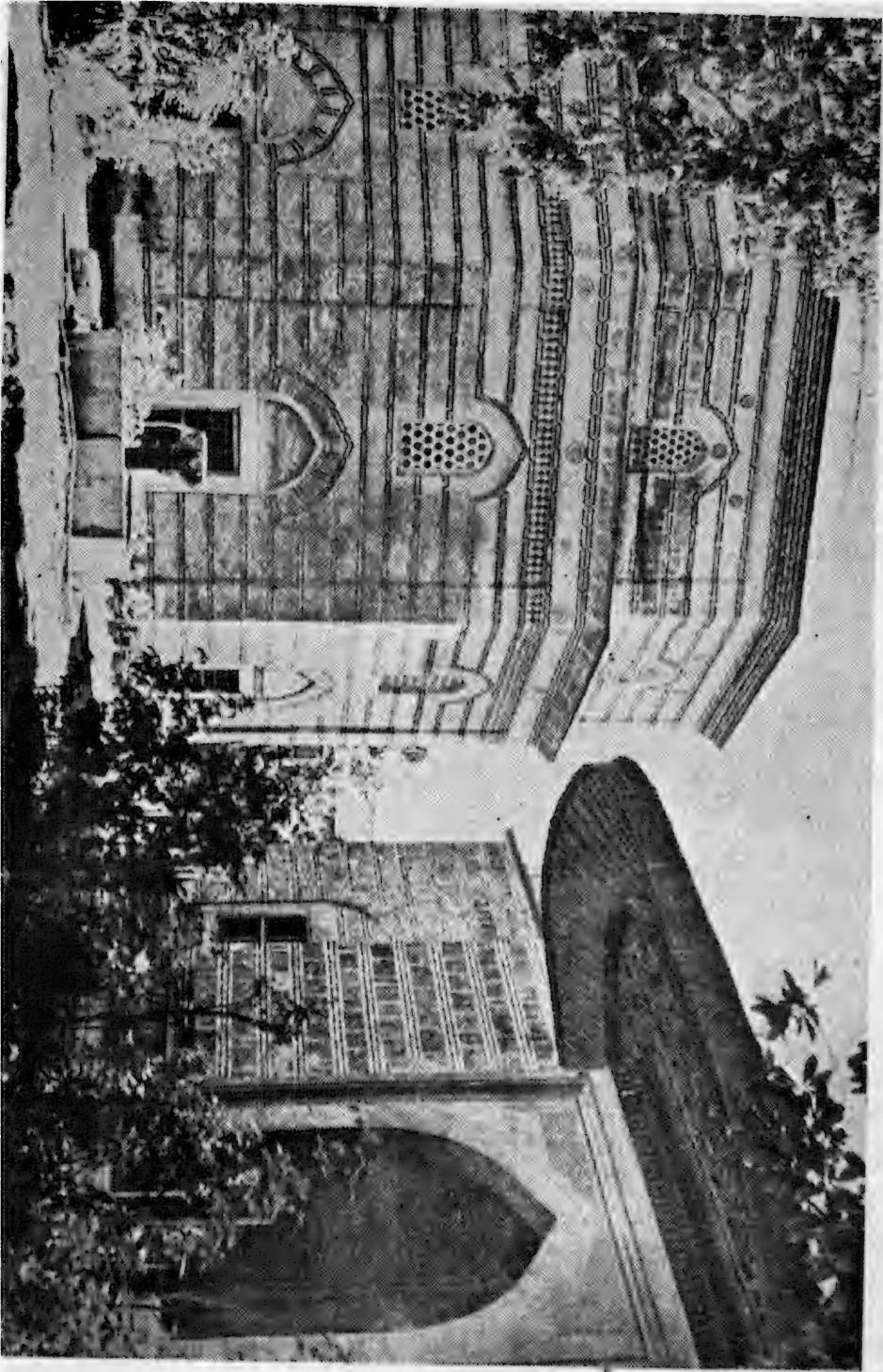
مردم مدینه بخصوص بنی نجار (دائیان حضرت رسول) همه نوع برای پیشرفت اسلام مساعدت کردند و شاعران قریش در هجو اهل مدینه بخصوص بنی نجار شعرها سروده اند از آن جمله عمرو عاص پیش از مسلمان شدن در روز احد چنین میگوید:

ترجمۀ شعر :

«ما سحر گاهان بر آنان هجوم آوردیم، بنی نجار نادان را غافل گیر ساخته، بر آنان تاختیم...»

این تعصب مادری و حمایت از خواهر زاده در اسلام هم باقی ماند و در سیاست دولتهای اسلام تأثیرات مهمی داشت. از آنجمله موقعی که معاویه بخونخواهی عثمان برخاست طایفه بنی کلب از اعراب یمن با او کمک کردند، زیرا نایله زن عثمان از طایفۀ بنی کلب بود و انگشتانش هنگام قتل عثمان قطع شده بود همین طایفه بنی کلب بایزید هم کمک کردند زیرا مادر یزید از طایفۀ بنی کلب بود. ایرانیان در کشمکش امین و مأمون با مأمون همراه شدند چون مادر مأمون ایرانی بود.

ترکها برضد ایرانیان با معتصم همراه شدند زیرا مادر معتصم ترك بود و خلاصه اینکه ازدواج با ملتها و قبیله های دیگر سبب میشد که از مساعدت آن ملت و یا آن

ت - مقبره مرادیه

قبیله بهره مند شوند .

توابع عصیت خویشاوندی حلف

عربها علاوه بر تعصب خویشاوندی (پدري و مادري) بوسیله قسم نیز هوا خواه یکدیگر میشدند و تعصب بهم میزدند. همین- طور که فعلا ملتی و دولتی باملت و دولت دیگر هم پیمان میشوند و از یکدیگر دفاع میکنند عربها این نوع پیمان را حلف (سوگند) میگفتند و مشهورترین آن حلف مطیین و حلف فضول است که در جاهلیت واقع شد . حلف قبیله های دور را بهم نزدیک میساخت ، عدنانی و قحطانی را دوست و هم پیمان میکرد . گاه هم عربها با مردم غیر عرب که بحرستان میآمدند هم پیمان میشدند. چنانکه با یهودیان مقیم اطراف مدینه (یهود بنی نضیر و یهود بنی قینقاع) حلف اتحاد داشتند. اوس و خزرج و بنی هاشم و اهالی وادی القری و غیره نیز با هم پیمان (حلف) بسته بودند .

حلف شرایط و موارد مخصوص و مقررات معینی داشت ، مثلاً اگر کسی را اسیر میگرفتند و اقوام او برای آزادی اسیر جزیه (پول) نمیدادند . اسیر با او را بان خود هم- پیمان میشد و جزء قبیله آن بحساب میآمد . با اینوصف اگر چنان کسی (حلیف) در جنگ کشته میشد دیه اش نصف دیه سایر افراد قبیله بود .

استلحاق

دیگر از فروع و توابع عصیت خویشاوندی موضوع اسناحاق است باینقسم که طایفه ای اجازه میدادند شخصی بنام آنان خوانده شود و این عمل را استلحاق میگفتند و آن شخص را مولی میخواندند .

مثلاً شخصی بنام اباعمر و از غلامان خاندان اموی بود و امویان اجازه دادند که آن غلام را اموی بخوانند و بعداً خاندان این غلام اموی خوانده میشدند . ولید بن عقبه اموی برادر مادری عثمان بن عفان از بزرگان صحابه از فرزندان همان غلام اموی بوده است .

استلحاق در اسلام هم باقی ماند و مشهورترین آن داستان زیاد بن ابیه میباشد. مادر زیاد کنیزك بدکاری بود که او را سمیه میگفتند ، سمیه از غلامی رومی بنام عبید

بار برداشت و چون آن غلام گمنام بود لذا فرزند سمیه زیاد را زیاد بن ابیه (پسر پدرش میگفتند) زیاد مرد بسیار زیرک با تدبیری بود . معاویه هنگام کشمکش با علی بفکر آن افتاد که از تدبیر و هوش زیاد استفاده کند و لذا او را پسر خود بسته بزید بن ابی - سفیان مشهور ساخت و مردی از اهل طایف بنام ابو مریم سلولی باشاره معاویه گواهی داد که موقعی ابوسفیان از من زن خواست و من سمیه را برای او آوردم و سمیه از ابوسفیان بار برداشته همین زیاد را زائید .

مورخین معتبر طبعاً این گواهی ابو مریم را رد کرده آنرا مجهول میدانند با این حال تا زمان مهدی خلیفه عباسی (۱۶۰ هجری) خاندان زیاد خود را از قریش (بنی - امیه) میخواندند . مهدی نسب آنرا رد کرد و بجد حقیقی آنان عمید غلام بنی ثقیف برگردانید . همینقسم مهدی نسب آل ابوبکر را که از موالی حضرت پیغمبر بودند برگردانید و باصا نشان یعنی طایفه ثقیف ملحق ساخت . کسی که بخاندانی ملحق میشد او را دعی میگفتند و گاه هم دعی بطایفه ای از دعی ها (ادعیا) میپیوست . مثلاً ابن هرمه در طایفه خلج دعی بود و خود خلج ها هم دعی قریش بودند ، درباره ای موارد یك قبیله و قومی بقوم دیگر پیوسته همه آنان دعی میشدند .

مثلاً در زمان عمر اهل بصره بكمك بنی تمیم آمده با آنان بجنگ رفتند بنی تمیم آنها را بخود بسته گفتند شما پسر عموهای ما شدید . دعی مثل صریح (غیر دعی) از کسان خویش ارث میبرد گاه میشد که قبیله و طایفه ای اشخاص پول دار را برای جلب ثروت بخود می پیوستند ، مثلاً مردی بنام نصیب که آوازه خوان متمولی بود از شرافت خانوادگی بهره ای نداشت عده ای از محترمین بوی پیشنهاد کردند که از خاندان آنان باشد ولی نصیب پیشنهاد آنها را رد کرده گفت پولدار بی نام و نشان راحت تر از بی پول نامدار است ، من میدانم این پیشنهاد برای ربودن ثروت من است و لذا با آن موافقت ندارم .

دیگر از توابع عصیت خویشاوندی برادر خواندگی مواخاة است که دو نفر باهم برادر و یار و یاور میشدند .

خلع

خلع ضد استلحاق است، یعنی همانطور که ییگانه را

بخویشاوندی می پذیرفتند گاه هم فردی را از قبیله رانده

شرافت نسبی او را خلع میکردند و این در موقعی بود که از شخصی کار بدی سر میزد و کسان او برای تبرئه خود ویرا می رانند، گاه گاه خلع با مراسم و تشریفات زیاد انجام میگرفت باین شرح که در سوق عکاظ جارچی میان قبایل فریاد میزد که فلان پسر فلان از انتساب بفلان قبیله خلع شده است و دیگر قبیله از او حمایت ندارد وعده ای را برای این کار گواهی میگرفتند و قبیله خزاعه با همین ترتیبات قیس بن حدادیه شاعر جاهلیت را از انتساب بخود رانند و درپاره ای موارد مراسم خلع کتبی بود.

دیگر از حوادث مشهور خلع داستان عمروعاص است. باین تفصیل که عمروعاص با عماره بن ولید مخزومی در زمان جاهلیت برای تجارت بسفر رفتند و درین راه با هم زد و خورد کردند، عمرو بفکر آن افتاد که عماره را بکشد و برای اینکه پدر خود را از آن گرفتاری نجات دهد محرمانه باو نوشت که هر چه زود تراو را (عمروعاص را) خلع کند و دچار مسئولیت نشود، پدر عمرو هم با تشریفات معموله عمرو را از انتساب به قبیله خود خلع نمود.

در زمان جاهلیت معمول بود که خلیع ها (کسانی که از قبیله رانده شده بودند) دور هم جمع میشدند و براهزنی میپرداختند. خلع در اسلام هم معمول بود و خلیع های اسلام غالباً متحد شده برضد حکومت های وقت شورش میکردند، از آنجمله یحیی بن احوّل شاعر بنی امیه که جزء خلع شدگان بود، عده ای از خلع شدگان را دور خود جمع کرد و بر دولت شورید و براهزنی پرداخت. معمولاً برده فروشان اشخاص رانده شده را میبودند و مانند غلام برومیان میفروختند.

استرقاق (بردگی)
در جاهلیت

بردگی تاریخ مفصل بسیار قدیمی دارد. تابشر بوده بردگی

هم بوده است. بشر طبعاً مستبد و دیکتاتور است، هر بشر

زورمندی به هم نوع ناتوان خود زور گویی کرده و میکند

ابتداء مردم زورمند که بردشمنان خود چیره میشدند مردان آنها را میکشتند و زنان

را برای بهره‌مندی از آنان نگاه میداشتند، بعداً مردان مغلوب را برای خدمتگزاری بعنوان برده بکار میگماشتند، بردگان زمین شخم میزدند، گله میچرانند و مثل کالا خرید و فروش میشدند. مصریان، آشوریان، بابلیان قدیم همه برده داشتند. در کشور روم بازار برده فروشی زیاد بود، اسیران راهزار هزار و صد صدها مانند گوسفند بیبازار می‌بردند و میفروختند. پس از چندی رومیان زنان و مردان اسیر را در خانه‌ها بکار میگماشتند. آقا یا خانم میتوانست کنیز و غلام خود را بکشد، تازیانه بزند و هر چه بخواهد با او بکند، فقط درباره‌ای موارد قضایان دخالت کرده از بردگان دفاع می‌کردند. اما رومیان به بردگان کار و صنعت می‌آموختند و سپس آنان را بهای بیشتری میفروختند. بهای برده از ۲۰ تا ۴۰۰۰ ریال رومی میشد. ایرانیان ترکها را اسیر میگرفتند و شاهزادگان ترک را هدیه میفرستادند. خسرو پرویز صد اسیر از شاهزاده‌های ترک و بیست کنیز از شاهزاده خانم‌های ممالک مجاور ایران اسیر گرفته بموریکوس پادشاه روم هدیه داد و تمام آن شاهزاده خانم‌ها تاجهای مرصع بسر داشتند.

برده‌گی در میان عرب

عربها اسیران جنگی را برده میساختند و بازار حبشه و اطراف عربستان برده میخریدند. تجار برده بردگان را بیزارهای مکاره (عرب) آورده آنان را میفروختند و قریش نیز به تجارت برده اشتغال داشتند. عبدالله جدعان تمیمی از برده فروشان نامی قریش در جنگ فجار رئیس جنگ بود، کسی که برده را میخرد ریسمانی بگردنش میانداخت و مانند چارپا او را به منزل میبرد. اسیران جنگی را معمولاً پیش خود نگاه میداشتند تا پول بیاورند و او را آزاد سازند و اگر پول نمیدادند موی جلوی پیشانی اسیر را میریدند و آنرا در جعبه تیر گزارده اسیر را در میان خودرها میکردند و اسیر مزبور نمیتوانست از میان آنان برود. برده مثل کالاها جزء ائیه محسوب میشد و لسی اگر صاحب برده باو میگفت پس از مرگ من آزاد هستی برده جزء ائیه در نمی‌آمد برده مهر و شیربهای عروس هم میشد. بشاربن برد شاعر نامی اسلامی خود و مادرش برده يك مرد ازدی بودند، ازدی که بابنی عقیل وصلت کرد آن مادر و پسر را بعنوان مهر بآنان داد و هر دو برده بنی عقیل شدند.

شاهان و شاهزادگان برده‌های بسیار داشتند. همینکه ذوالکلاع پادشاه حمیر بدیدن ابوبکر آمد هزار برده همراه داشت و همراهانش نیز بردگانی با خود داشتند هیچیک از بزرگان عرب بی برده نبودند و تمام کارهای مردمان بزرگ بدست برده‌ها انجام می‌گرفت.

عبدالله بن ابی ربیع از بزرگان عرب ده‌ها بنده حبشی داشت و تمام کارهای او را بنده‌ها انجام می‌دادند. برده‌ها را کمتر بجنگ می‌فرستادند، چون بآنان اعتماد داشتند ولی در جنگها از آنان کمک می‌گرفتند حتی در اسلام نیز این جریان ادامه یافت. دیه برده نصف دیه آزاد بود، در جنگها ببرده از غنائم سهم نمی‌دادند و سهم برده از آن صاحبش بود يك نوع از برده در میان عربها بنام (قن) مشهور بود، قن یعنی برده‌ای که بازمین و ملك خرید و فروش میشود. در روم این نوع برده‌ها را سرف Serf می‌گفتند. بعضی اوقات در برد و باخت قمار شخص آزاد بنده میشد، مثلاً موقعی ابولهب عموی پیغمبر با عاصی بن هشام بهمین شرط قمار کرد، عاص قمار را باخت و بنده و شتر چران ابولهب شد. بدهکاری که از پرداخت وام در میماند بنده بستانکار می‌گشت. عربها با کنیزان خود هم بستر میشدند و بچه‌های خود را نیز برده می‌گرفتند مگر اینکه آن فرزند خوب از آب در آید، آنوقت او را فرزند خود می‌خواندند. مثلاً مادر عنتره بن شداد عیسی کنیز بود و همینکه از مادر زائیده شد پدرش شداد او را بنده خواند و بعدها که عنتره رشادت و پهلوانی بخرج داد فرزندش شداد گشت. عربها زود بنده را آزاد نمی‌کردند، برده می‌توانست بموجب قرار داد با صاحبش خود را بخرد و آزاد کند اسلام نظر پیاره جهات سیاسی و اجتماعی که تفصیل آن خواهد آمد آزادی بندگان را آسان ساخت.

موالی در جاهلیت موالی یعنی چه؟ - موالی دارای وضعی بوده که از برده بالاتر و از آزاد پائین تر بوده است.

در روم این نوع بنده‌ها را آزاد شده Libestines مینامیدند، اسیر یا بنده آزاد شده منتسب بقبیله و طایفه صاحبان خود میشد. مثلاً اگر کسی مولای عباسیان بود در عین حال مولای بنی‌هاشم و قریش و مضر هم میشد، گاه هم مولی بشهری انتساب

می یافت ، مثل مولای مکه یا مولای مدینه و مانند آن - مولی با اربابان خویش یک نوع قرابت پیدا میکرد و این نوع قرابت را غیر صریح میگفتند ، مولی معنای بسیار دارد که از آن جمله بنده ، آقا ، خویش و قوم ، پسر عمو ، همسایه ، هم پیمان ، میهمان ، دوست ، پسر ، داماد و غیره است . البته اینها بطور مجاز گفته میشد ولی معنای حقیقی مولی که میان عربها معمول بود از سه نوع بنده تشکیل می یافت .
مولی عتاقه ، مولی عقد ، مولی رحم .

اگر اسیری با ارباب خود قراری میگذارد و بموجب آن
مولی عتاقه
عمل میکرد از اسیری آزاد میشد . چنین کسی را مولی عتاقه میگفتند و در اسلام نیز این وضع بوده است .

مثلا در سال هشتم هجری مسلمانان شهر طایف را محاصره کردند و در موقع محاصره جارچی بامر حضرت رسول فریاد بر آورد که هر بنده ای خود را تسلیم کند آزاد است . عده زیادی از بردگان طایف آمدند و تسلیم شدند و انسان را مولی عتاقه نامیدند .

اسیری که موی جلوی سر او را میبردند و رهایش میکردند مولی عتاقه میشد .
حسان بن ثابت پس از جنگ احد در جواب هبیره بن ابی وهب اشعاری گفته و بموضوع فوق اشاره کرده است :

«یادتان بیاید که ما بر شما پیروز شدیم و موهای جلوی سر اسیران شما را بریده بدون دریافت پول آنها را آزاد ساختیم .»

مکاتبه - ارباب و برده گاه با هم قرار می گذاشتند که برده بولی فراهم سازد و با قسط یا یک دفعه بپردازد و خود را آزاد کند ، این نوع عمل را مکاتبه (۱) می گفتند . ابوسعید مقری از بزرگان تابعان بنده بود و با پرداخت چهل هزار (درهم) بطور اقساط خود را آزاد ساخت .

مولی که آزاد میشد جز اهل خانه در می آمد و اگر میمرد ارباب از او ارث میبرد مگر که غیر از آن باز شرط شده بود ، باینقسم که باو میگفتند پس از مرگ ارثش از

آن کسانش باشد. این نوع عتق را سائیه می‌گفتند. سالم از اهالی استخر برده‌بینه زن ابو حذیفه بن عتبّه بود و آن زن ویرا بطور سائیه آزاد ساخت ولی اسلام آنرا نهی کرد چنانکه عایشه می‌گوید روزی بریره دختر مسعود ثقفی نزد من آمده گفت: که با اربابانم قسط بندی کرده‌ام که مرا آزاد سازند تو بامن کمک کن که این قسطها زودتر پرداخت شود، عایشه گفت: برو از اربابان بپرس اگر من یکجا آن پول را بدهم و تو را آزاد سازم آیا آنان موافقت دارند که ارث تو از آن من باشد؟ بریره از اربابانش تحقیق کرد و آنان با این شرط موافق نشدند ولی همینکه حضرت رسول آنرا دانست بعایشه فرمود: چنان نیست، هر کس بنده‌ای را بخرد و بشرط آزاد سازد ارث او از آن کسی است که او را آزاد ساخته است. اما گاه میشد که برده را یکی دیگر آزاد می‌ساخت و حق ارث او را دیگری می‌خرید. ابو معشر از راویان حدیث مولای زنی از بنی مخزوم بود و برای آزادی خود با آن زن مکاتبه کرد اما زن دیگری بنام ام موسی دختر منصور حمیری حق ارث او را از صاحبش خرید.

دیگر از موجبات عتاقه تدبیر بود یعنی ارباب وصیت می‌کرد که برده پس از مرگش آزاد باشد.

مولی عقد یا مولی حلف یا مولی اصطناع چنان بود که فردی

مولی عقد

یا قومی با افراد واقوام دیگری هم پیمان و هم قسم میشدند

که مولای آنان یعنی تحت الحمایه آنها باشند مثلاً موقعی که اسلام پدید آمد یهودیان مدینه هم پیمان و تحت الحمایه اوس و خزرج بوده‌اند. این داستان طولانی است و خلاصه‌اش اینکه چند قرن پیش از میلاد یهودیان بمدینه و اطراف مدینه کوچ کرده در آن نواحی اقامت کردند و همینکه قبیله اوس و خزرج بآنجا (بمدینه) آمدند زمین و چراگاه و همه چیز را بدست یهودیان دیدند، لذا با مالک بن عجلان پادشاه غسان (شام) همدست شده بازار یهود پرداختند، یهودیان بجای اینکه دسته جمعی در پناه اوس و خزرج بروند هر فردی از آنان به همسایه خود (از اوس و خزرج) پناه برده و مولای آنان شد، بنی نجار دائیهای حضرت رسول و سایر قبایل عرب نیز موالیانی داشتند. در اسلام نیز این عمل ادامه داشت و اهالی شهرها و ده‌ها باعراب فاتح پناه

میردند و مولای آنها میشدند باینقسم که پناهنده میگفت من تا زنده ام هم پیمان تو هستم و پس از مرگ ارث من از تو باشد، پناه دهنده آنرا میپذیرفت و با اجرای این مراسم آن یکی تحت الحمايه دیگری میشد. برهمنیان با این جریان موالی هرون شدند و بسیاری از ایرانیان با همین مراسم مولای امیران عرب بودند.

در زمان جاهلیت مرد مسیحی و یسا یهودی یا زرتشتی مولای عرب میشد، حضرت رسول يك مولای حبشی، يك مولای ایرانی، يك مولای قطبی، يك مولای یونانی داشتند. عدس مولای عتبة بن ابی ربیعہ از مسیحیان نینوا بوده و در جنگ بدر (با دین مسیحیت) کشته شد. اما بعداً قرآن مولى گرفتن یهود و نصاری را منع کرده فرمود: «یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود و النصارى اولیاء» سورة مائده آیه ۵۷ ترجمه:

«ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصاری را دوست (مولای) خود قرار ندهید.»

و پس از آن یهود و نصاری بجای مولى بودن ذمی شدند.

این قسم مولى شدن چنان بود که مولای يك قبیله با مولای قبیله دیگر همسر میشد و بالطبع مولای قبیله دوم بشمار میآمد و یا بالعکس. مثلاً سدید شاعر اوایل عباسیان از موالی خزاعه بود و چون بازنی از موالیان بنی هاشم ازدواج کرد، خودش هم مولای بنی هاشم شد.

مولی رحم

بطور کلی موالیان تابع مقررات عمومی و خصوصی بوده اند. اما مقررات عمومی آنکه مولى از بنده بالاتر و از آزاد پائین تر بود، مثل بنده خرید و فروش نمیشد ولى مثل آزاد ارث نمیبرد، در ازدواج هم مقید بود، یعنی مولى نمیتوانست با آزاد همسر شود. ديه مولى نصف ديه آزاد بود و در اجرای حدود نیز نیمی از حد بروی اجراء میگشت.

مقررات خصوصی مولى با نوع مولى بودن تغییر مییافت. مثلاً مولى عتاقه ارث نمیبرد ولى خودش بارث منتقل بدیگری میشد، مولى عقد ارث نمیبرد و خودش هم بارث منتقل بدیگری نمیشد: مولى رحم هم ارث میبرد هم بارث منتقل بدیگری :

میشد. هر کس بنده‌ای را آزاد میکرد ارث آن بنده از وی میشد. باین جهت او را مولی نعمة میگفتند، در روم اگر بنده‌ای وارث نداشت همه ارثش از اربابش بود و اگر وارث داشت دوثلث از وارث و يك ثلث از مالک بود.

عربهای جاهلیت بموضوع موالی اهمیت میدادند و برای آنان تعصب میکشیدند و از آنها حمایت می کردند. این موضوع در اسلام نیز بود و کار موالی تا آنجا بالا زد که پاره‌ای از آنان موجب سقوط يك دولت و تأسیس دولت تازه‌ای گشتند.

بیگانگان در میان

و اتباع و حلفای آنان (هم پیمانها) تشکیل می یافت ولی دسته‌ای از اعراب (جاهلیت) بیگانگان هم میان آنان بودند، اینها از عراق، مصر، شام، حبشه، روم، کلد و غیره مهاجرت کرده بعربستان آمده بودند، پاره‌ای از آنان مثل کلدانیان و سریانیان با عرب ازدواج کرده جزء عربها محسوب میشدند، دسته دیگر مانند ایرانیان و هندیان و حبشیان، موالی یعنی پناهندگان خوانده میشدند. موقع ظهور اسلام یهود بنی قینقاع - یهود نضیر و غیره - مثنی مسیحی - دسته‌ای رومی و عده‌ای ایرانی آزاد (ابناء) جزء بیگانگان مقیم عربستان بشمار می آمدند.

ابناء فرزندان

گروهی از ایرانیان را که در یمن میزیستند بنام فرزندان فارس (ابناء الفرس) و یا آزادگان (احرار) میخواندند تا از ایرانیان تحت الحمایه - موالی - مقیم عربستان متمایز باشند. مختصر داستان این دسته از ایرانیان چنین بود که پس از استیلای حبشیان بر یمن سیف بن ذی یزن حمیری از شاهزادگان یمن نزد کسری (انوشیروان) آمده از وی یاری خواست، انوشیروان چند هزار سپاهی بسرداری (وهرز) نام همراه سیف روانه کرد. سیف و وهرز با حبشیان جنگیده آنها را اخراج کردند ولی چهار سال پس از این پیروزی غلامان حبشی سیف او را کشته بکوهها گریختند. یاران سیف غلامان حبشی را دستگیر ساخته کشتند و بعد از آن کار یمن روبه هرج و مرج گزارد، سرانجام دوسردار ایرانی یکی همان وهرز و دیگری بنام راذویه بر یمن مسلط شده آنجا را مستعمره ایران کردند. در این اثناء اسلام ظهور کرده مسلمانان یمن را گشودند و هر دو سردار ایرانی مسلمان شدند.

و سپاهیان ایران و فرزندان آنان نیز اسلام آوردند و اینان همانهایی هستند که آزادگان یا فرزندان ایران (احرار ابناء الفرس) خوانده میشدند و از میان آنان مسلمانان نامداری پدید آمدند از آن جمله :

طاوس بن کیسان از بزرگان تابعین - وهب بن منبه داستان سر او مورخ نامی - و صاحب شاعر مشهور یمنی و غیره .

این قبیل ایرانیان آزاد در شام و عراق و جزیره هم یافت میشدند و در هر جا نام مخصوص داشتند. ایرانیان مقیم صنعاء (پای تخت یمن) را بنی احرار، زاده آزادگان میگفتند، ایرانیان کوفه احامره و ایرانیان بصره اساوره، و ایرانیان مقیم جزیره حضارمه، و ایرانیان مقیم شام جر اجمه خوانده میشدند و در تاریخ اسلام مقام مهمی داشته اند چه که در جنگها همدست اعراب بودند و از ایرانیان موالی (تحت الحمايه) متمایز بودند .

عربها در ایام جاهلیت دولتی نداشتند که سیاستی داشته باشد، فقط در یمن دولت تبعاعه حکومت میکرد و آن قسمت مورد گفتگوی ما نیست. اما عربهای جاهلیت تبعاعه عادات و رسوم و مقرراتی برای معاملات داخلی و امور اجتماعی و روابط سیاسی خود ترتیب داده بودند که بجای قوانین اداری و سیاسی دولت های متمدن بکار میرفته است.

سیاست دولتی عربها در زمان جاهلیت

مثلا رئیس یا امیر آن کسی بود که از حیث جاه و منزلت و شرافت نسبی برتر بود و اگر چند نفر دارای آن ممیزات میشدند پیر ترین آنان انتخاب میگشت و از آنرو کلمه (شیخ) بمعنای پیر و رئیس هر دو میآمد و اگر درس هم چند نفر برابر بودند با قرعه مشکل حل میشد، هر وقت که چند قبیله برای جنگ با هم متحد میشدند فرمانده کل را از میان رؤسای قوم از روی قرعه تعیین میکردند، این وضع عربهای بیابان گرد بود. اما رئیس شهر نشینان مکه پرده دار کعبه بود و در جلد اول این کتاب راجع بآن قسمت گفتگو شد .

در هر يك از قبایل جاهلیت خانواده هایی بود که بر سایر خانواده ها برتری داشتند و ریاست قبیله معمولا در آن خاندان باقی میماند. مثل خاندان هاشمی در قریش و خاندان حذیفه بن بدر فزاری در قبیله قیس و خاندان زارة بن عدی در

قبیله تمیم و خاندان ذی الجدین بن عبدالله بن حمام ذر قبیله شیبان و خاندان ریان در قبیله حرث بن کلب در یمن. این خاندانرا از آنرو برتر میداشتند که سه پشت آنها ریاست داشتند. مسلمانان هم در تعیین فرمانداران این نکته را رعایت میکردند، چنانکه ابن عباس در آنمورد بحسن بن علی سفارش کرده میگوید:

سران خاندان را بر ریاست بگمار، چه که بهتر از دیگران امور قبیله خود را اداره میکنند.

رئیس قبیله (بدوی) با آنکه حکومت مطلق داشت کمتر به تعدی و خود کاهی میپرداخت و در بیشتر کارها با نزدیکان خود مشورت میکرد. حاجب و دربان نداشت و بر افراد قبیله تکبر نمیکرد، با تمام زیردستان معاشر و دمساز بود. عربها القاب و عنوان نمیدانستند و رئیس خود را با اسم صدا میکردند و حق خود را با کمال مناعت و غرور (مانند هر بیابانگرد دیگر) مطالبه مینمودند ولی از آنطرف آداب و رسموی داشتند که حاکی از محبت آمیخته با احترام بوده. مثلاً رئیس و مرئوس یکدیگر را بتفاوت پدر - پسر - عمو - برادرزاده و غیره میخواندند. در صدر اسلام نیز چنان بود، مردم خلیفه را با اسم میخواندند، با او مناظره می کردند ولی پس از آنکه متمدن شدند حاجب و دربان بهم زدند و میان رئیس و مرئوس فاصله زیاد شد.

عربها که دارای صفات برجسته پسندیده ای بودند کمتر
صفات برجسته عرب
در جاهلیت و فاء،
 بحاکم و قاضی محتاج میشدند، زیرا همان مزایای اخلاقی
 آنانرا از بسیاری کارهای زشت باز میداشت. بزرگترین

این ممیزات و صفات برجسته و فاء بود و هرملتی که وفادار باشد طبعاً از قاضی و حاکم بی نیاز میماند و این مسلم است که حکومت و داوری مخصوص مردم بیوفاء میباشد و فاء از صفات اصلی عربهاست هر قدر که از شهر و آبادی دورتر بودند وفاداری آنان بیشتر میشد. چه این طبیعی است که مکرو حيله فقط در کاخهای
 مجلل و در زیر سایه درختان (باغ) بارور میگردد و نشو و نمو میکند.

وفاداری از صفات طبیعی و عادی صحراگردان است، حرفهای آنان، کارهای آنان

اخلاق و اشعار آنان همه از وفا و مهر و محبت حکایت دارد ولی مردم شهر نشین بخصوص ثروتمندان و بزرگان و اگر هم اظهار وفاداری کنند از روی تکلف و ساختگی است. داستان حنظله طائی و نعمان بن منذر نمونه‌ای از وفاداری عرب است. حنظله به نعمان وعده داد که سال آینده برای کشته شدن حاضر می‌شود. نعمان از او ضامن خواست شریک بن عدی که از وفاداری و درست‌قولی حنظله بخوبی آگاه بود این ضمانت خطرناک را پذیرفت. حنظله سر موعد برای کشته شدن آمد! نه سر باز او را جلب کرد و نه ژاندارم او را تحت الحفظ بقتلگاه کشاند بلکه وفا داری و درست‌قولی حنظله را پیاپی خودش تا زیر شمشیر کشانید و نعمان که این صمیمیت را دید از خون او در گذشت و عجیب‌تر از آن، داستان سموئیل بن عادیاست که اموال و اسلحه بسیاری از امرؤ القیس کندی پیش او امانت بود و همینکه امرؤ القیس در روم در گذشت پادشاه کنده اموال امرؤ القیس را از او خواست. سموئیل تقاضای پادشاه را رد کرده گفت: «ای پادشاه از وفا داری دوراست که وارث را محروم سازم و امانت دیگران را بتوبه‌هم این خیانت است و من خیانت نمیتوانم». پادشاه لشکری بجهنگ سموئیل فرستاده او را در قلعه‌اش محاصره کردند و پسرش را اسیر گرفتند. پادشاه کنده بوی پیام داد که اگر اموال امانتی را ندهی پسرت را سر میبرم، سموئیل گفت: «هرچه میخواهی بکن من خلاف امانت کاری نمیتوانم». پادشاه پسر سموئیل را جلوی چشمش سربدیدی و سموئیل همچنان در حصار ماند!

پادشاه کنده پس از چندی که از فتح قلعه نومید شد بشهر خود برگشت و سموئیل ترکه‌المرؤ القیس را بورئه‌اش برگردانید (۱)

آری مردمی که اخلاقشان چنین است کمتر محتاج قانون و مقررات میشوند و بیاسبان و آرتش و ژاندارم نیاز ندارند بخصوص که اگر علاوه بر وفاداری بلند همت و دل پاک و با سخاوت و با گذشت و با عفت هم باشند و کمتر زیر بار زور بروند و این مزایا از صفات برجسته عربهای بیابان گرد است.

۱- اگر عرب اینطور که جرجی زیدان گفته طبعاً وفادار است پس چرا پادشاه عرب (کنده) آنطور رفتار کرد؟! مترجم

حق همسایگی و پناه دادن (جوار) حق همسایگی است. عربهای بدوی از همسایه خودشان دفاع میکنند، این صفت برجسته یکی از اصول همکاری طبیعی میباشد و در امثال عرب آمده که از همسایه نزدیکت بیش از برادر دورت دفاع کن - گرچه کلمه (جار) در زبان عربی بمعنای پیداد (جور) و ستم استعمال شده اما عربها آنرا بمعنای مهر و داد بکار برده پناه گرفتن و پناه دادن (اجاره - استجاره - جوار) را در آن وارد ساخته اند و دامنه اش را توسعه داده اند و جوار (همسایگی) را تا حدود پناه بردن و پناه دادن رسانده اند و اگر کسی از چیزی یا شخصی میترسید همیشه که بدیگری پناه میآورد و از او کمک میخواست آن شخص جان و مال خودش را در راه حفظ او فدا میکرد.

مثلاً موقعی اعشی، اسود غنسی را مدح گفت: اسود مقدار زیادی جامه و عنبر و غیره بوی داد، راه بازگشت اعشی از میان قبیله بنی عامر بوده اعشی از دستبرد آنان بیم داشت از آنرو نزد علقمه بن علائه آمده گفت: «مرا پناه ده - علائه گفت پناهت دادم گفت: از جن و انس گفت: آری اعشی گفت از مرگ، علقمه گفت: نه آنرا نمیتوانم». اعشی از نزد علقمه پیش عامر بن طفیل رفته گفت: «مرا پناه ده عامر گفت: پناه دادم - گفت: از جن و انس گفت: آری. گفت: از مرگ گفت: آری - اعشی پرسید چگونگی از مرگ پناه میدهی؟ عامر گفت: این طور که اگر نزدش بروی دیه تو را بوارثانت بدهم! اعشی گفت: حال دانستم که در پناه تو هستم».

چه بسا که کسی برای پناهندگی بخانه ای میرفت و صاحب خانه را نمیدید ولی همینقدر که گوشه جامه اش را بدر خانه می بست و معلوم میشد که او پناهنده است تمام اهل خانه بحمايت و دادخواهی او ملزم میشدند. از نمونه های مردانگی عرب در پناه دادن یکی هم داستان عامر بن طفیل است که پس از مرگ او اهل قبیله یاکمیل اطراف قبرش را علامت گزاردند که سواره یا پیاده یا گله یا شتر از آن محل نگذرد و کسی آنجا گوسفند نچراند و قبر او در حریم باشد. چه که عامر در زمان زندگی خود بسیاری را پناه میداد و اکنون قبرش باید محترم بماند.

در اسلام هم تاملاتی موضوع پناه محترم بود و بآن عمل میکردند ولی همینکه مسلمانان دولت و تشکیلات پیدا کردند قضیه پناه (بست نشستن) رو بستی گزارد. چه که مردمان بزرگ (پناه دهندگان) از ارکان دولت شدند و بواسطه حفظ مقام خود کسی را پناه نمیدادند و به پناهندگان میگفتند از دست فرمانروا کسی بست نمی نشیند، بست نشستن برای ستم خواهی از افراد عادی است. مثلاً موقعی ابن مفرغ خاندان عبیدالله بن زیاد را هجو گفت و از ترس عبیدالله که آن موقع امیر بصره بود با خنف بن قیس پناه آورد، خنف برای حفظ مقام خود او را رانده گفت اگر میخواهی تو را از آزار قبیلۀ بنی سعد پناه میدهم، اما از دستبرد ابن زیاد پناه نمیتوانم بهتر است که بسایر بزرگان عرب مراجعه کنی، ولی خنف پیش هر کس رفت همان جواب سر بالا را شنید.

دیگر از صفات عرب بدوی که او را از حکومت و داوری بی نیاز
غرو و بلند پروازی
 میساخت همان غرور و بلند پروازی بود که فرنگیان آنرا
 (اریحیه)

بمردانگی Chevalerie تعبیر میکنند این صفت برجسته مولود شجاعت و سخاوت و نیکو کاری میباشد. عربها که مردمان خیال پرور و سریع التاثر احساساتی بودند بی اندازه بلند پرواز و مغرور میشدند. چه بسا که عرب بایک شعر بمبارزه برمیخواست و بایک شعر دست از کارزار میکشید و چه بسا که عرب برای شنیدن یک حرف جانش را فدا میکرد و برای نشنیدن یک حرف از همه چیز میگذشت. عربها برای تقویت این صفت برجسته (غرور و مردانگی) در بازارهای مکاره، در اجتماعات و مجالس خویش غالباً مفاخر و یا معایب یکدیگر را شرح میدادند و حس مردانگی و غرور را در اشخاص تقویت مینمودند و در نتیجه همین بلند پروازی و غرور ذاتی به کاری دست نمیزدند که محتاج دادرسی و دادخواهی بشود.

علاوه بر این صفات پسندیده عرب صفات ستودۀ دیگری هم دارد که از آن جمله مهمان نوازی، سخاوت و بلند همتی است که در اینجا مورد بحث ما نمیشود.

سیاست دولت اسلام در زمان خلفای راشدین

از سال ۱۱ تا ۴۱ هجری

جامعه اسلامی

گفتیم که عرب تعصب قومی داشت و به نیاکان خود میباید ولی اسلام آنرا متحد ساخته تعصب قوم و قبیله را از عربها گرفت و آنرا از هر جهت یگانه نمود پیش از اسلام عرب یمن بعرب حجاز و عرب حضرمی بر عرب حمیری و دیگری بر دیگری فخر میکرد و هر خاندان و خانواده ای برای خود مزیتی قائل میشد. اما حضرت رسول اکرم آنرا بنام اسلام در زیر یک پرچم درآورد - پیغمبر (اکرم) فرمود: «مسلمانان همه باهم برادر و یکسانند.» و نیز در روز فتح مکه ضمن خطبه ای چنین فرمود: «ای قریش: خداوند غرور زمان جاهلیت را لغو کرد، افتخار به نیاکان را باطل ساخت، ای قریش همه مردم از نسل آدم هستند و آدم هم از خاک بود.» و نیز ضمن خطبه حجة الوداع چنین فرمود: «ای مردم خدای شما یکی است، پدر شما یکی است، پدر شما آدم است و آدم از خاک است و هر کس پرهیزگارتر باشد پیش خدا گرامی تر است، عرب بر عجم برتری ندارد و اگر برای کسی برتری هست در پرهیزگاری است.»

خلفای نخستین از پیغمبر تأسی میکردند، بخصوص عمر بن خطاب در مساوات میان مسلمانان بیش از هر کس مقید بود. داستان جبله بن الایهم مشهور است که وی اسلام آورده بطواف کعبه رفت و شخصی از قبیله فزار جامعه او را لگدزد، جبله با مشت یبنی فزاری را درهم کوفت. فزاری نزد عمر شکایت آورد. عمر دستور داد که فزاری از جبله انتقام بکشد و یا جبله او را راضی سازد.

جبله از این داوری بهراس افتاده گفت: «ای خلیفه این چه داوری است؟ من پادشاهم و او مردی بازاری میباشد.» عمر باخونسردی پاسخ داد: «که اسلام او و تو را یکسان ساخته و اگر برای کسی برتری باشد بواسطه درستکاری و نیکوکاری او خواهد بود.» جبله زیر بار این حکم نرفته از بیم عمر بروم گریخت.

از این رومیتوان دانست که جامعه بزرگ همان جامعه اسلامی بوده است ولی در عین حال این هم مسلم است که در زمان خلفای راشدین هم، برای عرب مزایای بیشتری قائل بودند. چه که عرب را پایه گزرا اسلام میدانستند چنانکه عمر ضمن وصیت خود میگوید: عربهای بیابان را نگاهداری کنید، پایه اسلام آنها هستند و در جای دیگر (عمر) میگوید: از اخلاق ناستوده عجم پرهیزید، در صورتیکه اسلام عرب و عجم از هم نمیشناخته و هر دورا برابر ساخته بود. نخستین خلیفه ای که عرب را بر دیگران برتری داد عمر بود، وی میگوید:

«این کار بدی است که عربها یکدیگر را اسیر بگیرند، چه خداوند کشور پهناور عجم را برای اسیر گرفتن عربها آماده ساخته است» عمر اسیر گرفتن از اعراب را منع کرد و اسیران جاهلیت و اسلام را آزاد ساخت. چه پیغمبر فرموده بود: «مسلمان اسیر مسلمان نمیشود» عمر اجازه نمیداد عجمها در مدینه بمانند، عمر قلعه خیبر (یهود) را میان مسلمانان قسمت کرد. همینقسم وادی القری را بمسلمانان داد و یهود نجران را بکوفه راند تا غیر عرب در عربستان نماند عمر بجامعه عربی علاقمند بود و بحفظ نژاد و تبار اهمیت میداد که از آنرو عصیت میان آنان باقی بماند، از گفتههای عمر در آن باب یکی هم این است:

«نسب نیاکان را بفرزندان یاد دهید تا مانند نبطیها نباشند که از هر کدامشان پرسید فرزند کیستی پاسخ میگوید اهل فلان ده هستم.»

با آنکه عمر بحفظ جامعه عربی علاقه مند بود و در عربستان جامعه عربی جز عرب کسی را راه نمیداد معذک عربها را بمهاجرت بشام و عراق تشویق کرده میگفت: در حجاز اقامت نکنید فقط چراگاه شتران شما حجاز باشد بروید جاهای دیگر را بگیریید خدا وعده داده همه جارا بشما بدهد.

عمر میدانست که عربهای شام و عراق با عربهای حجاز همراهی میکنند واقعا هم همینطور بود.

چه عربهای عراق از بد رفتاری ایرانیان بجان آمده بودند و از ایرانیان کینه

داشتند، عربهای عراق و شام گرچه مسیحی بودند اما زبان و نژادشان عرب بود و چون مسلمانان عرب بعراق و شام آمدند عربهای مسیحی از دین چشم پوشیده بکمک همزبانان و هم نژادان خود برخاستند، بخصوص عربهای عراق که دوش بدوش عربهای مسلمان با ایرانیان جنگیدند و آنانرا به پناهگاههای ایران راهنما شدند.

زن عرب مراکش با کودکش

مثلاً بوزید طائی با اینکه مسیحی بود همراه مسلمانان با ایرانیان میجنگید و در واقعه جسر میان مسلمانان کشته شد، همینقسم در جنگ بویب، انس بن هلال نمری با عده ای از قبیله خود که همه مسیحی بودند بکمک عربهای مسلمان آمده گفتند ما با دشمن قوم خود میجنگیم، طایفه ثعلب و سایر قبایل مسیحی عرب نیز چنین میکردند.

عربهای مسیحی شام و عراق برادران عرب خود (مسلمانان) را در جنگها راهنمایی

میکردند، پندوان درز میدادند و همینکه ولید بن عقبه بجنگ رومیان رفت و وارد کارزار شد عرب ناشناسی که دین نصرانی داشت نزد او آمده گفت: ای مسلمانان من مسیحی هستم ولی پیش از مسیحی بودن عرب و همزبان و هم نژاد شما میباشم، این رومیان تا چاشت با شما میجنگند اگر سستی بکار بردید شما را نابود میسازند، اگر پایدار ماندید میگریزند.

و این راهنمایی او بسیار سودمند اتفاق افتاد.

عمر این را بخوبی فهمیده بود و از آن روم مسلمانان را بفتح شام و عراق تشویق میکرد و همینکه مراتب نیکوکاری و همراهی اعراب مسیحی را دانست از آنان همه جور قدردانی کرد.

مثلاً موقعیکه مسلمانان میخواستند بر مسیحیان جزیه بگذارند عربهای مسیحی ایاد و تغلب و نمر، از پرداخت جزیه امتناع کردند و همینکه قضیه را بعمر خبر دادند عمر یاران خود را برای مشورت خواست یکی از آنان بعمر گفت: «اینها هر چه باشند عرب هستند و غرور آنان مانع پرداخت جزیه است پس نباید کاری کرد که دوست دشمن شما بشوند» عمر این گفته را پسندیده نه تنها آنان را از پرداخت جزیه معاف داشت بلکه دستور داد مانند مسلمانان بآنها صدقه بدهند ولی بآنان شرط کرد که فرزندان خود را در قبول دین آزاد بگذارند و آنها را بمسیحی شدن مجبور نسازند.

عمر همه این کارها را برای حفظ جامعه عربیت میکرد و آنرا حق واجبی میدانست که باید اداء شود. موقعیکه ولید بن عقبه برای فتح عراق و جزیره مأمور شد تمام عربهای مسیحی جزیره و عراق با او همدست شدند، فقط قبیله ایاد بطرف رومیان رفتند. ولید این واقعه را برای عمر نوشت، عمر پادشاه روم چنین اظهار کرد: «خبر رسیده که قبیله ای از قبایل عرب دیار ما ترک کرده به دیار تو آمدند سوگند بخدا اگر آن عربها را بديار ما فرستی تمام مسیحیان را از دیار خود اخراج کرده نزد تو میفرستیم.» پادشاه دوم فوری قبیله ایاد را نزد عربها برگردانید.

پراکنده شدن اعراب

عمر عربها را بفتح شام و عراق تشویق میکرد چون میدانست در آن ممالک عرب زیاد است و با پیوستن عربهای حجاز بآنان جامعه عرب توسعه می یابد و پس از فتح آن ممالک اجازه جلود رفتن باعرب نداد تا آنکه در سال هفده یا هیجده هجری اصرار سرداران عرب فزونی یافت و عمر خواه ناخواه بآنان اجازه پیش رفتن داد و این همانسالی است که بسال پراکنده شدن روی زمین (الانسیاح فی الارض) مشهور میباشد مسلمانان مزه پیروزی را چشیده بودند و بهره بسیاری از غنیمت برده بودند لذا می خواستند جلو بروند اما عمر موافقت نمیکرد، در این میان عمروعاص که از اوضاع و احوال مصر اطلاع کافی داشت نزد عمر آمده گفت: «ای خلیفه سر زمین مصر جای پر نعمت و برکتی است اگر آنرا بگشایم گشایش مهمی در کار مسلمانان خواهد شد و مردمانش از کارزار عاجزند پس چه بهتر که ما را رخصت بدهی تا مصر را بگشایم» عمر بعمر و عاص پاسخ نداد عمروعاص بر اصرار خود افزود عمر در آنکار مردد شده گفت: تو برای فتح مصر حرکت کن من هم با خدامشورت میکنم و استخاره میگیرم و بتو مینویسم اگر نامه من هنگامی بتو رسید که هنوز مصر را نگشوده بودی و بتو دستور بازگشت داده بودم فوری برگرد و اگر نامه من دیرتر رسید که البته میروی و از خدا کمک میخواهی. عمروعاص با شتاب فراوان سپاهیان خود را برداشته رو بمصر رفت که مبادا میان راه نامه عمر برسد و مجبور بمراجعت شود. اتفاقاً نامه عمر در شهری نزدیک العریش در بیرون مرز بعمر و عاص رسید اما عمروعاص آن نامه را نگشود تا وارد عریش یعنی خاک مصر شد آنگاه نامه را باز کرد و متن آن چنین بود. «بنام خداوند بخشاینده مهربان- از خلیفه عمر بن خطاب بعمر و عاص درود خدا بر تو اگر این نامه را بیرون خاک مصر دریافت کردی فوری برگرد و اگر در خاک مصر بتو رسید جلو برو من تو را کمک میکنم.» عمروعاص هم پیش رفت و مصر را گشود.

موقعی که مسلمانان اهواز (خوزستان) را گشودند عمر گفت: «ای کاش میان ما و فارس کوهی از آتش بود که نه ما به پارسیان می رسیدیم و نه پارسیان بما میرسیدند.» همینقسمت عمر مسلمانها را از عبور از دریا منع میکرد و همینکه مسلمانها میخواستند در شهری که

گشوده اند اردو گاهی بسازند عمر اصرار داشت جائی نماند که میان آنها و مدینه (مرکز خلافت) آب باشد تا هر گاه که لازم شد بتواند سوار مرکوب خود شود و به آنان برسد اینها میرساند که عمر تعصب عربی داشت و میخواست مرکز اسلام و اعراب در عربستان محفوظ بماند با این همه چون چاره را ناچار دید بعربها اجازه داد در اطراف متفرق شوند و بسر داران اسلام رخصت کشور گشائی (در جاهای دوردست) داد ولی قریش را در مدینه محصور داشت و بآنها اجازه نداد از آن شهر بیرون بروند و به آنان گفت: چیزی که از آن بیم بسیار دارم پراکنده شدن شما میباشد و اگر مردی از قریش نزد او میآید و برای شرکت در جهاد اجازه میخواست بوی میگفت: تو با پیغمبر در جنگها شرکت داشته‌ای و همین افتخار برای تو کافی است چه بهتر که دنیا را نبینی و دنیا تو را نه بیند. عمر با مهاجرین قریش نیز همین رفتار را داشت. اما همینکه معاویه خلیفه شد آنانرا آزاد گذارد، بسیاری بشام نزد معاویه رفتند و بقیه در اطراف متفرق گشتند.

آری سیاست نخستین عمر آن بود که عرب را در عربستان و عراق و شام محصور بدارد و قریش را در مدینه جمع کند زیرا مدینه مرکز اسلام بود و قریش اساس و هستهٔ پیدایش اسلام محسوب میشدند. اما فتوحات اسلامی با سرعت انجام گرفت و عمر را خواہنا خواه از تعقیب آن سیاست بازداشت.

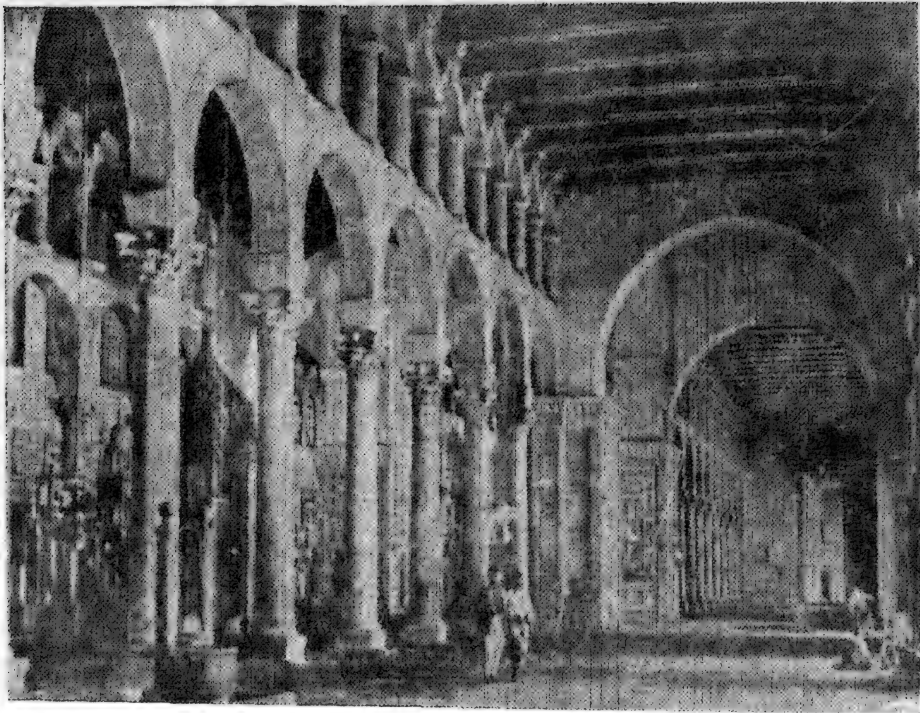
از آنرو باید گفت که در آن اوقات جامعهٔ اسلام و عرب دو لفظ و یک معنی بود و بخصوص مللی که تابع اسلام شده بودند چیزی جز آن درک نمیکردند و عرب و مسلمان را یکی میدانستند. چنانکه در زبان سریانی کلمهٔ (طیبوتا) بمعنای عرب و مسلمان میآید. فرق جامعهٔ عرب پیش از اسلام و جامعهٔ عرب بعد از اسلام آن بود که در اولی جامعه عرب از واحدهای متعدد تشکیل مییافت و هر قبیله و طایفه‌ای برای خود امتیازاتی تصور میکرد. اما پس از اسلام جامعهٔ عرب آن اختلافات را فراموش کرده دارای یک هدف (اسلام) گشتند. در جاهلیت به پدران خود افتخار میکردند و در جامعهٔ اسلام به پرهیزگاری و جهاد در راه خدا مباحثات داشتند و از آن جهت جامعه‌های فرعی دیگری از جامعهٔ اسلام پدید آمد که قبلاً بی سابقه بوده است.

طبقات عربی اسلامی

همینکه پیغمبر بدعوت قیام فرمود طبعاً بکسانی نیازمند شد که اورا یاری کند و دعوتش را بپذیرند، عده‌ای از اقوام پیغمبر اورا یاری کردند، جمعی از آنها به حبشه و گروهی بمدینه هجرت کردند و به مهاجر معروف شدند که قدیمی‌ترین طبقات اسلامی بشمار می‌آیند. همینکه پیغمبر بمدینه آمد جمعی از اهل مدینه با او یاری نمودند و بانصار مشهور شدند و هر دو طبقه (مهاجر و انصار) به صحابه (همراهان) معروف گشتند. چه که اینان درسفر و حضر همراه پیغمبر بودند ولی همین طبقه صحابه هم بمقتضای حوادثی که در تاریخ اسلام واقع شد بطبقات دیگر تقسیم شدند. مثلاً جنگ بدر در پیشرفت اسلام بسیار مؤثر بود و همراهانی که در آن جنگ شرکت کرده بودند بنام بدری‌ها خوانده میشدند و طبعاً برتر از سایر همراهان محسوب می‌گشتند، همینقسم جنگ قادسیه که پیش در آمد فتح عراق و ایران بود در تاریخ اسلام اهمیت شایانی یافت و جنگجویان آن میدان بنام اهل قادسیه طبقه مخصوصی را تشکیل دادند فرمانروایان اسلام برای این طبقه مزایای بسیاری قائل شدند و مقرری و جایزه‌های بیشتری با افراد آن دو طبقه میدادند.

همینقسم کسانی که در فتح مکه و غیره شرکت داشتند امتیازاتی بهم زدند، پس از آن هم دسته‌های مختلف اسلامی بهمین ترتیب طبقاتی تشکیل دادند. مثلاً شیعیان علی کسانی را که در جنگ جمل حضور یافتند بر دیگران ترجیح میدادند و پیروان معاویه مبارزین صفین را برتر میشناختند و همینکه معاویه بخلافت رسید مقرری دسته اخیر را اضافه کرد. صحابه (همراهان) پیغمبر علاوه بر طبقات مذکور به طبقات دیگر هم تقسیم میشدند از آن جمله طبقه‌ای که زودتر از دیگران هجرت کردند و یا در بیعت عقبه حضور داشتند و یا با پیغمبر اکرم بغار رفتند، کسانی که در بیعت رضوان بوده‌اند البته بر دیگران که بعد آمدند مزیت داشتند، همینقسم طبقات دیگری بوده‌اند که شرح آن مفصل است. علاوه بر آن پاره‌ای مناصب و مشاغل دینی و اداری طبقات جداگانه‌ای بسو خود آورد. مانند حفاظ (کسانی که قرآن را از بر میخواندند) قراء (قاریان قرآن) مؤلفه قلوبهم (کسانی که از آنان دلجوئی میشد) عمال (استانداران و فرمانداران) قاضیان- تابعان (پیروان صحابه) و تابعان تابعان و غیره.

با این حال تعصب خانوادگی پس از اسلام تاحدی باقی ماند منتهی بصورت دیگری در آمده رنگ دینی گرفت چنانکه قریش بواسطه قرابت با پیغمبر برتر از دیگران محسوب میشدند و در گرفتن مقام و منصب و مقرری از سایرین جلو تر بودند بخصوص بعد از اینکه حدیث ذیل میان مردم شایع شد :

دمشق: داخل مسجد اموی

«الائمة من قریش» - امامها (پیشوایان از قریش هستند) و این امتیاز و برتری بجائی کشید که در امور زندگی و ولادت نیز راه یافت . چه که شهرت دادند فقط زنان قریش تا شصت سالگی بار بر میدارند ولی سایر زنان عرب تا پنجاه سالگی حامله میشوند و دیگر اینکه زنان قریش کنیز نمیشوند و مردان قریش زنند و نخواستند و افراد قبیله قریش نباید جز علم و اخبار و احادیث بعلم دیگری مشغول شوند و خلاصه کلام اینکه ریاست و برتری برای قریش در سراسر جهان اسلام مستقر شد چنانکه تا چندی پیش نیز برقرار بود. طبعاً این طبقات مختلف (صحابه - مهاجر - انصار و غیره) اسلامی هر کدام دسته بندی مخصوص

داشتند و هر چه از زمان پیغمبر دور تر میرفتند بایام جاهلیت نزدیک تر میشدند چنانکه بیاد اختلافات دیرین افتاده اختلافات عدنانی و قحطانی را تجدید نمودند و بمقتضیات روز هر دسته‌ای به یکی از احزاب اسلامی پیوست - انصار که از اعراب قحطانی (اوس و خزرج) بودند با علی همراه شدند و بیشتر مهاجران که از اعراب عدنانی (مضر) تشکیل مییافتند بمعاضیه پیوستند و با هجو و مدح و مباحات و ابراز تنفر و غیره بجان یکدیگر افتادند.

انصار از مهاجران دلیر تر بودند حرفشان در میان ملت پیشرفت داشت، اینان اهل شوری بودند و پیشوا (امام) تعیین میکردند و با علی و خاندان پیغمبر همراه میشدند و با معاویه که مدعی خلافت بود بسختی مبارزه میکردند. پیروان معاویه پس از آنکه قدرت یافتند در تحقیر و اهانت آنان فرو گذاری نداشتند و چه بسا که این عنوان (انصار) را برای آنان نمی شناختند. میگویند: روزی در بان معاویه (موقع خلافت معاویه) نزد او آمده گفت: دسته‌ای از انصار اجازه ورود میخواهند، عمر و عاص که در آنجا بودند از شنیدن کلمه انصار بر آشفته گفت:

ای امیر مؤمنان این لقب چی است؟ فرمان ده مردم را بهمان نام خانوادگی سابق بخوانند.

سیاست خلفای راشدین

در زمان خلفای راشدین اسلام دولت نبود که سیاست داشته باشد بلکه يك حکومت (خلافت) دینی مذهبی محسوب میگشت که اساسش بر پرهیز گاری، دادخواهی و خوش رفتاری استوار

شده بود. بقسمی که در هیچ دوره‌ای چنان حکومت عادلانه سابقه نداشت. مردم این دوره بلکه بطور مطلق مرد آن روز اسلام عمر بن خطاب است؛ زیرا مطالبی که از رفتار و احکام وی نقل میکنند بندرت برای يك فرد جمع شده است. صفات برجسته و ممیزات این مرد بزرگ در کتابها نوشته شده و محتاج بتکرار نمیباشد. ابوبکر هم در بزرگی دست کم از عمر ندارد فقط مدت حکمرانی او کوتاه بوده است و مبارزه ابوبکر با مرتدان بزرگترین نشانه کاردانی و لیاقت وی میباشد. چه پس از رحلت پیغمبر مردم از اسلام برگشتند و مسلمانان هراسان شدند که مبادا این آئین تازه نابود گردد. ابوبکر دامن همت بر کمر بست و با مرتدان جنگید و اسلام را نه وی بشه:

باز گردانید و همینطور در باره عثمان و علی نیز گفته میشود .

ابوبکر

دوره طلایی اسلام واقعاً همان دوره خلفای راشدین میباشد. صفات پسندیده خلفای راشدین همه جا معروف و مشهور است. زهد و تقوی و عدل اساس کار آنها بود. هنگامی که ابوبکر مسلمان شد بازرگانی میکرد و چهل هزار سرمایه داشت. این پول در آن روز ثروت هنگفتی بود ابوبکر همه آن پولها را در راه اسلام صرف کرد و هر چه از درآمد بازرگانی عایدش میشد برای پیشرفت اسلام مصرف مینمود. در بیت المال چیزی نگاه نمیداشت و همین که در گذشت ترکه نقدی او یک دینار بود. ابوبکر در «سنخ» اطراف مدینه منزل داشت هر روز صبح پیاده از آنجا بمدینه میآمد و کمتر سوار اسبش میشد، نماز صبح را در مدینه میخواند و تا نماز عشاء در مدینه بود. سپس پیاده به سنخ بر میگشت و هر روز برای خرید و فروش ببازار می رفت و بگله و گوسفندش سر میزد. پیش از خلافت عادت داشت برای اهل محله خود شیر بدوشد و همینکه خلیفه شد کنیزکی از اهل محله گفت: «افسوس ابوبکر خلیفه شد و دیگر کسی برای ما شیر نمی دوشد.» ابوبکر که این را شنید بوی پاسخ داد: «ای دخترک! سوده باش، خلافت در وضع من تغییر نمیدهد و همچنان برای شما شیر میدوشم» شش ماه پس از خلافت از سنخ بمدینه آمد تا بهتر بکار مردم برسد و از تجارت دست کشید، مسلمانان سالی شش هزار درهم برای او حقوق معین کردند و همینکه موقع مرگش رسید وصیت کرد زمین او را بفروشد و بهایش را بابت پولی که از مسلمانان گرفته بیت المال مسترد دارند.

عمر بن خطاب

در زمان عمر مسلمانان ممالک بسیاری گشودند و غنیمتها فراوان شد و خزینه های کسری و قیصر بدست مسلمانان افتاد، باین همه عمر ذره ای به آن اموال اعتنا نداشت بقسمی که باقبای و صله دار بر پاهایستاد و بمردم وعظ میکرد و هر گاه محتاج پول میشد از بیت المال قرض میکرد و همین که پولی از حائمی میرسید قرضش را میداد برای مصرف کردن پول مسلمانان بسیار سخت میگرفت، اموردینی و سیاسی مسلمانان را شخصاً میرسید، از طرفی برای انتشار اسلام میکوشید و از طرفی عربها را علم دین میآموخت، در بازار میگشت و قرآن میخواند، مردم را به

تقوی تشویق میکرد و خودش بیش از دیگران پرهیزگار بود. هر کس شراب میخورد عمر او را هشتاد تازیانه میزد بصحرا نشینان قرآن میآموخت، سپس کسی را برای امتحان آنان میفرستاد و اگر بد امتحان میدادند آنهارا میزد و گاه هم بقدری در کتک زدن آنها تند میرفت که مرد چادر نشین زیر چوب میمرد (الآغانی جلد ۱۶) بمأمورین سخت گیر بود، حساب آنان را بدقت میرسید، از حال آنان جويا میشد و اگر لغزشی از آنان میدید آنها را گوشمال می داد. سرداران نامی اسلام مانند خالد بن ولید و غیره از این گوشمالی مستثنی نبودند. چنانکه موقعی خالد را خواسته برای کار خلاف قاعده ای او را سرزنش کرد، تهدید نمود و خالد مانند غلام حلقه بگوش در مقابل عمر ساکت بود. گاه هم مأمورین خود را تازیانه میزد و کسی بوی تعرض نمیکرد. بیاده خواران و دزدان اموال دولتی بیش از همه کیفر میداد، معذک همه او را دوست داشتند. چون رفتار مثل رفتار پدر نسبت بفرزندان بود، گاه و بیگاه مردم کوچه و بازار راهممانی میکرد و ده تاده تسا آنان را سر سفره مینشانید و غذا میداد. سرداران و مأمورین که از مدینه میرفتند عمر شخصاً سرپرست خاندان آنها بود، عمر نسبت بنا مسلمانان نیز مهربان بود و عدالت را بدقت اجراء میکرد. مردم یا مسلمان میشدند یا بخوشی و رضایت زیر پرچم مسلمانان در میآمدند. چه عمر بادست آهین آن امپراطوری بزرگ را اداره میکرد، همینکه عمر کشته شد اوضاع ممالک اسلامی بخصوص خراسان و سیستان و غیره برهم خورد.

عثمان نیز مرد درستکاری بود ولی در مقابل قوم و خویش

عثمان بن عفان

تسلیم میگشت و همین نقطه ضعف وی سبب شد که مسلمانان

بخصوص مردم مدینه بجبهاتی که گفتیم بروی شوریدند و او را کشتند بنسی امیه قتل عثمان را بهانه کرده خلافت را برای خود بردند. عثمان اول خلیفه ای است که برای خود پول و ملک فراهم ساخت و همین که کشته شد يك میلیون درهم و پانزده هزار دینار پیش خزانه دار خود پول داشت، علاوه بر پول نقد شتر و گاو و گوسفند زیادی نیز جمع کرده بود و املاك خصوصی او در وادی القری و حنین صد هزار دینار میارزید. در زمان عثمان سایر یاران پیغمبر (صحابه) پول و ملک و شتر و گاو و گوسفند بهم زدند و در پی جمع آوری ثروت برآمدند پس از

عثمان علی (ع) آمد وی مانند عمر زاهد و سخت گیر بود بمال دنیا طمع نداشت از آنرو خلافت علی بر صحابه گران آمد بخصوص که معاویه در برابر زهد علی همه نوع بذل و بخشش میکرد، چنانکه تفصیل آن بیاید.

داستان زهد و پرهیزگاری علی (ع) محتاج به ذکر نیست

و هر کس آنرا میداند علی (ع) مرد آزاده‌ای بود، در قول

و فکر و عمل جز آزادگی و مردانگی چیزی نمیدانست از حيله

و مکر و تزویر بوئی نبرده بود هدفش اسلام، راستی و درستی

(مولای متقیان)

علی بن ابی طالب

علیه السلام

بود فقط بحق و حقیقت توجه داشت. برای نمونه میگوئیم این مرد بزرگ همینکه با دختر پیغمبر (حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها) ازدواج کرد، بسترش پوست گوسفندی بود که شهاروی آن میخواستند و روزها شتر آبکش خود را بر آن پوست علف میدادند و کسی جز خودشان خدمت خانه را انجام نمیداد. در موقع خلافت اموالی از اصفهان برای علی آوردند، علی آن اموال را به هفت قسمت تقسیم کرد و در آن میان گرده نانی یافت آن گرده نان را نیز هفت قسمت کرد. در زمستان سرد با پیراهن نازکی راه میرفت و میلرزید. موقعی يك درهم خرما خرید و توی عبایش ریخته بمنزل برد، مردم گفتند یا امیر المؤمنین اجازه بده ما خرما هارا بیاوریم. فرمودند: من پدر خانواده‌ام و باید خودم خوراك آنها را بخانه ببرم. روزی از علی پرسیدند مسلمان واقعی چگونه است؟ در پاسخ گفت: مسلمان واقعی برای رفاه دیگران شکمش گرسنه و لبش تشنه است و از بیم خدا چشمش میگریزد. موقعی زره خود را نزد مردی دید و برای محاکمه او را نزد شریح قاضی برد و با آنکه خود خلیفه بود برای احترام حق و عدالت و مساوات شانه بشانه مدعی علیه ایستاده دعوی خود را طرح کرد و همینکه سپاهیان را بجنگ میفرستاد بآنان دستور میداد مردم بی آزار و کودکان و زنان را متعرض نشوند.

مانند عمر در رسیدگی بحساب مأمورین سخت گیر بود. اگر علی در زمان عمر

بخلافت میرسید البته مدت خلافتش بطول میانجامید و کارش پیش میرفت. اما علی موقعی

خلیفه شد که مردم از زمان نبوت دور بودند و به تقلید عثمان دنبال پول و زندگی آسوده

میرفتند. بدتر از همه آنکه مدعی علی معاویه مرد زیرک مکار و روان شناسی بود، وی پول

پرستی و جاه طلبی مردم را درك کرده آنان را با پول و مقام و منصب میفریفت، برعکس علی که ذره ای از سخت گیری و دقت و زهد و فرو گزار نبود حتی نسبت بنزدیکان و اقوام خویش هیچگونه ملاحظه نداشت. از آنرو بزرگان صحابه از وی رنجیده بطرف معاویه رفتند. از آنجمله عبدالله بن عباس پسر عموی علی که در آن موقع والی بصره بود از سخت گیری علی به تنگ آمده او را رها کرد باینقسم که ابوالاسود دؤلی از عبدالله بن عباس مطالب نامناسبی بعلی خبر داد علی موضوع را با بن عباس نوشت ولی اسمی از ابوالاسود نبرد این عباس در جواب علی چنین نوشت: «آنچه بتو گفته اند دروغ است آنچه که در دست من است درست ماند و دست نخورده بیخود بدگمان مشو». علی بوی چنین پاسخ داد:

«بنویس بدانم چقدر جزیه گرفتی؟ از کی گرفتی؟ و چه کردی؟». ابن عباس تا آن نامه را دید بعلی چنین نگاشت: دانستم که در آمد مرا زیاد تصور کرده ای من این کار تو را نمیپذیرم هر کس را میخواهی برای بصره بفرست، سپس طایفه هلال بن عامر را که دائیهای او بودند دور خود جمع کرد و پول زیادی برداشته گفت این روزی ماست و با آن بطرف مکه آمد و علی از همراهی پسر عموی خود محروم ماند. البته عمر هم از این کارها میکرد و طوری نمیشد زیرا در آن موقع اخلاق مسلمانان جو ردیگری بود و آنقدرها بد دنیا پابند نبودند ولی در زمان علی اخلاق مسلمانان تغییر یافته بود و معاویه مکار عقاید آنها را با پول و مقام خریداری میکرد.

علاوه بر آن همراهان عمر نیز مانند خود او مردان درستکار غیر تمند از خود گذشته ای بودند و طبیعت ساده صحرانشینی آنان تغییر نیافته بود و تعلیمات اسلامی در آنان روح نهضت و وحدت دمیده بود.

اما بطور کلی سیاست خلفای راشدین با سیاست مملکت داری و عمران سازش نداشت و يك نوع خلافت (حکومت) دینی بود که بدست چند مردی نظیر و با مقتضیات و محیطی مانند اداره میشد. باین معنی که غرور ملی عرب، خوی و عادت صحرانشینی تعصب شدید دینی و ایمان و خلوص عقیده جامعه شگفت آوری بنام جامعه اسلامی پدید آورد که در مدت کوتاهی (کمتر از بیست سال) زمامداران آن جامعه ممالك

وسیعی گشودند و دیانت خود را در سراسر جهان انتشار دادند و از گرد آمدن عوامل و عناصر فوق العاده ای که نظیر آن در تاریخ کمتر اتفاق افتاده چنین تغییرات عظیمی بنام اسلام در دنیا پدید آمد. علمای علم اجتماع معتقدند که ادامه آن نوع حکومت دینی جز برای همان مدت کوتاه و جز بدست همان رجال معدود امکان پذیر نبود و انتقال خلافت دینی به حکومت سیاسی موضوعی بود که بموجب قانون تکامل امری حتمی شمرده میشد، سنت دیرین الهی که قابل تغییر نیست و باید ادامه یابد.

پیش گفتیم که عمر اصراری بحفظ جامعه عرب داشت و آنرا
پراکنده شدن عرب
در سراسر جهان
 بانواع وسایل به یکدیگر متصل میساخت و از آنرو به فتح
 شام و عراق متمایل بود که در آن دو کشور عده ای از اعراب
 اقامت داشتند و نظر عمر بر آن بود که عربهای حجاز و شام و عراق را با هم متحد
 سازد و اسلام را نیروی تازه ای به بخشد و در عین حال آنرا از مهاجرت به نقاط دور
 دست منع میکرد و اگر مسلمانان میخواستند شهر تازه و یسا اردوگاهی بسازند
 بآنان یادآور میشد که میان خودشان و مدینه دریا و رودخانه ای فاصله نباشد تا مبادا
 شهر مدینه که مدفن پیغمبر و مرکز اسلام است از عربهای کنار بماند و منافع و عایدات
 ممالک تابعه بآسانی در دسترس مردم حجاز قرار نگیرد از آنرو مسلمانان را از اشتغال
 بکشاورزی منع کرد و در آن باره سخت میگرفت و بحديث مشهور تکیه داشت که
 اگر خیش در سرائی بیاید خواری نیز دنبال خیش خواهد آمد، چه اشتغال بکشاورزی
 مردم را از جنگ باز میدارد و نظر عمر بر آن بود که مسلمانان (اعراب) پیوسته بحال
 آماده باش در کشورهای زیر دست (مستعمره ها) بمانند و مالیات و جزیه جمع کنند
 و حکومت عرب را مستقر دارند و شهرهای تازه ساز مسلمانان در صدر اسلام (بصره -
 کوفه - فسطاط) فقط دژها و اردوگاههایی بود که سپاهیان عرب در آنجا میماندند تا
 از نزدیک ممالک زیر دست را اداره کنند و بهمین جهات عمر بدستور پیغمبر عمل کرده
 نامسلمانان را از عربستان بیرون کرد تا بفرموده حضرت رسول دودین در عربستان نباشد
 و هم چنین عمر مشرکان را از آمدن بمکه منع کرد و آنرا از اخراج نمود که مبادا در آینده
 اسباب زحمت مسلمانان شوند و یا نامسلمان شوند. چنانکه مسیحیان شام و عراق با

دولت روم همراه شدند و تفصیل آن خواهد آمد. (۱)

بنابر این سیاست اسلام در آغاز آن بود که مسلمانان (اعراب) در عربستان و اطراف عربستان باقی بمانند، ولی سردارانی که به آسانی شام و عراق را گشوده بودند و آنهمه سود برده بودند دست از عمر برنمیداشتند، و اصرار میورزیدند که اجازه پیش رفتن بدهد. عمر در مدینه نشسته بود و مردم را بمدینه میکشاند و سرداران اسلام در اطراف عراق و شام خود را به پیش میبردند.

این کشاکش چندان طول نکشید و عمر ناچار عربها را اجازه پیش رفتن داد و آنان در مدت کوتاهی ایران و مصر و قسمتی از آفریقای شمالی را گشودند، در این میان عمر کشته شد، و عثمان بخلاف رسید و بقوم قریش که بحکم عمر در مدینه محصور بودند اجازه حرکت داد.

قوم قریش و سایر عربها از خانه ها و چادرها و قبیله ها بیرون ریخته در همالک تازه گشوده خود متفرق شدند، در صورتیکه شماره آنان بیش از دو سیست هزار نفر نمی شد، و برهمالکی حکومت داشتند که جمعیت آن بیش از صد میلیون بود بعلاوه دولت شکست خورده روم هم مراقب کار آنان بود.

توالد و تناسل عرب جمعیت عرب در زمان جاهلیت نسبت بدوره اسلام چندان زیاد نبود، بقسمی که بزرگترین سپاهیان آنان در روز صفقه (ایام جاهلیت) از هشت هزار مرد بیش نمیشد. در آغاز اسلام نیز شماره آنان بسیار نمی بود، ولی همین که فتوحات اسلامی رو بفزونی گزارد عربها ب فکر توالد و تناسل افتادند و این فطری عرب بود که زیادی فرزند را دوست داشت. مثلاً موقعیکه قریش بر ضد عبدالمطلب جد پیغمبر برخاستند وی نذر کرد که اگر خداده پسر باو بدهد که او را در سختیهایاری کنند یکی از آنان را در راه خدا قربانی کند، اتفاقاً ده پسر نصیب او شد.

مسلمانان (اعراب) که کمی عده خود را در مقابل مخالفان دیدند، علاوه بر زنان سابق خود با زنان رومی - قبطی و ایرانی که بدست آنان میافتاد هم بستر شدند

۱- جرجی زیدان در چند صفحه قبل گفت که عربهای مسیحی شام دین خود را فراموش کرده با عربهای مسلمان هم نژاد متحد شدند و اکنون میگوید مسیحیان شام یعنی عربهای مسیحی با دولت روم سازش کردند. مترجم.

و در نتیجه فرزندان زیادی پیدا کردند ، و این طبعی است که فراخی درزندگی موجب کثرت نسل میشود . عربها تا توانستند هم بستر گرفتند تا آنجا که مغیره بن شعبه علاوه بر چهار زن عقدی هفتاد و شش کنیز (اسیر) داشت ، و از آنرو در مدت کوتاهی يك مرد عرب صد یا بیشتر فرزند پیدا میکرد ، از آنجمله مهلب دارای سیصد فرزند بود و عبدالرحمن بن حکم اموی ۱۵۰ پسر و ۵۰ دختر داشت . و تمیم بن معز فاطمی بیش از صد پسر و شصت دختر داشت . و عمر بن ولید نود پسر داشت ، که شصت تای آن چابک سوار بودند و يك زن ابن سیرین سی پسر و پانزده دختر آورد و همین قسم سایرین اولاد بسیاری آوردند که شرح مفصل است و شکی نیست که زیادی قوم و قبیله در پیشرفت کار ، و استیلای بر دیگران مؤثر است چنانکه عباسیان و امویان بهمان جهت پیشرفت داشتند .

عربهای دوره جاهلیت در عربستان ، اطراف (عراق و شام)

محصور بودند ، پس از ظهور اسلام بموجب تعلیمات دینی
بکشور گشائی برخاستند عمر هم نتوانست آنانرا از پیش

پراکنده شدن عرب
بواسطه فتوحات

رفت باز دارد ، و در مدت کوتاهی از طرف مشرق تا رود گانژ و از مغرب تا اقیانوس اطلس پیش رفتند . شهرهای کسری و قیصر را گشودند و شهرهای تازه ای بنا کردند زندگانی فراخ و پر نعمتی دریافتند ، با سایر ملات ها هم پیوند گشتند و تدریجا تعصب قومی خود را از دست دادند و با از دست دادن آن تعصب نیروی خود را باختند و نتوان گشتند . اینك اسامی قبایلی که در فتوحات اسلامی پیشقدم بوده اند و در اطراف دنیا متفرق گشته اند:

عربهای عدنانی		عربهای قحطانی	
مضر	ریعه	کهلان	حمیر
قریش	تغلب بن وائل	اوس و خزرج	قضاعه و تیره های آن
کنانه	بکر بن وائل	غسان	کلب
خزاعه	شکر	ازد	سلیح
اسد	خیفه	همدان	تنوخ

عربهای قحطانی

همیر	کهلان
بهراء	خشم
عذره	بجیله
	منجج
و غیره	مراد
	زبید و نفع
	اشعریون
	لخم و کنده

عربهای عدنانی

مضر	ریعه
هذیل	عجل
تمیم	ذهل
غطفان	شیبان
سلیم	تیم الله
هوازن	نمر بن قاسط
نقیف	و غیره
سعد بن بکرو عامر	

این قبیله ها در آغاز بده ها و شهرها فرود نمی آمدند بلکه در خارج شهرها و ده ها در چادرها میزیستند، سپس پراکنده شدند و در نواحی دور افتاده بایبگانگان آمیختند و بواسطه همین آمیزش و دور افتادگی از قوم و قبیله قریش در دیگران نابود گشتند و رقیبان بمرور زمان کار آنان را ساخته، حکومت و قدرتشان را نابود ساختند.

عربها تنها برای کشور گشائی کوچ نمی کردند، بلکه عده ای پراکنده شدن عرب از آنان بکشورهای تازه گشوده می رفتند، تازندگان بهتری بواسطه مهاجرت بیابند. قبیله خزاعه دچار و بنه خود را برداشته بهمان منظور بمصر و شام کوچ کردند، چه در آغاز اسلام سرزمین آنان دچار قحطی شده بود و در شام و مصر چراگاه های مناسبی در دسترس داشتند، همینطور سایر قبیله ها که تادچار خشکسالی میشدند، به يك طرف کوچ می کردند و بعضی از آنها هر چند سال يك مرتبه چه باران می آمد چه نمی آمد از سرزمین خود بممالك جدید می رفتند و آنرا سال کوچ (جلال) می گفتند. پیش از اسلام اگر در عربستان خشکسالی میشد، عربها بعراق و ایران کوچ می کردند، و ایرانیان خرما و جوب آنها میدادند. عربها هم بدون اینکه مدتی در آن نقاط بمانند بسرزمین خود برمیگشتند چه ماندن در زیر تسلط ایرانیان را ننگ میدانستند اما پس از اسلام چنان نبود، بلکه بخودمی بالیدند که در

سرزمین (مستعمره) تازه گشوده اقامت کرده اند، جائی که پدران و عموها ودائی های آنان فتح کردند، و پرچم عرب را در آن استوار نمودند، و آنرا گنجینه قوم عرب ساخته اند.

بیشتر اوقات خلفاء و امراء برای استفاده از تعصب قومی عرب آنان را بدور و نزدیک کوچ میدادند، بخصوص در زمان بنی امیه که تا حدی تعصب قومی تجدید شده بود از آنرو هر خلیفه یا امیری قبایل نزدیک خود را بمرکز فرمانروائی خود کوچ میداد تا در موقع لزوم با آنان همکاری کنند مثلاً موقعی که ولید بن رقاعه در زمان خلافت هشام بن عبدالملك والی مصر شده ای از قبیله قیس را بمصر کوچ داد، چون قبیله قیس از یاران هشام بودند و با وی همراهی داشتند، و هشام در صدد بود که با آنان کمک کند، لذا اجازه داد بمصر کوچ کنند، ابتداء ابن حب حباب والی مصر این مطلب را به هشام پیشنهاد و هشام موافقت نمود که سه هزار نفر از قبیله قیس بمصر بروند، ولی در فسطاط فرود نیایند، بلکه در حوف شرقی (شرقیه و دقهلیه) بخصوص بلیس بمانند و در آنجا مشغول زراعت شوند پس از آن عده دیگری با آنها پیوستند و تدریجاً رو بفرزونی گزاردند.

گاه هم کوچانیدن قبیله ها برای آن بود که از شر آنها آسوده شوند، چنانکه العزیز فاطمی با قبیله های بنی سلیم و بنی هلال آنطور نمود، مختصر تفصیل آنکه این دو قبیله از قوم

قبیله بنی سلیم و
قبیله بنی هلال

مضر میباشند، و در زمان العزیز در قرن چهارم هجری بادیه نشین بودند. بنی سلیم در اطراف مدینه و بنی هلال در اطراف طایف میزیستند و زمستان و تابستان بعراق و شام کوچ میکردند و همینکه قرمطیان (۱) به حجاز آمدند بنی سلیم با آنان همدست گشته، خرابیهای بسیار بار آوردند، و قرمطیان با کمک آنها بر شام دست یافتند. العزیز خلیفه فاطمی

۱ - قرمطیان منتسب به حمدان بن اشعث مشهور بقرمط (مردی که دست و پایش کوتاه باشد او را بر بی قرمط میگویند) از شیعیان اسماعیلی در قرن چهارم هجری ظهور کردند و با خلفای عباسی جنگیدند و قریب دوست هزار زن و مرد مسلمان را کشتند و موقعی بکه حمله آورده بیش از ده هزار حاجی را در آنجا سر بریدند و حجر الاسود را کنده با خود بعراق آوردند و پس از بیست و سه سال آنرا برگرداندند. مترجم.

قرمطیان را از مصر برانداخت، و آنان را بدهات خودشان (بحرین) بازگردانید، و بنی هلال و بنی سلیم را که از همراهان آنان بودند، بقسمت شرقی (صعید) مصر کوچ دادند، آمدن آنان بآن نواحی اسباب زحمت اهالی بومی شد ولی خلفای فاطمی جز مدارا چاره‌ای نداشتند تا آنکه در زمان المنتصر بالله خلیفه فاطمی استاندار افریقیه بر المنتصر شورید و نام او را از خطبه و سکه و طراز انداخت، و دعوی استقلال کرد، حسن بن علی وزیر المنتصر بوی گفت: چه بهتر که فرمانروائی افریقیه را بطایفه بنی سلیم و طایفه بنی هلال واگذاریم، و آنانرا بجنگ والی نافرمان بفرستیم، که هر کدام شکست بخورند بسود ما باشد. خلیفه این پیشنهاد را پذیرفت و قبیله بنی سلیم و بنی هلال با افریقیه کوچ کردند و برقه را گشوده در آنجا ماندند، سپس تیره‌های دیاب و زغب نیز به آنان پیوستند و افریقیه منطقه نفوذ و حکمرانی آن قبایل شد.

همینطور بسیاری از قبایل عرب (مقیم شام و غیره) برای زندگانی بهتر به اندلس رفتند، و هر قبیله‌ای به محلی که با سرزمین آن قبیله شباهت داشت خیمه و خرگاه برپا کردند، و دسته دیگری برای کمک در جنگ‌ها بآن نواحی کوچیدند و باین قسم عده‌ای از قبایل قحطان و عدنان با طراف جهان متفرق شدند.

عبید و موالی (بندگان و بردگان) در تاریخ اسلام عامل برجسته‌ای

عبید و موالی در اسلام

محسوب میشوند، چه در سیاست و آرتش و علوم و ادبیات اسلام نفوذ مهمی داشتند، و بنابراین عجب نیست که فصل

جداگانه‌ای راجع به عبید و موالی اختصاص دهیم.

برده‌های دوره جاهلیت با خرید و فروش بدست می‌آمدند ولی

بردگی در اسلام

بردگی اسلام بوسیله اسارت بود، و همینکه مسلمانان (اعراب)

بر سپاهی غلبه میکردند، و یا شهری را میگشودند، زنان و مردان و کودکان آن را اسیر میگرفتند، و آنان را میان خود تقسیم میکردند، و چه بسا که در يك جنگ ده‌ها هزار اسیر بدست مسلمانان میافتاد و آنان گردن اسیران را طناب میبستند، و میان خویش توزیع میکردند، و گاه میشد که در يك جنگ يك سوار عرب صد مرد، صد زن اسیر سهم میبرد، و در ظرف چند جنگ قریب هزار اسیر پیمش يك نفر باقی میماند

البته امیران و سرداران اسلام بخصوص پس از دوره خلفای راشدین بیش از دیگران اسیر داشتند ولی در زمان آنها هم، شماره اسیر کم نبود چنانکه عثمان تنها هزار بنده داشت.

غالباً اسیران را پیش از تقسیم کردن یکجا میفروختند، و جارجی میدان جنگ داد میزد، که هر اسیر بصد درهم یا هزار درهم یا بیشتر و یا کم تر چه بسا که فروش اسیران يك میدان جنگ ماهها طول میکشید، عربها در جنگ اندلس بیش از هر جای دیگر اسیر گرفتند، چنانکه فروش قسمتی از آن اسیران ششماه طول کشید. در جنگ عموره بقدری اسیر زیاد بود که آنها را پنج پنج و ده ده میفروختند. در جنگ ارك (اندلس) بواسطه فراوانی غنیمت و اسیر بهای يك اسیر يك درهم و بهای يك شمشیر به نیم درهم تنزل یافت.

عربها هر جا را که میگشودند زمین و باغ و درخت و رودخانه و مزرعه و چارپایان محل را در بست از خود می دانستند، و بیش از دیگران بنی امیه در این عمل افراط داشتند، چنانکه سعید بن عاص میگفت: عراق (سواد) بوستان قریش است. و عمرو عاص فرماندار خربتا گفته بود که شما هر چه دارید انبار ماهستید، زیرا کشور مصر را با شمشیر گشوده ایم، و هر چه در آن است از ماست، بنی امیه پیوسته میگفتند مصر با شمشیر ما گشوده شد و مردم مصر بندگان ما هستند، هر چه بخواهیم بر سر آنان می آوریم.

مسلمانان بیشتر اسیران خود را میفروختند و پول آن را میگرفتند چون از اداره کردن امور اسیران عاجز بودند فقط امیران اسرا را نگاه میداشتند تا کسی پول بدهد و آنان را آزاد سازد، یا آنکه خود امیر بعلتی اسیر را آزاد کند.

دیگر از راههای تحصیل برده در اسلام آن بود که والیان ممالک اسلامی بخصوص والیان مصر و ترکستان و افریقه بجای مالیات نقدی برده میدادند، و بعضی از مردم ذمی مانند اهل بربر و غیره فرزندان خویش را بعوض جزیه تسلیم میکردند و علاوه بر آن مسلمانها عده ای بنده و برده اصلی نیز در ضمن فتوحات مالك میشدند.

حکم اسیر در اسلام چنان است که خلیفه یا جانشین او میتواند:

۱- اسیر را بکشد.

۲- اسیر را برده خود کند.

۳- اسیر را باو (یا بدون) گرفتن پول آزاد سازد.

و اگر اسیر در طی اسارت مسلمان میشد، حکم قتل از او ساقط میگشت ولی دو حکم دیگر باقی میماند، خلیفه یا نماینده او آنچه را که در حدود آن سه موضوع مقتضی میدید درباره اسیر اجراء میداشت.

هر کس اسیری را مالك میشد، میتواند او را بفروشد، یا نزد خود نگاهدارد و یا آزاد سازد، در آن صورت بنده مزبور (مولی) آزاد کرده آن شخص میشد. برای آزادی برده مقررات و وسایل بسیاری در اسلام وضع شده است و مهم ترین آن چنان است:

۱- اگر برده مسلمان میشد و پرهیز کاری مینمود آزادش میساختند عبدالله بن عمر هزار بنده را به آن طریق آزاد ساخت و محمد بن سلیمان هفتاد هزار کنیز و غلام را بدان وسیله آزاد نمود.

۲- اگر کسی سوگند دروغ میخورد یک بنده آزاد میکرد.

۳- اگر کسی نذری داشت، و نذرش اداء میشد بنده آزاد میکرد.

۴- برای رضای خدا بنده را آزاد میکردند، و بسیاری از مردم پرهیز کار آن عمل نیکو را انجام میدادند. مثلاً عمر بن ابی ربیع هنگام پیری سوگند خورد که برای هر بیت شعری که سروده يك بنده آزاد کند و بسوگند خود وفا کرد.

۵- در موقع جنگ برای همراهی در مبارزه بندگان را آزاد میساختند. جعفر بن عبدالرحمن امری والی خراسان که در واقعه «الشعب»، کار را سخت دید فریاد برآورد ای بندگان هر کدام که بامادر کارزار کمک کنید، آزاد میشوید. بردگان با شنیدن این مژده چنان میدان داری کردند که دشمن شکست خورد.

۶- در موقع جنگ با مخالفان آزاد کردن بنده های دشمن يك نوع تدبیر جنگی سودمندی بود، مثلاً حضرت رسول هنگام محاصره طایف فرمودند: هر بنده ای که از حصار بیرون بیاید و تسلیم من بشود آزاد است و در نتیجه بسیاری از بردگان طایف بخدمت پیغمبر رسیده آزاد شدند. مسلمانان بعد از پیغمبر نیز این رویه

را داشتند. و بندگان مخالفان را با وعده آزادی بطرف خود میکشاندند. بندگان باین امید میآمدند که پس از جنگ دوباره بجایگاه خود برگردند ولی مسلمانان بآنان اجازه بازگشت نمی دادند، زیرا در اینصورت مرتد بشمار می آمدند (۱).

اسلام بردگان فوق العاده مهربان است، پیغمبر درباره بردگان سفارش بسیار نموده، از آن جمله میفرماید: «کاری که برده تاب آن را ندارد باو واگذار نکنید و هر چه خودتان میخورید باو بدهید. در جای دیگر میفرماید بندگان خود کنیز و غلام نگوئید بلکه آن ها را پسر و دخترم خطاب کنید. قرآن نیز درباره بردگان سفارش کرده میفرماید: خدا را پرستید برای او انباز نگیرید، با پدر و مادر و خویشان و یتیمان و ینویان و همسایگان، نزدیک و دور و دوستان و آوارگان و بردگان جز نیکو کاری رفتاری نداشته باشید، زیرا خداوند از خود پسندان بیزار است (۲).

اسلام بندگان را بعبادت، و پرهیز کاری تشویق میکند. و عربها و مسلمانها را از اسیری و بندگی رهائی داده چنانکه پیغمبر فرموده اند: عرب و مسلمان برده نمیشود، و شخص مسلمان اسیر نخواهد شد. دیگر از احکام بردگان آنکه حدود او نصف حدود آزاد است یعنی اگر بنده و آزاد هر دو شراب خوردند اولی را چهل تازیانه و دومی را هشتاد تازیانه میزنند. اگر بنده کار نیکویی کرده پاداش آنکار بصاحبش میرسد اسیران اعراب از یهودیان و مسیحیان و صابیان و سامریان و زرتشتیان و غیره تشکیل مییافت و اگر کسان آنان آنها را میخریدند آزاد شده نزد کسان خود میرفتند، و گرنه مسلمانان آنها را نگاه میداشتند، یا میفروختند. و در هر حال آنان را بکار میگماشتند. بردگان کارهای خانه را انجام میدادند، شتر و گاو و گوسفند میچراندند، تیر و پیکان میساختند، در میدان جنگ تیرهای افتاده را جمع میکردند، و باقرآن و شعر و حدیث

۱- علاوه بر مواردی که جرجی زیدان راجع بآزادی بنده ذکر نموده موارد بسیاری نیز هست که موجبات آزادی بنده طبق مقررات اسلام فراهم میشود که از آن جمله کفازة روزه خوردن است و دیگر بار آوردن کنیز از صاحبش میباشد و دیگر ناقص کردن صاحب یکی از اعضای برده است. مترجم.

۲- متن آیه شریفه (سوره نسا آیه ۴۱) چنین است واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احساناً و بنی القربى والیتامى والمساکین والجاردی القربى و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ماملکت ابناکم ان الله لا یحب من کان مغضولاً نفوراً. مترجم.

حفظ میکردند و بهمان نسبت بهای آنان بالاوپائین میرفت. مثلاً برده عادی صد دینار میارزید، و اگر شترچرانی میدانست دوست دینار ارزش داشت و اگر تیر ساختن و پیکان تراشیدن میتوانست چهار صد دینار میارزید و اگر شعر حفظ داشت شش صد دینار خرید و فروش میشد. میزان خرید و فروش بندگان در اواسط دوره امویان چنین است. نوعی دیگر از بنده را قن میگفتند. و آن بنده ای بود که در یک مزرعه ای بطور دائم مشغول کار بوده چنین بنده ای را مزارع مقیم (کشاورز همیشگی) هم میگفتند. و مقابل آن فلاح فراری بود، که میتوانست از این مزرعه بآن مزرعه برود اما قن چنان نبود و اگر کسی مزرعه ای را به بیع یا به فتح مالک میشد کشاورزان آن مزرعه کشاورز همیشگی (قن) محسوب میشدند قن نه فروخته میشد، نه آزاد میگشت، نه میتوانست از آن مزرعه برود. بلکه خودش و فرزندانش با آن زمین خرید و فروش میشدند، اما از مزرعه بجای دیگر نمیرفتند، در فصل جاهلیت راجع باین موضوع بحث شد.

موالی در اسلام بردگانی که پس از اسیری اسلام میآوردند غالباً آزاد میشدند، ولی بنام موالی در تحت حمایت صاحبان اولیه خود میماندند

و چون بموجب قانون اسلام مسلمان بنده نمیشود، لذا این نوع بندگان آزاد شده بین بندگی و آزادی وضع مخصوص پیدا میکردند. بنی امیه مسلمانان غیر عرب را موالی میخواندند و گاه هم آنها را قرمز پوست (احمر) میگفتند و در فرهنگ عرب هر عجمی احمر لقب وارد.

تدریجاً موالی يك طبقه مخصوص شدند، و اهمیت و نفوذ بسیاری پیدا کردند، و بعضی از آنان نسبت به عرب تعصب میورزیدند، و شاید از آنرو که پیغمبر فرموده موالی هر قومی از خود آن قوم بشمار میآید. و نیز پیغمبر فرمود خداوند و مردم و فرشتگان دو کس را نفرین میکنند، یکی پسری که از پدرش بیزاری جوید و دیگری کسی که موالی خود (آزاد کرده خود) را براند عربها موالی را جزء فرزندان و اهل خانه خود محسوب میداشتند، و آنانرا مانند فرزندان محبت میکردند و بآنان اعتماد داشتند چه اگر جز این بود آنها را آزاد نمیساختند. موالی ایل و تبار خود را ترك میکرد، دنبال ایل و تبار صاحب خود میرفت مثلاً بن سربج موالی بنی نوفل - محرز موالی عبدالدار - حکم -

الوادى مولای ولید بن عبدالمک، وابن عباد مولای بنی مخزوم خوانده میشد. و از پدر و خاندان خود مولی ذکر نمی‌شد، باین ترتیب صاحب و مولی بهم مربوط میشدند. بخصوص اگر مولی در خانه صاحبش زندگی میکرد امام معمولاً مولی را مرخص میکردند که دنبال کارشان بروند و همینکه جنگی در میگرفت مولی زیر پرچم اربابان خود در میآمدند، مولی از افراد و طبقات برجسته اسلام بوده‌اند، بیشتر حافظان قرآن مفسران علمای لغت، شعر و غیره از میان مولی درآمدند، زیرا عر بها مشغول سیاستمداری و مملکت داری شدند، وغالب مولی از اسیران ایران و سایر نقاط بودند، و بطور کلی در کودکی و جوانی اسیر شده، در جامعه اسلامی تربیت می‌یافتند، و چه بسا که نوابغی در میان آنها پدید میآمد. مثلاً همینکه خالد بن ولید عین التمر را گشود چهل پسر بچه در دیرهای عین التمر مشغول فرا گرفتن انجیل بودند، خالد آنرا نزد ابوبکر بمدینه فرستاد، ابوبکر آنها را میان بزرگان اسلام تقسیم کرد، و این پسر بچه‌ها پس از مسلمان شدن آزاد گشتند و در جامعه اسلامی نشو و نمو کردند و فرزندان آنها خدمات بزرگی در سیاست و علم و ادب انجام دادند. مثلاً موسی بن نصیر فاتح اندلس و افریقا از فرزندان همان چهل نفر است. محمد بن سیرین مؤلف کتاب تغییر خواب پدرش از آن عده بود. حمران مولای عثمان بن عفان از آنان است. محمد بن اسحق مؤلف کتاب المغازی و السیر از نوادگان آنهاست و همینقسم بسیاری از بزرگان اسلام که فرزندان اسیران و مولی دیگر بوده‌اند.

ابوصفر از اسیران ادبا در زمان ابوبکر از رجال نامی اسلام میباشد. حماد راویه دیلمی از اسیران مکنف بن زید الخیل بود و جزء دانشوران گشت. سائب خائز اصلش از خاندان کسری است، مروان بن ابوحفصه شاعر نامی عرب از اسیران یهود استخر میباشد. هر وی زبان شناس (لغوی) مشهور عرب از اسیرانی است که جزء قسمت عربهای بادیه نشین در آمده بود. ابن الاعرابی از اسیران سند است. ابودلامه سیاه از اهل کوفه بنده بنی اسد بوده و آزاد کرده آنهاست، و همینقسم علماء و ادبای اسلام بیشتر از اسیران بودند (بجلد سوم این کتاب رجوع شود).

بعضی از موالیان که با سارت مسلمانان در میآمدند، شاهزاده و بزرگ زاده بودند

و چون وسیلهٔ بازخرید (فدیه دادن) آنها فراهم نمیشد بصورت مولی درمیآمدند چنانکه بسیاری از موالی منصور از فرزندان مرزبانان ایران بودند. ابوعلی بن بذیه (از رواة مشهور) و ابوزهیر جد مطلب بن زیاد از شاهزادگان ایرانی بودند، و روز جنگ مداین اسیر شدند و سعد وقاص سردار اسلام آنها را بسمرة بن جناده (از صحابه) هدیه داد. و جابر پسر ثمره آنها را آزاد ساخت، ابو موسی اشعری شصت برده از فرزندان دهاقین (ملاکین ایرانی) از اسیران (فیروز- فارسی) برگزیده، میان مسلمانان تقسیم کرد، علاوه بر این شصت نفر عدهٔ دیگری هم از بزرگزادگان اسیر شدند و کسان آنها آنان را بازخریدند.

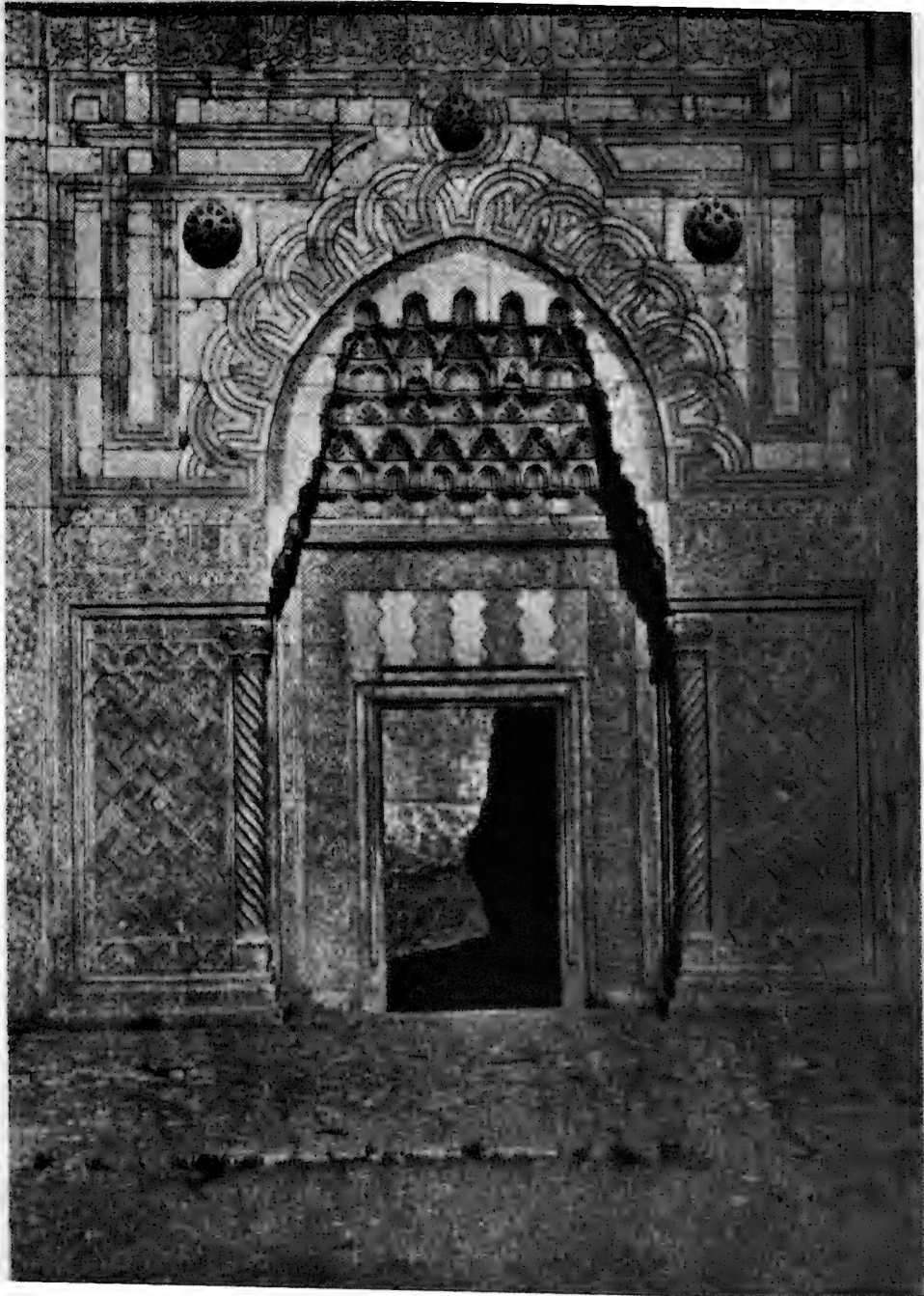
موالی مورد اعتماد و اطمینان خلفاء و امراء بودند و بکارهای مهم گماشته میشدند، بیشتر حاجبان خلفای راشدین از میان موالی انتخاب میشدند و اینان بعضی ایرانی (فارسی) بعضی دیلمی، و بعضی حبشی یا رومی بودند، اولین مولای ابوبکر بلال بن رباح بنده سیاه حبشی بود، ابوبکر او را درمکه به پنج اوقیه خرید و آزاد کرد. بلال نخستین کسی است که در مدینه اذان گفت و مقام بزرگی در اسلام پیدا کرده. همینقسم عامر بن فهیره - ابونافع - مرثیه بن ابوعثمان و غیره از موالی ابوبکر بودند. عمرو عثمان و علی و سایر صحابه نیز موالی داشتند موالی نسبت بصاحبان خود بسیار صمیمی و وفادار بوده اند و برای آنان همه قسم جانبازی و فداکاری میکردند و برای نمونه داستان زیر را نقل میکنیم:

همینکه میان مأمون و امین جنگ در گرفت، محمد بن یزید مہلبی از طرف امین والی اهواز (خوزستان) بود، طاهر بن حسین سردار مأمون با سپاهیان فراوان ناگهان بر محمد تاخت و او را محاصره کرد، محمد که خود را در محاصره دید موالی خود را جمع کرده گفت:

«چنانکه می بینید من غافل گیر شده ام و همراهان من گریخته اند و امید ندارم که بیاری من بیایند ولی من تسلیم دشمن نمیشوم و تصمیم دارم از قلعه فرود آیم و تنها با طاهر و سپاهیان او بجنگم تا کشته شوم اما از شما میخواهم که جان خود را دریابید، و پیش از من تسلیم شوید چه که من دوست ندارم، شما برای من کشته

شوید

موالی که اینرا شنیدند، در پاسخ گفتند: زهی نامردی که ترا تنها بگذاریم

ت - قونیه : مدرسه کاراتای

ما آزاد کرده تو هستیم تو ما را از بندگی نجات دادی ، تو بما جاه و مال و مقام دادی
ما بعد از تو از زندگی بیزاریم .

سپس ستوران خود را پی کرده ، (پاها و دست های آنرا بریدند) با محمد از
قلعه بزیار آمدند ، و با او کشته شدند .

با این همه مولی همیشه پست تر از عرب بود و در صدر اسلام کارهائی بمولی
واگذار میشد که امانت و اعتماد لازم داشت ، مولی میتوانست تحصیل علم و ادب کند
و حقوق زیاد در مقابل انجام کار دریافت دارد ، ولی هیچگاه در صدر اسلام مقام مهم مانند
داوری (قضاء) بمولی واگذار نمیشد چه بعقیده اعراب آن قبیل مقامات مخصوص مردم
پدر دار و با خانواده بود و همینکه عمر بن عبدالعزیز (مکحول) را بدوری (قضاء)
معین نمود مکحول آنرا رد کرده گفت .

این کار من نیست زیرا پیغمبر فرموده قاضی باید از اشراف قوم انتخاب شود
و چون مولی هستم نباید قاضی بشوم .

ملاحظه شد که سیاست اسلام در زمان خلفای راشدین ، بر

اساس جامعه عرب استوار بود و با عدل و مدارا و غرور

ممالک معظمی را بتصرف در آوردند و در مدتی کمتر از

سی سال دولت معظم اسلامی تشکیل دادند و قسمت عمده دنیای

سیاست دولت در عصر

امویان از ۴۱ تا

۱۴۴ هجری

آباد آنروز را مسخر ساختند. سلاح مسلمانان در آنروزها پرهیزکاری و راستی و عمل

بقرآن و سنت پیغمبر بود، و هدفشان در انتشار دین اسلام و پادشاهی آخرت محدود

میگشت ، و حکومت بوسیله شوری و انتخابات انجام مییافت ، اما همینکه خلافت به

بنی امیه رسید صد درصد برضد روش خلفای راشدین اقدام کردند ، چنانکه شرح

آن خواهد آمد.

انتقال خلافت بامویان

موقعی بنی امیه ب فکر خلافت افتادند که علی داماد و پسر عموی پیغمبر خلیفه بود و مسلمانان معتقد بودند که علی بواسطه نزدیکی با پیغمبر و تقوی و شجاعت و علم و سابقه در اسلام و مساعدت به پیشرفت، از هر کس دیگری برای آن مقام شایسته تر میباشد، و اما معاویه که خلافت را برای خود میخواست، پدرش و برادرش و خودش از همه کس بیشتر با پیشرفت اسلام مخالفت کردند و فقط در سال هشتم هجری بعد از فتح مکه از روی ناچاری مسلمان شدند چون از پیروزی در برابر پیشرفت اسلام نومید گشتند و راهی جز مسلمان شدن نداشتند.

ابوسفیان پدر معاویه سر دسته اهل مکه چندین مرتبه به جنگ پیغمبر آمد، و علناً با پیغمبر مخالفت کرد، ولی همینکه مسلمانان نیرو یافتند، و ب فکر فتح مکه افتادند ابوسفیان با بعضی از بزرگان قریش برای تحقیق و تفتیش از مکه بیرون آمدند، در راه عباس عموی پیغمبر برخوردند، معاویه آن موقع عباس گفت کار برادرزاده ات خیلی بالا گرفته است، عباس بوی یاد آور شد که هر چه زودتر از پیغمبر امان بخواد و ابوسفیان از ناچاری چنان کرد، همینکه مکه فتح شد ابوسفیان و فرزندان او از آنجمله معاویه اسلام آوردند و پیغمبر با بذل اموال آنرا خوشدل داشت که در اسلام پایدار بمانند.

اختلاف امویان و هاشمیان

طمع ورزی معاویه، و چشم داشت بمقام خلافت، از اختلافات دیرین اموی و هاشمی در زمان جاهلیت سرچشمه میگردد، باینقسم که خاندان عبدمناف از قویترین و والاترین تیره های قریش بودند و شماره آنان بر دیگران فزونی داشت، امویان و هاشمیان هر دو از شاخه های قوم عبدمناف میباشند ولی شماره امویان از هاشمیان بیش بود، و رجال برجسته آنان زیادتر از هاشمیان میشد پیش از اسلام بزرگی شهرت داشتند و پیشوای آنان حرب بنی امیه پدر ابوسفیان جد معاویه بود. حرب در جنگ الفجار (جاهلیت) سمت فرماندهی داشت، و بر هر دو تیره هاشمی و اموی حکومت میکرد و همینکه پیغمبر از میان هاشمیان پدید آمد، امویان از این پیش آمد بر آشفته و با پیغمبر ستیزه کردند، تا جایی که پیغمبر را مجبور به مهاجرت نمودند.

در آنجا عربهای قحطانی بنام انصار با پیغمبر یاری کردند و پس از مرگ ابوطالب پسران وی با پیغمبر بمدینه آمدند و حمزه و عباس عموهای دیگر پیغمبر بوی پیوستند و بنی هاشم بدنبال آنان آمدند و مکه در دست بنی امیه مانده بدون رقیب فرمانفرما شدند بخصوص پس از جنگ بدر، تمام قریش زیر پرچم آنان درآمد، زیرا بسیاری از بزرگان قریش در آن جنگ کشته شده بودند. ابوسفیان پیشوای قریش شد و در جنگ احد و احزاب فرمانده قریش بود، اما چنانکه گفتیم بنی امیه کاری از پیش نبردند و ابوسفیان از پیغمبر امان گرفت و بعد از فتح مکه اسلام آورد و حضرت رسول از روی کمال تدبیر و حسن سیاست، نه تنها ابوسفیان بلکه همه قریش را بخشوده، فرمود: شما آزاد هستید و از آنرواینان به طلقاء یعنی آزادشدگان معروف گشتند و آنها هم دسته جمعی مسلمان شدند.

پس از رحلت پیغمبر قریش (بیشتر از بنی امیه) نزد ابوبکر آمده گفتند با آنکه ما از نزدیکان و اقوام پیغمبر هستیم در هر چیز از انصار و مهاجرت عقب تریم، ابوبکر گفت: این برای آنست که شما دیرتر اسلام آوردید، اکنون بروید و با برادران خود در راه پیشرفت اسلام جهاد کنید، قریش در جنگ بامرتدان شرکت نمودند، و در زمان عمر نیز برای جنگ بارومیان بشام رفتند، چون عمر از ماندن آنان در مدینه بیم داشت و هر طور بود آنها را بخارج میفرستاد، و پس از فتح شام یزید بن ابوسفیان بامر عمر والی شام شد، و بعد از مرگ یزید برادرش معاویه بفرمان عمر والی شام شد و عثمان که بخلاف رسید معاویه را در شام نگاهداشت، باین ترتیب ریاست خاندان اموی مانند پیش از اسلام تجدید گشت و خاندان هاشمی بامور آخرت پرداختند و از دنیا کناره گرفتند.

بنی امیه بانگرانی و خشم به هاشمیان مینگریستند، که چرا
علی و معاویه
 بواسطه مقام نبوت دارای جاه و مقام شده اند و ضمناً دنبال
 فرصت میگشتند که حکومت را از دست آنان بر بایند. تا اینکه عمر کشته شد
 و تعیین مقام خلیفه را بشوری وا گذارد، و شوری عثمان را برگزید و تصور می رود که در
 آن جریان اسباب چینی بنی امیه دخالت داشته بود، عثمان بواسطه ضعف رأی تحت

نظر اقوام خود (بنی امیه) درآمد و آنان بر همه جا و همه چیز مسلط شدند، مسلمانان از این وضع بر آشفته عثمان را کشتند.

بنی امیه بریاست معاویه والی شام با گروه انبوهی از قریش بخونخواهی عثمان برخاستند و اهل مدینه (انصار) با علی بیعت کردند، و از همان هنگام مسلمانان دودسته شدند، اول دسته انصار یعنی اهل مدینه که موقع هجرت پیغمبر با او یاری کردند و در این موقع نیز یاری خاندان او (علی) برخاستند. دوم دسته قریش مقیم شام که خلافت را برای معاویه میخواستند، چه معاویه فرزند پیشوای آنان در زمان جاهلیت بود. در ضمن تمام صحابه (یاران پیغمبر) حق را با علی میدانستند و معاویه که بدون گفتگو زیرکترین مرد دوره خود بود بفکر آن افتاد که با حيله و تدبیر کار را از پیش ببرد و از آنرو مثل تمام مردمان جاه طلب دنیا دوست از دین و تقوی و اخلاق چشم پوشید و تصمیم گرفت بهر وسیله ای که ممکن است بخلافت برسد و علی بر عکس معاویه جز تقوی و اخلاق و دیانت نظر دیگری نداشت، و البته این پیش آمده کمکی بحال معاویه میشد زیرا مردم و اطرافیان معاویه نیز بواسطه آمیزش با ایرانیان و رومیان مزه تجمل و خوشگذرانی را چشیده بودند و چون بیم ورع و دوران نبوی پایان یافته بود، آنقدرها با آخرت اعتناء نداشتند و دنبال پول و جاه مقام میرفتند، معاویه هشیار زیرک از فساد اخلاق عمومی استفاده کرده، با کمال سیاست با اجرای نقشه خود کوشید، و بنای کار را بر حمله و مدارا گذارد چنانکه خود بعمر وعاص میگفت که اگر میان من و مردم، بقدریک تار و مو ارتباطی باقی بماند همان تار و مو را نگاه میدارم و نمیگذارم پاره شود یعنی اگر بکشند رها میسازم و اگر رها کنند میکشم تا آن رابطه قطع نگردد.

نخستین اقدام معاویه آن بود که از هوش و سیاستمداری سه تن از بزرگان صحابه استمداد کرد، و باتفاق آراء تمام تاریخ نویسان این سه مرد از زرنگترین و هشیارترین مردان عرب بشمار میآمدند، و نیز مورخین مزبور معتقدند که معاویه از هر سه تایی، آنان هشیارتر بود، و اما آن سه تن که بدون آنان مسلمانان کار معاویه پیش نمیرفت عبارتند از عمر وعاص، زیاد بن ابیه، مغیره بن شعبه. چنانکه عمر وعاص در واقعه صفین معاویه را از سقوط حتمی نجات بخشید، و همینکه سپاهیان علی نزدیک چادر معاویه رسیدند عمرو

عاص بوی گفت قرآنهارا سرنیزه کنند و حکمیت بخواهند و پس از حکمیت ابو موسی اشعری را فریب داد تا علی را از خلافت خلع کند، و در مقابل حکومت مصر مادام العمر بدست عمرو عاص افتاد و زیاد بن ابیه که مرد بی پدر ناشناسی بود، بواسطه هوش و تدبیر مقرب در گاه معاویه شد و زیاد بنی پدر را به پدر خود بسته زیاد بن ابوسفیان نامید و این اولین خیانت علنی بود که بر ضد مقررات اسلامی اجرا شد.

زیاد مدتی والی فارس و عراق بود، و این دو کشور را، برای معاویه نگاه داشت اما مغیره بن شعبه اولین رشوه خوار اسلام است، نخستین کسی است که پول قلب سکه زد و اول کسی است که معاویه را برای ولیعهدی یزید تشویق کرد و از آن موقع خلافت ارثی شد.

آری معاویه این مردان سیاستمدار زیرک را با جاه و مال فریفت، مغیره را پول داد: عمرو عاص را والی مصر ساخت و حکومت فارس و عراق را به زیاد بخشید، معاویه نسبت به تمام مأمورین خویش خوشرفتار و سهل انگار بود، از طمع کاری و پول دوستی آنان بسود خویش استفاده میکرد، و اگر علی مختصری از این مساعدت ها را با آنان میکرد، همه گرد او میآمدند ولی او (علی) در حساب سخت گیر بود، استقامت رأی داشت، برخلاف وجدان اقدامی نمیکرد، البته عمرو ابوبکر نیز مثل علی بودند و بر مأمورین سخت میگرفتند، اما مسلمانان زمان ابوبکر غیر از مسلمانان زمان علی بودند. در آنوقت مسلمانان شور دین و تعصب عربی داشتند، فرمان خلفا را اطاعت میکردند.

اما در زمان علی آن شور تعصب از میان رفته بود و سخت گیری علی با مزاج آنان سازگار نمیشد، و آنرا یکنوع ناتوانی می دانستند، لذا از دور علی رفتند، بمعاویه پیوستند. نخستین بار مغیره بن شعبه نزد علی آمده باو گفت: فعلا معاویه را از شام بر ندار و با او مدارا کن تا کم کم محیط مناسب بدست آید، آنگاه او را معزول کن اما علی بحرف او اعتناء نکرد، مغیره مکار و زدیگر نزد علی آمده گفت: واقعاً حق با تو است، باید فوری معاویه را معزول کنی، مغیره این حرفها را گفته نزد معاویه رفت و یکباره از علی دست کشید.

اما علی بقدری تندرفت (۱) که پسر عمویش عبدالله بن عباس چنانکه گفتیم از او جدا شد.

پس از قتل علی پسرش حسن خلیفه شد و چون خود را در برابر معاویه ناتوان دید از خلافت دست کشید. (۴۱ هجری) و معاویه فرمانروای مطلق گشت؛ پس از قتل علی و مرگ معاویه پیروان هر دو نفر برویه رهبران خویش ادامه دادند و طبعاً مردمان سیاستمدار پیر و زشدند، و اتباع و کسان علی پراکنده و سرگردان ماندند. بعضی مردند، و بعضی کشته شدند، و چنانکه رسم دیرین روزگار است اهل تقوی و فضیلت و دین مغلوب شدند، و مردم دنیا پرست ز رنگ فایق آمدند و این میرساند که سیاست و دین هیچگاه با هم سازش نمیکنند و اگر هم سازش کنند برای مدت بسیار موقت، مانند زمان خلفای راشدین میباشد که بنام خلافت دینی چندی امور ممالک اسلامی را با عدل و تقوی اداره کردند.

بنی امیه يك هدف، يك مقصد، يك منظور داشتند و آن **جاه طلبی بنی امیه** اینکۀ مانند زمان جاهلیت رئیس و فرمانروا باشند و برای رسیدن بآن منظور بهر وسیله ای دست میزدند، و از ارتکاب هیچ عملی خود داری نداشتند و سرانجام هم بمقصد خود رسیدند. در زمان آنان مملکت اسلام وسیع شد و عظمت اسلام به منتهی درجه رسید، تا آنجا که در زمان عباسیان هم ممالک اسلامی آنقدر وسیع نبود و تا آن اندازه مسلمانان قدرت و شوکت نیافتند. امویان قدرت و شوکت را فقط برای خود میخواستند و هیچکس را شریک و سهم نمی دانستند. عبدالملک بن مروان خلیفه اموی مکر می گفت: دوشیر دریك میشه نمیتواند زیست کنند، و کسی جز ما نباید در قلمرو اسلام مقتدر بماند. این جاه طلبی بی حد و حصر بنی امیه در مقابل مدعیانی که حق با آنان بود، بنی امیه را برای رسیدن بمقصد و ادار بکارهایی کرد که مورد همه نوع ملامت میباشد، در هر حال دولت بنی امیه با همان وسایل بردشمنان خود فایق آمد و مهمترین عامل مؤثر در موفقیت آنان یکی

۱- نسبت تند روی بعظرت شاه ولایت البته اساءه ادب است ولی چون مؤلف نامسلمان بوده عذرش خواسته است. معذک خوشبختانه خود مؤلف باشتباه خود پی برده و در چند سطر باین تر خطای خود را جبران کرده است. مترجم.

تعصب عمومی قریش، و دیگری دسته بندیهای سیاسی بود و چنانکه ملاحظه خواهد شد اساس کار آنان روی این دو موضوع بوده است.

تعصب عربی در زمان بنی امیه عرب و قریش

عربها در جاهلیت تعصب قومی داشتند، و هر قبیله‌ای برای خود افتخاراتی داشت، اسلام آن تعصبها را باطل کرد و عرب را در زیر پرچم اسلام متحد ساخت، جامعه اسلام از قبایل و طوایف مختلف تشکیل یافت، و این وضع تا پایان خلفای راشدین دوام داشت و همینکه بنی امیه خلافت را با سلطنت مستبدانه تبدیل کردند، مجدداً تعصب عربی را تقویت نمودند، و خشونت اخلاقی بدویان را بتمام معنی بکار بردند، و در عین حال چون شهر نشین شده بودند، کلیه صفات پسندیده صحرا گردی را از دست دادند و فقط مقید بودند که قریش را بر دیگران و خودشان را بر سایرین ترجیح دهند، طبعاً قبیله‌های دیگر که در جاهلیت و اسلام متمایزاتی داشتند، از بنی امیه رنجیدند بخصوص مردم بصره و کوفه و شام بیش از همه باین بنی امیه مخالف بودند زیرا اینان از عربهای صحرا گردی بودند که بواسطه انتشار اسلام بآن نواحی آمده شهر نشین شدند و چون بشرف مصاحبت حضرت رسول موفق نشده بودند مردمی تند خو و لجوج و خشن می بودند و همان تعصبات دیرین جاهلیت را پیروی میکردند، لذا کشمکشهای دوره جاهلیت دوباره پدید آمد، قبایل قریش و کنانه و ثقیف و هذیل و مردم حجاز و شرب (مهاجر و انصار) زمام امور را در دست داشتند، و قبایل بکر بن وائل، عبدالقیس از طایفه ربیعه، و قبیله کنده و ازد از یمن و تمیم و قیس از مضر که از کارهای مهم برکنار بودند، نسبت بقریش و همدستان آنها کینه ورزی میکردند. خلاصه اینکه تمام عرب بر قریش رشک میبردند، چه که در زمان بنی امیه غیر از قوم قریش کسی مصدر کار مهمی نمیشد، و از غنیمت‌ها بهره فراوانی نمیکرد. فقط معاویه پاره‌ای از قبایل یمن و عدنان را در زمان خود بالنسبه دلجوئی میکرد. این کشمکش میان قریش و سایر قبایل تقریباً از زمان عثمان آغاز شد، زیرا در آن موقع عثمان سعید بن عاص را والی کوفه کرد. سعید عده‌ای از اهل قادسیه و قاریان کوفه را برای شب نشینی‌های خود برگزید، اینها مرتب نزد سعید میآمدند و با او صحبت

میداشتند. در همان ایام صحابه و بخصوص بنی امیه که اقوام عثمان بودند بر همه چیز استیلا داشتند خانه‌های عالی می ساختند، و ده‌ها و مزرعه‌های آباد را تصرف می کردند. در این اثناء در یکی از شب نشینیه‌ها صحبت از کرم و سخاوت طلحه بن عبیدالله از بزرگان صحابه بمیان آمد. سعید گفت: آری اگر نشاسته ده من بود بیش از طلحه بذل و بخشش می کردم، و شما هم آسوده تر میزیستند و نشاسته یکی از ده‌های آباد کوفه متعلق بکوفیان مقیم حجاز بود و عایدی بسیار داشت طلحه آنرا با املاک خیبر خود معاوضه کرد و اصلاحاتی در آن نموده آنرا آباد ساخت.

پس از پایان صحبت سعید جوانکی برخاسته گفت ای کاش ملطاط از آن تو بود ملطاط نام آبادی‌های دو طرف رود فرات و متعلق به پادشاهان ایران بوده است تا جوانک اینرا گفت مردی که از قریش نبود بوی پر خاش کرد، پدر آن جوان بعذرخواهی برخاست، که جوانست او را به بخشید، آنها عذر او را نپذیرفته فریاد زدند این چه حرفی است که آبادی‌های ما را برای سعید می‌خواهد، سعید گفت جوانک بد حرفی نزد چه تمام ده‌های عراق بوستان قریش می‌باشد، اشتر نخعی از شیعیان علی و از اعراب یمن در آنجا حاضر بود و از حرف سعید بر آشفته فریاد زد سعید تو اشتباه میکنی این ده‌ها را ما با شمشیر گرفته ایم، هیچگاه ملک تو و قوم قریش نخواهد شد.

عبدالرحمن اسدی رئیس پلیس (صاحب الشرطه) به اشتر حمله آورد که چرا با امیر خود مجادله میکنی. اشتر بدوستان و یاران اشاره کرد، آنها هم بقدری رئیس پلیس رازند که از هوش رفت یاران اشتر پاهای وی را گرفته، او را بآب انداختند، رئیس پلیس آنگاه بهوش آمده گفت: ای سعید همنشین‌های شبانه تو مرا کشتند، سعید گفت سو گند بخدا این شب تجدید نخواهد شد.

از همان روزها میان قریش و سایر قبایل بخصوص میان یمنی‌ها و انصا زد و خورد شروع شد، انصار بکمک خاندان نبوت برخاستند، همانطور که موقع هجرت پیغمبر، را بر ضد قریش یاری نمودند. در جنگ صفین ۳۷ هجری یمنیها (انصار) طرفدار علی بودند و با معاویه و قریش جنگ می‌کردند و همینکه میدان کار زار گرم گشت مردی یمنی از یاران علی برخاسته گفت: بیایید خدا را یاری کنیم، آنروز که قرآن نازل می‌شد با

اینان جنگیدیم و امروز هم برای تفسیر قرآن با اینان می‌جنگیم . سپس این اشعار را خواند .

ترجمه شعر :

«ما شما را می‌گوییم تا براه راست بیایید همان‌طور که هنگام فرود آمدن قرآن شما را گویدیم ، امروز برای تفسیر قرآن با شما می‌جنگیم »

قبیله‌ها یمن و مضر بیشتر یمنی‌ها یار علی شدند ، معاویه که این را دید دسته‌ای از آنان را با پول خرید ، زیرا فکر میکرد تنها با قریش کار از پیش نمیرود ، لذا از قبیله کلب برای پسر خود یزید دختر گرفت ، و چون زن عثمان از آن طایفه بود ، عده‌ای هم برای خونخواهی عثمان بمعاویه پیوستند ، کم‌کم عده دیگری از طوایف یمن ، و مضر بواسطه پول نزد معاویه آمدند و طایفه کلب که دائمی- های یزید بودند در وفاداری بخاندان معاویه ثابت ماندند .

بعد از مرگ یزید عبدالله بن زبیر در مکه مدعی خلافت بود ، و امویان برای جانشینی یزید اختلاف داشتند که آیا خالد جوان و یا مروان بن حکم اموی پیر را انتخاب کنند . طایفه کلب از خالد پسر خواهر خود حمایت میکردند ، دسته‌ای از بنی امیه میگفتند فعلا مروان خلیفه بشود و بعد از او خالد جای او را بگیرد ، سرانجام بنی امیه با مروان بیعت کردند و قبیله کلب (طرفداران اموی) با قبیله قیس (طرفداران عبدالله بن زبیر) در مرج راهط جنگیدند ، و عبدالله شکست خورده مروان در خلافت پا برجا گشت . پس از مرگ مروان عبدالملک پسر او خلیفه شد ، و بعهد و پیمان با خاندن توحیدی نکرد . عبدالملک که مرد بسیار سخت‌گیری بود ، با خشونت مشغول فرمانروائی شد ، و قبیله کلب را با خود همراه ساخت ، و در این جریان اختلاف بزرگی در ممالک اسلامی پدید آمد ، و میان طایفه کلبی و قیسی و مضر و یمنی ، و قحطانی و نزاری و غیره کشمکش شدت یافت ، بقسمی که احزاب مخالف و موافق بنی امیه در شام ، عراق و فارس و مصر و خراسان و اندلس و افریقیه بزد و خورد پرداختند ، و در هر يك از این ممالك دو دسته مخالف و موافق وجود داشت که توانائی و ناتوانی آنان نظر بتغییر خلفاء و امراء و والیان زیاد و کم میگشت ، مثلاً اگر والی مضر بود یمنی‌ها

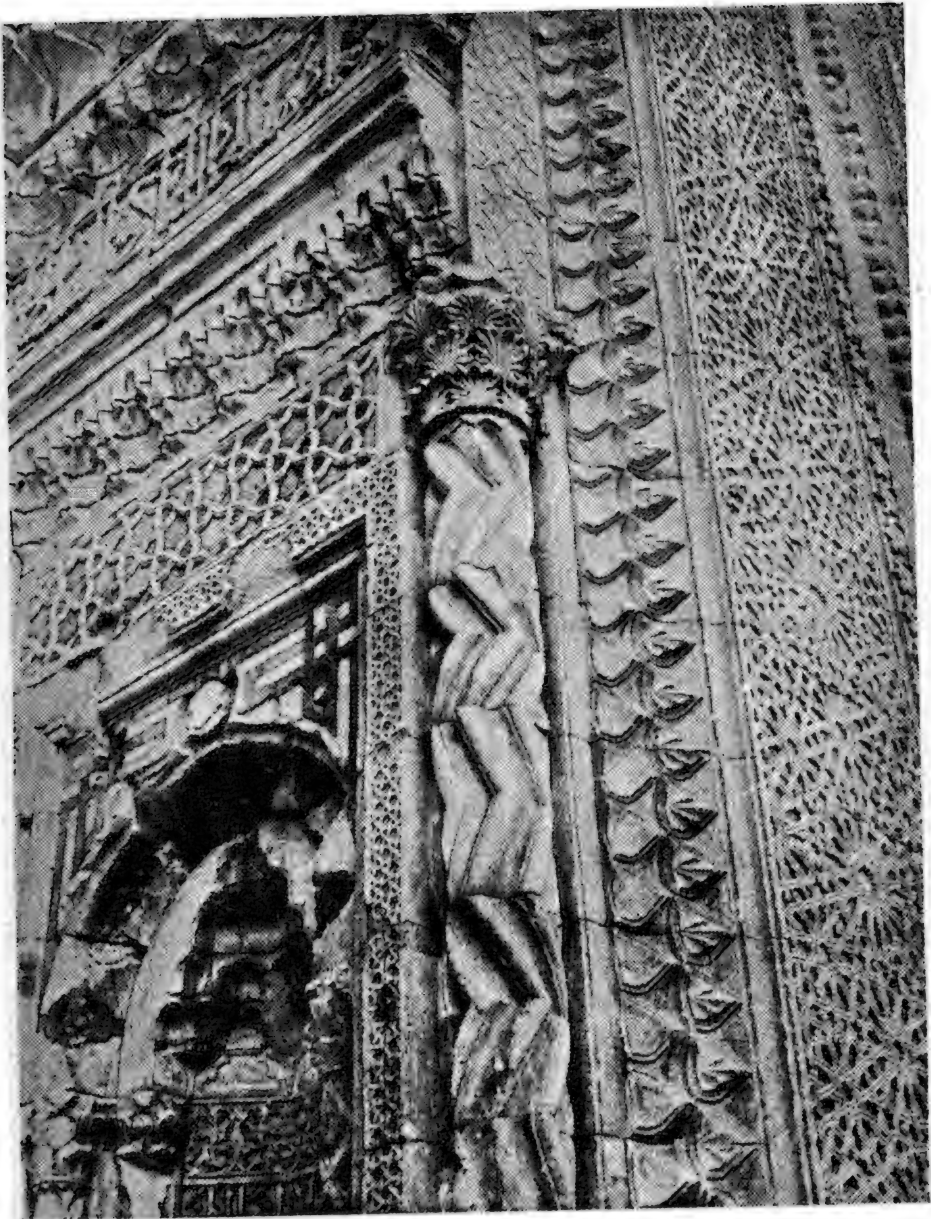
عقب میرفتند ، و بالعکس . خلاصه اینکه اوضاع سیاسی مملکت و تغییر و تبدیل خلفاء و غیره باموافقت و یا مخالفت این دو دسته انجام میگرفت .

قبیله قیس گرچه با عبدالملك بن مروان جنگیدند ، اما با پسرش هشام همراه شدند ، لذا هشام آنرا مقرب ساخته حقوق و مقرری برای آنها برقرار کرد و همینکه ولید بن یزید کشته شد ، قبیله قیس که دای های او بودند بخونخواهی او برخاستند ، و محمد بن مروان آخرین خلیفه اموی برای استحکام کار خود بنام خونخواهی یزید ، با قبیله قیس همراه گشت . و سایر قبایل مضر نیز با قیس متحد گشتند ولی یمنی ها بكمك عباسیان قیام کردند و کار امویان پایان یافت .

البته دو حزب مخالف و موافق بنی امیه شعبه ها و شاخه های بسیاری داشتند که آنها هم بنوبه خود با هم جنگ می کردند ولی در هر حال قریش بر تمام قبایل برتری داشت و همینکه در شهری یا کشوری کار نزاع سخت میشد يك فرماندار یا مأمور قریشی بآنجا میفرستادند ، و طرفین از وی اطاعت کرده ، دنبال کار خود میرفتند .

قریش هم چندین دسته بودند و مهمترین آن دسته هادسته بنی امیه و بنی هاشم میباشد و هر يك از این دو دسته مخالفین و موافقینی داشتند که در شهرها ، و ده ها و قبیله ها متفرق بودند ، و غالباً بایکدیگر جنگ و ستیز داشتند و از زد و خورد آنان شورش ها بر پا میشد و خونها بر زمین میریخت ، بنی هاشم در حجاز و عراق و بنی امیه در شام قویتر بودند و گاه هم این حدود برهم میخورد . بنی هاشم و بنی امیه هر يك شاعرانی داشتند که مدح آنها را می گفتند ، و مخالفین را هجومی میکردند . مشهورترین شاعران بنی هاشم سدیف و نامی ترین شعرای بنی امیه سیاب است که هر دو بیرون شهر مکه مردم را دور خود گرد آورده در بدیهای مخالفین و خوبیهای موافقین خود شعر میسرودند . در نتیجه دو دسته مخالف و موافق بنام سدیفی و سیابی ایجاد شده بود که تا اوایل زمان عباسی نیز دوام داشت و از آن پس بنام خیاطین و جزاین مشهور شد و این سدیف همان شاعری است که با گفتن چند شعر سفاح را بقتل سلیمان بن هشام اموی

برتری عرب بر عجم همانطور که قریش بر سایر قبیله‌ها ، مقدم بود عرب نیز بر تمام ملل مسلمان، و غیر مسلمان که در کشورهای اسلامی میزیست برتری داشت. اتفاقاً ملل مزبور هم باین جریان اقرار داشتند ، و عرب را صاحب

ت - آق سرای : مدخل سرای خان

و آقای خود میدانستند، و دوستی عرب را وظیفه خود می‌شمردند ، چه می‌گفتند که

اسلام از عرب پدید آمده و عرب اسلام را منتشر ساخت و پیغمبر فرموده است هر کس عرب ها دشمن بدارد خدای دشمن اوست ، و چه بسا که عرب را دلیرترین و بزرگوارترین مردم روی زمین میخواندند مثلاً عبدالله بن مقفع که از بزرگزان ایران بود هنگامی در بصره با دسته ای از بزرگان ایران صحبت میداشت ، عده ای از اشراف عرب نیز آنجا بودند ، ابن مقفع سخنگوی مجلس بود ، و هر کس از او چیزی میپرسید . از آنجمله کسی پرسید خردمندترین مردم روی زمین کدام مردمندند؟ و چون فکر میکردند ابن مقفع ایرانیان را خردمندتر میداند خودشان گفتند ایرانیان از همه خردمندترند ولی ابن مقفع گفت هرگز ، گفتند ، هرگز ، هرگز گفتند : رومیان . گفت هرگز ، هرگز همینطور هرملتی را که نام بردند ابن مقفع آنرا رد کرد . بالاخره خسته شدند و از خودش خواستند که عقیده اش را بگوید

ابن مقفع گفت :

«راستش را بخواهید عربها خردمندترین مردم روی زمین هستند ، و گرچه من افتخار عرب بودن را ندارم ولی این افتخار را دارم که آنان را بخوبی میشناسم . ایرانیان اگرچه مملکت بزرگی داشتند ، اما نتیجه فکر و عقل آنان چندان نبود ، ولی خردمندی عرب بی مانند و بی سابقه است ، مردمی که با شتر و گوسفند در میان چادرهای پشمی و پوستی میزیستند ، خوراک خود را بدیگران میدادند ، و دسترنج خویش را بسایرین می بخشودند ، در دارائی و ناداری یار و مساعد مردم بودند ، هرچه را که با خرد و فکر خویش میستودند همان سرمشق میشد و هر کاری انجام میدادند برای دیگران دستور میگشت ، آنچه را نیک میداشتند نیک میشد و آنچه را بد میداشتند بد میشد ، خودشان خودشان را تربیت کردند ، همت آنان آنها را بلند کرد ، دل و زبان آنان موجب پیشرفت آنها شد ، خداوند بآنان متوجه بود و خودشان مراقب خودشان بودند تا آنکه نامشان برترشد ، آوازه شهرتشان عالمگیر گشت ، و دین خداوند از میان آنان در آمد و تا پایان روزگار (۱) بزرگواری و فرمانروائی در آنان استوار ماند . نیکی در آنان و برای آنان جاویدان است .»

۱- اگر این گفته جرجی زیدان (مددکش را ذکر نکرده است) درست باشد باید عربهای ناجوانمرد را نفرین کرد که دوستی مانند ابن مقفع را در آتش سوزانند . مترجم .

عرب و موالی

عربها این حرفها را میشنیدند و خود را بالاتر از دیگران می پنداشتند و بخصوص بر ملت های مسلمان (غیر عرب) مباحثات میکردند، و آنانرا موالی میخواندند بآنان چنین میگفتند: «نه تنها ما شما را از بردگی و اسارت آزاد ساختیم بلکه از پلیدی کفر و شرک نجات داده مسلمان نمودیم و همین کافی است که از شما برتر باشیم، ما شما را با شمشیر سعادت مند ساختیم، و باز نجیر به بهشت کشانیدیم، ما برای راهنمایی شما خود را بکشتن دادیم و چه خدمتی از این بالاتر که برای زندگی (باسعادت) شما جان خود را فدا ساختیم، خدا ما را مأمور نمود تا خود را برای راهنمایی شما بکشتن بدهیم و شما را اسیر کرده آزاد سازیم».

عربها از اقتداء (در نماز) بموالی اکراه داشتند، و اگر هم پشت سر آنان نماز میخواندند میگفتند برای فروتنی نسبت بخدا چنین میکنیم. نافع بن جبیر شافعی از تابعان نامی همینکه جنازه ای را میدید می پرسید کی بود؟ اگر میگفتند: از قریش بود میگفت افسوس از قوم من یکی کم شد. و اگر میگفتند: عرب بود میگفت: افسوس هم وطنم مرد اما اگر میگفتند: غیر عرب (مولی) بود با خونسردی میگفت کالای خدا است می خواهد میرد، و می خواهد میگذارد. عربها میگفتند سه چیز نماز را درهم میشکند سگ، والاغ، و مولی - مولی را بنام ولقب میخواندند و هیچگاه با کنیه آنها را صدا نمیکردند (۱) در يك صف با آنان حرکت نمیکردند هیچگاه آنانرا پیش نمیانداختند، در هر خوانی بالای سر آنان میایستادند و اگر مولی را برای رعایت سن و فضل و تقوی به مهمانی میخواندند او را در سر راه میشانددند تا مردم بدانند که او عرب نیست. اگر کسی از عربها میمرد مولی نمیتوانست با دیگران بر جنازه عرب نماز بگذارد، مابزودی در این باب صحبت خواهیم داشت.

در زمان بنی امیه عربها خود را از مسلمانان غیر عرب و مردم ذمی با شرف تر و پسندیده تر، می دانستند و چنانکه گفتیم، آنانرا (حمراء) میخواندند و چه بسا که مقصود از حمراء همان موالی بود.

۱ - کنیه کلمه ای است که باب (پدر) یا (ام) مادر شروع میشود میان عرب رسم است که نام کوچک کسی را برای احترام نمیرند و او را بنام پسرش یا دخترش (مانند ابوالقاسم - ام کلثوم) میخوانند. مترجم.

عرب خود را آقا میدانست و معتقد بود که او برای آقائی و دیگران برای بندگی خلق شده اند، و از آنرو در صدر اسلام، سایر کارها بخصوص صنعت و تجارت و زراعت بدست غیر عرب افتاد، و عربها فقط و فقط فرمانروا و حکمران بودند، بامور سیاسی می پرداختند و این مثل میان عرب پدید آمد که معلم و جولا و بافنده احمق است. چه ذمی ها بیشتر بآن کار مشغول بودند. روزی عربی با غیر عرب (مولی) برای رفع اختلاف نزد عبدالله بن عامر والی عراق رفتند، مولی گفت: خداوند امثال ترا از میان ما بردارد. عرب گفت: خداوند امثال ترا میان ما زیاد کند و چون حکمت این گفتار را از عرب پرسیدند در پاسخ گفت: چه بهتر که امثال آن زیاد شود تا کوچه های ما را جاروب کنند و چکمه های ما را بدوزند و برای ما پارچه ببافند.

عربها جز شعر و تاریخ بعلم دیگری توجه نداشتند و آنرا از این جهت میآموختند که لازمه سیادت و پیروزی میدانستند و حساب و دفتر داری و نامه نگاری را نیز کار پستی میشمردند و ذمیان و موالی را بآن کار میگماشتند، و بدان جهت در زمان بنی امیه کاتبان و محاسبان غیر عرب بودند، زیرا عربها حساب و کتاب نمیدانستند.

و چون در زمان معاویه، موالی (مسلمانان غیر عرب) زیاد شدند معاویه از کثرت آنان بهراس افتاد، که مبادا تولید زحمت کنند، و بنظرش که تمام موالی یا بعضی از آنان را بکشد، اما پیش از آنکه فکر خود را عملی سازد با یاران خویش مشورت کرد و بآنان چنین گفت: میبینم که شماره موالی فزونی یافته و بیم آن میرود که بر عرب بتازند، اینک پندارم، که بهتر آن است بخشی از آنانرا بکشم و بخشی را برای راهسازی و خرید و فروش در بازار نگاهدارم.

سمرة ابن جندب این رای معاویه را پسندیده، اجازه خواست خود این وظیفه اخلاقی را انجام دهد اما احنف بن قیس برخلاف نظر سمرة اظهار عقیده کرده گفت: «این کار خطاست، اینها در همه چیز با ما شریک شدند و ما آنها را با خود شریک ساختیم برادران مادری، و دائیهای ما و زاد کرده های ما هستند و کشتن آنان روانیست».

معاویه فکر احنف را پسندید و از کشتن آنان چشم پوشید - از همین جریان میتوان نظر اعراب را نسبت بدیگران دانست که خلیفه مسلمین ناگهان بفکر میافتد

هزاران مردم مسلمان را بگناه عرب نبودن مانند گوسفند سربرد و هیچ عیبی در این عمل نمی بیند .

آری عربها از باده غرور سرمست شدند چه که در ظرف ده بیست سال از شر چرانی سلطنت رسیدند و مانند رومیان خود را برتر از دیگران میپنداشتند و تصور کردند ممیزاتی در آنان هست که در دیگران نیست و اتفاقاً پاره‌ای از ملل فرمانروای امروز نیز همان پندار را دارند و خود را برترین ملل روی زمین میدانند . بقدری عربها راجع به برتری خویش دچار توهم گشتند که پنداشتند مزاج و بدن آنان واقعاً نیروی فوق العاده دارد و از آنرو میگفتند که زن قرشیه تا شصت سالگی بارور میشود ، وزن عرب تا پنجاه سالگی حمل بر میدارد و زن و مرد عرب ، هیچگاه گرفتار مرض فلج نخواهند شد . فقط اگر فرزندان آنان با زنان رومی و بلغاری و مانند آن هم بستر گردند ممکن است اولادی که از آن زنان بیار آید دچار فلج شوند و بهمین جهت در زمان بنی امیه بحفظ نژاد خود میکوشیدند و با غیر عرب آمیزش نمیکردند ، و کارهای مهم دینی (مانند : داوری قضاء) را بغیر عرب نمیدادند ، و میگفتند : که جز عرب کسی شایسته داوری (قضاء) نباشد و خلافت را بر پسر کنیز (غیر عرب) حرام میکردند اگر چه پدرش قرشی باشد و بهمین نظر همینکه یزید بن علی بن الحسین (۱) دعوی خلافت نمود هشام بوی چنین نگاشت : شنیده‌ام هوای خلافت بسرداری ، تو که مادرت کنیز است ، چگونه میتوانی چنین مقامی را دارا شوی ، در صورتیکه مادر او از شاهزادگان ایران بود ؛ با این حال در سال ۱۰۱ هجری یزید بن ولید اموی با آنکه مادرش کنیز بود ؛ بخلافت رسید ، عربها عربی را که مادرش عرب نبود هجین (۲) میخواندند و هیچگاه بغیر عرب دختر نمیدادند گرچه طایفه عروس از پست ترین طایفه‌های عرب و طایفه داماد از بالاترین طایفه‌های غیر عرب بود ، چنانکه موقعی یکی از دهقانهای (ملاکین) ایران بخواستگاری زنی از طایفه باهله رفت ؛ آن زن که در یکی از کاخهای ترکان میزیست پیشنهاد دهقان را نپذیرفت ؛ در صورتی که قبیله

۱- ظاهراً مقصود جرجی زیدان از یزید بن علی (یزید فرزند حضرت امام زین العابدین علیه السلام میباشد) چه مادر حضرت سید سجاده شاه زنان دختر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی بوده است .

۲- هجین در لغات عرب بمعنای نا اصل است . مترجم

باهله از پست ترین قبایل عرب می باشد عرب به از ن دادن بغیر عرب را یکنوع بردگی میدانستند داستان مسلمة در صدر اسلام بهترین دلیل بر آنست که عربها خود را برتر از دیگران میدانستند. خلاصه اینکه کار غرور و خود پسندی اعراب در زمان بنی امیه به حد افراط رسید، زیرا تاثیر تعلیمات اسلامی راجع بمساوات مسلمانان از میان رفته بود و بنی امیه در خواست مردن مسلمانان غیر عرب افراط میکردند. آنان نیز با انتقام برخاستند و با آل علی و خوارج و غیره یعنی دشمنان بنی امیه همدست شدند و ادعاهای عرب را رد کردند و در نتیجه دسته ای بنام شعوبیه پدید آمد که آشکارا بر ضد برتری عرب اقدام میکردند؛ و دلیل و برهان می آوردند. البته در زمان بنی امیه اقدامات آنان پنهانی بود و پس از آن (در زمان عباسیان) علناً بترویج مرام خود کوشیدند بخصوص بعد از جنگ امین و مأمون که عربها ضعیف گشتند و تفصیل آن خواهد آمد.

آثار بنی امیه در اسلام

دولت اموی برای برتری عرب و حفظ نژاد عرب بسیار میکوشید و دفتر مخصوصی برای ثبت نام نوزادان خارج شامات و غیره ترتیب دادند. در زمان خلفای راشدین حکومت اسلام

حکومت مذهبی بود و در زمان امویان دولت سیاسی شد و شمشیر و تعصب بجای عدل و پرهیزکاری بمیان آمد. بنی امیه برای انتشار زبان عربی در ممالک وسیع اسلامی اقدامات مهمی کردند، از آن جمله دیوانهای (دفاتر) دولتی را از قبطی و رومی و فارسی بزبان عربی منتقل کردند، و مصر قبطی و شام رومی و عراق کلدانی یا نبطی را تدریجاً بممالک عرب تبدیل نمودند. بقسمی که اکنون آن ممالک جزء بلاد عرب محسوب میشود و اگر ترك یا اروپائی یا غیره باین ممالک در آید و فرزند پیدا کند نسلش عرب محسوب میشود.

عرب در زمان بنی امیه بهمان خشونت و سادگی پیشین باقی ماند. خلفای اموی فرزندان خود را میان اعراب بدوی میفرستادند تا زبان عربی را نیک بیاموزند، و عادات و رسوم ایلاتی را فراگیرند. بسیاری از عادات بدوی جاهلیت در زمان بنی امیه شایع بود و مثل آن ایام با یکدیگر مشاعره و مفاخره و مباهله (یکدیگر را نفرین کردن) میکردند، و در مجامع عمومی اشعار میسرودند، و راجع بایام جاهلیت، و جنگها

وصلحها سخنوری داشتند، در بیرون بصره در محلی موسوم بمرید در مواقع معین برای سخنوری و مشاعره، جمع میشدند و در حقیقت، آنجا هم مانند بازار عکاظ ایام جاهلیت بود. علماء و شعراء و گویندگان عرب حلقه حلقه در مرید گرد میآمدند و از گذشته خود صحبت میداشتند و همانطور که شترچرانها در آنجا حلقه (محفل) داشتند. (فرزدق شاعر مشهور) و هم نشینان او نیز حلقه‌ای تشکیل میدادند، و همین نشست و برخاستها و آمد و شدها، و گفتگوها، تعصب آنانرا بر روزگار پیش از اسلام برمیگردانید. عربها در زمان بنی امیه به منتهای قدرت و بزرگواری رسیدند و در سراسر جهان پراکنده شدند، و در هیچ دوره‌ای مثل دوره بنی امیه عزت و اقتدار نیافتند.

تعصب وطنی در زمان بنی امیه

عرب پیش از اسلام، تعصب وطنی نداشت، چه که دارای وطن معینی نبود تا از آن دفاع کند، و معمولاً با گله و رمه خود از این زمین بآن زمین کوچ میکرد، اما پس از اسلام عرب ممالکی را فتح کرد و شهرهایی ساخت و در آن اقامت نموده از آن حمایت و دفاع میکرد، و این همان است که ما آنرا تعصب وطنی مینامیم.

شهر نشین شدن عرب پس از فتح

عرب کم کم شهر نشین شد و در آغاز آن قصد رانداشت، اما بمقتضیات طبیعت تدریجاً از بیابان بشهر رو آورد. در ابتدا، عربها مانند چادر نشینان زمان جاهلیت بازن و بچه و گاو و گوسفند، در اطراف شهرهایی که فتح میکردند، خیمه و خرگاه میزدند و میکوشیدند که از مدینه دور نشوند، عمر آنان را از کشت و کار باز میداشت و در واقع آنان را از شهر نشینی منع میکرد، زیرا مایل بود همیشه پابر کاب باشند و زندگانی آسوده شهری آنها را از کارزار باز ندارد لذا عربها در اردوگاههای اطراف شهر میماندند، همانطور که امروزه سپاهیان بیگانه وارد شهرها نمیشوند و در اطراف شهرها بنام پسادگان (حامیه - رابطه) اقامت میکنند. مسلمانان در زمان راشدین چند دسته بودند و هر دسته‌ای در کنار یکی از شهرهای بزرگ چادر میزدند، و این دسته‌ها را جند (سپاهی) میگفتند. سپاهیان شام چهار دسته بودند و در کنار چهار شهر دمشق - حمص - اردن - فلسطین اقامت داشتند و بهمان جهت آن ممالک را اجناد (جمع جند) میخواندند. سپاهیان عراق در کنار فرات (کرانه مجاور راه مدینه) در دو نقطه اقامت داشتند، این

دو محل بعداً بصره و کوفه شد. سپاهیان مصر در دامنه کوه المقطم کنار نیل جاداشتند و بعداً آن محل شهر فسطاط شد. عربها (مسلمانان) بازن و بچه در آن چادرها بسر میبردند و با مردم بومی آمیزش نمیکردند. هنگام بهار اسبان خود را بچراگاه میفرستادند و دسته‌ای از بندگان و بردگان با گروهی از بزرگان را با ستوران روانه میکردند و پس از چرائیدن ستوران بچادرهای خود بر میگشتند و در واقع بهمان حال سلحشوری و چادرنشینی دوره جاهلیت بودند اما دولت و حکومتی از خود داشتند که مرکز آن مدینه بود و موقع لزوم بآنجا مراجعه میکردند.

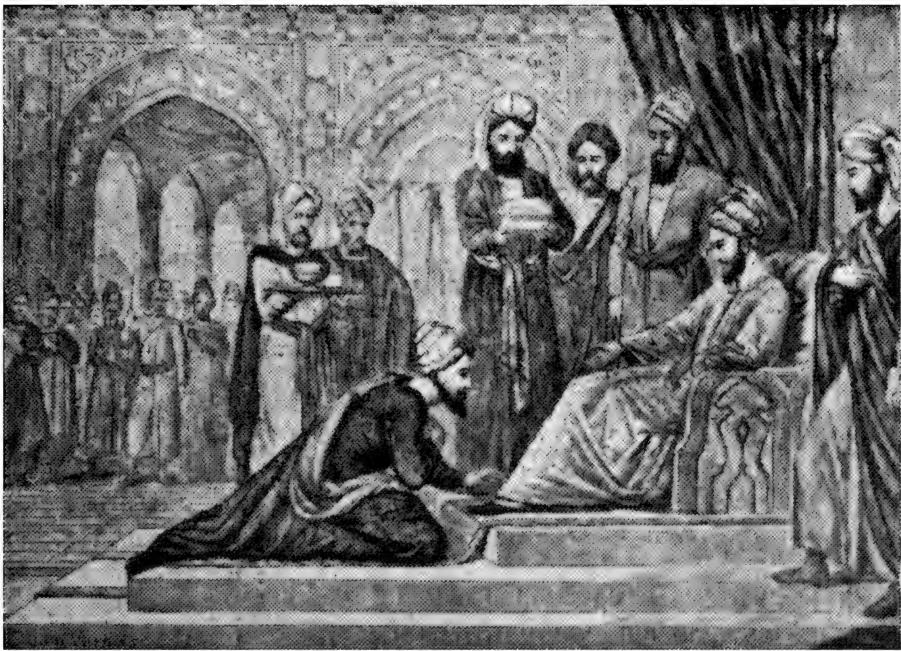
تا زمان بنی امیه وضع چنین بود در آن هنگام بنی امیه شام را بر حجاز ترجیح دادند و از مدینه چشم پوشانده در شام وطن کردند. سایر عربها هم شهرهای دیگر را برگزیدند و سفارش عمر را فراموش کرده زمین و ملک و باغ و مزرعه تهیه کردند، و اردوگاههای آنان بشهرهای مهمی مانند: بصره - کوفه - فسطاط قیروان تبدیل شد. این شهرها را خود عربها ساختند ولی عده‌ای از عربها در شهرهای بومی مصر و شام و عراق و ایران و غیره توطن کردند و مانند سایر مردم شهرنشین بزراعت و تجارت و کسب و کار صنعت پرداختند.

اشتغال عرب بکسب و کار و زراعت و تجارت، پس از مدتی شروع شد، چه که در صدر اسلام از غنیمت‌های جنگی استفاده میکردند و در هر جا بودند سهم آنان از غنائم ایصال میگشت، چنانکه اهل مدینه از غنائم عراق و اهل شام از غنائم جاهای دیگر بهره داشتند. در اواخر دوره راشدین عربها کم کم شهرنشین شدند و مردم هر شهر و دیاری در آمد شهر و دیار خود را برای خود میخواستند. این وضع بر مردم مدینه گران آمد، زیرا آنها از درآمد کشور عراق و غیره زندگی میکردند، عثمان که شکایت آنان را شنید زمینهای حجاز و یمن را بجای اراضی و مزارع عراق بمردم مدینه واگذار کرد.

قسمتی از تعصب سکنه شهرها بواسطه عقاید سیاسی آنان بود و نخستین اختلاف سیاسی که میان مردم دو شهر اسلامی واقع شد در زمان عثمان بود، که اهل کوفه و شام بایکدیگر اختلاف پیدا کردند. پس از قتل عثمان این اختلاف شدت یافت و علی

**تعصب ورزیدن
شهرهای اسلامی
نسبت به یکدیگر**

وطلحه و زبیر و معاویه (مدعیان خلافت) در هر شهری از شهرهای اسلامی پیروانی داشتند که از آنان دفاع میکردند، اهل شام با معاویه بودند چه معاویه و جمعی از قریش در شام میزیستند، اهل مدینه (انصار) و مردم مصر و خواص اعلی بودند، مردم کوفه از زبیر و مردم بصره از طلحه حمایت داشتند، پس از جنگ جمل (۳۶ هجری) و قتل طلحه و زبیر و مردم عراق نیز با اعلی همدست گشتند و مردم شام با معاویه ماندند. بعد از جنگ صفین و خدعه عمرو عاص (۳۷ هجری) معاویه بر مصر دست یافت و عمرو عاص را والی مصر

ابن سینا در حضور فرماندار اصفهان

ساخت و دست اعلی از مصر کوتاه شد. در سال ۴۰ علی کشته شد، پس از اندی پسرش حسن در گذشت و فرزندی نداشت. حسین (بعد از مرگ معاویه و خلیفه شدن یزید) از مردم عراق کمک خواسته بدان دیار رهسپار شد. و مردم حجاز با عبدالله بن زبیر بیعت کردند و در نتیجه حجاز طرفدار ابن زبیر و عراق طرفدار حسین و شام و مصر طرفدار معاویه بودند.

همینقسم سایر ممالک و شهرهای اسلامی بنا بمقتضیات هواخواه یک خلیفه یا پیشوا میشدند و بتدریج دارای ممیزات و صفات مخصوصی گشتند، که از یکدیگر ممتاز بودند. مثلاً روزی معاویه از ابن الکواء پرسید که مردم شهرها را برای من شرح بده - ابن الکواء گفت : مردم مدینه از مردم هر جای دیگر برای شرارت آماده تر هستند و در این حال از دفع شر عاجز تر از همه کس میباشند . کوفیان دسته دسته میآیند تک تک میروند ، مصریان زودتر از هر کس دنبال شرمیروند و زودتر از هر کس هم پشیمان میشوند ، مردم شام از پیشوای خود بهتر از سایر مردم شنوائی دارند و دیرتر از هر کس فریب میخورند .

مردم هر شهری هدف مخصوصی داشتند ، که ما آنرا بتعصب وطن تعبیر کردیم ، و البته تعصب وطن غیر از تعصب نسبی میباشد ، چه بسا که مردم چند قبیله در یک شهر مثلاً کوفه یا دمشق یا بصره گرد میآمدند و با آنکه از چند طایفه بودند همگی اهل یک شهر و دارای یک مرام سیاسی میشدند و این جریان در زمان بنی امیه شدت داشت ، که چندین قبیله ای در شهری جمع گشته هر قبیله ای در یک کوی منزل میکردند . مثلاً در شهر بصره پنج قبیله بودند از اینقرار : ازد - تمیم - بکر - عبد القیس - اهل عالیه (مقصود از اهل عالیه تیره های قریش و کنانه و ازد و بجیله و خثعم و قیس و تمام عیلان و مزینه است) و شهر بصره از آنرو به پنج قسمت تقسیم میگشت و با اینوصف تمام اهل بصره دارای یک مرام سیاسی بوده اند و سایر شهرهای دیگر نیز چنان بودند .

همینکه دو شهر با یکدیگر میجنگیدند هر قبیله ای با قبیله خود که در شهر دیگر بود میجنگید ، مثلاً در جنگ جمل که میان بصره و کوفه جنگ بود ، قبایل یمن مقیم بصره با قبایل یمن مقیم کوفه جنگ کردند و قبایل مضر با مضر و ربیعه با ربیعه روبرو شدند . در جنگ صفین معاویه سرده شامیان و علی پیشوای عراقیان بود و چون کارزار در گرفت علی راجع بسپاهیان شام تحقیقات نموده و همینکه نام و نشان آنان را دانست هر قبیله را مقابل قبیله خود بجنگ فرستاد از در ابجنگ ازد و خثعم را بجنگ خثعم روانه کرد . اگر قبیله ای در عراق بود . که تیره ای از آن در عراق مقیم نبود ، از اینرو میتوان پی برد که تعصب قومی بکلی از بین رفته و بتعصب وطنی (شهری) مبدل شده بود زیرا

منافع مادی آنان چنان اقتضاء میکرد که برای آسایش خویش با برادران خود بجنگند و البته شماره مردم شهرها و شماره قبایل مقیم آن شهر، با عزل و نصب و آمد و رفت امراء و خلفاء تغییر میکرد و بیک حال باقی نمی ماند، و هدف و مرام آنان نیز بهمان نسبت عوض و بدل میشد، همانطور که در گذشته برای پول و جاه و مقام، قبیله ها باهم میجنگیدند در دوره بنی امیه مردم شهرها بجنگ یکدیگر میرفتند، مشهورترین این داستانها در صدر اسلام اختلاف و کشمکش مردم بصره و کوفه است زیرا در زمان علی و خوارج بصره طرفدار عثمان، و کوفه طرفدار علی، و شام طرفدار امویان، و جزیره خارجی و حجاز تابع سنت بود و با تغییر اوضاع سیاسی وضع و مرام مردم این شهرها نیز تغییر می یافت. در نتیجه اسلام بهیئتها و اجتماعات متعدد تقسیم شد از این قرار:

۱ - در ابتداء جامعه نسبیه و قومی مانند اعراب مصر و یمن.

۲ - جامعه وطن مانند اعراب مصر و عراق و شام.

۳ - جامعه مذهب مانند سنی - شیعی و معتزله.

و چه بسا که دو نفر دارای تمام این اختلاف بوده اند.

یکی از موجبات پیدایش تعصب وطن آن بود که مردم حجاز بحرین مکه و مدینه افتخار داشتند، و علی از مدینه بود و مسلمانان خواه ناخواه بمکه و مدینه احترام می گذاشتند، امویان با آنکه مخالف علی بودند چاره ای جز احترام حریم و رعایت حال اهالی آن نداشتند و در واقع مکه و مدینه سنگ پیش پای بنی امیه شده بود، بخصوص که عبدالله بن زبیر مدعی سرسخت آنان در کعبه پناهنده شد، و بنی امیه و یاران آنها را از حجاز راند، بنی امیه هم که این را دیدند کعبه را با منجنیق کوبیدند و بفکر افتادند که منبر بیغمبر را از مدینه بشام ببرند و رشته دین و سیاست را در دست بگیرند و شاید حجاج بهمان نظر در شهر واسط قبة الخضراء (گنبد سبز) را بنا کرد، همانطور که منصور عباسی برای کوچک ساختن مقام کعبه در بغداد قبة الخضراء ساخت و منظور هر دو آنان این بود که مردم را از حجاز برگردانند و علویان را از میان ببرند. ولی چنانکه ملاحظه میشود از این اقدام خود سودی نبردند.

دسته بندیهای سیاسی در زمان بنی امیه (سیاست معاویه)

از چیزهایی که بنی امیه برای پیشرفت کار خود (رسیدن بمقام خلافت) لازم داشتند، یکی خریداری مردان بزرگ و دیگر دسته بندیهای سیاسی بود، معاویه چنانکه

دیدیم هوش و کاردانی سه مرد بزرگ - عمرو عاص - زیاد بن ابیه و مغیره بن شعبه را با جاه و مقام و پول خریداری کرد. پس از معاویه سایر خلفای بنی امیه نیز از سیاست معاویه پیروی کردند و با خریدن رجال سیاسی و دسته بندی بر مدعیان خویش (فرزندان دختر پیغمبر) فائق آمدند، اما باید دانست که مردی بهوش و زیرکی و کاردانی معاویه در میان بنی امیه پدید نیامد. این کاردانی و زیرکی در اداره امور مملکتی همان چیزی است که امروز سیاست تعبیر میشود، هرگاه وضع آنروز معاویه و پیشرفتهای او را با وضع و پیشرفت بزرگترین مردان سیاسی امروز مقایسه کنیم خواهیم دید که معاویه از اغلب رجال سیاسی دنیای متمدن جلوتر بوده است زیرا:

۱- معاویه با کراه اسلام آورد.

۲- معاویه طلیق بود یعنی از کسانی بود که پیغمبر آنها را مثل زر خرید آزاد فرمود.

۳- مدعیان معاویه، عموی پیغمبر، پسر عموهای پیغمبر، فرزندان دختر پیغمبر بودند.

۴- مسلمانان معتقد بودند که معاویه حق خلافت ندارد.

با تمام این مراتب معاویه بدون خونریزی زیاد مخالفان را مغلوب ساخته خودش خلیفه شد و خلافت را در خاندان خود ارثی کرد و مؤثرترین عامل پیشرفت معاویه هوش سیاسی، گذشت و وسعت صدور و بذل و بخشش وی بود.

معاویه بقدری وسعت صدور و اغماض داشت که افراد اهل بیت (خاندان پیغمبر) حضوراً بوی بدمیگفتند، او بجای اینکه از آنان انتقام بکشد بآنها پول و ملک و مال می بخشید، چه بسا که مردی از اهل بیت نزد معاویه میآمد و در حضور بزرگان قوم از علی تمجید میکرد و از معاویه بدمیگفت و همینکه سخنش پایان مییافت معاویه اموال بسیاری باومی بخشید و طبعاً آن شخص از علی برگشته جز، هواخواهان معاویه میشد. میگویند:

عقیل برادر علی در زمان حیات علی نزد معاویه آمد، معاویه از دیدن عقیل خشنود گشت و او را اخیر مقدم گفت که برادرش را رها کرده نزد معاویه آمده است. سپس از عقیل پرسید: علی را چگونه واگذاری، عقیل پاسخ داد او را بوضعی واگذاردم که خدا و رسول از آن خشنود بودند و ترا بوضعی که میبینم که خدا و رسول از آن بیزارند معاویه گفت اگر مهمان ما نبودی پاسخ دردناکی بتو میگفتم، اما چون بر ما وارد شده ای جوابت را نمیدهم. سپس معاویه از ترس اینکه کار بجای نازک بکشد، وعقیل چیزهای بدتری بگوید از جابر خاست و دستور داد از عقیل پذیرائی کنند و اموال زیادی بوی تقدیم دارند، فردای آن روز معاویه جلوس کرده دنبال عقیل فرستاد و دوباره همان پرسش را تکرار کرد که برادرت علی را چگونه واگذاری؟ عقیل که از مهر بانیهای معاویه دلگرم شده بود در پاسخ گفت ای معاویه علی برای خودش خوب است و تو برای من بهتر از علی هستی!

داستان مباحثه و رفتار معاویه با صعصعة بن صوحان العبدی و غیره کسه از مریدان و پیروان علی بودند همگی از بردباری و چشم پوشی و سیاست مداری وی حکایت دارد. معاویه اگر از بردباری و چشم پوشی سودی نمیدید، ببذل و بخشش و خدعه و حيله مردم را فریب میداد و چه بسا که اشخاص با شور و خشم برای ستیزه جوئی نزد معاویه میآمدند و معاویه آنان را فریب داده و خود را بنادانی میزد و آنها را رام میساخت. میگویند پیش از اینکه عبدالله بن زبیر برای خلافت قیام کند از بیداد عبدالرحمن بن ام الحکم گریخته نزد معاویه آمد و بوی شکایت و تعرض کرد که عبدالرحمن خانه مرا در کوفه آتش زده است، معاویه از وی پرسید قیمت خانه ات چقدر است؟ عبدالله گفت:

صد هزار درهم میارزید، معاویه گفت گواهی هم داری؟ عبدالله پیر مردی از دوستان خود را بگواهی آورد، معاویه دستور داد صد هزار درهم بابت بهای خانه بعبدالله بپردازند. همینکه عبدالله پولها را گرفته با گواه خود از مجلس بیرون رفت معاویه به همنشینان خود گفت: بنظر شما کدام از این دو پیر مرد دروغگوتر بودند؟ بخدا من بخوبی می دانم که سرای عبدالله يك کلبه پوشالی بیش نبود ولی چه باید کرد آن نهاد روغ میگویند

ما هم بنا به مصلحت دروغ می‌شنویم. آنها بگمان خود ما را فریب می‌دهند، ما هم بنا به مصلحت فریب می‌خوریم - و همین اقدامات عاقلانه عبدالله زبیر و دیگران را از قیام بر

محمد بن زکریای رازی پزشک نامی ایران و اسلام

ضد معاویه باز می‌داشت.

این بذل و بخشش ها و بردباریهای معاویه کجا ! آن سخت گیریها و دقتهای علی کجا ! معاویه دشمنان سر سخت خویش را با این خوش رفتاریها رام میساخت و علی با آن سختگیریها و موشکافیها کسان و نزدیکان خود را دشمن میساخت چنانکه گفته شد پسر عمویش عبدالله بن عباس در نتیجهٔ يك گزارش بی اساس از وی دست کشید ، اما معاویه شهرها و مملکتها را یکجا به پیروان خود وا گذار میگرد . اگر کسی از آنان نزد معاویه میآمد همه جور بآنان محبت و احترام میکرد چنانکه موقع آمدن معاویه بن خدیج بدمشق دستور داد سر راه وی آذین بندی کنند .

معاویه بیش از هر کس از رؤسای قبایل و سران احزاب سیاسی و اشراف قریش رعایت میکرد و بد گوئی ها و ناسزاهای آنان را تحمل مینمود مثلاً احنف بن قیس تمیمی از بزرگان تابعین و متنفذین قوم باعلی همراه بود و علی را در واقعهٔ صفین همراهی کرد و اتفاقاً پس از قتل علی و پیروزی معاویه نزد معاویه آمد . معاویه گفت بخدا سو گند هر گاه که بیاد روز صفین میافتم سوزنی بقلبم فرو میرود و هیچگاه آنرا فراموش نمیکنم . احنف که اینرا شنید بمعاویه گفت : بخدا سو گند ای معاویه دلهای ما که پر از دشمنی تو است هنوز در سینه ما جادارد و شمشیر هائی که باتو جنگیده ایم هنوز در دست ما است اگر تویک گام بسوی جنگ بروی ، ما فر سنگها بطرف جنگ میشتابیم ، اگر تو پیاده بمیدان روآوری ما دواسبه بآن جامی تا زیم . سپس احنف برخاست و از مجلس رفت و معاویه با کمال بردباری همه آن ناسزاهارا شنیده لب تر نکرد . اتفاقاً خواهر معاویه از پشت پرده این سخنان را میشنید و همینکه معاویه راتنها دید بوی گفت : ای امیر مؤمنان این که بود که ترا چنان تهدید میکرد ؟ معاویه گفت : این همان کسی است که اگر بخشم در آید صد هزار نفر از مردم تمیم برای او خشمناک میشوند و خودشان هم نمیدانند چرا بخشم آمده اند .

همینکه معاویه نمیتوانست حریف را باز و زور رام سازد با مکر و حيله او را از پای درمی آورد و مسمومش میکرد . عبدالرحمن بن خالد بن ولید از مخالفان معاویه بود و چون در بلاد روم اموال بسیاری داشت پول و مال معاویه اعتنا نمیگرد و مردم شام بواسطهٔ رشادت های پدر عبدالرحمن (خالد بن ولید) که از سرداران نامی اسلام بود بوی احترام میگذاشتند و خودش هم همه نوع لیاقت داشت و معاویه هیچ نوع نمیتوانست او را رام

کند، لذا ابن اثال پزشک را خواسته بوی گفت اگر تو عبدالرحمن را زهر بدهی مادام العمر ترا از پرداخت مالیات معاف میدارم، بعلاوه مادام العمر مالیات شهر حمص را بتومی بخشم، ابن اثال شربت زهر آلودی تهیه کرده بوسیله غلامان بعبدالرحمن نوشانید و او را از پادار آورد و معاویه را راحت ساخت و همینقسم معاویه مالک اشتر را مسموم کرد مالک اشتر نخعی از سرداران بزرگ علی بود و در جنگ صفین با علی همراهی کرد و همینکه اوضاع مصر در اثر اسباب چینی های معاویه برهم خورد علی مالک اشتر را بفرمانروائی مصر تعیین کرد و معاویه که این را دانست سخت بر آشفت و دانست که اگر پای مالک بمصر برسد آن کشور بتصرف علی درمی آید، لذا کسانی نزد تحصیلدار مالیات قلز مفرستاد و بوی گفت که مالک از اینجا میگذرد و اگر تو او را زهر بدهی تا من زنده ام و تو زنده ای از تو مالیات نمیخواهم و آنچه برداشت میکنی از خودت باشد. مأمور مالیه (تحصیلدار) قلز مفر راه مالک آمده او را بمنزل خود فرو داد و خورد و خوراک برای او تهیه کرد و پس از صرف غذا شربت مسمومی با عسل باو نوشانید و مالک همانجا در گذشت معاویه مرتب بمردم شام میگفت که علی مالک را بمصر فرستاده است شما دعا کنید که مالک بمصر نرسد و شامیان همچنان میکردند و همینکه خبر مرگ مالک بمعاویه رسید بشامیان گفت آسوده باشید، دعای شما مستجاب شد. علی دودست داشت، یکی عمار یاسر که در جنگ صفین آنرا بریدم و دیگر مالک اشتر که در راه مصر قطع شد، و همینکه عمر و عاص از این دسیسه خبردار گشت بکسان خود گفت آری خداوند سپاهبانی دارد که از عسل هستند.

عمر بن عاص معاویه و همراهانش برای پیشرفت مقاصد خود از هیچ جنایتی دریغ نداشتند، اما علی و همراهانش هیچگاه از راه راست و دفاع از حق و شرافت تخطی و تجاوز نمیکردند و همین حقیقت طلبی و حق جوئی علی و یارانش موجب پیشرفت کارهای معاویه شد (۱) مثلاً در جنگ صفین پیشرفت علی

۱- مقایسه مولای متقیان و شاه مردان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام با معاویه عیناً مقایسه روشنی و تاریکی و مظهر بزدان و اهریمن است و اگر حضرت مولی ارواح العالمین له الفداء بحسب ظاهر مغلوب معاویه شدند در مقابل، فضیلت - تقوی - عدالت را در جهان اسلام مستقر فرمودند چه اگر امیر المومنین کارهای معاویه را امضاء میفرمود هیچ مسلمانی بفضیلت و تقوی و عدالت و صفات حسنه دیگر در نیامورد و تصور میکرد که تمام این مکارم اخلاقی و فضایل انسانی بی اساس است و بنای دین و مذهب بر ظلم و شرارت و خبانت است. پس باید اذعان داشت که بعد از پیغمبر اکرم علی علیه السلام یگانه بر چمدار عالم اخلاق و فضایل بوده است. از علی آموز اخلاص عمل دان مبری شیر حق را از دغل. مترجم

حتمی بود و در آن صورت معاویه و دسته بندیها و حيله بازیهی او بکلی از میان می‌رفت و چیزی که مانع این پیشرفت شد، خدعه و مکر عمر و عاص بود چه پس از آن که معاویه ناتوانی خود را در میدان صفین احساس کرد به عمر و عاص که همراه وی بود رو آورده گفت ما هلاک شدیم، زود باش از انبان مکر و فریب خود چیزی در آور تا فرمانروائی مصر برایت مسلم گردد. عمر و عاص گفت قرآن‌ها را بسر نیزه کنید و بگوئید ای یاران علی، کتاب خدا میان ما و شما حکم باشد اگر ما مسلمانان یکدیگر را از یاد آوریم مرزهای شام و عراق را کی حمایت میکند، و کی باروم و ترک و سایر کافران می‌جنگد؟ یاران علی فریب خورده دست از جنگ برداشتند و موضوع حکمیت بمیان آمد و عمر و عاص مکر خود را کامل کرده علی را خلع نمود و معاویه را بجای وی منصوب ساخت و همچنین اگر حيله بازی عمر و عاص نبود در همان میدان صفین عمر و عاص کشته میشد و شرحيله بازی او مرتفع میگشت چه موقعی که عمر و عاص برای جنگ جوئی بمیدان آمد علی شخصاً بمقابله او شتافت. عمر و عاص که علی را شناخت و شمشیر برهنه او را دید مرگ خود را حتمی دانست و برای رهایی از مرگ تدبیری بنظرش رسید! عورت خود را گشوده و فریاد برآورد که مرا بزور بمیدان فرستادند، من مرد جنگ نیستم علی که این ناتوانی و هرزگی او را دید از روی شرافت و عزت نفس چشم از وی پوشیده فرمود ای رسوا! وای بر تو. گرچه عمر و عاص با این حيله بازی جان دربرد اما کار زشت وی میان عربها مثل شد که می‌گفتند:

ترجمه شعر

«زندگی با خواری سودی ندارد، همانطور که عمر و چند روز زندگی خود را با خواری بدست آورد.» در دوره طلائی اسلام علی و یارانش نمونه کاملی از صفات پسندیده مسلمانی بودند و بر عکس معاویه و همراهانش درست نقطه مقابل محسوب میشدند. شخص علی مظهر کامل صفات حسنه و خصال پسندیده بود و بر

تمام یاران پیغمبر از آنجهت فزونی داشت. و اگر مختصر سهل انگاری و چشم پوشی از لغزش های دیگران بکار میرد حتماً از آن گرفتار بهارهایی مییافت ولی علی ذره ای از سختگیری و اجرای احکام اسلام خودداری نداشت و از آنرو قریش میگفتند پسر ابوطالب مرد شجاعی است اما تدبیر جنگی ندارد. معاویه با سیاستمداری خلافت را از علی گرفت و در خاندان خود برقرار ساخت. پس از وی پسرش یزید و پس از او مروان خلیفه شد. با این همه معاویه نتوانست مدعیان خلافت را یکجا از میان بر دارد چون بیشتر آنان

ابن رشد فیلسوف بزرگ اسلام را از مسجد میرانند

فرزندان علی بودند، فقط با پول و بردباری آنها را رام میساخت، آنها هم در برابر سیاستمداری و ابهت معاویه تسلیم میشدند و امیدداشتند پس از مرگ معاویه بخلافت برسند و همینکه داستان ولیعهدی یزید را شنیدند در حجاز و عراق و جاهای دیگر قیام کردند و هر يك از این مدعیان، خلافت را برای خود میخواستند بقسمی که در سال ۶۸ هجری چهار پرچم مخالف یکدیگر در عرفات برپا بود. یکی از آن امویان و دیگر

بنام محمد بن حنفیه پیشوای علویان و سومی از عبدالله بن زبیر و چهارم برای همراهی با حروری که از خوارج بود. پس از آن مدعیان دیگر هم نیز افزوده شدند ولی فقط امویان موفق گشتند، زیرا اولاً برای عربها تعصب میکشیدند و ثانیاً دسته بندی میداشتند و اینک عوامل پیشرفت بنی امیه را (علاوه بر هوش معاویه و ضعف رأی علی «۱») یکایک شرح میدهیم.

بذل و بخشش امویان (دستبرد به بیت المال)

بذل و بخشش امویان بزرگترین عامل پیشرفت آنها و شکست دشمنان آنها بود در فصل مربوط ب دیوان (دفتر) دوره عمر گفتیم که آنروز همه مسلمانان سپاهی بودند و هر کدام با رعایت دوری و نزدیکی با پیغمبر و حق تقدم در اسلام ماهانه و سالانه حقوق میگرفتند حتی زنان و فرزندان آنان نیز مقرری داشتند و محل این پرداختها غنیمتهای جنگی بود و دسته ای دیگر از مسلمانان که جنگ کردن نمیتوانستند از درآمد زکوة زندگی می کردند و هر کدام از این دو درآمد (غنیمت و زکوة) دفترهای جداگانه ای داشتند طبعاً هر کس بیت المال را در دست داشت زمام امور مسلمانان در دست او بود و خواه و ناخواه مردم دور او جمع میشدند تا استفاده بیشتری ببرند و همین که بیت المال بچنگ مرد هوشیاری مانند معاویه افتاد، بخوبی وظیفه خود را میدانست که چگونه با پول مردم را بدام بیندازد. و به کی، چپي بدهد. معاویه مقرری مردم را بنا بمصلحت خودش کم و زیاد میکرد و هر جا که سودی میدید پول بیشتری میریخت و چون بیش از همه از اهل بیت بیم داشت بآنان زیادتر میداد. مثلاً بموجب دستور عمر مقرری حسن و حسین سالی پنج هزار درهم بود و معاویه آنرا به يك میلیون درهم یعنی دو یست برابر ترقی داد و چون از عبدالله بن عباس پسر عموی پیغمبر و همه داشت بوی نیز سالی يك میلیون درهم حقوق میداد. عبدالله بن جعفر بن ابی طالب و سایر بزرگزادگان مدینه بهمین نسبت حقوقهای گراف میگرفتند. معاویه با این حسن تدبیر از دو راه استفاده میبرد یکی اینکه سران قوم را بخوشگذرانی و زندگانی راحت معتاد میکرد و آنانرا از مبارزه

۱ - یا للمجب که جرجی زیدان سخت گیری حضرت مولی را در پیروی از حق و حقیقت ضعف ری میخواند او بتاریکی علی را دیده است
زین سبب غیری بر او بگزیده است. مترجم

و مخالفت باز میداشت، دیگر اینکه بافرستادن این مبالغ هنگفت از مردم مدینه نیز دلجوئی میکرد، چون همه این پولها در مدینه خرج میشد و مردم مدینه بطور غیر مستقیم از معاویه خشنود بودند.

بزرگ زادگان مدینه بخصوص عبدالله بن جعفر پسر عموی امام حسن و امام حسین همه این پولها را میان آوازه خوانها و شاعران و غیره بذل و بخشش میکردند. عبدالله بن جعفر نه تنها از مقرری عادی بهره میبرد بلکه هر چند گاه یکبار نزد معاویه (بدمشق) میرفت و از او پولهایی میگرفت و میان مردم مدینه پخش میکرد. معاویه هم که این را میدانست بیشتر بجعفر پول میداد تا مردم مدینه سود زیادتری ببرند. میگویند عبدالله پس از مرگ معاویه نزد یزید آمد، یزید از او پرسید مقرری تو چقدر است؟ عبدالله گفت یک میلیون درهم، یزید گفت از امر و زرد و میلیون درهم بتو میدهم. عبدالله گفت پدر و مادرم فدای تو پیش از تو بهیچکس اینرا نگفته بودم. یزید گفت مجدد آن را دو برابر کردم و همینکه به یزید گفتند چرا بیکنفر چهار میلیون درهم مقرری دادی یزید گفت دست عبدالله دست عاریه است. این پول را ب مردم مدینه می دهم چون او مقرری خود را میان مردم مدینه تقسیم میکند.

معاویه با پول قبیله های دور را با خود نزدیک می ساخت، از آن جمله بقبایل یمن پولهای فراوان میداد، زیرا از نیرومندی آنان بیم داشت برعکس به قبیله قیس که بوی نزدیک بودند اهمیت نمیداد چون قبیله قیس نیرومند نبود و همینکه مسکین دارمی از قبیله قیس نزد معاویه آمده کمک و مقرری درخواست کرد معاویه او را نومید بر گردانید، مسکین اشعاری در این باره گفته از معاویه شکوه کرد. معاویه بشعرهای او اعتنائی نکرد و چیزی باو نداد چون از مسکین دارمی قیسی و قبیله قیس بیمی نداشت.

ترجمه اشعار مسکین !

«ای معاویه برادر و نزدیکان خود را دریاب، آنها اسلحه تو هستند، بی اسلحه بجنگ نرو، ما عموزادگان تو هستیم، ما برای تو مانند بال عقاب میباشیم، از بال بی نیاز مشو.»

همین طرفداری معاویه از قبایل یمن سبب شد که طوایف قیس و عدنان ناتوان گشتند و اعراب یمن جلو آمدند تا جایی که بمعاویه گفتند یمنی ها میگویند بزودی تمام

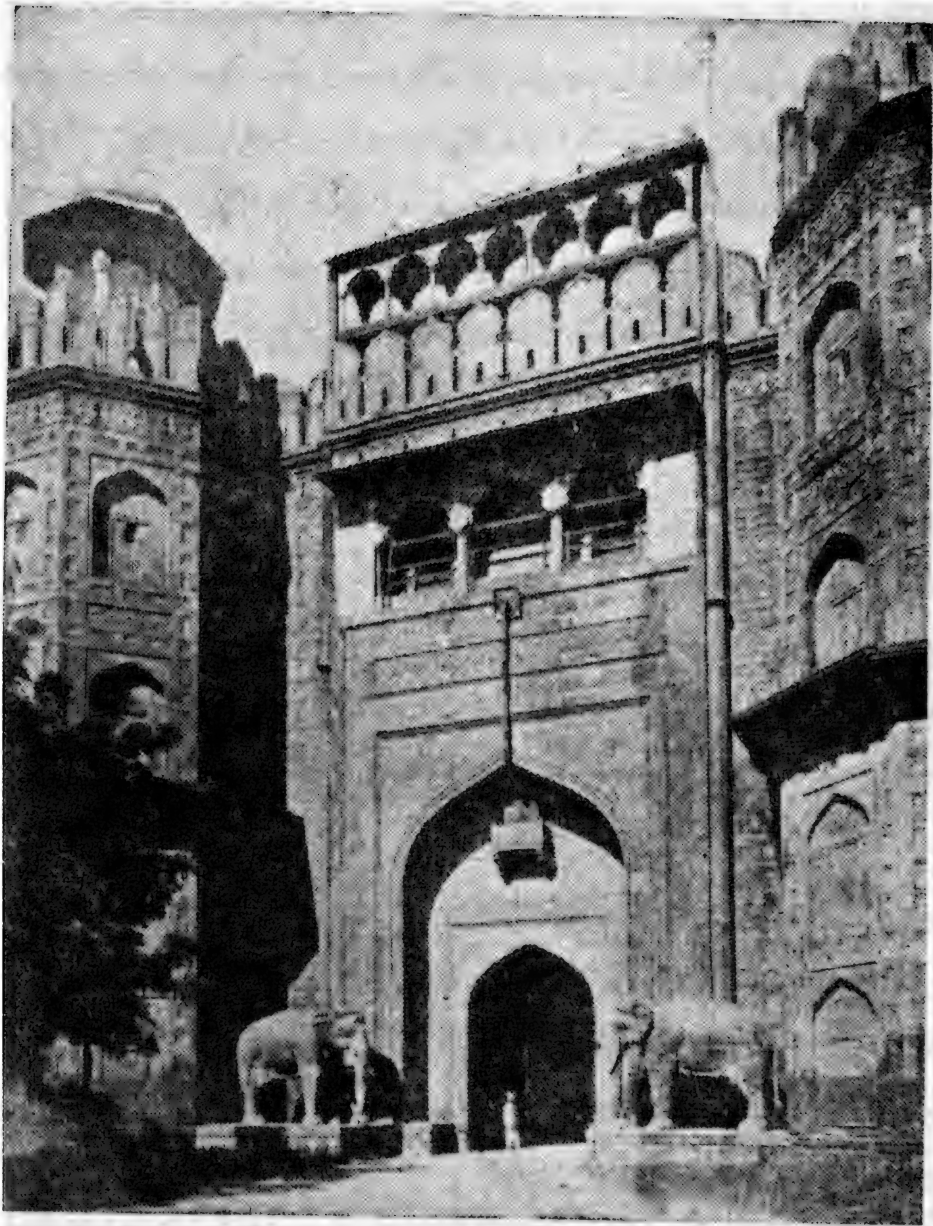
اعراب مضر را از شام بیرون می‌کنیم و یک عرب نزاری در آن سرزمین نمی‌گذاریم. معاویه از شنیدن این خبر بهراس افتاد و برای چهار هزار نفر از اعراب قیس و عدنان از آنجمله مسکین دارمی مقرری تعیین کرد و بمسکین پیام داد که هر جامی خواهی اقامت کنی مقرری تو مرتب خواهد رسید. سیاست معاویه از آن پس چنان شد که اعراب یمن را بجنگ‌های دریائی و اعراب قیس را بجنگ‌های صحرائی بفرستد و باتدبیر و حزم از هر دو طایفه استفاده ببرد. معاویه بکسانی که در جنگ‌ها با او کمک کرده بودند مساعدت‌های شایان می‌کرد مخصوصاً سپاهیان صفین را بهتر از دیگران مینواخت مانند عمر که از سپاهیان قادسیه طرفداری بسیار مینمود، سایر خلفای بنی‌امیه نیز همین روش را داشتند و حتی بشاعران نیز ماهانه میدادند تا زبان آنان را ببرند و یا اینکه آنها را بمدیحه‌سرایی وادارند. مردم پرهیز کار از این روش درخشم بودند، زیرا بیت‌المال را از آن مسلمانان میدانستند و این نوع تصرفات را غیر مشروع می‌خواندند عمر بن عبدالعزیز که خلیفه دینداری بود ماهانه شاعران را قطع کرد و پس از مرگ او دوباره مقرری آنها برقرار شد، هر کس روبه بنی‌امیه می‌آورد دست خالی بر نمی‌گشت گرچه عرب بیابان گرد بود، از آنرو عرب‌های چادر نشین شترهای خود را فروخته بدمشق می‌آمدند تا از بنی‌امیه ماهانه بگیرند. اما مردمانی که عفت نفس داشتند و بنی‌امیه را بر باطل میدیدند هیچگاه بآنان اعتناء نداشتند.

می‌گویند انیسه زن صهای اشجعی از عرب‌های چادر نشین بود، بشوهرش اصرار ورزید شترش را بفروشد و بشهر برود و از بنی‌امیه ماهانه بگیرد صها شتر خود را برداشته تا نزدیک مدینه آمد و در آنجا بجوی آبی رسیده از شتر پائین آمده او را نزدیک آب برد که آب بیاشامد ناگهان شتر ماده‌ای از آن طرف پدید آمد، و شتر صها دنبال شتر ماده رفت صها که این را دید گفت عجب که شتر هم از شهر بیزار است و روبرو وطن خود باز می‌گردد و اشعاری در مذمت شهر نشینان و مدح صحرا گردان سرود.

ترجمه اشعار :

« انیسه بمن گفت از بیابان بشهر برو و سرای نیکو نهیہ نما و مانند مردمان زرنگ مقرری برای خودت درست کن، من هم رفتم ولی ناگهان بفکر قوم و قبیله‌ام

افتادم که چگونه از من دفاع میکنند و یار و یاور من هستند لذا از رفتن بشهر منصرف شدم و بانیه گفتم شهر جای خوبی نیست همینجا دریابان میمانم و با شتران و حیوانات

دروازه و قلمه دهلی

وحشی خو میگیرم و با آموزادگان دلیر خود زندگی میکنم که از ما حمایت میکنند و دشمن را از ما میرانند.

بنی‌امیه بیش از هر جا بمدینه توجه داشتند چون می‌دانستند در آنجا پیروان علی زیاد هستند. انصار و بزرگان قریش همه با علی همراه بودند و در مدینه اقامت داشتند. حاکم مدینه به دستور خلفای اموی مبالغ زیادی ببزرگان قریش وام می‌داد و از آنها سند می‌گرفت و آنان را بدام می‌انداخت و هر گاه که از وام‌داران خلافتی می‌دید وام را مطالبه می‌کرد. این اسناد تازمان هرون در دست مأمورین دولت بود و بنا به اشاره عبدالله بن مصعب هرون آن اسناد را باطل کرد.

هر کس بابنی‌امیه مخالفت می‌کرد فوری حقوقش قطع میشد و چه بسا که حقوق مردم يك يادوشهر را برای شورش یکی از اهالی آنجا قطع می‌کردند. مثلاً موقعی که زید بن علی بن الحسین بر ضد امویان قیام کرد، بنی‌امیه حقوق مردم مکه و مدینه را قطع کردند.

همین‌قسم ولید حقوق آل حزم را برید، زیرا قاتلان عثمان از خانه‌های آل حزم بخانه عثمان در آمدند و او را کشتند. علاوه بر قطع حقوق املاک و اموال آنان نیز مصادره گشت و تازمان منصور عباسی چنان بود و در آن زمان گشایش در کار آنان پدید آمد بسیاری از انصار فقط برای همدردی با اهل بیت بدون حقوق میماندند. بنی‌امیه در اینگونه موارد بخودشان نیز ترحم نداشتند و هنگامی که میان خالد بن یزید بن معاویه با عبدالملک بن مروان بر سر خلافت اختلاف در گرفت، عبدالملک پس از پیروزشدن، تمام مقرری آل ابوسفیان (خاندان معاویه) را قطع کرد.

بنابر این مردم با آنکه آنانرا ستمگر و بر باطل میدانستند برای اداره امور زندگی بابنی‌امیه می‌ساختند و گاه هم این مطالب را میان خود بازگو می‌کردند مثلاً موقعی که معاویه پسرش یزید را بولیعهدی برگزید او را در کاخ «قبة الحمراء» نشانید و مردم را برای بیعت دعوت کرد. دسته‌دسته همه می‌آمدند و به یزید و معاویه مبارکباد می‌گفتند. در آن میان مردی آمده به یزید و معاویه سلام کرد و بمعاوویه گفت اگر یزید را ولیعهد نمی‌کردی کار مسلمانان برهم می‌خورد. اتفاقاً احنف بن قیس تمیمی نیز آنجا حاضر بود. معاویه باحنف گفت ای ابا بحر تو چرا چنین نمی‌گویی؟ احنف گفت اگر راست بگویم از تو می‌ترسم و اگر دروغ بگویم از خدا می‌ترسم. معاویه گفت همین راهم قبول

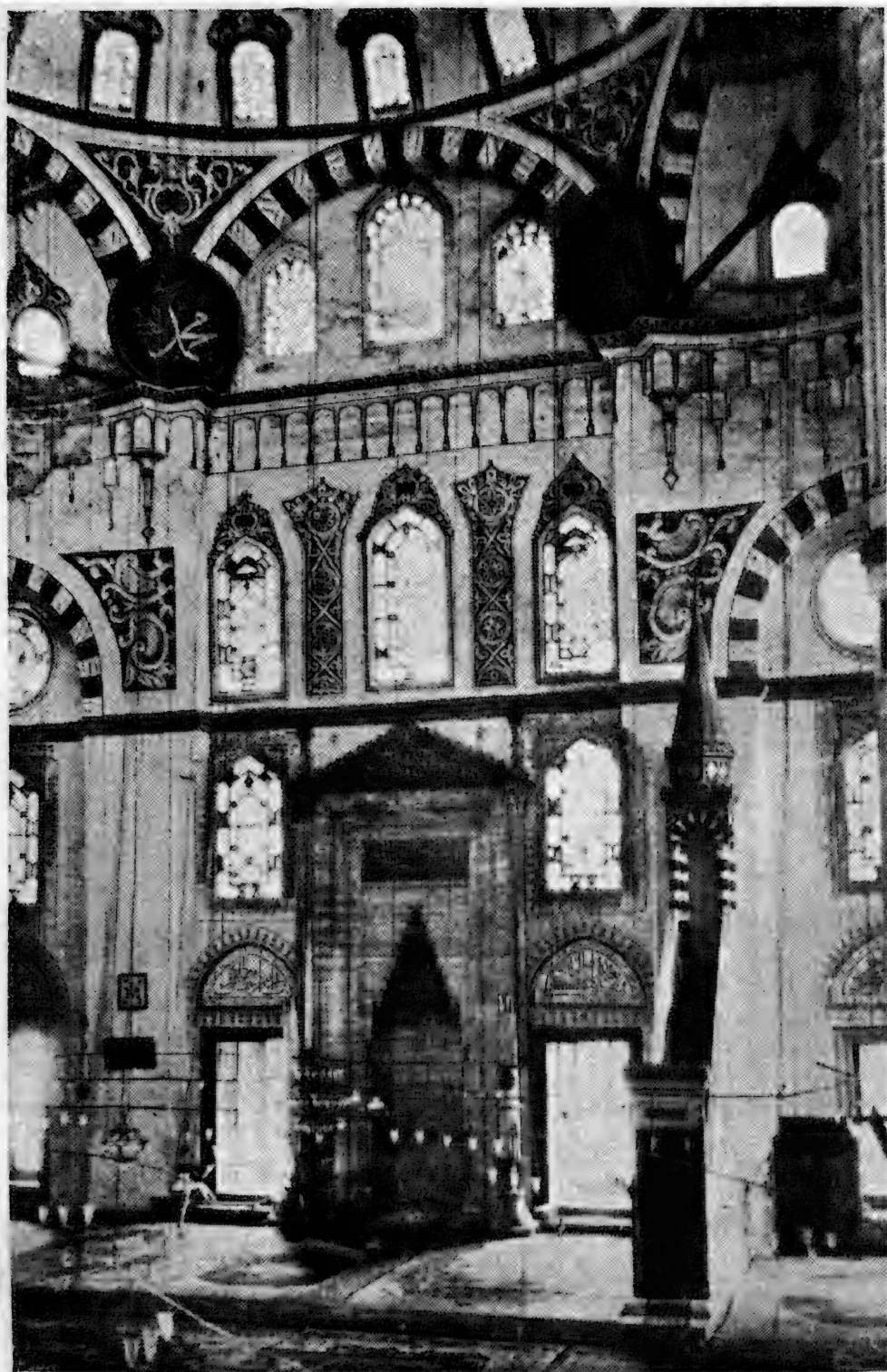
دارم و دستور داد مبالغی باحنف بپردازند. سپس آن مرد و اخنف از پیش معاویه درآمدند، مردك باحنف گفت ای ابا بحر من یقین دارم بدترین مردان روی زمین همین پدر و پسر (معاویه و یزید) میباشند ولی چه کنم که پول در دست اینهاست و تا از آن سخنان نشنوند پول نمیدهند.

دقت علی و خست عبدالله بن زبیر

چون اهل بیت و عبدالله بن زبیر از نظر تقوی و یا خست پول زیادی ب مردم نمیدادند طبعاً مردم آنان را رها کرده برای پول دنبال بنی امیه میرفتند، چنانکه آن ایام بخل اهل بیت و عبدالله بن زبیر درهمه جا شهرت یافته بود و همین امساک باعث شکست آنها شد. مثلاً مصقلة بن هبیره شیبانی از طرف علی فرماندار اردشیر خوره (۱) بود و در همان موقع یکی از پیروان علی در آن نواحی پانصد اسیر گرفت اما مصقلة از نظر شفقت نسبت با سیران آنها را به پانصد هزار درهم از آن شخص خرید و آزاد کرد علی پانصد هزار درهم را از او مطالبه نمود، مصقلة نصف آن پول را داد و بقیه را طمع کرد. مصقلة گفت: بخدا اگر بجای علی پسر همد (معاویه) بود از من مطالبه نمیکرد و اگر پسر عفسان بود همه را بمن می بخشید. مصقلة همینکه از گذشت علی نومید شد شبانه نزد معاویه گریخت.

عبدالله بن زبیر بی اندازه بخیل بود و همین بخل کار او را خراب کرد. مثلاً موقعیکه مصعب برادر عبدالله مختار بن ابوعبیده ثقفی را در عراق کشت و با کمک بزرگان عراق سراسر آن کشور را برای عبدالله مسخر کرد آنان (بزرگان عراق) را بمکه پیش برادرش (که در آن شهر پناهنده بود) آورد و بوی یاد آورد پولی بآنان بدهد، عبدالله گفت این بندگان عراقی را برای پول آوردی محال است پول خدا را تفریط کنم. بزرگان عراقی از این حرف نومید شده با عبدالملک بن مروان ساختند و کار عبدالله و مصعب را یکسره نمودند.

علویان در بذل و بخشش امساک داشتند و جز در مواردی که بحق میدانستند چیزی بکسی نمیدادند. برعکس بنی امیه که نه تنها یاران خود کمک میکردند بلکه به یکایک فرزندان آنان نیز ماهانه میدادند، مثلاً عامر شعبی که مردی عادی بود نزد

ت - استامبول : مسجد شاهزاده

عبدالملك آمد و برای اوداستانی گفت عبدالملك از آن داستان خوشش آمده بخود آنمرد دوهزار دینار داد و به هر يك از بیست فرزند و خانواده او دوهزار دینار بخشید. بنی امیه و عمل آنان برای شاعران ماهانه قرار میگذاردند و هر گاه که شعری در مدح آنها میگفتند علاوه بر ماهانه صله های هنگفتی بآنان می دادند در صورتی که خلفای پرهیز کار از بیت المال چیزی بشاعران نمیدادند و اگر مجبور میشدند از مال خودشان (مانند عمر بن عبدالعزیز) مختصر صله ای می بخشیدند.

خلفای نادرست بر عکس هر چه میخواستند بشاعران میدادند و اگر شاعری دشمنان آنها را میستود حقوق او را میبردند. قیس الرقیات از شاعرانی بود که هم عبدالملك و هم مصعب بن زبیر را مدح میکرد ولی چون مدح مصعب را مفصلتر از مدح عبدالملك سروده بود عبدالملك مقرری او را برید، اما عمر بن خطاب حتی بقاریان قرآن میگفت بروید از یکجائی زندگی خود را تأمین کنید و از قرآن خوانی روزی نخورید چه که این نوع ارتزاق تحمیل بر مردم میباشد و بدیهی است که چنین خلیفه ای پولی بشاعر نمیدهد.

بنی امیه بهر وسیله ای که ممکن بود پول تهیه میکردند
دسته بندی و خریداری افکار و عقاید بنی امیه را وادار ساخت که کلیه قوانین و مقررات اسلامی را زیر پا گزارده و بانواع وسایل پول بدست آورند و ب مردم بدهند. مطابق قوانین اسلام

اموال بیت المال متعلق بمسلمانان است و خلیفه یا عامل او امانت دار مسلمانان میباشد و جز در راه منافع عمومی نباید پولی مصرف کند و فقط حقوقی از بیت المال برای خودش برداشت میکند که آن را نیز مسلمانان تعیین میکنند و چنانکه دیدیم پس از مرگ ابوبکر فقط يك دینار از بیت المال نزد وی باقی بود، عمر هم حقوق معین خود را میگرفت و اگر محتاج به پول میشد از بیت المال وام میگرفت و همینکه گشایش در کارش پیدا میشد و غنیمتی از جایی میرسید وام خود را از بابت سهم خود میپرداخت. نظر عمر این بود که پولی در خزانه نماند (در جلد دوم گفتیم که این نظر عمر نظر عجیبی بوده است).

عمر مسلمانان را از اشتغال بزراعت و ملك داری منع کرد، در عوض مخارج

مسلمانان و خانواده آنها را مرتب می پرداخت . عمر با اجرای این فکر تمام مسلمانان را بحال خبردار (تحت السلاح) نگاه میداشت و هزینه آنان را از مالیات و جزیه و زکوة ممالك فتح شده تأمین میکرد. جمع آوری و تقسیم این درآمدها تابع مقررات و قواعد مخصوصی بود که شرع اسلام آن را تعیین کرده بود .

مأمورین بنی امیه بنی امیه که برای فریفتن رجال و خشنودی طرفداران خویش و ساختن شهرها بیول احتیاج داشتند غالب احکام اسلام را

زیر پا میگذازدند و مأمورینی بکار میگماشتند که مانند خودشان بدین و احکام دین اهمیت ندهند و برای پیشرفت مقاصد سیاسی بهر وسیله ای متشبث شوند . زیاد بن ابیه والی معاویه و عبیدالله پسر زیاد والی یزید و حجاج والی عبدالملک ابن مروان و خالد قسری والی هشام بن عبدالملک و غیره از همان مأمورینی بودند که فقط بدرد بنی امیه میخوردند. خلیفه بوالی خود دستور میداد از هر جا و هر طور شده پول بفرست، والی هم از هر جا و هر طور بود پول زیادی بدمشق میفرستاد . معاویه بزید دستور داده بود تامیتوانی زروسیم بفرست ، زیاد هم بمأمورین زیر دست خود دستور میداد بهیچکس هیچ نوع پول ندهند و هر چه جمع میشود برای خلیفه بفرستند. از طرف دیگر مأمورین همه قسم آزادی عمل داشتند و کسی بحساب آنان نمیرسید و قسمتی از درآمدها را برای خود برمیداشتند تا آنجا که در آمدیکی از عمال بنی امیه بسالی ده میلیون (درهم) رسید و ثروتش از صد میلیون زیادتر گشت و بقدری دستگاه پیدا کردند که حقوق دولتی بهیچ جای آنها نمی رسید تا حدیکه امیه بن عبدالله بعبدالملک بن مروان نوشت که تمام در آمد خراسان کفاف مخارج آشپزخانه مرا نمی دهد خلفاء که از ثروتمندی مأمورین خود آگاه می شدند دارائی آنها را مصادره می کردند و مأمورین دیگری بجای آنها می گماشتند و همین قسم، بیت المال بغارت میرفت .

عمال بنی امیه هر چه میخواستند از مردم می گرفتند، چه بعقیده آنان کشورهای فتح شده و هر چه در آنست ملک آنان می باشد و چنانکه قبلا گفتیم یکی از مأمورین بنی امیه میگفت عراق بوستان قریش است، هر چه بخواهیم از آن برمیداریم و هر چه بخواهیم وامیگذاریم. و همینکه فرماندار «اخنا» (از ولایات مصر) از عمر وعاص پرسید

میزان جزیه مردم این شهرچی است؟ عمرو عاص گفت اگر این سرا را پراز طلا کنی پاسخ کافی برای این پرسش ندارم زیرا شما گنجینه ماهستید، اگر زیاد بخواهیم زیاد بر میداریم و اگر کم بخواهیم کمتر بر میداریم. عامل دیگری از آنان میگوید: صعید بوستان خلیفه است، هر چه بخواهد از آن برداشت میکند

اسلام و جزیه

نظر بجهات فوق مأمورین بنی امیه تامیتوانستند از مردم پول درمیآوردند. منبع این درآمدها جزیه و مالیات و زکوة و صدقه و ده یک بود و در آغاز اسلام در آمد جزیه از همه زیادتر میشد چون زمین بسیار بودند. مأمورین بنی امیه بزمیان سخت میگرفتند و آنها ناچار مسلمان میشدند ولی باز از شر مأمورین خلیفه رهائی نمییافتند زیرا بعقیده آنان این اسلام از روی اجبار بوده و از آنرو موجب معافیت از جزیه نمیشود. حجاج بن یوسف برای نخستین بار از تازه مسلمانها جزیه گرفت و سایرین نیز باو اقتداء کردند و در خراسان و ماوراءالنهر و افریقیه و غیره از تازه مسلمانان جزیه گرفتند آنها هم که وضع را چنان دیدند بدین پیشین خود باز گشتند، بخصوص مردم خراسان و ماوراءالنهر که تا اواخر حکومت بنی امیه بدین سابق خود باقی ماندند زیرا در هر صورت مجبور به پرداخت جزیه بودند. در سال ۱۱۰ شخصی بنام اشرس والی خراسان شد و کسی را بنام ابوالصیداء ب سمرقند فرستاد تا مردم آنجا را مجدد با اسلام دعوت کند و در صورت مسلمان شدن جزیه آنها را ساقط سازد. ابوالصیداء هم همانطور کرد و مردم سمرقند دسته دسته اسلام آوردند، اما فرماندار سمرقند شرحی بوالی خراسان نوشت که با این اقدام در آمد نقصان یافته است. والی بفرماندار خود پاسخ داد که چون ظاهراً اسلام اهل سمرقند برای ندادن جزیه بوده بنابراین باید دقت شود هر کس ختنه کرده و نماز و روزه بجا آورده و سوره ای از قرآن دانسته از پرداخت جزیه معاف باشد و گرنه جزیه بدهد. مردم آنچه را که والی میخواست انجام دادند و بساختمان مسجدها دست زدند و طبعاً در آمد رو به نقصان گزارد، والی طمع کار که این را دانست بخشم آمده بفرماندار دستور داد هر کس پیش از مسلمان شدن جزیه میداده حالا هم باید بدهد. در نتیجه این حکم زور، اهالی سفد و بخارا شورش کردند، و یک عده هفت هزار نفری در اطراف سمرقند قیام نمودند و تا سال

۱۲۱ باین وضع باقی ماندند، در آن موقع نصر بن سیار والی خراسان شد و اعلام داشت که از هیچ تازه‌مسلمانی جزیه نمیخواهد و متعاقب آن اعلامیه، سی هزار تازه‌مسلمان نزد او آمدند که تا آن موقع جزیه میپرداختند.

بنی‌امیه و عمال آنان مالیاتهای گوناگون وضع میکردند و غنائیم را بمیل خود تقسیم مینمودند و غیر از عمر بن عبدالعزیز هیچ يك از خلفای اموی آن عمل را نپوش نکرد، ولی حرف او هم سودی نبخشید. عمر بن عبدالعزیز بتمام مأمورین خود نوشت که هر کس مسلمان شد جزیه از او ساقط میشود، زیرا خداوند محمد را برای راهنمایی بشر و نه برای جمع آوری مالیات مبعوث نمود. اما چنانکه میدانیم عمر بن عبدالعزیز بواسطه همین اقدامات بزودی مسموم شد و ریزیدن و لیدهم که میخواست از او پیروی کند دنبال او شتافت. از جمله مالیاتهای غیر مشروع امویان این بود که نصف دیات را برای خلیفه برداشت میکردند و عمر بن عبدالعزیز آنرا باطل کرد.

خلفای اموی برای تأمین مخارج سیاسی خود بزکوة و صدقه

صدقه و رشوه

نیز دستبرد زدند و چنانکه میدانیم جزیه و غنائیم جنگی باید

بمصرف جنگ و سپاهیان برسد اما صدقه و زکوة را باید از دولتمندان (مسلمان) بگیرند و بفقران بدهند.

بنی‌امیه صله شاعران را از زکوة میپرداختند در صورتیکه اسلام چنین اجازه‌ای بآنان نمیداد و فرض هم که شعر شاعران را برای جامعه اسلامی مفید میدانستند ممکن بود از حقوق خودشان و یا از غنیمتها پرداخت کنند، اگر هم شاعران را جزء فقراء میدانستند باز هم بموجب قوانین اسلامی حق نداشتند بآنان از بیت المال صله بدهند زیرا صله مزبور برای مدیحه سرائی خلفاء پرداخت میشد، نه برای اینکه شاعر مستحق میبود.

گاه هم برای اهانت بمسلمانان مقرری آنها را از محل صدقه میپرداختند و مسلمنان آن را رد میکردند، از آن جمله موقعی که عبدالملك به حج آمد فرمان داد اموالی میان مردم مدینه تقسیم کنند و چون کیسه‌های پول را در آوردند روی آن نوشته بود از محل صدقه است. مردم مدینه آنرا نپذیرفته گفتند مقرری ما از محل غنیمت و مالیات و نه از محل زکوة پرداخت میشود. اما عبدالملك بحرف آنان گوش نداد و عمداً

چنان کرد تا بآنان بفهماند قتل عثمان و واقعهٔ یوم الحرة فراموش نشده است (۱) خلفای بنی امیه در مواقع نیازمندی فرمانروائی ممالک را بامزایده و رشوه بدوطلبان می بخشیدند، بخصوص هنگامیکه کار آنان رو بفساد و ناتوانی گزاردده بود، بیشتر باین عملیات دست میزدند و همینکه ولید بن یزید خلیفه شد برای دلجوئی مردم بر میزان مقرری و جایزه ها افزود و چون پول کافی نداشت و مأمورینی مانند زیاد و ابن زیاد و غیره سرکار نبودند حکمرانی خراسان و توابع آنرا در مقابل دریافت مبالغی رشوه به

مسجد ابوالذهب قاهره

یوسف بن عمر تفویض کرد و هر کس هر کاری با خلیفه و عمال خلیفه داشت ناچار برای

۱- اهل مدینه پس از شهادت حضرت سیدالشهداء بر یزید شوریدند، یزید هم دسته ای از سیاهان زنگی را مأمور ساخت که بمدینه هجوم آورند و آنها هم چنان کردند. بسیاری از مردان بی گناه را کشتند که عده ای از صحابهٔ حضرت رسول نیز جزء آنان بودند و بروایت واقعی بیش از دوهزار زن و دختر قریش بطور نامشروع و اجبار از سیاهان زنگی بارور شدند و این روز سیاه و شوم به یوم الحرة مشهور است. مترجم

انجام کار خود مبلغی رشوه میداد، در صورتیکه خلفای نخستین اموی فقط در مقابل انجام خدمات برجسته مأمورین خود را بکارهای عالی میگماشتند. چنانکه معاویه بهمان نظر عمر و عاص را والی مصر کرد و تاچندی خلفای دیگر از معاویه پیروی میکردند، ولی تدریجاً وضع تغییر کرد و پول و رشوه و نفوذ سیاسی جایگزین لیاقت و شایستگی شد، بقسمی که هر کس پول بیشتری میداد یا دسته‌بندی زیادتری فراهم میساخت فوری والی میشد و در واقع خلیفه تاپول نمیکرفت کار نمیکرد. میگویند هنگامیکه عبدالملک بن مروان بامصعب بن زبیر در عراق می‌جنگید کسانی نزد بزرگان کوفه و بصره فرستاد و از آنان یاری خواست، بزرگان این دو شهر در پاسخ گفتند:

بشرطی باتویاری میکنیم که حکومت بعضی از شهرها را بما واگذار کنی و هر کدام خواهان حکومت شهری شدند و در ضمن چهل نفر حکومت اصفهان را شرط کردند، عبدالملک که اینرا شنید بیاران خود گفت: مگر اصفهان چه خبر است که چهل نفر حکومت اصفهان را از من میخواهند؟

موقعی که امویان بدعوی خلافت برخاستند بهتر از هر کس
توهین بدین واهانت
 میدانستند که اهل بیت بیش از آنان شایسته خلافت میباشند
بمردم دیندار

و بخوبی فهمیده بودند که ادعای اهل بیت بر مبانی درستی استوار است و اکثر فقهاء و علماء و رجال دین ادعای آنان را تأیید میکنند ولی اینرا هم درك کرده بودند که زور و تعصب با آنان است، با این حال فقهاء و اهل دین تافروست بدست میآوردند از اهل بیت رسالت حمایت میکردند و بنی‌امیه را برای کردارهای زشت و ستمگریها نکوهش مینمودند، و بیاد خدا میآوردند. معاویه بر دبار و سیاستمدار سخنان آنانرا میشنید و با صبر و حوصله و مدارا و پول زبانشانرا میرید، فقهاء و اهل دین نیز باین خرده گیری و اعتراضات معتاد شده بودند، تا اینکه عبدالملک بن مروان خلیفه شد و برعکس معاویه باخسونت و تندى با آنان رفتار کرد و چون در سال ۷۵ هجری پس از قتل ابن زبیر برای حج بمکه آمد از آنجا بمدینه رفت و در حضور یاران اهل بیت چنین گفت:

«بدانید که من خلیفه ناتوان (یعنی عثمان) نیستم و هم چنین خلیفه سهل انگار

(یعنی معاویه) نمیباشم و خلیفه بزدل (یعنی یزید) هم نخواهم بود. من درد این ملت را با شمشیر و نیزه دواء میکنم، شما گفتار مهاجرین را حفظ دارید، اما عمل نمیکنید، شما ما را پیرهیز گاری میخوانید ولی خودتان را فراموش میکنید، بخدا سوگند از این پس هر کس مرا پیرهیز گاری بخواند با این شمشیر گردنش را میزنم. و چنانکه ابن اثیر مینویسد وی نخستین خلیفه ایست که نهی از معروف کرد.

دشمنان بنی امیه که اینرا شنیدند، برای معاویه و بردباری او تأسف خوردند و گفته ابن زبیر را بخاطر آوردند که پس از شنیدن خبر مرگ معاویه چنین گفت:

خدا معاویه را بیامرزد ما او را فریب میدادیم و اودانسته و فهمیده فریب میخورد.

اهانت بقرآن و حریمین عبدالملك بقدری خود رای و خود کام بود که برای پیشرفت کار خود بهر نوع قوای قهریه متوسل میگشت، اگرچه با احکام دین مخالف بود. شاید تصور شود که عبدالملك این روش خشن را از والی تندخوی و ستمگر خویش حجاج آموخت ولی این تصور اشتباه است، زیرا عبدالملك پیش از آنکه خلیفه شود تظاهر بدینداری میکرد و همینکه خلیفه شد پشت پا بدین زد. میگویند موقعی که مرثده خلیفه شدن بعدالملك رسید وی در اتاق خویش مشغول قرآن خواندن بود و تا آن خبر را شنید قرآن را تا کرده گفت: بعد از این دیگر با تو کاری ندارم و تا زنده ام از تو جدا هستم.

از آنرو جای تعجب نیست که چنین خلیفه ای بوالی خود حجاج دستور دهد که کعبه را با منجنیق بکوبد و در میان مسجد کعبه سر عبدالله بن زبیر را ببرد! در صورتی که کعبه و اطراف آن بموجب قوانین اسلام محل امنی است و کشتار در آن حرام است ولی سپاهیان کعبه سه روز تمام در آنجا کشتار کردند و خانه کعبه را ویران ساخته، پرده های آنرا آتش زدند و این عمل در تاریخ اسلام بی سابقه بوده است و همینکه از کار کعبه فارغ شدند بمدینه رو آوردند و مردم آنجا را قتل عام کردند و هردری را بسته دیدند آتش زدند تا آنجا که قبطی ها و نبطیها قرآن را لگد مال کرده شمشیر بدوش بر زنان قریش تاختند، مقنعه آنها را از سرشان کشیدند و خلخال از پایشان در آوردند. (بجلد دوم ابن خلکان صفحه ۲۷۴ مراجعه شود.)

سپس برای تقویت کار بنی امیه (عبدالملك) بسیاری از صحابه و تابعان و مردم پرهیز کار بی اسلحه را سر برید ، تا پیروان علی را بیش از پیش مرعوب سازد و فرمان داد تا علی را بر منبر هالغن کردند و مردم را بلغن علی و ادا ساختند و هر کس که علی را لعن نمی کرد او را میکشیدند و نخستین کسی که در آن راه کشته شد حجر بن عدی کندی (در زمان معاویه) بود و خلاصه اینکه لعن علی تا زمان عمر بن عبدالعزیز ادامه داشت و آن خلیفه این کار زشت را موقوف ساخت .

خلافت و نبوت عده ای از مأمورین چاپلوس و در عین حال مستبد و ستمگر در دستگاه بنی امیه پدید آمدند که با انواع تملق گوئی خلفای بنی امیه را پیش از آنچه که بودند خود کام و ستمگر ساختند و اولین آنان حجاج است که خلیفه را (خلیفه الله) خواند و خلافت را از نبوت برتر شمرده گفت : زمین و آسمان بخلافت پدید آمد ، خلیفه پیش خدا از فرشتگان و پیغمبران برتر است . زیرا خدا آدم را بدست خود ساخت و فرشتگان را بسجده او مأمور کرد و او را در بهشت جاداد ، آنگاه آدم را از آسمان بزمیر آورده خلیفه خود کرد ، سپس پیغمبران را مبعوث نمود ، و اگر کسی با او در این باره گفتگوئی داشت ، پاسخ میداد که اگر کسی پیامبر شما باشد و کسی دیگر خلیفه یعنی جانشین شما در خانواده شما گردد کدام يك از آن دو نزد شما مقرب تر است؟ عبدالملك که این سخنان را میشنید طبعاً خشنود میشود و کسانی که بعد از حجاج آمدند همان طور رفتار کردند . خالد قسری والی هشام بن عبدالمك موقعی در مکه منبر رفته گفت : ای مردم البته خلیفه خدا از پیام آور ابر تر است و چنانکه ابن اثیر در جلد چهارم کتاب تاریخ خود توضیح میدهد منظور خالد آن بوده که هشام از پیغمبر برتر میباشد . بسیاری از چاپلوسان که فقط بخاطر دنیا مسلمان شده بودند این آتش فساد را دامن زدند و کار را دشوار ساختند و همان طور که عمال خلیفه از خلیفه تملق میگفتند سایرین هم از عمال خلیفه تملق میگفتند و آنرا باهانت بر اسلام جری میساختند ، میگویند همین خالد قسری (عامل هشام) مرد بی اطلاعی بود و قرآن نمیدانست و اگر آیه ای از حفظ میخواند چند جای آن غلط بود ، روزی برای مردم خطابه میخواند و در وسط خطابه چند خطا از او سرزد بقسمی که سراسیمه خطبه را برید . اما در آن

میان یکی از همان تملق گویان فریادزد: «ای امیر از چه هراس داری بی جهت نگران مشو، مرد عاقل که قرآن حفظ نمیکند، قرآن حفظ کردن کار احمقان است». خالد از این سخن جان تازه گرفته گفت: راست گفتی، خدا تو را بیامرزد. (الآغانی جلد ۱۹).

با این وضع شنیدن داستان زیر چندان شگفت آور نیست، که شبی یزید بن ولید مست و بی باک قرآن را برداشت و از آن تفأل زد و این آیه را سر صفحه دید: واستفتحوا وخاب کل جبار عنید من ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید - «سوره ابراهیم آیه ۱۴» ترجمه:

«تفأل بقرآن زدند. ولی هرستمگر خود پسند شکست میخورد، به جهنم میرود و از آب جوش مینوشد» یزید که چنان دید دستور داد قرآن را آویخته هدف سازند و تیرو کمان گرفته آنرا پاره پاره ساخت و اشعاری بدین مضمون سرود:

ترجمه:

«آیا مراستمگر خود پسند گفته تهدید میکنی؟ آری من همان ستمگر خود پسند هستم».

«و هرگاه روز واپسین خدای خود را دیدی بگو یزید مرا پاره پاره کرد».

(الآغانی جلد ۶ و المسعودی جلد ۲).

بنی امیه با انتشار دین اسلام اهمیت نمیدادند و از پیروزی ها غنیمت و اموال میخواستند از آنرو در زمان آنان انتشار اسلام در جاهای دوردست مانند ترکستان و سند متوقف ماند، در صورتی که مردم آن نواحی با اسلام تمایل داشتند و بدرفتاری خلفای اموی آنانرا از اسلام بیزار میکرد و همینکه مختصر محبتی میدیدند مسلمان میشدند و سپس از بیداد مأمورین متنفر شده مرتد میگشتند. در زمان عمر بن عبدالعزیز (همنام عمر بن خطاب) که خلیفه پرهیز کار دینداری بود چند روزی وضع تغییر کرد، چه که وی نامه هائی پیاد شاهان سند و غیره نگاشته بآنان اطلاع داد که اگر مسلمان شوند در همه چیز با مسلمانان برابر خواهند بود، آنها هم که رفتار نیک عمر را دانستند مسلمان شدند و نامهای عربی برای خود برگزیدند، ولی پس از کشته شدن عمر بن عبدالعزیز (۱۰۱) وضع بحال سابق باز گشت و تازه مسلمانان مرتد شدند.

خلفای بنی امیه و مأمورین آنها بسیاری از فرزندان علی را کشتند، دارند، مثله کردند و عده زیادی از تابعین را که مخالف آنان بودند بقتل رساندند و بیش از همه حجاج بن یوسف ثقفی والی عراق در این خونریزیها دست داشته است.

شکنجه و سخت گیری در زمان بنی امیه

مسلمانها در زمان خلفای راشدین اطاعت از پیشوارا واجب میدانستند و از آنرو اداره کارها محتاج سیاست و سخت گیری نبود، کسی در رفتار و کردار جز راستی و درستی پیشه ای نداشت،

اگر کسی گناه میکرد بگناهش اقرار میکرد و پای خود برای حد خوردن نزد خلیفه میآمد و البته محاکمه و گفتگو برای اثبات گناه و یا زجر و سخت گیری برای اجرای احکام بیمورد بود و چه بسا که کیفر گناهکار بملامت و سرزنش پایان می یافت و اگر از خود خلیفه گناهی سرمیزد مانند دیگران بکیفر میرسید. خلفای راشدین زندان و زندانی نداشتند، معاویه برای اولین مرتبه زندان تأسیس کرد و برای حفظ خود گارد مسلح ترتیب داد. اما خلفای راشدین باین قبیل وسایل محتاج نبودند، عمر بزرگترین فرماندهان سپاه را که اذا کابر صحابه بود احضار میکرد، اوهم با نهایت فروتنی میآمد و خودش هم میدانست که اگر نیاید خلیفه قدرت جلب او را ندارد معذک از روی صدق و خلوص امر خلیفه را اطاعت میکرد، گاه میشد که فرمان خلیفه یکی از صحابه را تا زیانه میزدند و اوهم با کمال فروتنی آن را میپذیرفت. عمر از گناهان کوچک چشم نمیپوشید که مبادا بگناه بزرگ تبدیل شود، از آنرو بحزم و احتیاط و سخت گیری مشهور شده بود.

همینکه معاویه بخلافت رسید عمال کاردان و زیرک خود را بعراق و مصر و فارس و غیره روانه کرد، مسلمانان تا آن موقع روح غرور و استقلال خود را از دست نداده بودند. معاویه با پول و بردباری و شکیبائی با مسلمانان حجاز و شام کج دار و مریز میگرد ولی عمال معاویه در سایر نقاط آن سیاست را مناسب نمیدیدند و بیم داشتند که اگر جلوی مردم را باز گزاردند شورش برپا شود، لذا بسخت گیری و شکنجه و آزار پرداختند. نخستین باز یابن ابیه والی معاویه در عراق بعملیات سخت دست زد و بگمان خود از عمر بن خطاب پیروی میکرد ولی البته نتوانست عمر شود و در سخت گیری افراط نموده

از حد گذشت. زیاد بن ابیه اولین کسی است که برای تقویت کار معاویه دست بشمشیر بجان مردم افتاد و با مختصر بد گمانی اشخاص را دستگیر میساخت و بدون رسیدگی کیفر میداد. پس از زیاد پسرش عبیدالله در زمان یزید والی عراق شد و همان موقع حسین بن علی بیعت یزید را نقض کرده برای نیل بمقام خلافت بعراق آمد (۱) یزید که این خبر را شنید با بن زیاد چنین نوشت: «هر کس متهم شد او را دستگیر ساز، و با مختصر سوء ظن کیفرده، اما تا کسی با تو جنگ نکرده او را نکش».

در زمان خلافت عبدالملک بن مروان (۶۵-۸۶ هجری) حجاج بن یوسف ثقفی والی عراق شد و اتفاقاً مدعیان خلافت زیاد بودند، حجاج برای خوش خدمتی بعدالملك در صدد تقلید از کارهای زیاد و ابن زیاد برآمد، البته حجاج از آن دو (یزید و پسرش) ستمکارتر نبود ولی بردباری معاویه و دستورهای یزید جلوی تندروی زیاد و ابن زیاد را میگرفت و چنانکه مشاهده شد یزید با بن زیاد دستور میداد تا کسی بجنگ نیساید او را نکش ولی قضیه حجاج برعکس بود، چه عبدالملك بر خلافت معاویه و یزید از سخت گیریهای حجاج خوشش میآمد، حجاج هم که فطرتاً مرد ستم پیشه ای بود ذره ای از جور و پیداد فرو گزار نکرد تا آنجا که مسلمانان بر ضد عبدالملك قیام کردند و او را خارج از دین خواندند و با اصطلاح آن زمان خوارج زیاد شدند، آنها میگفتند: «بنی امیه مردم ستم پیشه و پیداد گرند، با سوء ظن مردم را دستگیر میکنند و از روی هوی و هوس آنان را محاکمه مینمایند و از روی خشم آنها را میکشند».

بسر بن ارطاة و قتل اطفال

سیاست بنی امیه چنانکه آن روز مقتضی بود ابتداء با سخت گیری ولی ملاحظه کاری آغاز شد و سپس بستم پیشگی و پیداد و آزار و کشتار کشید. خلفای بنی امیه دست عمال خود را برای هر شکنجه و آزار و قتل و زجر باز گرداند و آنان نیز هر چه میخواستند بسر مردم میآوردند، در صورتیکه زمان خلفای راشدین چنان نبود و خلیفه ای که در مدینه اقامت داشت بتمام امور مملکت میرسید و مأمورین خلیفه در حدود مقررات اسلامی با نظر خلیفه

۱- این حرف جرجی زیدان بی اساس است، زیرا حضرت سیدالشهدا، علیه السلام هیچوقت با یزید بیعت نفرمودند. مترجم

انجام وظیفه میگرداند، عمر بن عبدالعزیز میخواست همان رویه را تجدید کند ولی جانش را سراین کار گذاشت و بعد از مرگ او جانشینش یزید بن عبدالملک بمأمورین خود نوشت: «که مانند گذشته بر مردم سخت گیری کنند».

خلفای بنی امیه مأمورین خود را بزجر و آزار و کشتار تشویق میکردند و حتی در زمان معاویه (بردار) نیز این وضع جریان داشت. مثلاً پس از قضیه حکمیت که هنوز علی کشته نشده بود معاویه جلادی را بنام بسر بن اوطاة با عده ای سپاهی مأمور قتل و آزار پیروان علی ساخت و بآنها تأکید کرد که از کشتن زن و بچه نیز خودداری نکنند، بسر مطابق دستور معاویه با سپاهیان خونخوار خود ابتداء بمدينه آمده عده ای از پیروان علی را کشت و خانه های آنان را ویران ساخت، سپس بمکه رفت و در آنجا نیز عده ای را کشت و خانه هایی را ویران ساخت، آنگاه از مکه به یمن آمد، عبیدالله بن عباس والی یمن از بیم آنان فرار کرد، اما بسر که عبیدالله را نیافت دو پسر خردسال او را بنام عبدالرحمن و قثم با دست خود مانند دوبره با کارد سربرد. میگویند آن دو کودک در صحرا نزد مردی از قبیله کنانه پناهنده بودند و همینکه بسر آنان را دستگیر کرد مرد پناه دهنده گفت ای بسر: اگر این دو کودک بیگناه را خواهی کشت مرا هم زنده نگذار، بسر گفت: مانعی ندارد و هر سه را کشت. زنی که این منظره هولناک را میدید فریاد زد: ای بی انصاف مردان را کشتی، چرا بکودکان تاخت آوردی؟.. در جاهلیت هم چنین رسمی نبود که کودک را سر ببرند. سلطنتی که با کشتن پیرمردان و کودکان و اقوام برپا گردد شوم است، با این همه بسر بکشتار خود ادامه میداد و باین سخنان توجه نمیکرد. مادر آن دو کودک اشعار سوزناکی در مرثیه فرزندان خود گفته که مطلعش این است. ترجمه:

«کی از دو فرزند من خبر دارد که مانند درو مرجان آنها را از صدف بیرون کشیدند...»

ولی ما گمان نمیکنیم معاویه بردار باین نوع ستمکاریها راضی بوده و جلادی خود

بسر این جنایتها را بار آورده است (۱) منتهی معاویه هم در تعیین مأموریت بسرحد و حدودی قایل نبوده است، او هم چنان کرده است. دلیل این مدعا (عدم رضایت معاویه) موضوع زیر است: پس از کشته شدن علی، زیاد بن ابیه در فارس والی بود و معاویه میترسید که مبادا زیاد در آنجا یابی شود، لذا به بسرمتوسل شد که هر طور هست زیاد را از فارس بیاورد، بسر فرزندان زیاد را توقیف کرده بوی نوشت: یا از فارس بیا ویا پسر هایت را سرمیبرم. ولی معاویه که این را شنید بسر را از آن کار بازداشت. (۲) حال باید دید که اگر در زمان معاویه بردبار چنین جنایاتی روی میداده پس در زمان خلافت عبدالملک ستمکاری پیدا کرده میشده است؟ و بنابراین تعجب ندارد که اگر در روزگار عبدالملک صدویست هزار نفر را بطور عادی سر بریدند و موقعی که حجاج مرد، پنجاه هزار مرد دوسی هزار زن در زندان وی بودند! چون خود عبدالملک بمراتب از حجاج خونریز تر و جانی تر بوده است. وی اول خلیفه ای است که پس از امان دادن عهد و پیمان را شکسته و مردمی را که تسلیم شده بودند هلاک کرد.

عمر بن سعید الاشدق از مأمورین عالی رتبه عبدالملک بر خلیفه یابی شد و موقعی که خلیفه در دمشق نبود و برای جنگ مصعب بن زبیر بعراق رفته بود وی بدمشق آمده جای خلیفه را گرفت، عبدالملک میان راه این را شنیده فوری بدمشق برگشت، چند روز با عمرو جنگید و چون کاری از پیش نبرد لذا با وی صلح کرد و عهد و پیمانی نگاشته بعمر و امان داد، عمرو هم مطمئن گشته تسلیم شد و عبدالملک بدمشق آمد و پس از چهار روز عمرو را احضار کرد. عمرو شبانه با صد نفر از موالی نزد عبدالملک آمد و موالی وی بیرون در ایستادند و عمرو روی تخت کنار عبدالملک نشست و عده ای از بنی مروان نیز در آنجا حضور داشتند، عبدالملک بغلامان خود گفت شمشیر عمرو را بگیرد و بخود

۱- در اینجا گویا جرجی زیدان دچار فراموشی شده زیرا خودش چند سطر پیش میگوید: معاویه به بسر گفت از کشتن زنان و کودکان هم دریغ مکن، بعد اظهار میدارد که قتل فرزندان ابن عباس بدون موافقت معاویه بوده است و این مخالف خوانی جرجی زیدان یا از فراموشکاری و یا برای ماست- مالی جنایات معاویه میباشد.

۲- و این مسلم است که معاویه زیاد بن ابیه را بیش از عبدالله بن عباس -مقرب میداشته و باضی بکشتن پسران او نبوده و دلیل بر تیره معاویه از قتل کودکان ابن عباس نمیشود. مترجم

او گفت شایسته نیست باشمشیر کنار من بنشینم ، بعد از آن روبعمر و کرده و گفت : ای ابوامیه (کنیه عمرو ابوامیه بود) هنگامی که تو بر من یاغی شدی قسم خوردم که اگر بر تو دست یابم تو را زنجیر کنم- بنی مروان که حاضر بودند گفتند (وبعداً او را آزاد کنی) عبدالملك گفت: آری غیر از این چه انتظار دارید؟- بنی مروان گفتند: بنابراین عمرو باید اجازه دهد که سوگند امیر المؤمنین عملی شود، عبدالملك زنجیری از زیر تخت خود بیرون آورد و بفلامان گفت عمرو را با زنجیر ببندید و همینکه او را بستند عمرو گفت : ای امیر مؤمنان ترا بخدا سوگند مرا با این حال بیرون نفرست ، عبدالملك گفت : ای ابوامیه دم مرگ هم حيله بازی میکنی ؟ مطمئن باش تو را با این حال پیش مردم نمیفرستم، سپس عمرو را تکانی داد که از تخت بزیر افتاده دندانهایش شکست .- عمرو گفت : ای امیر مؤمنان استخوان مرا شکستی ، بالاتر از آن کاری نکن ، عبدالملك گفت : - اگر میدانستم که با بودن من و تو کار قریش اصلاح میشود باکی نداشتم ولی حتم دارم که ممکن نیست تو باشی و من باشم و کارها رو براه گردد .- عمر که دانست حتماً کشته میشود زوبه عبدالملك نموده گفت : پسر زن بد کار مرا فریب دادی . عبدالملك فوری او را کشت .

از گفتگوی عمرو و عبدالملك معلوم میگردد که در آن زمان فقط زور و ستمگری پیشرفت داشته و مدعیان خلافت جز بزور و چیز دیگری تکیه نداشتند و هر کس مدعی خود راهلاك میساخت ، خودش جای او میشست ، در صورتیکه زمان خلفای راشدین پرهیز کاری و داد گستری و مسالمت عامل پیشرفت کارها بوده است . بنی امیه و پس از آنان بنی عباسی همان رویه مکر و حيله و ستمگری و قتل آزار را پیشه کردند ، چون آن سیاست را برای تحکیم اساس خویش سودمند دیدند و آخرین موقعی که سیاست مزبور (خدعه و مکر) در ممالك اسلامی جاری شد سیاستی بود که محمد علی پاشا مؤسس سلسله والیان مصر نسبت بممالیک اجراء کرد . بنی امیه بهر نحوی که بود مدعیان را دستگیر کرده میکشند ، چون این رویه را بهترین وسیله پیشرفت خود میدانستند زیرا همینکه مدعی کشته میشد هوا خواهانش طبعاً متفرق میشدند و اگر متفرق نمیشدند با پول و یا امثال آن آنها را متفرق میساختند .

گنجینه سرها

بنی امیه برای مرعوب ساختن مردم مخالفین خود را پس از قتل مثله میکردند. سرشان را میبردند و در شهرها میگرداندند و تنشانشان را در اماکن عمومی مدتها بدار میآویختند و مخصوصاً نسبت به پیشوایان احزاب و علی الاخص نسبت بآل علی همین سیاست را اجراء میکردند. یعنی مأمورین آنها سر اشخاص را بریده بدمشق میفرستادند تا در کوچه و بازار بگردانند.

اولین سری که از شهری شهری گردانند، سر عمر بن حمق خزاعی یکی از قاتلان عثمان بود و اول سری که در بازارها گردانند، سر محمد بن ابوبکر بود و اول سری که برای خلفا ارسال شد سر هانی بن عروه و مسلم بن عقیل از هواخواهان حسین بن علی بود و سپس سر خود حسین بن علی را ابن زیاد از کربلا بدمشق فرستاد، آنگاه مختار سر قاتلان حسین را از کوفه نزد محمد بن حنفیه فرستاد و بعداً حجاج سر عبدالله بن زبیر و یارانش را از مکه بشام نزد عبدالملک فرستاد و عبدالملک سر مصعب بن زبیر را از کوفه بشام آورده بدار آویخت.

عجیب اینکه هنگامی که سر مصعب بن زبیر را برای عبدالملک آوردند وی زیر طاقی در کوفه نشسته بود و ابن عمیر لخمی نیز آنجا حضور داشت. ابن عمیر تا سر مصعب را دید بلرزه در آمد. عبدالملک گفت: تو را چه شد؟ ابن عمیر گفت: خداوند امیر مؤمنان را حفظ کند، من با ابن زیاد در همین محل بودم که سر حسین بن علی را آوردند. باز همینجا پیش مختار بودم و سر ابن زیاد را نزد او دیدم و در همین محل سر مختار را پیش مصعب دیدم و اکنون سر مصعب را پیش تو میبینم، عبدالملک آنرا بقال بد گرفته بر خاست و دستور داد آن محل را خراب کنند.

چنانکه گفته شد بنی امیه و بنی عباس سر مدعیان خود را شهر شهر میگرداندند سپس در گنجینه مخصوص در دار الخلافه انبار میکردند و تن آنان را بدار میآویختند و مخصوصاً نسبت بآل علی که آنان را خوارج میگفتند این سیاست را ادامه میدادند. دیگر از سیاستهای ناهنجار بنی امیه آنکه مخالفین خود را پیش از کشتن زجر میدادند و شاید این رویه زشت از اختراعات حجاج بوده تا بداند وسیله مخالفان دیگر

را مرعوب سازد ، باینقسم که نی رامیبریدند وبا تراشه های نی تن اشخاص را مجروح میساختند ، آنگاه سر که ونمک روی زخمهای میریختند و آنها را زجر کش میکردند ؛ حجاج همین معامله را باهمراهان ابن اشعث با شدت هر چه تمامتر انجام داد ، اتفاقاً مخالفین هم همین رویه را پیش گرفتند و بر هر کس که از دشمنان خود دست یافتند اورا بدترین طرزی شکنجه دادند و گاه میشد که کود کان مخالفین خود را در دیک آب جوش (برای انتقام یا کینه جوئی یا ترسانیدن دیگران) آب پز میکردند . (تاریخ مسعودی جلد دوم) .

موالی و احکام فزونی موالی در اواسط قرن اول هجری که بنی امیه بخلافت دست آنان در زمان امویان یافتند بواسطه فتوحات اسلامی و زیادی اسیران و بردگانی که بعنوان هدیه وارد میشد شماره موالی رو بفزونی گذارد و الیان ممالک اسلامی صدها هزارها برده سفید و سیاه بعنوان هدیه و یا بجای مالیات برای خلفاء میفرستادند و خلفاء آنرا میان خواص خود تقسیم میکردند و آنها هم بزیردستان خود میدادند و یا میفر وختند و بردگان در میان مردم پراکنده میشدند و آن دسته از بردگان که بواسطه کار نیک یا هر چه آزاد میشدند بنام مولی معروف میگشتند از آنرو در زمان بنی امیه عده موالی بسیار شد و عربها که خود سیاستمداری و حکمرانی اشتغال داشتند امور زراعتی و تجارتی و صنعتی و دینی را بموالی واگذار میکردند و گروهی از آنان جزء آوازه خوانها و شاعران و قاریان و دربانان و سازندگان و نویسندگان درآمدند .

گاه میشد که مولی ثروتی بهم میزد و بندگانی را خریده آزاد میساخت و آزاد کرده او نیز آزاد کرده بدست میآورد و با این وصف موالی بچندین طبقه درآمدند ، مثلاً عبدالله بن وهب از فقهای نامی ، مالکی آزاد کرده یزید بن رمانه بود و یزید بن رمانه آزاد کرده یزید بن انس فهری بود ، همینقسم حماد بن سامه ولیث بن سعد و ابواسامه و غیره هم آزاد کرده بودند و هم آزاد کرده داشتند . ابن منذر شاعر آزاد کرده سلیمان قهرمانی و سلیمان آزاد کرده عبیدالله بن ابی بکره و عبیدالله آزاد کرده پیغمبر بود و عجب آنکه عبیدالله خود را عرب و از طایفه نقیف میخواند و سلیمان قهرمان مدعی

بود که عرب و از طایفه تمیم است و ابن منذر مدعی بود که عرب و از طایفه جبیر بن یربوع است و بدین طریق ابن منذر مولای مولای مولای و دعوی مولای دعوی محسوب میشد. این نوع آزاد شدگان به پنج درجه تقسیم میشدند. مثلاً داود بن خالد بن دینار و برادرانش که از راویان حدیث بودند همگی از موالی آل حنین محسوب میشدند و آل حنین خودشان از موالی مثقب بودند و مثقب مولای مسحل و مسحل مولای شماس و شماس مولای عباس عموی پیغمبر بود و با این حساب داود مولای مولای مولای مولای بود و همینقسم موالی از ترکان و دیلمیان و خراسانیان و رومیان و بربریان و سندیان و فارسین و فرغانیان و غیره زیر دست عربها افتاده و امور حرفه و صنعتی و ادبی را اداره کردند.

یک دسته دیگر از موالی فقط بکارهای جنگی اختصاص داشتند. مثلاً هر قبیله ای عده ای موالی داشت و هر گاه به جنگ میرفت موالی را برای کمک همراه خود میبرد و گاه میشد که شماره موالی از شماره مردان قبیله بیش بود. گاه نسبت موالی با آزادگان يك بر پنج میشد ولی در زمان امویان شماره آنان از آزادگان بیشتر شد و با این که موالی عناصر سودمندی بودند بنی امیه آنانرا خوار میداشتند و آزار میدادند، آنها هم کینه بنی امیه را در دل گرفته از ناچاری تحمل میکردند و پاره ای هم با طرف میگریختند. میمون جد ابراهیم موصلی هنرپیشه مشهور از آنانی بود که از ظلم بنی امیه به خارج مملکت اسلامی فرار کرد.

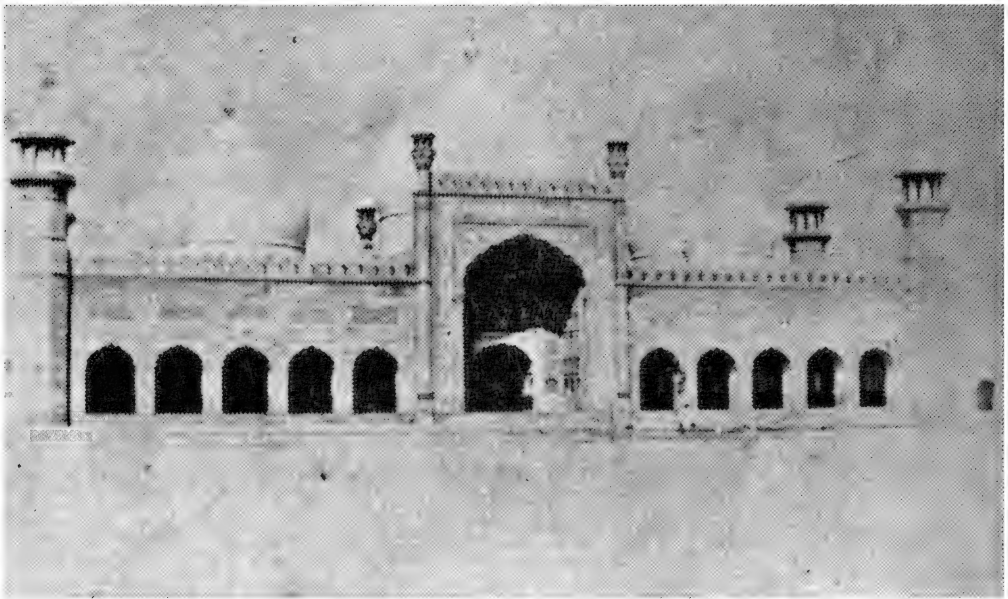
بنی امیه نسبت به موالی بسیار سخت می گرفتند و موقع جنگ موالی از عرب انتقام میکشند آنها را پای پیاده با شکم گرسنه بمیدان جنگ میکشیدند و کمترین سهمی از غنیمت ها بآنان نمیدادند و در هر مورد همه جور آنانرا اهانت کرده آزار میرساندند، لذا آنان از این ییادگری بستوه آمده بشورش برخاستند و هر جا که کسی از علویان یا غیر آنان برضد امویان قیام میکرد موالی یار او بودند و این گروه ستم دیده طبعاً دشمن آن ستمگران بودند و همینکه مختار بن ابوعبیده ثقفی در سال ۵۶ بخون خواهی حسین بن علی برخاست و بنام محمد حنیفه قیام کرد موالی وعید (بردگان و آزاد شدگان) با او همدست شدند. مختار بآنان

اجازه داد سواراسب شوند و صف بصف با سپاهیان وی کارزار کنند و با این تدبیر عده‌ای از بندگان گیریز با موالی دورمختار جمع شدند و بعضی از آنان چنان از بنی امیه خشمناک بودند که اصلاً از اسلام دست کشیدند. شماره بندگان در سپاهیان مختار بیش از آزادگان بود و بهتر از آزادگان جنگ میکردند زیرا از صمیم قلب با بنی امیه مخالف بودند. عده کشتگان سپاه مختار در سال ۶۷ بشش هزار رسید که فقط هفتصد نفر آنان اعراب (آزادگان) بود و بقیه پنج هزار و سیصد کشته دیگر از موالی بقتل رسیدند. مختار با کمک و همت موالی پیروز شد و تمام قاتلان حسین را کشت. اهل کوفه از این رفتار مختار رنجیده بوی پیام دادند که چرا موالی را با ما برابر کردی و آنان را سواره بمیدان بردی؟ و از غنیمت‌های جنگی با آنان سهم دادی؟. مختار با آنان پاسخ داد: که اگر من آنان را رها کنم آیا قول میدهید که تا دم آخر همراه من باشید و با امویان و عبدالله بن زبیر جنگ کنید؟

مختار نخستین کسی است که از اموالی با تقسیم کمک گرفت و آنان را بخود جلب کرد و آنان را دل و جرأت داده بروی دولت واداشت. از آن به بعد خلفای خردمند برای موالی حق تعیین کردند و رضایت آنانرا جلب نمودند گرچه پیش از آن نیز معاویه برای هریک از سپاهیان (موالی) ۱۵ درهم حقوق تعیین کرده بود ولی عبدالملک آنرا به بیست درهم رسانیده سلیمان ۲۵ درهم و هشام ۳۰ درهم با آنان میداد. با این همه مقرری مزبور اسمی بیش نبود و عمال دولتی آنانرا گرسنه و برهنه بمیدان می‌بردند و سهمی از غنائم با آنان نمیدادند.

اگر اتفاقاً از بابان نسبت بموالی محبت پیدا میکردند آن ستمدیدگان در راه خدمتگزاری با قای خود از جان هم دریغ نمیداشتند و راجع بصاحبان خویش با یکدیگر مباحثات میکردند. حتی پاره‌ای از این موالی که از بنی امیه مختصر مهربانی دیده بودند بهمین وضع از آنان دفاع مینمودند. مشهورترین مولای بنی هاشم سدید شاعر و مشهورترین مولای بنی امیه سیاب شاعر است و این دو آزاد شده در ستایش صاحبان خویش شعرها گفته‌اند و با یکدیگر راجع ببرتری آقایان خویش مناظره‌ها داشته‌اند که مختصری از آن سابقاً گفته شد.

با اینکه بنی امیه نهایت سخت گیری را نسبت بموالی روا میداشتند باز هم پاره ای از آنان در نتیجه لیاقت شخصی و یا اصالت خانوادگی حتی در دوره بنی امیه بمقامات عالی میرسیدند. مشهورترین آنان فیروز مولای اهل خشخاش است که بسمت فرمانداری رسید و همینکه ابن اشعث بر حجاج شورید فیروز با ابن اشعث همراه شد و حجاج اعلام کرد هر کس سر فیروز را بیاورد ده هزار درهم جایزه دارد. فیروز هم اعلام نمود که هر کس سر حجاج را بیاورد صد هزار درهم باو جایزه میدهم، همینکه ابن

مسجد شاه لاهور

اشعث مغلوب شد، فیروز بخراسان گریخت و ابن مهلب او را گرفته برای حجاج فرستاد حجاج هم بعد از آنکه تن او را بانی برید و سر که و نمک روی آن ریخت سرش را از بدن جدا کرد.

موالی بطور کلی دشمنان بنی امیه بودند، چه از آنها همه جور خفت و اهانت می دیدند، و زجر و شکنجه میکشیدند و با آنکه پیغمبر فرموده بود مولای هر قومی جز، آن قوم

ز ناشونی موالی
باز نان عرب

محسوب میشود بنی امیه زناشوئی زنان عرب را با موالی قدغن کردند. همان طور که ایرانیان هم پیش از اسلام بعر بها دختر نمیدادند، اگر مولائی جرئت می کرد و زن عرب میگرفت حاکم محل آن زن را طلاق میداد، چنانکه برای اعراب بنی سلیم در روحاء این اتفاق واقع شد، باینقسم که یکی از موالی دختری از بنی سلیم خواست و آنان با این ازدواج موافقت کردند، اما تا والی مدینه (ابوالولید) از این جریان خبر یافت سروریش وسییل و ابروان داماد را تراشید و او را دو بست تازیانه زد و طلاق دختر را از او گرفت. محمد بن بشیر الخارجی شاعر معاصر آن واقعه را بشعر در آورد و از کردار والی مدینه ستایش کرد.

ترجمه اشعار :

«ابوالولید شرافت دختران ما را حفظ کرد و آنان را از زناشوئی بایندگان»

«منع نمود و سر وسییل و ریش و ابروان آن مرد بی ادب را تراشید و او را صد تازیانه زد تا برود و بادختران کسری ازدواج کند، زیرا بنده باید باینده همسر گردد.»

اگر مولی مرد دانشمند عالی مقامی هم بود معذک در صورت ازدواج با زن عرب از این مجازات معاف نمیشد، مثلاً عبدالله بن عون از بزرگان تابعین و مرد دیندار دانشمندی بود، معذک همینکه بازن عربی ازدواج کرد چون خود از موالیان بود از هلال بن ابی برده تازیانه مفصلی خورد.

عربها پیش از اسلام نیز بموالی (غیر عرب) دختر نمیدادند و باینکه پیغمبر اسلام آن را نهی کرد باز هم بهمان عادت سابق خویش باقیماندند. سلمان فارسی از بزرگان صحابه پیغمبر بود، اسلام را در موارد متعدد یاری کرد و پس از آنکه عمر بخلافت رسید دختر خلیفه را خواستگاری نمود، عمر که دستور پیغمبر را کاملاً اجراء میکرد مانعی در آن ندید و سلمان قول مساعد داد، اما عبدالله پسر عمر از این جریان خشمگین گشت و از عمر وعاص که مرد باتدبیری بود چاره خواست، عمر و وعده داد که آن وصلت را برهم بزنند، لذا نزد سلمان آمده گفت: ای اباعبدالله (کنیه سلمان) شنیده ام خلیفه از نظر تواضع و فروتنی نسبت باحکام الهی حاضر شده است بتو دختر بدهد. امیدوارم مبارک باشد، سلمان که مرد مغرور و شرافتمندی بود از این حرف رنجیده گفت: حال که

میخواهند برای خدا بمن دختر بدهند از چنان عروسی چشم میبوشم .

امویان که مردمان متعصب خودخواهی بودند البته در این باره بیش از دیگران سخت میگرفتند و حتی از این که عربها زن غیر عرب میگرفتند تا حدی ممانعت داشتند . اما دختر دادن بغیر عرب را با سختی هر چه تمامتر منع میکردند در صورتیکه مطابق مقررات دین اسلام هیچ مانعی برای آن کار نبود و مردم پرهیز گار از اجرای آن ابا نداشتند ، مثلاً علی بن حسین بن علی معروف بزین العابدین که یکی از امام های دوازده گانه شیعه میباشند فرزند سلامه دختر یزد گرد آخرین پادشاه ساسانی بود و همین که پدرش در گذشت مادر خود را بقصد مولای پدر خود (ثرید) در آورد (۱) کنیز کی که ثرید داشت آزاد کرده خود تزویج نمود و عبدالملک بن مروان نامه ای بزین العابدین نگاشته اورا برای این جریان ملامت کرد زین العابدین در پاسخ وی چنین نوشت : « من در این کار به پیغمبر تاسی کردم ، چه که آنحضرت صفیه دختر حنی بن اخطب را آزاد فرموده با وی همسر شد و زید بن حادنه را آزاد کرده زینب دختر عمه خود را باوداد . دیانت اسلام بنده آزاد کرده (مولی) را با سایر آزادگان از هر جهت برابر شناخته و ولی امویان اورا بگناه عرب نبودن از هر مزیتی محروم ساختند و همسری با موالی را عیب میشمرند ، چنانکه مردی از قبیله عبدالقیس مقیم بحرین دختر خود را بیک از موالی داد و ابوبجیر از شعرای آن زمان قبیله عبدالقیس را با شعار زیر سرزنش کرده که چرا به موالی دختر داده اند . چه کسانی که شغلشان زراعت و تجارت است حق ندارند دختر عرب بگیرند .

ترجمه اشعار:

«آیا مرد میان شما کم بود که دنبال زارع و تاجر رفتید و به بردگان سفید و سیاه»
 «و رومی دختر دادید و با این عمل بدترین گناه را مرتکب شدید ؟ این برای شما ننگ»
 «است که زنگی بگویند من از آن قوم هستم .. چرا زنان خود را بدبخت ساختید»

۱- کرچه در این عمل چیزی برخلاف شرع و عقل و وجدان واقع نشده بلکه نمونه کاملی از حسن اخلاق و ترک تعصب و خودپسندی میباشد اما مطابق روایات معتبر مادر حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیه السلام یعنی شاه زنان دختر یزد گرد در مدینه قبل از شهادت حضرت سیدالشهدا، علیه السلام بمرض نفاس در گذشت و این خبری که جرجی زیدان نقل کرده صحت ندارد . مترجم

«و نسب آنانرا برهم زدید؟ چرا بجوانان خود دختر ندادید؟ شما که مردمان باشرافی بودید چرا باین عمل تنگین مبادرت کردید؟ شما که نیاکان با نام داشتید چگونه راضی شدید با ترک آن، دیلمیان و عجم‌ها و هندی‌ها و مردمان زرد نژاد و غیره همسر شوید و اشخاص گمنام (دعی) و برده و بی نسب را جزء قبیله باشراف خود وارد سازید؟..» این پندارها و گفتارها چنان در مغز مردم جایگزین و مؤثر واقع گشت که تدریجاً خود موالی هم از همسر شدن با زنان عرب امتناع داشتند. میگویند: نصیب از آوازه خوانها و ساززنهای نامی پسری داشت و خود و پسرش مولی (آزاد شده بودند) اتفاقاً پسر نصیب پس از مرگ ارباب خود خواستار دختر وی شد و برادر دختر با آن ازدواج موافقت کرد. نصیب که اینرا شنید پسر خود را در حضور بزرگان قوم احضار کرد و بغلامان سیاه خود دستور داد همانجا پاهای پسر را ببندند و چوب مفصلی باو بزنند، آنگاه به برادر دختر رو کرده گفت: اگر بخاطر پدرت نبود ترا هم چوب میزد موالی میل ندارم بتو آزاری برسانم، سپس آن دختر را بیکى از جوانان قبیله خود داده مخارج عروسی را از جیب خود پرداخت.

موالی بقدری مقید و محدود بودند که بدون اجازه اربابان سابق خویش نمی توانستند دختران خود را شوهر بدهند و اگر کسی دختر آنها را میخواست نزد مولای آنان رفته خواستگاری می کرد و اگر مولی اجازه می داد آن ازدواج عملی میشد و اگر بدون اجازه مولی چنین وصلتی واقع میگشت آن عمل را عمل نامشروع میدانستند و عقد نکاح خود بخود فسخ میشد.

خلاصه مطلب این که امویان بقدری نسبت به رعایت تعصب و رزیدند و غیر عرب را خوار شمردند که سرانجام مردم غیر عرب با مخالفین آنها همراه شدند و سلطنت را از دست بنی امیه گرفتند.

ذمه در زبان عرب بمعنای امان و پیمان و ضمانت است و ذمی مردم نامسلمانی هستند که در ممالک اسلامی وطن کرده اند و آنانرا از آنرو ذمی گفته اند که بموجب عهد و پیمان جان و مال و ناموس آنان در پناه اسلام در آمده است و در مقابل سالانه مبلغی بحکمرانان مسلمانان میپردازند. بیشترشان یهودی

مردم ذمی و احکام

آنان در زمان امویان

(پیمان با ذمی‌ها)

(در اوایل اسلام)

و مسیحی بوده‌اند و چون پیروان کتاب مقدس انجیل و تورا هستند، قرآن آنان را اهل کتاب خوانده است و سفارش آنها را نموده و آنان راستوده است. احادیث نبوی در سفارش ذمیان بخصوص قبطیان مصر بسیار است، از آن جمله از آن حضرت چنین روایت میکنند: همینکه مصر را گشودید با قبطیان خوش رفتاری کنید، چه آنان خوشایند شما و در پناه شما می‌باشند و مقصود از خوشایندی آن است که مادر اسماعیل جدا عراب از قبطیان بوده است و در جای دیگر فرموده است شما را بخدا نسبت بزمیان مصر خوش رفتار باشید چه که با آنان قرابت سببی و نسبی دارید.

خلفای راشدین هر گاه که بجائی قشون میکشیدند راجع بزمیان بخصوص مسیحیان و بخصوص کشیشان سفارش میکردند و اگر مسیحیان خواهان صلح بودند با آنان پیمان میبستند و صلح میکردند، باین شرط که سالانه مبالغی جزیه بدهند. نوع و مقدار جزیه بنا بمقتضیات وقت تغییر میکرده و بسته برضایت طرفین بوده است و البته هر پیمانی شرایط خاصی دارد که طبق مقتضیات زمان و مکان تدوین میشده است ولی اصول کلی این پیمانها تغییر نمیکرده، یعنی اهل کتاب پولی میدادند و مسلمانان از آنان حمایت میکردند و اگر هر يك از طرفین در انجام شرط تخلف مینمودند طرف دیگر حق الغای قرارداد را داشته است.

در تاریخ فتوحات اسلامی عهدنامه‌های زیادی درج است که میان مسلمانان و ذمیان منعقد شده و شرایط طرفین در آن مذکور است، و از آن جمله نامه حضرت رسول بفرماندار (ایله) (در عقبه) و نامه آنحضرت باهل اذرح در ضمن جنگ تبوک در سال نهم هجری میباشد.

و اینك متن (ترجمه) نامه حضرت رسول اکرم بفرماندار ایله :

« بسم الله الرحمن الرحيم این امان نامه ایست از خدا و محمد پیغمبر خدا به »
 « یحیی بن روبة و مردم (ایله) بخودشان و کشتی‌ها و کاروانهای آنان دریابان و دریا »
 « آنها در پناه خدا و محمد پیغمبر خدا هستند و هر کس از مردم شام و یمن و دریانوردان »
 « با آنها باشد در پناه هستند و اگر کسی از آنان چیزی ایجاد کرده بکار انداخت »
 « از آن خود اوست . و هر کسی هر چه بخواهد میتواند از راه دریا و یا خشکی بازادی »

« وارد سازد . »

و دیگر نامه آنحضرت باهل (اذرح) و (مقنا).

« بنام خداوند بخشنده مهربان - این امان نامه از طرف محمد پیغمبر خدا »
 « برای بنی حبیبه و اهل مقنا فرستاده میشود. بمن خبر داده شد که شما بمنزلهای خود »
 « برمیگردید، همینکه نامه من بشما رسید شما در پناه خدا و پیغمبر خدا هستید. پیغمبر

يك دختر مسلمان قفقازی

« خدا همه گناهان شما را بخشیده است »
 « و از هر خونی که ریخته اید چشم پوشیده »
 « است. هیچکس در قریه شما شریك شما »
 « نخواهد بود مگر پیغمبر خدا که باشما »
 « شریكت دارد. هیچ کس نمیتواند بر شما »
 « ستم روا دارد. پیغمبر خدا همانطور که »
 « خود را حفظ میکند شما را نیز حفظ »
 « مینماید. اکنون اسلحه ها و برده ها »
 « و دامهای شما از آن پیغمبر خدا شده »
 « مگر آنچه را که پیغمبر خدا یا فرستاده »
 « پیغمبر خدا بشما برگرداند و از این بس »
 « چهار يك محصول نخلستان های شما »
 « و چهار يك پشمی که زنان شما میریسند »
 « از آن پیغمبر خدا خواهد بود که باید »
 « بطور جزیه بدهید و اگر بعدها »
 « فرمانبردار بودید این جزیه از شما »
 « برداشته میشود و پیغمبر خدا از گناه »
 « گناهکاران شما میگذرد و نیکوکاران »

«شمارا گرامی میدارد. هر فرمانده مسلمانی که بشما بدی کند بخودش بدی کرده»
 «و اگر خوبی کند بهخودش خوبی کرده است هیچ کس بر شما فرمانروا نمیشود مگر
 «اینکه از خود شما باشد و یا از خاندان پیغمبر (اکرم) باشد، این عهدنامه را علی بن
 «ابی طالب در سال نهم هجرت نگاشته است.»

سرداران اسلام پس از رحلت پیغمبر در جنگ‌های شام و مصر و عراق و فارس
 از رویه آنحضرت پیروی کرده و عهدنامه‌هایی راجع باهل ذمه نگاشته‌اند که از آن
 جمله عهدنامه خالد بن ولید بمردم شام است.
 ترجمه عهدنامه:

«بنام خداوند بخشنده مهربان. بموجب این امان‌نامه اگر مردم دمشق جزیه
 «بدهند پس از ورود سپاهیان اسلام بآن شهر جانشان و مالشان و کلیساهای آنان»
 «و خانه‌هایشان و برج و باروی شهرشان در پناه مسلمانان می‌باشد و آن دست نمی‌خورد»
 «و چیزی از آن ویران نمی‌گردد و خانه‌های آنان اشغال نمیشود. این امان‌نامه پیمانی»
 «است که خدا و پیغمبر خدا و جانشینان پیغمبر و مسلمانان آنرا قبول کرده‌اند و جز»
 «نیکی کاری باهل دمشق ندارند.»

ترجمه نامه ابو عبیده بمردم بعلبک.

«بنام خداوند بخشنده مهربان - این امان‌نامه برای فلان پسر فلان و مردم»
 «بعلبک است چه رومی، چه ایرانی، چه عرب هر که باشند جان و مال و کلیساها و خانه»
 «های آنان و آسیاب‌های آنان در امان است. رومیان میتوانند گله‌های خود را تا حدود»
 «پانزده میل بچرانند ولی نباید به هیچ دهی وارد شوند و بعد از ماه ربیع و جمادی بهرجا»
 «که میل دارند بروند. هر کدام از آنان مسلمان شدند با خود ما مسلمانان در تمام»
 «حقوق برابرند، بازرگانان آنها میتوانند بهر شهری که بامردم آن صلح کرده‌ایم و (جزیه»
 «و مالیات میدهند) مسافرت کنند و خدا بهترین گواه است.»

فاتحین دیگر اسلام مانند عمرو بن عاص و سعد بن ابی وقاص و غیره در مصر و عراق
 و فلسطین و فارس و افریقیه و اندلس و غیره چنین پیمان‌هایی با اهل کتاب منعقد می‌کردند
 و در هر حال شرط لازم آن بوده که اهل کتاب با خواری بدست خود جزیه پردازند و چنانچه
 گفته شد شرایط این عهدنامه‌ها بمقتضیات زمان و مکان تغییر می‌کرده چنانکه صلح

عراق با صلح شام و عهدنامه شام با عهدنامه مصر و غیره مختلف بوده است.

اکنون نسخه هائی از عهد نامه‌ای در دست است که میگویند:

عهد النبویه پیمان پیغمبر

پیغمبر آنرا با مسیحیان و کشیشان منعقد نموده و اگرچه

متن این نسخه‌ها مختلف است ولی مفاد آن یکی میباشد،

میگویند: این عهد نامه در سال دوم هجرت بخط علی بن ابیطالب و بامر پیغمبر نوشته شد، نسخه‌ای از آن در مسجد پیغمبر ماند و نسخه‌های دیگر بدیرها ارسال گشت و از آن جمله نسخه‌ای بدیر طور سینا برده شد و سلطان سلیم عثمانی که در اوایل قرن شانزده میلادی مصر را گشود، آن نسخه را از دیر طور سینا باستامبول آورد و آنرا بمحضر شرع تسلیم نمود. فقیهان آن عهدنامه را بترکی ترجمه کردند و ترجمه را برای حفظ حقوق مسیحیان و عمل بآن بدیر طور سینا برگرداندند و متن عربی را در استامبول نگاهداشتند، اینك متن (ترجمه) عهدنامه پیغمبر که از کتاب منشآت سلاطین تألیف فریدون بك نقل شده است.

«پس از بسم الله»

«این نامه‌ای است که محمد فرزند عبدالله بهمه مردم مینگارد. خداوند او را،
«برای بیم رساندن و مزده دادن بهمه مردم فرستاده است. او امانت خدا را در میان مردم»
«نگاه میدارد تا از آن پس ایرادی وارد نیاید، و خداوند با عزت و حکیم است. محمد»
«این نامه را بملت مسیح و کسانی که بعد از آن بدین مسیح در آیند. در مشرق و مغرب،»
«دور و نزدیک، عرب (زبان آور) و گنگ (عجم) سرشناس و ناشناس آنان مینگارد. این»
«پیمانی است که بفرمان خدا با آنان بسته میشود و هر کس آن پیمان را بشکند نافرمانی»
«بخدا کرده است و دین خدا را ریشخند کرده. چه پادشاه باشد چه رعیت، خداوند»
«را لعنت کند. هر کس راهبی را پناه دهد یا مسافری را در کوه و دره و غار و آبادی و صحرا»
«و ریگزار و یادر دیر و کلیسا حمایت کند. من دنبال او هستم و با جان و مال و یاران»
«و کسان و همراهان خود از آنان دفاع میکنم. چون آنها رعیت من هستند و در پناه»
«من میباشند. من بزور از آنان چیزی (از خوار بار) نمیخواهم، مگر آنچه که خودشان»
«بمیل و رغبت بدهند، آنها برای پرداخت مالیاتهای که معمولاً گرفته میشود هیچ نوع»
«اگر اه و اجبار ندارند. من عهد میکنم که کشیش و راهب آنرا تغییر ندهم و اشخاص»

«تاریک دنیا را از صومعه نرانم و مسافر را از سفر باز ندارم و نمازخانه‌ها و خانه‌های»
 «آنان را خراب نکنم و چیزی از کلیساهای آنان برای ساختمان مسجدها نیاورم»
 «و هر کس از مسلمانان چنین کند پیمان خدا را شکسته است. کشیش‌ها و رهبانها»
 «جزیه و غرامت نمی‌پردازند، آنها هر جا باشند (شرق، غرب، خشکی، دریا، جنوب»
 «و شمال) در پناه من هستند و از هر بدی محفوظ می‌باشند و هر کس از آنان در گوشه‌ای»
 «از کوه‌ها و یا اماکن مقدسه برای بندگی خدا جای گیرند و برای زندگی خود زراعت»
 «کند، از پرداخت ده یک و مالیات معاف است و کسی حق ندارد با آنان شرکت کند»
 «و آنان را به بیگاری و یا جنگ ببرد و بطور کلی بیش از سالی دوازده درهم نباید از»
 «بازرگانان و متمولین و مالکین گرفته شود و به هیچکس از آنان زور گوئی نشود»
 «و باید بامدارا با آنها رفتار شود و آزاری بآنها نرسد و هر جا باشند معزز و محترم»
 «خواهند بود.»

«و اگر زن مسیحی نزد مسلمانان باشد حق دارد بمراسم دینی خود عمل کند»
 «و در کلیسا نماز بخواند. هر کس برخلاف این دستور عمل کند پیمان خدا را شکسته»
 «است. اگر کلیساهای آنان محتاج ترمیم باشد مسلمانان باید با آنان کمک کنند»
 «و مسیحیان در آن عملیات مطابق دین خود کاملاً آزاد هستند، هیچ یک از مسیحیان»
 «الزام ندارند اسلحه بردارند بلکه مسلمانان باید از آنان دفاع کنند تا روز واپسین»
 «و تا دنیا دنیاست، این عهد نامه معتبر است.»

ولی احتمال کلی می‌رود که اگر هم پیغمبر در آن موقع عهد نامه‌ای با مسیحیان
 و کشیشان منعقد فرموده غیر از عهد نامه فوق بوده است و یا اینکه متن آن مختصر بوده
 و بعداً چیزهایی بر آن افزوده‌اند و یا اینکه متن آن از بین رفته مفاد آن را باین صورت
 در آورده‌اند، یا اینکه خود مسیحیان نظر پیاره علل سیاسی آنرا جعل کرده‌اند زیرا
 هیچیک از مورخین اسلامی چنین عهد نامه‌ای را ذکر نکرده‌اند، بخصوص که اصطلاحات
 و عبارات مندرج در این عهد نامه با انشاء و اصطلاحات اوایل اسلام آن هم سال دوم
 هجرت منافات دارد.

عهد نامهٔ عمر

دیگر از عهد نامه های تاریخی اسلام عهد نامه ای است که آنرا

بعمر نسبت میدهند و میگویند این پیمان میان عمر و مردم شام منعقد

شده است و عده ای از مورخین اسلام متن آنرا نگاشته اند ، از آن جمله ابوبکر محمد بن محمد بن ولید فهری طرطوشی مالکی متوفی بسال ۵۲۰ هـ جری در کتاب خود (سراج الملوك) از عبدالرحمن بن غنم اشعری متوفی بسال ۷۸ هجری متن آن عهد نامه را چنین نقل کرده است :

هنگامی که عمر رضی الله عنه با مسیحیان شام صلح کرد ما این عهد نامه را بنام

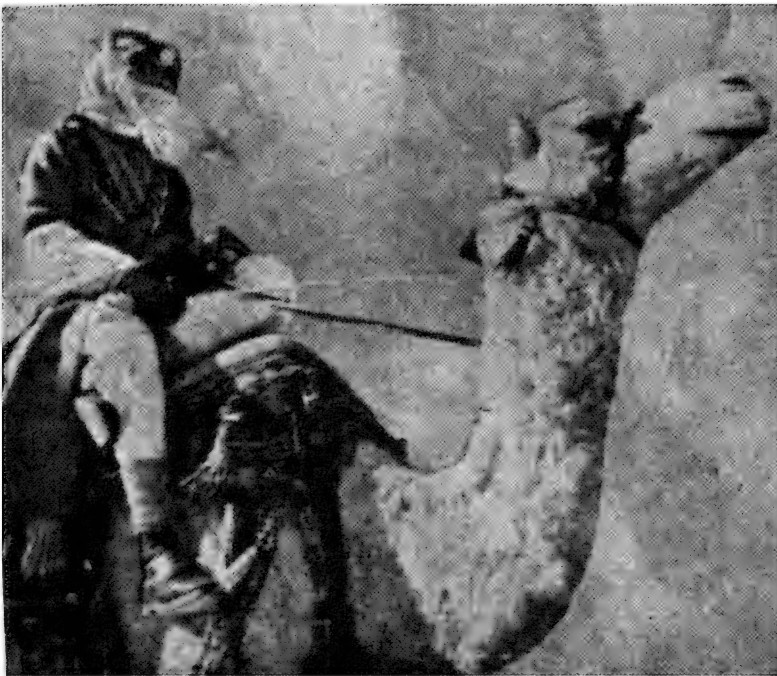
وی نگاشتیم :

« بنام خداوند بخشایندهٔ مهربان . این نامهٔ بندهٔ خدا عمر امیر مؤمنان برای « مسیحیان شهر (فلان) همینکه شما (مسلمانان) بشام آمدید ما از شما خواستار شدیم « بخودمان و فرزندانمان و اموالمان و هم مذهبانمان امان بدهید . با این شرط که از « این پس در شهرها و اطراف شهرهای خود دیرو کلیسا و صومعه نسازیم و آنچه که خراب « شده تجدید ننمائیم و آنچه که در قلمرو مسلمانان بوده بآن وارد نشویم و در های « خانه های خود را برای رهگذران باز بگذاریم و اگر مسلمانی بما وارد شد سه شب « او را میهمان داریم ، در کلیساها و خانه های خود جاسوسان را پناه ندهیم ، چیز بدی « از مسلمانان پنهان نداریم ، بفرزندان خود قرآن نیاموزیم و بدین خود دعوت نکنیم « و کسان خود را از مسلمان شدن باز نداریم و بمسلمانان احترام بگذاریم و همینکه « آنان بمجلس ما آمدند برای آنان برخیزیم و در جامه و کلاه (قلنسوه) و عمامه و نعلین « و آرایش مو و گرفتن لقب و کنیه و طرز صحبت خود را مانند مسلمانان نسازیم ، « سوار اسب نشویم ، شمشیر یا اسلحهٔ دیگر بر نداریم ، شراب نفروشیم ، مهر های خود را به « زبان عربی تهیه نکنیم ، جلوی سر خود را بتراشیم و همانطور که بودیم باشیم زنان « بکمر ببندیم و سر راه و بازار مسلمانان کتابهای مسیحی و صلیب نگذاریم ، آهسته ناقوس « بزنیم ، اگر مسلمانان بکلیسای ما آمدند ، در حضور آنان بلند بلند دعا نخوانیم ، « اعیاد مذهبی را بیرون نیائیم ، موقع تشییع جنازه مرده های خود بانگ بلند بر نداریم ، « در راه و بازار مسلمانان آتش نیافروزیم ، گورستان خود را نزدیک مسلمانان قرار

«ندهیم، از سهمیه مسلمانان بنده و برده نگیریم، خانه های ما نباید مشرف بر خانه-»
 «های مسلمانان باشد.»

و همینکه این عهد نامه را برای عمر آوردیم عمر این جمله ها را نیز بر آن
 افزود:

«مسلمانان را کتک نزنیم، همه این را از طرف خود و ملت خود پذیرفتیم»
 «و اگر کوچکترین تخلفی ورزیدیم این پیمان باطل است و با ما مثل مردم جنگجو»
 «رفتار بشود.»

يك عرب شترسوار

سپس عمر گفت: «همینطور امضاء شود» بعلاوه شرط شود که مسیحیان حق
 ندارند اسیران مسلمانان را بخرند و اگر یک مسیحی مسلمانی را کتک زد از پناه اسلام
 خارج میشود.»
 ضمیمه پیمان مزبور مطالب دیگری نیز هست که مربوط بکلیساهای می باشد

و عمر آنرا وضع کرده است. از آنجمله اینکه «کلیساهائی که بعد از ظهور اسلام باید خراب شود و بعد از ظهور اسلام کلیسای تازه‌ای نباید ساخته شود و ایوانی از توی کلیسا به خارج ساخته نشود و اگر خاجی از بیرون کلیسا نمایان گردد بر سر صاحبش خرد شود».

اما در ضمن این عهدنامه مطالبی هست که نسبت به مسیحیان توهین آور می‌باشد. و از آن‌رو تصور می‌رود که عهد نامه مزبور واقعاً از عمر بوده است، زیرا در اوایل اسلام رفتار مسلمانان با مسیحیان احترام آمیز بوده و اینگونه توهینها معمول نمیشده است. بعلاوه عمر شخصاً کسی نبوده که این همه نسبت باهل کتاب توهین و تحقیر کند، بلکه برعکس عمر کسی است که بزرگترین صحابی را در همه چیز با مسیحی ذمی برابر میدانسته و چنانکه دانستیم همینکه مردی قبطی (مسیحی) نزد عمر از عمر و عاص و پسرش شکایت کرد عمر در صد قصاص بر آمده بعمر و عاص گفت:

«از چه موقع مردم را بنده خود دانسته‌اید؟ مگر خبر ندارید که بشر آزاد بدنیا می‌آید».

با این وصف در نخستین وهله چنین بنظر می‌رسد که مطالب عهد نامه مذکور با ممیزات و مشخصات عمر تفاوت دارد و تصور می‌رود که بعداً بنام عمر جعل شده باشد. همانطور که عهدنامه منتسب به حضرت رسول نیز جعلی بنظر می‌آید، ولی حدساً عهد نامه منتسب بعمر پیاره‌ای لحاظ درست تر از عهدنامه منتسب به حضرت رسول می‌باشد. اینک بررسی عهدنامه عمر از نظر مطالب توهین آمیز آن و صفات برجسته شخص عمر.

احتمال کلی می‌رود که عمر با مسیحیان شام عهد نامه‌ای بسته است و اگر متن این عهد نامه متن آن پیمان نباشد لااقل با مفاد آن چندان تفاوتی ندارد زیرا:

انتساب آن
عهد نامه بعمر

۱- عهدنامه مزبور در کتب تاریخی مسلمانان ذکر شده گرچه طرطوشی از مردم قرن ششم هجری می‌باشد، اما وی مطابق مرسوم تاریخ نویسان اسلام سلسله روایت خود را مرتب ذکر نموده و مسلم است که از یک کتاب قدیمی نقل کرده است.

۲- کتاب سراج الملوک که این عهد نامه در آن مندرج است از کتب مهم ادبی و سیاسی اسلامی است و جزء کتابهای فکاهی نمیشد و مؤلف آن (طرطوشی) از علمای بزرگ اندلس است. وی ملازم ابوالولید الباجی بوده است و از محضر او استفاده کرده و در بغداد و مصر علم حساب و ادبیات و غیره آموخته و نزد ابوبکر الشاشی و ابواحمد - الجرسانی فقه خوانده و مدتی در شام اقامت داشته و مرد دانای پرهیزگار زاهد نیک سیرتی بوده است و با اینهمه نسبت بمسیحیان بد بین بوده و تعصب بخرج میداده است مثلاً موقعی همین طرطوشی بر افضل شاهنشاه پسر امیر الجیوش وارد شده و مردی مسیحی را نزد او نشسته دید فوری پند دادن آغاز کرده و با گریه گفت :

ترجمه شعر:

«ای کسی که فرمانبرداری تو بر ما واجب شده این را بدان .»

«از آنروما ترا فرمانبرداریم که پیغمبر، ما را بر فرمانبرداری تو فرمان داده .»

«ولی آنکه نزد تو نشسته همان پیغمبر را دروغگو میداند .»

شاهنشاه دستور داد آن مرد مسیحی را از مجلس برانند و شاید همان تعصب ، طرطوشی را وادار کرده که عهد نامه فراموش شده عمر را در کتاب خود بنویسد ، در صورتی که سایرین نامی از آن نمیدادند . چون مفاد آن عهد نامه را با اخلاق عمر مغایر میدیدند و البته نسبت جعل بطرطوشی خلاف است چه که پرهیزگاری و درستی او مانع این عمل میشده است .

۳- بیشتر مواد این عهد نامه در کتابهای فقهی اسلام راجع بذمیان ذکر شده و حتی کلمات آن تقریباً یکی است و بیشتر این کتابها پیش از طرطوشی تألیف شده است و درباره ای کتب اداری و سیاسی اسلامی باین عهد نامه اشاره شده و بلکه بعضی از مواد آنرا صریحاً ذکر نموده اند. مثلاً الماوردی متوفی بسال ۴۵۰ (۷۵ سال پیش از طرطوشی) در کتاب الاحکام السلطانیة در فصل جزیه و خراج چنین مینگارد : همینکه بانصاری مصالحه میشد مانند مصالحه عمر با مسیحیان شام مقرر میگردد مسلمانان رهگذر راسه روز خوراک بدهند ولی مجبور نباشند برای مسلمانان گوسفند و مرغ بکشند بلکه هرچه خودشان میخورند بآنان نیز بدهند و چهار پایان آنها شب را بدون جو

نگذرانند. این مهمانی اجباری مخصوص مردم ده بود و شهریان چنین تعهدی نداشته‌اند، تا آنجا که میگوید: راجع بزمی شدن دو نوع شرط بوده واجب و مستحب، شرط‌های واجب شش است:

(۱) - قرآن را با تحریف و طعنه نام نبرند. (۲) - پیغمبر خدا را باستهزاء و دروغ‌گویی نخوانند. (۳) - از دین اسلام بدگویی نکنند. (۴) - بطور مشروع و غیر مشروع با زن مسلمان هم بستر نشوند. (۵) - متعرض جان و مال و دین مسلمانان نشوند. (۶) بدشمنان اسلام کمک نکنند، آنها را پناه ندهند. این شش موضوع جزء حقوق مسلمانان است و در واقع شرط بشمار نمی‌آید و اینکه جزء شرط ذکر شده برای آنست که اگر حق مسلمانان در این موارد تضییع گردد ذمی بودن اهل کتاب لغو می‌شود. اما شرایط مستحب نیز شش است. (۱) - باید زنار به بندند و پلاس پوشند تا از مسلمانان تمیز داده شوند. (۲) - خانه‌هایشان بر تر از خانه‌های مسلمانان نباشد ... (۳) - صدای ناقوس آنها نباید شنیده شود. (۴) - نباید آشکارا شراب بنوشند و خاج‌های خود را نشان بدهند. (۵) - مرده‌های خود را پنهانی خاک کنند. (۶) - اسب و شتر را سوار نشوند... حالا ملاحظه می‌شود که نوشته‌های ماوردی عین مندرجات عهدنامه عمر است منتها ماوردی آنها را مرتب ساخته است. بنا بر این مسلم می‌گردد که عهدنامه عمر پیش از انتشار کتاب سراج الملوك معروف بوده چنانکه ابن اثیر در ضمن شرح وقایع سال ۴۸۴ می‌گوید: در این سال فرمان خلیفه را در آوردند و نصاری را ملزم ساختند که بر طبق پیمان امیر مؤمنان عمر بن خطاب باید پلاس مخصوص بپوشند *.

۴ - پس از عمر نیز خلفائی که باذمیان نصاری پیمان بسته‌اند و یا پیمان آنرا تجدید کرده‌اند، تغییر لباس را جزء شرایط عهدنامه قرار داده‌اند و این میرساند که عهدنامه‌های اخیر از روی همان عهدنامه عمر تنظیم می‌شده است، حتی عمر بن عبدالعزیز که خلیفه پرهیزگار درستی بود نصاری را مجبور ساخت که مطابق عهدنامه عمر لباس بپوشند و عمامه سر نگیرند تا از مسلمانان متمایز بشوند و عمامه سر نگذارند و ردای مخصوص در بر کنند و همینقسم خلفای دیگر هر گاه که میخواستند بر مسیحیان سختگیری کنند آنرا باجرای عهدنامه عمر مجبور می‌ساختند و از آنان میخواستند که خودشانرا

در لباس شبیه مسلمانان نساژند.

عهد نامه و صفات پسندیده عمر

اما مناقب عمر و مطالب مندرج در این عهدنامه طوری است که باهم سازشی ندارد و اینک مختصری از عادات و اخلاق عمر:

برجسته ترین صفت عمر عدالت بود که آنرا باسختی اجراء میکرد و از آزادی فکر و عقیده جلوگیری نمیکرد و در عین حال برای پیشرفت اسلام تعصب داشت و در عین حال پرهیزگاری را از نظر دور نمیساخت. عمر بقدری عادل بود که میتوان او را عدل مجسم خواند و حکم حق را بر خودش و فرزندانش زودتر از هر کس اجراء میکرد. مسلمانان تا کنون مردی را بعدالت خواهی عمر نیافته اند و از آنرو پیوسته از او یاد میکنند. عمر برای پیشرفت اسلام تاب و توان نداشت. هر سخنی که میگفت و هر قدمی که برمیداشت برای ترقی و تأیید اسلام بود و اگر عربها را باهم متحد میخواست فقط بمنظور یاری اسلام بود. عدالت خواهی و آزادی طلبی عمر مقتضی بود که مسیحیان را آزاد بگذارد، چنانکه عمر با مسیحیان عادلانه رفتار کرد و آنها را در اجرای مراسم دینی کاملاً آزاد گذارد ولی از زیر پرده همین عدالت خواهی مختصری هم تعصب اسلامی نمودار میشود چه عمر در عین حال که کلیساهای مسیحیان را باقی گذارد با آنان شرط کرد کلیسای تازه نساژند که مبدا مسیحیت بر اسلام (در ممالک اسلامی) چیره شود و آنرا از میان ببرد. در جای دیگر عدالت عمر طوری بود که مسیحیان عرب را برای همراهی با مسلمانان در عراق از جزیه معاف نمود بلکه مانند مسلمانان آنها را در صدقات شریک ساخت، ولی در ضمن از روی تعصب با آنها شرط کرد که فرزندان خود را بدین مسیح در نیاورند. خلاصه پیمان عمر در چهار شرط محدود میگردد.

- (۱) - مسیحیان معبد تازه نساژند. (۲) - مسلمانی که از میان آنان بگذرد سه روز مهمان آنها باشد. (۳) - مسیحیان، جاسوسان را در کلیسا پنهان ندارند و نیرنگی را از مسلمانها کتمان نکنند. (۴) - در سواری و لباس و آموختن قرآن و مهر کردن بزبان عربی از مسلمانها تقلید نکنند و در صورت اجرای این شرایط خودشان،

فرزندانشان و اموالشان در پناه مسلمانان خواهند بود .

يك مرد عرب

شرط اول باتعصب عمر
برای انتشار اسلام تطبیق
می کند. شرط دوم هم از آن
بود که مسلمانان در عراق
و شام ییگانه بودند و پذیرائی
از مهمان غریب برای عرب
مسیحی شرط سنگینی نبوده
است و در ضمن کمک مؤثری
هم بمسلمانهای غریب میشده
است و برای تطبیق شرط سوم
و چهارم با اخلاق عمر باید
بمقدمه مختصری که ذیلا
می نویسیم توجه شود.

مسیحیان شام و قیصر روم

نخستین نکته قابل ملاحظه اینکه عمر این عهد نامه را
با مسیحیان شام (نه مسیحیان سایر ممالک) منعقد ساخت
و حتی با سایر ذمی های مقیم شام چنان عهد و پیمانی نیست ،
چه که پیمان مزبور شامل حال قبطی های مصر ، نبطی های عراق ، صابئه حران ، زرتشتیان
فارس و یهودیان شام نمیشده است . پس قطعاً علتی داشته است که عمر مسیحیان شام را
با این قیود مقید ساخته و نسبت بمسیحیان سایر نقاط و سایر ذمیان مقیم شام آنطور سختگیری
نکرده است . بعلاوه مورخین اسلام عهد نامه دیگری بعمر نسبت میدهند که با اهل ذمه
منعقد شده و هیچگونه تحمیل و تضییق در آن دیده نمیشود و از حیث مسامحه و مدارا
مانند عهد نامه منتسب بحضرت رسول میباشد . نظر ما راجع باین عهد نامه اخیر منتسب
بعمر عیناً همان نظری است که راجع بعهد نامه منتسب پیغمبر داشته ایم زیرا در این

عهدنامهٔ اخیر عمر نیز اصطلاحات و مطالبی است که با وضع صدر اسلام مغایرت دارد ولی در عین حال مفاد و معنای آن کاملاً با معنویات صدر اسلام سازگار می‌باشد و با عهدنامه‌هایی که در آن زمان تدوین شده از حیث معنی و مفاد تطبیق می‌کند و از اخلاق و رفتار عمر هم دوره نبود که چنان عهدنامهٔ مودت آمیزی با ذمیان مقیم ممالک اسلام منعقد نماید.

ولی عهدنامهٔ مسیحیان شام عمده‌آبا نظر خاصی تدوین شده است و این سختگیری بعقیدهٔ ما برای آن بوده که مسیحیان عرب مقیم شام بقیصر مسیحی روم توجه داشته‌اند و رابطهٔ دینی از روزگار باستان در شرق بسیار نیرومند بوده است و عمر از بیم آنکه مبادا مسیحیان مقیم شام بسود قیصر مسیحی روم با مسلمانان نفاق کنند، آن شرایط سنگین را در عهدنامهٔ آنها ذکر نموده است و این دیده شده که طوایف شرقی حکمران ستمگر هم دین خود را بر حکمران دادگراز غیر دین خود ترجیح می‌دهند و در زمان خود ما نیز با وجود تسامح و تساهل کامل دینی هنوز هم شرقیان این تعصب مذهبی را نسبت به حکمرانان خویش ابراز می‌کنند و مسیحیان شرقی فرمانروای مسیحی و مسلمانان فرمانروای مسلمان را بر غیر آن ترجیح می‌دهند، اگر چه هم دین خودشان ستمگر و آن دیگری دادگر باشد پس اگر روحیه شرقیان امروزه چنین است البته در آن زمان نیز همچنان وسخت‌تر بوده است.

مسیحیان شام گرچه ظاهراً تحت اطاعت مسلمانان درآمدند و پرداخت جزیه را پذیرفتند ولی زبان آنان زبان رومی ماند و کشیش بزرگ آنها از قسطنطنیه یا انطاکیه می‌آمد و مراسم دینی آنان مطابق عادات و رسوم مذهبی رومیان اجراء میشد. سابقاً گفته شد که مسلمانان صدر اسلام هر جا را که می‌گشودند باشغال نظامی قناعت مینمودند و متعرض دین و اخلاق و عادات و رسوم مسیحیان نمی‌گشتند و آنان را در امور داخلی و اوضاع و احوال شخصی و امور قضائی آزاد می‌گذاشتند و حق سیادت دینی قسطنطنیه را بر مسیحیان مقیم شام می‌پذیرفتند و اگر راجع بآن موضوع (سیادت دینی قسطنطنیه) اشکالی پیش می‌آمد پادشاه روم اعتراض می‌کرد و بخصوص در بارهٔ ادارهٔ امور کلیساهای شام پادشاهان روم نظارت می‌کردند و خلفای راشدین رعایت مواد

عهدنامه را فرض می‌شمردند، اما همینکه بنی‌امیه حکومت یافتند تمام آن شرایط و مواد عهدنامه را زیر پا گذاردند و مانند کلیه مقررات پسندیدهٔ زمان راشدین این قسمت‌ها را نیز ملغی کردند.

می‌گویند موقعی عبدالملک صدای ناقوس شنیده پرسید این چه چیز است؟ گفتند ناقوس نمازخانه است، گفت کلیسا را خراب کنید و خودش نیز در خراب کردن قسمتی از آن بنا شرکت کرد و البته مردم هم با وی همدست شدند، نصاری شام به پادشاه قسطنطنیه شکایت بردند، پادشاه روم بعدالملك نوشت که بقای این کلیسا را خلفای سابق تصویب نمودند حال که تو آنرا خراب کردی یا آنرا خطر افتند و یا تو خطا کرده‌ای. عبدالملك ابدأ باین اعتراض پادشاه روم اعتنا نکرد، اما این میرساند که پادشاهان روم از مسیحیان شام حمایت می‌کردند و یا اینکه قیصر روم راحمی کلیساهای خود میدانستند چنانکه امروز (زمان تألیف کتاب) مسیحیان مقیم شام این تصور را دربارهٔ پاره‌ای از دول اروپا دارند (۱) بعلاوه کشیشان مسیحی روم مقیم شام محبت پادشاهان روم را بمسیحیان مقیم آن ممالك تلقین می‌کردند.

فرض هم که سابق بر آن مسیحیان شام از نظر مذهبی پاره‌ای اختلافات با قسطنطنیه داشتند البته بعد از استیلای عرب‌های مسلمان بر شام از آن اختلافات داخلی چشم می‌پوشیدند و وضع قدیم را بر جدید ترجیح میدادند. روحیه ملل مستعمره و نیم‌مستقل شرقی عادتاً چنان است که از تغییر وضع خوشش می‌آید و دوست دارد سرپرست خود را عوض کند، فقط از نظر دینی زودتر و بهتر مطیع ملت فاتح می‌شود، کشیشان و کاهنان رومی طبعاً مسیحیان را از عرب‌های تازه‌وارد متنفر می‌کردند و آن‌را بطرف قیصر رومی

۱- شامات که عبارت از سوریه فعلی، لبنان کنونی، فلسطین و اسرائیل و ماوراء اردن بوده بواسطه همین اختلافات مذهبی (یهود و مسیحی و مسلمان سنی و شیعی و دروزی و غیره) از آغاز استیلای مسلمانان بر آن نواحی تا ایام اخیر مرکز دسیسه استعماری اروپائیان بوده است و در قرن گذشته بیش از همه فرانسه و انگلیس در آن نواحی تحریکات داشتند و سرانجام پس از پایان جنگ اول بین الملل شامات از دولت سابق عثمانی جدا شد و بصورت مستقل و نیم‌مستقل درآمد و بعد از پایان جنگ دوم که سیاست فرانسه شکست خورد سیاست انگلیس و امریکادر نواحی شامات دست بکار تحریکات شد و چنانکه میبینیم سالی‌یاماهی نمیکرد که بواسطه تصادم منافع استعماری انگلیس و امریکادر شامات (سوریه- لبنان- فلسطین- اسرائیل- ماوراء اردن) شورش و انقلاب و خونریزی جدیدی واقع نگردد و البته شوروی‌ها (کمونیست‌ها) نیز در این تحریکات بی‌مداخله نیستند و هیچ بعید نیست که شعله جنگ سوم از همین مرکز خطر مشتعل شود. مترجم

می کشاندند. قیصر هم میکوشید از این نارضایتی استفاده کند و دوباره شامات را از مسلمانان بگیرد.

بعضی از مسیحیان شام با اجرای این نقشه مساعد بودند و اطلاعات مربوط را به قسطنطنیه میرساندند و اگر از روم جاسوسانی بشام می آمدند آنرا در خانه های خود پنهان می ساختند و در انجام وظایف جاسوسی با آنها کمک میکردند و چه بسا که یک مسیحی با تبدیل لباس نصرانی بلباس اسلامی و کندن مهر عربی و تبدیل نام خویش بکینه عربی و آموختن مختصری از قرآن برای جاسوسی خود را میان مسلمانان میانداخت و کار خود را انجام میداد و این در موقعی بود که سراسر شام فتح نشده بود و عمر یم آنرا داشت که دسیسه های قیصر روم کار شام را مختل سازد لذا با مسیحیان شام شرط کرد که مثل مسلمانان لباس نپوشند و مانند آنان سوار نشوند و در منزل های خود جاسوسان روم را جان دهند و فریب و مکر از مسلمانان پنهان ندارند.

و از همان نظر عمر بعمال خود دستور داد اهل کتاب را در دیوان استخدام نکنند چه آنان اهل رشوه و دوست یکدیگر و دشمنان اسلام بودند و گفته میشود که این دستور عمر بموجب فرمان پیغمبر بوده که در روز بدر فرموده بود ولی اصل و فرع آن دستور هر چه بوده عمر از اجرای آن ناتوان گشت زیرا در صدر اسلام مسلمانان حساب دان و دفتر نویس نداشتند، بخصوص که آن موقع دفترهای محلی بزبانهای محلی تنظیم میشد.

بنابر مراتب فوق بعقیده ما عمر چنان عهدنامه ای را بانصارای شام منعقد کرده (و یا آنان را بامضای آن و ادار ساخته) و اگر متن عهدنامه مطابق نسخه موجود نبوده مفاد آن نباید غیر از آن باشد و دور نیست که در ظرف این مدت طولانی تغییراتی در متن آن داده باشند. بیشتر یم عمر از مسیحیان شام برای آن شد که کلیسای آنان از هر کلیسای دیگر شرق بمبانی دینی قسطنطنیه نزدیکتر بود در صورتی که کلیسای قبطیان مصر با کلیسای قسطنطنیه مخالفت دشمنی داشتند و بهمان نظر با مسلمانان در اخراج رومیان از مصر همدست شدند و در هر حال عمر آن عهدنامه را چنانکه گفتیم در وضع خاص و بمنظور مخصوصی تدوین کرده و نظر تعصب مذهبی و یا عداوت با مسیحیان

وسخت گیری نسبت بآنان نبوده و فقط جهات خاصی تنظیم آن را ایجاب می کرد ولی مسلمانان بدون رعایت آن اوضاع عهدنامه مزبور را در آینده اساس عقد و پیمان با تمام ذمیان قرار دادند .

همینکه بنی امیه بخلافت رسید مرکز حکمرانی خود را بشام آوردند و دیگر مثل عمر از نفوذ و مداخله جاسوسان روم بیم نداشتند. سراسر شام و کرانه های مدیترانه دست آنان بود

ذمیان در زمان بنی امیه

و هر ساله از راه دریا برومیان حمله می آوردند ، اما چون برای دسته بندیهای سیاسی و جلب سیاستمداران بیول زیادی احتیاج داشتند بمنظور دریافت جزیه و خراج بر ذمیان فشار وارد می آوردند و حتی از تازه مسلمانان نیز جزیه می گرفتند و بکسانی که اسلام نیاورده بودند. همه جور آزار می رساندند چه آنان نه مسلمان و نه عرب بودند و امویان که با مسلمانان غیر عرب آنطور بد رفتاری میکردند بنا بر مسلمانان غیر عرب طبعاً سخت تر و خشن تر بودند. در نظر بنی امیه مردم سه دسته میشدند. اول فرمانروایان که خود عربها بودند. دوم موالی یعنی بندگان (مسلمانان آزاد شده) آنان سوم ذمیه ها چنانکه معاویه راجع بمردم مصر میگوید: « اهل آن کشور سه دسته اند . ناس (مردمی) شبیه ناس (نیمه مردم) نسناس و یالاناس (جانور) طبقه اول ، ناس عربها و دوم موالی و سوم ذمیان یعنی قبطیان هستند.»

همینکه قبطیان دانستند اسلام آنان را از جزیه معاف نمیدارد لباس رهبانان پوشیدند تا مگر جزیه نپردازند. مأمورین اموی که وضع را چنان دیدند بخشم آمدند و نه تنها بر راهبان جزیه گزاردند بلکه پاره ای از آن مأمورین مقرر داشتند جزیه مرده ها را نیز زنده ها بپردازند. نظایر این وقایع در زمان امویان بسیار بوده و مادر جلد دوم این کتاب شرح آن را نگاشتیم که چگونه امویان بانواع وسایل نامشروع از ذمیان بول میستاندند .

تازمان عمر بن عبدالعزیز وضع چنان بود ولی آن خلیفه که نواده دختری و همنام و پیرو عمر بن خطاب بود بتقلید عمر شرحی بعمل و مأمورین خود نوشت که عهد و پیمان عمر را محدود احاء سازند. از آن حمله نه شده به د که : « نامسلمانان عمامه خود را

بردارند و لباس مخصوص نصاری بپوشند و خود را شبیه مسلمانان ن سازند و مسلمانان را استخدام نکنند و در ادارات دولتی اسلامی مستخدم نمی پذیرند» حتی عمر بن عبدالعزیز مسیحیان را از نواختن ناقوس هنگام اذان منع کرد.

بنی امیه که نسبت بزمیان سخت گیر بودند برای جمع آوری پول باطلاعات و معلومات آنان متوسل شده از وجودشان استفاده میکردند چه که مسیحیان بهتر از مسلمانان خواندن و نوشتن و حساب میدانستند و امویان که هدفی جز تحصیل مال و بسط نفوذ نداشتند در این قبیل موارد بطرف زمین می رفتند و از آنان کمک می گرفتند مثلاً خالد قسری والی عراقین در زمان بنی امیه فرزندیک زن مسیحی رومی بود و پسرش خالد از وی خواست مسلمان شود، ولی مادر خالد پیشنهاد پسر را رد کرد، خالد برای مادرش پشت مسجد جامع کوفه کلیسای کوچکی ساخت و هر موقع که مؤذن در مسجد جامع اذان می گفت همان هنگام در کلیسای مادر خالد ناقوس میزدند و در دوره حکمرانی خالد مسیحیان از هر جهت مقرب شدند زیرا مادر خالد تادم مرگ مسیحی بود و بدستور و خواهش وی پسرش خالد از مسیحیان حمایت میکرد. خالد نه تنها مسیحیان را بکار میگماشت بلکه برخلاف دستور عمر بن عبدالعزیز زرتشتیان و مسیحیان را فرمانداری میداد و بر سر مسلمانانها مسلط میساخت و آنها هم نامی توانستند ب مسلمانان صدمه میزدند مادر عمر بن ابی ربیع شاعر نامی اسلام مسیحی بود و تاهنگام مرگ خاج در گردش ماند. مسیحیان در زمان بنی امیه بمسجد می آمدند و کسی متعرض آنها نمیشد. اخطل شاعر مسیحی عرب بدون اجازه در حال مستی خاج بگردن نزد عبدالملک بن مروان میآمد و کسی هم باو ایرادی نمیکرد، زیرا بهترین طرزی در هجو انصار (یاران پیغمبر) شعر میگفت!

خلفای بنی امیه گاه گاهی بکارمندان و خواص یهودی و مسیحی خود پیشنهاد میکردند که مسلمان شوند، آنها هم در بعضی موارد می پذیرفتند ولی غالباً رد میکردند رد کردن پیشنهاد خلیفه همیشه تولید زحمت نمیکرد، فقط موقعی که خلیفه بخشم میآمد و چندان احتیاجی ب وجود آن مسیحی نمیدید بشدت او را کیفر میداد. مثلاً شعله نام از مسیحیان ایرانی بود که نزد خلفای بنی امیه آمد و دشو میگرد، موقعی خلیفه باو گفت

شمعله مسلمان شو- شمعوله پاسخ داد. هر گز، هر گز مسلمان نمیشوم مگر اینکه تو مرا وادار بآن کار کنی. خلیفه که احتیاجی بوجود شمعوله نمیدید فوری دستور داد تکه‌ای از گوشت ران شمعوله بیرند و کباب کنند و بحلقش فرو ببرند. ولی هر گاه بوجود شخص مسیحی نیازمند بودند اگر هم پیشنهاد آنرا برای مسلمان شدن رد میکرد باز هم با او مدارا مینمودند. مثلاً عبدالملک بن مروان با خطل شاعر گفت بیا و مسلمان شو تاده هزار بتوبدهیم و از غنیمت‌های اسلام سهمی برایت معین کنیم، خطل گفت با شراب چه کنم؟ عبدالملک گفت شراب چیز خوبی نیست، اولش تلخی و آخرش مستی است،

دو ظرف لعابی ساخت سوریه متعلق بقرن دوم هجری

خطل گفت آری: درست گفتی امامیان همان تلخی و مستی عالمی هست که تمام خلافت و قدرت تو در مقابل آن مثل يك قطره آب در برابر رود فرات میباشد، خلیفه خندید و پایی اونگشت.

عمال بنی امیه برای دریافت جزیه بر زمین سخت می‌گرفتند و هر کس که بول میداد او را گرامی میداشتند. در خطط مقریزی مطالب مفصلی راجع باین موضوع درج است، طالبین بآنجا رجوع کنند.

خلاصه

خلاصه این فصل آنکه دولت اموی دولتی بود که پایه آن بر تعصب عربی و سیاست آن بر مبنای زور و سخت گیری استوار شده بود و با کمک دسته بندی های سیاسی و جلب سیاستمداران اداره میگشت و بیش از همه نسبت با عراب قریش ابراز تعصب میشد و در نتیجه قبیله های عرب از آن نظر بدوره جاهلیت برگشتند و برای قوم و طایفه خویش تعصب کشیدند. سپس تعصب قومی به تعصب وطنی برگشت. بنی امیه بطور کلی مسلمانان غیر عرب و ناسلمانان ذمی را آزار میدادند و حقیر میشمرند و برای جلب رجال سیاسی و دسته بندی پیول زیادی احتیاج داشتند و همان نیازمندی به پول زیاد آنانرا با ظلم و جور و اداره می ساخت. بنی امیه بهمان نظر از کلیه مقررات اسلامی مربوط با امور مالی چشم پوشیدند و صدقه و غنیمت و سایر موارد درآمد را بمیل خود صرف کردند و چون دشمنان آنان (علویان) مردم دیندار پرهیز گاری بودند بنی امیه بر ضد دین اقدام کردند و دین داری را زیر پا گذاردند و بمکر و حيله متوسل شدند، از مردی و مردانگی دست کشیدند و در بیداد گری و آزار مردم افراط کردند بقسمی که هیچ يك از مورخین حتی خود مورخین اموی آنرا انکار ندارند، مثلاً ابوالفرج اصفهانی مؤلف کتاب اغانی از امویان است بیشتر بدکاری های بنی امیه از کتاب ابوالفرج اقتباس و نقل شده است.

پایداری دولت بنی امیه مرهون کاردانی و سیاستمداری سه خلیفه اموی است که هر يك با تدبیر و فکر و هوش مدت بیست سال بر امپراطوری اسلام حکمروا شدند و بقیه خلفای اموی از پرتو آنان چندی فرمانروا گشتند. نخستین خلیفه سیاستمدار با تدبیر اموی معاویه بن ابوسفیان مؤسس خاندان اموی است که از سال ۴۱ تا ۶۰ هجری مدت بیست سال خلافت کرد، سپس عبدالملک بن مروان از ۶۵ تا ۸۶ هجری خلیفه بود و دیگر هشام بن عبدالملک که ۱۰۵ تا ۱۲۵ خلافت نمود. و منصور عباسی در مملکت داری از هشام تقلید میکرد. عمر بن عبدالعزیز از نظر دینداری و پرهیز گاری بر تر از همه آنان بود اما چون متناسب با وضع محیط نبود، کارش نگرفت و کشته شد و اگر آن سه خلیفه کاردان میان آنان پدید نمی آمد بزودی خلافت از دست خلفای عیاش خوش گذران و بی فکری تدبیر بیرون میرفت. نخستین خلیفه عیاش و هرزه وضعی الرای

(امویان) یزید بن معاویه است که در سال ۶۴ درگذشت وی بیش از هر چیز بشکار علاقه داشت و از آنرو باسگها و بازهای شکاری و میمون و یوزپلنگ خوش بود. از میگزاری و بزم آرائی دریغ نمیکرد. عمال و مأمورین وی بوی اقتداء کردند و آشکارا پیاده پیمانی پرداختند. سازو آواز که تا آن زمان در مکه و مدینه معمول نبود در ایام یزید معمول شد و مسلمانان که تا آنگاه عیش و نوش و تفریحات نمیدانستند در زمان یزید بآن کارها دست زدند.

دیگر از خلفای هرزه اموی یزید بن عبدالملک است که در سال ۱۰۵ درگذشت و او را خلیفه هرزه میخواندند. یزید بعد از عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد و براهی برخلاف وی رهسپار شد، از میان زنان حرم سرا بدو کنیز یکمی سلامه و دیگر حبابه متوجه شد و تمام اوقات خود را با آنان میگذرانید. روزی حبابه این شعر را برای وی خواند.

ترجمه شعر :

«میان استخوانهای سینه و گلو آتش عشق چنان افروخته شده که با هیچ چیز آرام نمیگیرد و خنک نمیشود.»

یزید از شنیدن این شعر چنان بهیجان آمد که فریاد کنان بخیال پرواز افتاد، حبابه گفت نکن، مابتو کار داریم ای امیر مؤمنان، یزید گفت نه، نه بخدا سوگند الان پرواز میکنم، حبابه گفت : مملکت را بکی میسپاری ؟

یزید دست حبابه را بوسیده گفت : ملت اسلام و مملکت اسلام را بتو تفویض میکنم. روزی یزید با حبابه برای گردش باطراف روداردن حرکت کرد و همینکه در بزم باده گساری نشستند و هر دو از باده ناب سرمست شدند یزید از روی مستی حبه انگوری بطرف حبابه پرت کرد، دانه انگور در گلو حبابه ماند و او را خفه نمود. یزید سه روز تمام لاشه حبابه را بغل گرفته میبوسید و میگریید و میبویید. سرانجام باصرار آن جسد گندیده را پس از سه روز از یزید جدا کرده بخاک سپردند. یزید با اندوه بسیار بکاخ خود بازگشت و شبی صدای کنیزکی را شنید که بمناسبت مرگ حبابه این شعر را میخواند.

ترجمه شعر :

«چگونه از اندوه جان نسپارم که جای عزیزم را خالی می بینم.»

یزید که این بیت را شنید بی اختیار شد و بقدری گریست که از حال رفت و در راه معشوقه ای که در نتیجه شوخی او جان داده بوده خود نیز جان سپرد. یزید فقط هفت روز بحال دیوانگی پس از مرگ معشوقه زنده بود و برادرش مسلمة در آن يك هفته خلیفه را در نظر مردم پنهان میکرد، تا مبادا از جنون عاشقانه وی در فراق معشوقه آگاه شوند. مدت خلافت یزید چهار سال بود.

دیگر از خلفای هرزه خوشگذران بنی امیه ولید بن یزید بن عبدالملك است که در سال ۱۲۶ هجری در گذشت و جز شراب و شکار هوس می نداشت بقسمی که حوضهائی پر از شراب فراهم میساخت و در میان حوض شراب غوطه میخورد و شراب مینوشید، همینکه یزید خلیفه شد سازندگان و نوازندگان مکه و مدینه و سایر نقاط را بشام آورد و از آنان و سایر اهل عیش و نوش و طرب بزم هائی آراسته بخوشگذرانی و عیاشی پرداخت، اما بیش از یک سال خلافت نکرد و در گذشت.

عربها در زمان یزید بن معاویه نسبت به بنی امیه بدبین شدند و البته از کارهای ناپسند ولید و یزید بن عبدالملك و غیره بیشتر رنجیدند و یکی از شعرای عرب خطاب بخلفای بنی امیه چنین می گوید :

«مردم از سوء سیاست شما بتنگ آمدند بیائید پرهیز گاری و دینداری را پیشه کنید. تا کی و تا چند با پست ترین افراد دمساز هستید، اینان شما را نابود میسازند. تا کی به دست خود شکم خود را می درید، روزی می آید که پشیمانی سودی ندارد...»

آری این خلفای هرزه خوشگذران کجا و آن خلفای سیاستمدار ظاهر المصالح (اموی) کجا؟ که نه شراب میخوردند و نه اجازه شراب خوردن میدادند و نه مانند یزید و ولید دنبال خوشگذرانی میرفتند. حتی هشام بن عبدالملك که در اواخر ایام بنی امیه آمد، لب بشراب نمی زد و کسی در حضور او شراب نمی خورد و مردم را بسختی

از آن کار باز میداشت .

این هرزگی و عیاشی خلفای اموی از طرفی و آن سخت گیری نسبت بتازه مسلمانان و ذمیان و تحقیر مردم غیر عرب دست بهم داد و کارها را مختل نمود بقسمی که در اواخر دولت اموی سپاهیان اسلام از هر دهی که میگذشتند اموال اهل ده را غارت میکردند و در نتیجه این پیش آمدها و نارضایتیها ، مخالفان از اوضاع آشفته استفاده کرده دولت اموی را برانداختند و عباسیان جای آنها را گرفتند .

دوره نخستین نفوذ و استیلای ایرانیان بر ممالک اسلامی

این دوره را دوره ایرانی نامیدیم، زیرا اگرچه خلفاء و زبان
 و دین آن دوره عرب بوده اما از حیث سیاست و اداره امور
 مملکتی تحت نظر ایرانیان قرار داشته است چه ایرانیان آن دولت
 ریاری کردند و پیاداشتند و آنرا اداره نمودند. وزیران و امیران

از خلافت سفاح ۱۴۲
 هجری تا خلافت
 متوکل ۲۴۴ هجری

و نویسندگان و حاجبان این دولت همه ایرانی بودند و چنانکه گفتیم آزار و تحقیر بنی امیه
 نسبت بموالیان که بیشترشان ایرانی بودند آنرا بکمک مخالفان بنی امیه (شیعیان
 علی و خوارج) برانگیخت، در عین حال ایرانیان به پیروان علی بیش از دیگران متمایل
 شدند زیرا آنرا که فرزندان داماد دختر بیغمبر بودند شایسته تر از دیگران میدیدند،
 علویان در عراق و فارس و خراسان و سایر نقاط دوردست به تبلیغ و دعوت میکوشیدند
 و ایرانیان بامید رهایی ازستم بنی امیه با آنان بیعت میکردند .

سپس بنی عباس قیام کردند و با کمک ابو مسلم خراسانی موفق شدند و از تفرقه
 میان اعراب استفاده کردند و یمنی ها را که مخالف بنی امیه بودند با خود همراه ساختند
 و فقط قبیله مضر بانی امیه ماندند و نظر بمشکلات کار امویان آنها هم پیشرفتی نکردند.

فرزندان علی بن ابی طالب از مخالفان جدی و سرسخت
 امویان بودند ، نخستین بار حسن بن علی پس از (شهادت)
 انتقال خلافت بعباسیان
 (شیعه علوی)

پدرش مدعی خلافت گشت ، ولی بزودی در سال ۶۱ هجری
 از خلافت دست کشید . شیعیان علی در کوفه از این وضع برآشفتنند و برضد معاویه
 شوریدند . اما در آن موقع زیاد بن ابیه یعنی آنمرد زبردست چالاک بی باک والی
 کوفه بود و با آتش و شمشیر ، شیعیان علی از آنجمله حجر بن عدی و یارانش را از پادار
 آورد و بسیاری از آنان را از دم تیغ بیدریغ گذرانید. علویان با انتظار مرگ معاویه نشستند

تا مگر پس از او برخیزند و تصور نمی‌کردند که معاویه پسر خود را ولیعهد کند، همینکه یزید ولیعهد شد علویان بیش از پیش کینه امویان را در دل گرفتند، بخصوص که میدانستند یزید بر عکس پدر مرد در زه لاقید خوشگذرانی است و شایستگی خلافت را ندارد. عبدالله بن هشام السلولی در آن مورد چنین می‌گوید.

ترجمه شعر :

« بقدری از امویان خشمگین هستیم که اگر خون آنها را بنوشیم خشم ما

فرو نمیشیند. »

« مردم از دست رفتند و بنی امیه مشغول شکار خرگوش هستند. »

همینکه معاویه در سال ۶۰ هجری مرد سرآمد خاندان علوی حسین بن علی (ع) بود، وی از بیعت یزید سر باز زد و آن مردم پر هیز گاری هم که ناچار با یزید بیعت کردند این کار خود را برخلاف موازین مذهبی میدانستند. حسین (ع) برای احتراز از بیعت اجباری با یزید از مدینه بمکه آمد و شیعیان وی که در کوفه بودند نامه‌ها بوی نوشته از او خواستند که بکوفه بیاید، حسین (ع) بطرف کوفه رهسپار گشت ولی همینکه نزدیک کوفه رسید کوفیان از یاری او خود داری نمودند. عبیدالله بن زیاد والی کوفه سپاهیان بجنگ حسین (ع) فرستاد حسین (ع) مردانه از خود و عقیده خود و خاندان خود دفاع کرد و در روز دهم محرم سال ۶۱ هجری (عاشوراء) در کربلاء (بشهادت) رسید. شیعیان پس از مرگ یزید از کرده خود پشیمان شدند و از بیعت با مروان بن حکم سر باز زدند و بخونخواهی حسین برخاسته خود را (تواین) یعنی توبه کاران نامیدند (۶۴ هجری-) و عبیدالله بن زیاد را که هم چنان در آن موقع والی کوفه بود بیرون کردند و از خود والی تازه‌ای تعیین نمودند ولی ابن زیاد بر آن والی جدید غلبه کرد، در این میان مختار بن ابوعبیده ثقفی که مرد جاه طلب و پول دوستی بود از وضع آشفته استفاده کرده بنام محمد بن حنیفه برادر پدری حسین بن علی قیام کرد و رو بکوفه آورد و جمعی از شیعیان علی را پلیس خدا (شرطة الله) نامیده با خود بکوفه آورد و ابن زیاد را دستگیر ساخته با بسیاری از قاتلان حسین بقتل رسانید. محمد حنیفه که از این دعوت و تبلیغات مختار ناراضی بود کسانی نزد وی فرستاد و از او تبری

نمود. مختار نام محمد حنیفه را رها کرده بنام عبدالله بن زبیر دعوت آغاز کرد، عبدالله بن زبیر آن موقع در مکه بود و دعوی خلافت داشت و چنانکه گفته شد زبیر پدر عبدالله پس از قتل عثمان داعیه خلافت داشت. عبدالله بن زبیر بزودی دانست که مختار او را فریب میدهد و اسم او و محمد حنیفه را بهانه کرده برای خلافت خود میکوشد از آنرو برادر خود مصعب را بعراق فرستاد و مختار بدست مصعب کشته شد (۶۷ هجری).

شیعیان علوی پس از قتل حسین دو دسته شدند، دسته‌ای خلافت و امامت را از آن علی بن الحسین ع (زین العابدین) میدانستند و دسته دیگر محمد بن حنیفه برادر پداری حسین را جانشین او میخواندند و این گروه اخیر را کیسانیه هم میگویند ولی دسته اول زیاد تر و نیرومند تر بودند و پس از قتل حسین ع (ع) با علی بن الحسین و پس از او با فرزندان و بیعت کردند (۱) و شیعه اثناعشری همان دسته‌ای هستند که پیرو دوازده امام (یعنی علی - حسن - حسین - علی بن الحسین زین العابدین - محمد باقر - جعفر صادق - موسی کاظم - علی الرضا - محمد تقی - علی النقی - حسن العسکری و محمد المهدی) صاحب الزمان علیهم الصلوٰه والسلام) میباشند. شیعیان علوی شاخه‌های دیگری هم پیدا کردند از آنجمله شیعه زیدیه پیروان زید بن علی بن الحسین ع) و اسماعیلیه پیروان اسماعیل بن جعفر الصادق ع) و غیره که ذکر همه آنان در اینجا مورد ندارد.

همینکه بنی امیه از قیام علویان خبردار میشدند برای نابود کردن آنان بتمام وسایل دست میزدند، بعضی‌ها را با شمشیر میکشیدند بعضی‌ها را از هر میدادند بعضی‌ها را دار میزدند و به پیروان آنها همه جور آزار میرساندند بقسمی که از شیعیان علی از تنیه نان و آب برای خانواده خود در میماندند و کارشان بگر سنگی میکشید. فقط موقعی که خالد قسری متوفی بسال ۱۲۶ هجری والی عراقین شد با شیعیان علی مساعدت کرد و بآنان مال و ملک بخشید، آنها هم که وضع خود را مناسب دیدند مجدد بمخالفت با امویان برخاستند اخلاق این والی هم (خالد القسری) طور عجیبی بوده زیرا در عین حال که والی امویان بود برخلاف نظر آنان با علویان همراهی داشت و چنانکه گفتیم ذمیان

را بکارهای دولتی و رسمی می گماشت .

شیعه عباسی

بنی عباس یعنی پسرعمویان پیغمبر نیز پنهانی برای بدست آوردن خلافت تلاش میکردند و طبعاً با علویان که از بنی-

امیه ستم می کشیدند همدست میشدند چه هر دو از قبیله هاشمیان و دشمنان امویان بودند و این طبیعی است که ستمدیدگان باهم نزدیک میشوند .

عباسیان در حمیمه از توابع بلقاء (شام) اقامت گزیده و پنهانی برضد بنی امیه اقدام میکردند و همینکه بنی امیه ناتوان شدند دعوت عباسیان آشکار گشت. همان موقع فرقه کسانیه هم بنام ابوهاشم (پسر محمد خفیه) دعوت میکردند. ابوهاشم گاه گاه از مدینه بشام میآمد و در ضمن سری به بنی عباس (در حمیمه) میزد، در یکی از این آمد و شدها ابوهاشم نزد هشام آمد و هشام که فصاحت و لیاقت ابوهاشم را از نزدیک دید و دانست که وی مدعی خلافت است دستور داد موقع بازگشت او را با شیر مسموم کنند. ابوهاشم میان راه احساس خطر کرد لذا با شتاب خود را به حمیمه نزد محمد بن علی بن عبدالله بن عباس سرآمد. خاندان عباسی رسانید در حضور پیروان خود از حق خلافت صرف نظر کرده وصیت نمود که پیروان او پس از مرگش محمد را بخلافت بشناسند. ابوهاشم در گذشت و فرقه کسانیه به محمد پیوستند محمد بیش از پیش برای نیل بمقام خلافت بتلاش افتاد اما بیش از اینکه دستش بخلافت برسد وفات کرد و فرزندش ابراهیم معروف بامام جانشین او شد. ابراهیم امام که میدانست مردم خراسان بیش از مردم سایر شهرها بعباسیان توجه دارند باهالی آنجا نزدیک شد و کسانی را برای تبلیغ بخراسان فرستاد اتفاقاً شیعیان کیسانی بیش از هر جا در خراسان و عراق یافت میشدند و مکرراً با علویان همدست شده بودند. مبلغین (دعاة) کیسانی بخراسان رفته و بنام آل محمد بدون اینکه نامی از علویان و عباسیان ببرند دعوت نمودند، خراسانیان که از ستم بنی امیه بجان آمده بودند از نام آل محمد استقبال کردند و مرد دلیر با تدبیر کار دانی بنام ابومسلم خراسانی از خراسان برخاسته بیاری عباسیان شتافت و چنانکه میدانیم خلافت عباسیان را تأسیس کرد.

بیعت منصور با

علویان و پیمان

شکستن منصور

هاشمیان یعنی عباسیان و علویان که سقوط امویان را نزدیک
میدیدند در مکه گرد آمدند تا کسی را از میان خود برای
خلافت برگزینند، ابوالعباس سفاح و برادرش عبدالله بن
محمد بن علی بن عبدالله بن عباس نیز جزء عباسیان در آن

جا حاضر شدند و این عبدالله بن محمد همان ابوجعفر مزبور است که بعد ها خلیفه
شد. عباسیان و علویان پس از مشورت و بررسی سرانجام با محمد بن عبدالله بن حسن
مثنی بن حسن بن علی ابی طالب ملقب به نفس زکیه بیعت کردند چه که وی در آن
موقع از هر جهت بر سایر علویان امتیاز داشت و ابوجعفر منصور نیز جزء بیعت کنند-
گان بود و همین بیعت با نفس زکیه سبب شد که پیروان عباسی و علوی با یکدیگر
متفق شوند چه تا آن موقع هم صحبت از خلافت آل محمد بود و تصور میرفت علویان
و عباسیان با هم خلافت میکنند ولی عباسیان، علویان را کنار زده خود مستقل خلافت
را عهده دار گشتند.

شیعیان علی در عراق و فارس و خراسان که بنام علویان دعوت میکردند خواه
ناخواه از انتقال خلافت به عباسیان اظهار رضایت کرده تسلیم شدند، از آن جمله ابوسلمه
خلال از رجال نامی ثروتمند ایران که در حمام اعین نزدیک کوفه مقیم بود و از حقوق
خاندان علی با جدیت دفاع میکرد، همینکه از مکر عباسیان خبر دار شد خشم خویش
را پنهان ساخته منتظر پیش آمدها گشت که بوی خبر رسید ابو ابراهیم امام ابو مسلم
را بخراسان فرستاده و بوی دستور داده که هر کس را متهم بمخالفت دانستی بکش،
ابوسلمه صلاح خود را در آن دید که برخلاف میل قلبی خویش با ابومسلم و عباسیان
همراه گردد ولی باز هم امید داشت که پس از اتمام کار بنی امیه علویان و عباسیان در
موضوع بیعت با یکدیگر مشورت میکنند. در این میان ابراهیم امام بدست مروان بن
محمد آخرین خلیفه اموی کشته شد و ابوسلمه بفکر افتاد مجدد برای علویان دعوت
کند ولی در این اثناء ابوالعباس سفاح و ابوجعفر منصور برادران و کسان ابراهیم امام
نزد ابوسلمه آمدند و بنام ابوالعباس سفاح از مردم بیعت گرفتند ابوسلمه هم وضع را
نامناسب دیده ساکت ماند و با عباسیان همراه گشت، در همین موقع ابومسلم و سایر

نقیبان در خراسان و فارس و عراق با طرفداران بنی امیه جنگ میکردند و همینکه آنان را از پا در آورده بودند بعراق آمدند و با ابوالعباس بیعت کردند و علویان که این پیشرفت و قوت عباسیان را دیدند بر جان خود ترسیده ساکت ماندند ولی هم چنان امید داشتند که کار خلافت بشوری بکشد و بآنان نیز سهمی برسد.

عباسیان که از تمایل ابوسلمه به علویان خبر داشتند از ابومسلم دفع شر او را خواستند، ابومسلم هم کسی را پنهانی بکوفه فرستاد و آن شخص ناگهان ابوسلمه را کشت و اشخاص دیگر نیز که نسبت به عباسیان اخلاص نداشتند بهمان وضع کشته شدند و در عین حال شهرت یافت که اینان را خوارج کشته اند.

خلاصه اینکه در سال ۱۳۲ خلافت عباسیان رسماً بدست ابوالعباس سفاح مستقر گشت و آل حسن بن علی که با محمد بن علی (نفس زکیه) بیعت کرده بودند بکوفه نزد ابوالعباس آمده یاد آور شدند که خود ابوالعباس و برادرش ابوجعفر منصور مانند آنان بانفس زکیه از خاندان حسن بن علی بیعت کرده است و اکنون چه شده که آن عهد و پیمان را شکسته است، ابوالعباس اموال نقدینه و املاک خالصه بسیاری بآنان واگذار و آنها را خاموش کرد، اتفاقاً عبدالله بن حسن مثنی پدر محمد (نفس زکیه) نیز جزء سایر خاندان حسن بن علی بکوفه آمده بود و یش از هر چیز پول میخواست. ابوالعباس بوی گفت چقدر میخواهی که از حق پسر ت صرف نظر کنی. عبدالله گفت یک میلیون درهم بمن بده چون تاکنون چنان پول زیادی در عمرم ندیده ام، ابوالعباس یک میلیون درهم موجود نداشت ولی از صرافی بنام ابی مقرن قرض گرفت و بعد الله داد و عبدالله پولها را گرفته از پیش ابوالعباس رفت تا آنکه سپاهیان عباسی پس از شکست دادن مروان آخرین خلیفه اموی با اموال و جواهرات بسیار نزد ابوالعباس آمدند و همانطور که ابوالعباس جواهرات را زیر و رو میکرد عبدالله بن حسن زار زار میگريست. ابوالعباس از وی پرسید که چرا میگری ما که یک میلیون درهم بتو داده ایم عبدالله گفت گریه ام برای آنست که تو میان جواهرها غوطه میخوری و دختر عموهای تو در مدینه در حسرت يك جامه نو هستند و چنین چیزهایی را ندیده اند ابوالعباس آن جواهرات را بعد الله بخشید ولی صرافی را نزد او فرستاد و همه آن جواهرات را به هشتاد هزار دینار (قریب يك میلیون درهم)

خرید و باین حال عبدالله از کوفه نمیرفت و ابوالعباس با احترام و مهر بانی از وی پذیرائی میکرد. در ضمن جاسوسانی بروی گمارد و همینکه دانست عبدالله مرد طمعکار پول دوستی است مبالغ دیگری پول داد و آنقدر بارش را از پول سنگین ساخت که عبدالله راضی شده چندین بار طلا و نقره برداشته از کوفه بمدینه آمد و میان علویان که بسیار تنگدست بودند تقسیم کرد و آنها هم البته بسیار خشنود شدند.

با این همه عبدالله بخلاف پسر خود امید داشت و عباسیان این را دانسته در بیم و هراس بودند و سفاح چنانکه دیدیم او و خاندان او را با پول آرام ساخت تا اینکه سفاح سال ۱۲۶ در گذشت و برادرش ابوجعفر منصور بجای او خلیفه شد. منصور مرد بی باکی بود و برای سرکوب مدعیان از هیچ عملی دریغ نداشت و پیش از همه بفکر خاندان حسن افتاد چه منصور با سرخاندان آنها بیعت کرده بود. منصور جاسوسانی در مدینه برای تحقیق عملیات آل حسن تعیین کرد، سپس بعبادت معمول مبالغی برای اهل مدینه فرستاده بعامل خود چنین نوشت: «همینکه این پولها بدست رسید مردم را خبر کن که بیایند و مقرری و جایزه خود را بگیرند و برای کسی پول نفرست تا خودش بیاید و بگیرد، مخصوصاً مراقب هاشمیان باش و بخصوص محمد و ابراهیم، پسران عبدالله بن حسن مثنی را زیر نظر بگیر» والی مدینه مطابق دستور عمل کرد و همه بنی هاشم بجز محمد و ابراهیم آمدند و مقرری خود را گرفتند. والی مدینه شرح واقعه را بمنصور گزارش داد او هم یقین دانست که محمد و ابراهیم قصد مخالفت دارند و نظر ببذل و بخشش سفاح از آن کار خودداری داشتند در صورتی که خود منصور قصد نداشت که با آنها مثل سفاح رفتار کند. محمد و ابراهیم بزودی قصد خود را عملی کردند و کسانی بخراسان و جاهای دیگر فرستادند تا مردم را بنام آنان دعوت کند. منصور از جریان آگاه شد و اشخاص را بدنبال مبلغین ابراهیم و محمد فرستاد و نامه ها و اسرار آنان را ضبط کرد و در صدد جلب آنها برآمد: عبدالله بن حسن از محل اقامت پسران خویش اظهار بی اطلاعی کرد، منصور به والی مدینه فرمان داد سران علوی را که مدعی خلافت هستند (بخصوص سران خاندان حسن را) باکند و زنجیر بعراق بفرستد والی مدینه قریب بیست نفر از آنها را بازنجیر و کند سوار شتر برهنه کرده نزد منصور

فرستاد و منصور بیشتر آنها را کشت.

اما محمد و ابراهیم گرفتار منصور نشدند و هم چنان پنهان میزیستند و منصور بسختی آنان را دنبال میکرد، محمد که این سخت گیری را از منصور دید از محل پنهانی در آمد و خود را خلیفه خواند، مردم مدینه هم باو بیعت کردند و از مالک بن انس (سردهسته بنیان مالکی) استفتاء کرده گفتند ما که با منصور بیعت کرده ایم چگونه بیعت او را بشکنیم، مالک گفت مانعی ندارد چون شما قبلاً از روی میل و رغبت با محمد بیعت کرده اید این بیعت دومی با منصور از روی اجبار بوده است. ابوحنیفه نیز همین فتوی را داد و محمد را برحق دانست، منصور پس از کوشش بسیار محمد را ملقب به نفس زکیه را مغلوب نموده کشت ۱۴۵ هجری و چون از مالک و اباحنیفه بواسطه فتوای آنان کینه در دل داشت اولی را به بهانه فتوی دادن درباره طلاق مکره تازیانه زد و اباحنیفه را بعد از تمرّد از قبول منصب قضاء (داوری) بزنند انداخت.

بیعت شکستن منصور بر آل علی بسیار گران آمد تا حدی که از مخالفت خود با بنی امیه پشیمان شدند و بروز گارامویان حسرت خورده باز گشت آنها را آرزو کردند میگویند هنگامی که محمد بر منصور خروج میکرد اشعار شاعری بگوشش رسید که بر قتل و مرگ و زوال بنی امیه مرثیه میگفت. محمد از شنیدن آن اشعار بگریه افتاد و عمویش بوی گفت چگونه است که برامویان میگریی و با عباسیان میجنگی؟

محمد گفت: «عمو جان ما برامویان تا ختم و عباسیان را کمک کردیم ولی افسوس که بنی امیه بیش از عباسیان خداترس بودند و دلایل ما بر ضد عباسیان محکمتر است، بنی امیه اخلاق و فضایی داشتند که منصور فاقد آن است».

سیاست عباسیان در پیشرفت کار خودشان

قتل در اثر تهمت چنانکه دیده شد عباسیان هنگام دعوت مردم برای خلافت خودشان باد و خطر بزرگ مواجه بودند. اول خطر خاندان اموی که حکومت را در دست داشتند، دوم خطر علویان که مانند آنان (عباسیان) داوطلب خلافت بودند. عباسیان از جریان حوادث آموخته بودند که هیچ دولتی بآیین و تقوی پایدار نمی ماند، چنانکه دولت خلفای راشدین دوام نیافت و خاندان علی نیز نتوانستند با پرهیزکاری بر معاویه فایق آیند چه که علویان با اسلحه دین و شرافت خاندان گیتی و معاویه با سیاستمداری و حیل و بهارزه برخاستند و سرانجام معاویه پیروز گشت همینقسم اگر عبدالملک بن مروان بایمان شکستن و آدم کشتن و مکرو زجر و شکنجه مجهز نمیشد پیشرفت نمیکرد، از آنرو عباسیان هم از کلیه اصول اخلاقی صرف نظر کرده بتمام معنی سیاستمدار شدند و همینکه ابوهاشم بن محمد بن حنفیه علوی با محمد بن علی عباسی (شرحش گذشت) بیعت کرد خلافت را از علویان گرفته و از آن خود (عباسیان) دانستند و پس از مرگ محمد پسرش ابراهیم امام، خود را خلیفه خواند و موفق بهم کاری با ابومسلم خراسانی شد و چون ابومسلم را مرد سخت گیر باتدبیری دید ویرا فرمانده نقیبان و داعیان خویش قرار داد و دستوری برای ابومسلم نگاشت که در آینده محور سیاست عباسیان همان دستور بود.

واینک متن (ترجمه) آن دستور :

«ای ابومسلم تو اینک از خاندان ماهستی، دستور مرا نگاهدار و آنرا»
 «بکار بند قبیله های عرب یمن را در دست داشته باش، میان آنان اقامت نما، چون»
 «بدون یاری آنها کار از پیش نمیرود و قبیله ربیعہ را در کار یمنی هامتہ ساز، اما»
 «قبیله مضر دشمن خانگی هستند، هر کس از آنان که مورد بدگمانی شد او را بکش،»

« اگر ممکن باشد يك عرب زبان در خراسان نگذار . هر جوانی که قدش به پنج وجب »
 « رسید و متهم بدشمنی شد او را بکش ... »

ابومسلم با این دستور از پیش ابراهیم امام بیرون آمد و کاملاً بآن دستور عمل کرد و اساس کار را بر آن دستور استوار ساخت ، هر کس که متهم میشد یا باو بدگمانی میرفت کشته میشد . تا آنکه ابومسلم برای تأسیس خلافت عباسیان در ظرف چند سال شصدهزار نفر را بدون اینکه با او جنگ کنند ، بقتل رسانید که از آن جمله ابوسلمه خلال از یاران دیرین عباسیان بود ، ابوسلمه بقدری نزد عباسیان تقرب داشت که او را وزیر آل محمد میگفتند . همانطور که ابومسلم را امیر آل محمد میخواندند .

حقیقت مطلب آنست که شمشیر ابومسلم و پول ابوسلمه کار عباسیان را رو برآه کرد ، با این همه چون از ابوسلمه بدگمان شدند او را بدست ابومسلم کشتند و گذشته از ابوسلمه بسیاری از داعیان و مبلغان و نقبای شیعیان (علوی و عباسی) در نتیجه اتهام یا بدگمانی کشته شدند . ابومسلم بقدری در اجرای دستور ابراهیم امام مبالغه میورزید که تا سفاح امام بوی گفت : ظاهراً ابوسلمه در صدد انتقال خلافت از عباسیان بعلویان میباشد ابومسلم فوری قتل ابوسلمه را تصویب کرد و نه تنها خود او را کشت بلکه تمام همدستان و نزدیکان ابوسلمه که در اطراف بودند بقتل رسیدند . سلیمان بن کثیر نیز از شیوخ محترمی بود که با جان و دل در راه پیشرفت عباسیان میکوشید اما تا متهم بمخالفت شد مانند ابوسلمه بقتل رسید . باین قسم که پس از قتل ابوسلمه گزارشهایی نظیر گزارشهای مربوط بابوسلمه راجع به سلیمان بن کثیر نزد ابومسلم آوردند ، ابومسلم سلیمان را خواسته گفت : آیا دستور ابراهیم امام را در نظرداری که بمن گفت هر متهمی را بکش ؟ سلیمان گفت : آری نظرم هست .

ابومسلم گفت : من ترا متهم میدانم ، سلیمان بو حشت افتاده بانگ برآورد که ای ابا مسلم ترا بخدا ...

ابومسلم پاسخ داد بیجهت سوگند مده تو متهم هستی و فوری گردنش را زد . بدیهی است که وقتی با شیعیان و دوستان عباسی چنین رفتار شود با دشمنان چه خواهد شد و بسیاری از امراء و سرداران غیر شیعه نیز بشمشیر ابومسلم بمجر داتهام از پا در آمدند .

بعضی از آنانرا بمکرو حيله و بعضی را با حمله ناگهانی از آن جمله کرمانی و فرزندانش را بقتل رسانیدند و بقدری ابومسلم در خونریزی افراط کرد که مردم از بیم تروری آرام نداشتند و هر کس را ابومسلم احضار میکرد فوری کفن خود را آماده میساخت و وصیت میکرد و نزد وی میرفت، چه امید بیازگشت نداشت. سرانجام عده‌ای از امیران بصدا درآمده گفتند: ما با آل محمد یاری کردیم که از ستم و خونریزی بنی امیه بکاهیم و اکنون ابومسلم بدتر از آنان شده است و قریب سی هزار نفر برضد ابومسلم قیام کردند، ابومسلم سپاهیان انبوهی بجهنگ آنان فرستاده آنها را مغلوب ساخت.

آری ابومسلم با اجرای این نقشه خونین سلطنت (خلافت)

منصور و دولت عباسیان
را از دست بنی امیه گرفت و عباسیان سپرد و تنها بقتل مروان بن محمد آخرین خلیفه اموی و بیعت گرفتن برای

ابوالعباس و کشتار مردم آنها را بانهام اکتفاء نکرد بلکه شاعران و گویندگان را وادار ساخت تا خلیفه عباسی را بقتل و نابود ساختن بقایای بنی امیه تحریک کنند.

میگویند: ابوالعباس سفاح نخستین خلیفه عباسی سلیمان بن هشام بن عبدالملک

و بقیه خاندان اموی را امان داده بود و روزی که سلیمان وعده‌ای از امویان بحضور سفاح آمده بودند ابومسلم سدیف شاعر مولای بنی هاشم را امر کرد بآن محضر برود و اشعاری در رفتار سابق بنی امیه و ستمگری آنان بخواند و احساسات سفاح را برای قتل سلیمان و کسانش تحریک کنند. سدیف نیز چنان کرده به مجلس رفت و این اشعار را خواند: ترجمه:

«ای خلیفه از ملامت اینان غره مشو، چون زیر استخوان درد و جراحت است.»

«ای خلیفه هر چه زودتر شمشیر و تازیانه بکار بر و یک نفر از بنی امیه را

زنده مگذار.»

سفاح از شنیدن آن شعر به هیجان آمده همانجا دستور قتل سلیمان را داد،

آنگاه شاعر دیگری آمده و اشعاری در آن زمینه گفت و سفاح هفتاد نفر از امویان را که در خدمت وی بودند سر برید و دستور داد روی اجساد نیم مرده آنان سفره بگسترانند و خود و همراهانش کنار آن خوان مشغول غذا خوردن شدند و آن کشتگان

نیم جان زیربای آنها ناله می کردند و جان می دادند. روایات دیگری نیز راجع بقتل دسته جمعی این عده از بنی امیه موجود است و میگویند عبدالله بن علی عموی سفاح که کینه امویان را در دل داشت بقتل آنان مبادرت کرد ولی این مسلم است که اشخاص مزبور را قبلاً سفاح امان داده بود و در سال ۱۳۲ هجری از روی حیل و نفاق و پیمان شکنی آنها را بکشتن داد، همانطور که در اواخر قرن نوزده میلادی همین رفتار باممالیک مصر انجام یافت.

اما غالب مورخین متفق القول هستند که ابو مسلم سدیف را بآن مجلس فرستاد و باعث قتل آنان شد تا مانعی برای پیشرفت کار عباسیان نماند. سدیف هم که از شیعیان علوی بود و تا آن موقع تصور می کرد امر خلافت میان علویان و شیعیان و عباسیان بطور شوری اداره میشود از راه دوستی با علویان و دشمنی با امویان آن اقدام را نمود و همین که منصور خلیفه شد و علویان را بکلی کنار زد سدیف اشعاری در هجو منصور و عباسیان گفت و منصور دستور داد سدیف را زنده بگور کنند و چنان کردند.

همین که عباسیان بنی امیه موجود نزد خودشان را کشتند، بعمل خویش در تمام ممالک اسلامی امر کردند که هر جا بنی امیه بود از پادشاهان و پادروند فقط عده کمی از آنان از این مرگ حتمی نجات یافتند که منجمله عبدالرحمن بن معاویه بن هشام اموی است. وی با فریقا و از آنجا باندلس رفته و در اندلس حکومت اموی تشکیل داد (تفصیل آن خواهد آمد). عبدالله بن علی عموی سفاح چنان که گفتیم کینه سختی از امویان در دل داشت و هم او از طرف سفاح مأمور سرکوب امویان شد. عبدالله کینه جوئی را تا مردگان کشانید و گورهای امویان را شکافته تنشان را از خاک در آورده و همانطور که آنان اجساد آل علی (بخصوص زید بن علی بن الحسین) را بدار میآویختند و مثله میکردند عبدالله نیز بامردگان اموی چنان کرد و جسد هشام را که تا آنروز نپوسیده بود از گور در آورده هشتاد تازیانه زد سپس آنرا سوزانید.

ابو مسلم که از نابود ساختن امویان فارغ شد در صدد سرکوب مدعیان خلافت از خاندان عباسی برآمد و پیش از همه سر وقت علی بن عبدالله عموی سفاح رفت، چه که وی خلافت را برای خود میخواست، ابو مسلم بجنگ علی رفت و بر او غلبه کرده کلیه

اموال و اسلحه‌ای که در اردوی علی بود بچنگ آورد . منصور از آن پس متوجه خاندان حسن شد ولی ناگهان از قوت و قدرت و نفوذ ابومسلم بهراس افتاده آنانرا واگذارد و در صدد قتل ابومسلم برآمد ، او را بآرزومندی مقام خلافت متهم ساخت تا مطابق دستور ابراهیم امام قتلش آسان گردد . منصور از زمان خلافت برادرش سفاح قتل ابومسلم را لازم میدید ولی چون سفاح با آن موافق نبود نظر منصور اجراء نشد . پس از مرگ سفاح منصور ابومسلم را بچنگ عمویش فرستاد تا هر کدام کشته شوند بسودوی تمام گردد و همینکه ابومسلم از جنگ با علی فارغ شد منصور ویرا با اعزام واکرام از خراسان احضار کرد و بعنوان دیدار دوستانه با کمال خوشی و اطمینان او را بارداد و مردانی را در پشت پرده شمشیر بدست آماده ساخت ، آنگاه شمشیر ابومسلم را ازوی گرفته او را نرم ، نرم ملاحت کرد و کم کم از ملاحت به تندی پرداخت ، سپس دست برهم زد و مردان از پشت پرده بیرون جسته ابو مسلم را کشتند ! منصور دستور داد جسد ابومسلم را در فرش پیچیده کناری گزاردند و خواص خود را احضار کرده گفت :

نظر شما چی است؟ من با ابومسلم چکنم؟ یکی از آنان گفت : اگر تار موئی از سر ابومسلم بدست تو افتاد آنرا رها مکن و کار ابومسلم را بساز ، آنگاه منصور لاشه ابومسلم را بآنان نشان داد و آنها بوی گفتند : که امروز نخستین روز خلافت تو محسوب میشود .

منصور میدانست که پس از قتل ابومسلم یاران ابومسلم شورش میکنند و چنان کردند و گروهی بنام راوندیه برضد منصور برخاستند و نزدیک بود کار منصور را بسازند ولی معن بن زائده بر راوندیان پیروز گشت و آنانرا کشت . منصور پس از شورش راوندیان بر جان خود ترسید و شهر بغداد را بمانند قلعه‌ای بنا کرد تا هنگام سختی بدانجا پناه برد و سپس متوجه خاندان حسن (مدعیان علوی) شده با محمد بن عبدالله جنگ کرد و او را کشت . آنگاه متوجه عمویش عبدالله بن علی گشت ، چون اگر چه ابومسلمه او را مغلوب نموده بود ، اما باز هم بیم نافرمانی او میرفت ، منصور دو پسر خود را نزد عمو فرستاد و او را امان داده پیش خود آورد ولی بمحض ورود عمو را بزندان افکند ،

بعد از آن از پسر عموی خود عیسی بن موسی والی کوفه بد گمان شد و او را به بغداد آورده با گرمی و مهربانی پذیرفت و مجلس را خلوت کرده باو گفت: ای پسر عمو کاری بتو دارم که کسی جز تو آنرا شایسته نیست، تو میدانی که عبدالله عموی من و تو در صدد نافرمانی است و میخواهد با من بجنگد من از تو می خواهم او را بقتل برسانی عیسی گفت: من بنده امیر مؤمنان هستم و هرچه بخواهد انجام میدهم. منصور عموی خود عبدالله را تسلیم عیسی کرد تا او را بکشد، اما عیسی که از مکر و فریب منصور خبردار بود چنان نکرد و با همراهان و دوستان خویش مشورت نمود و آنان نیز او را از این کار زشت باز داشتند و نظر منصور بر آن بود که پس از قتل عبدالله بدست عیسی، عیسی را بعنوان قاتل بعموهای دیگر خود (برادران عبدالله) بسپارد و آنان او را بقصاص بکشند ولی همینکه دانست عیسی عمورا نکشته او را زنده تحویل گرفت و او در خانه ای که بنیادش بر نان و نمک بود بقتل رسانید.

این قبیل پیمان شکنی ها و حیل گریها از منصور بسیار است، چنانکه با عموی خود و دیگران چنان رفتار کرد. اساساً منصور پیش از خلافت هم همین عادت زشت را داشت که بمخالفان امان میداد و پیمان می بست سپس پیمان میشکست و طرف را که تسلیم شده بود می کشت. مثلاً موقعی که مردم بابرادرش سفاح بیعت کردند ابن هییره والی واسط (از طرف امویان) بمخالفت برخاست. سفاح منصور را بجنگ ابن هییره فرستاد منصور کسانی نزد ابن هییره روانه ساخت و پس از مذاکرات قرار شد ابن هییره تسلیم شود و در امان عباسیان بماند و قرار دادی در آن باب نوشتند، ابن هییره چهل شب روی آن قرار داد با علماء گفتگو و مشورت میکرد تا اینکه همه صحت آنرا تصدیق کردند و قرار داد مزبور یا امان نامه را برای سفاح فرستادند. سفاح امضا و عمل منصور را تنفیذ و تصدیق کرد و ابن هییره تسلیم گشت و ظاهراً هم ابتدا قصد قتل او را نداشت، اما ابو مسلم گفت: این سنگ پیش پا است و باید برداشته شود منصور هم فوری او را متهم ساخته کشت و پس از ابن هییره ابو مسلم و عموی خویش را بقتل رسانید و همه مردم دانستند که امان دادن منصور چیزی جز مکر و فریب نیست و همینکه منصور برای محمد بن عبدالله علوی پیام صلح فرستاده، وعده امان داد محمد در پاسخ گفت: این کدام امان است؟ همان امانی

که به ابن هبیره و ابو مسلم دادی یا امانی که بعمویت داده بودی ؟
 این حيله بازى و غدارى ابو مسلم و منصور براى ديگران سر مشق شد ، با اين
 فرق كه منصور و ابو مسلم بمجرد اتهام متهمى را ميكشتمند ولى ساير عباسيان
 اثبات جرم مدعيان خلافت را بقتل ميرساندند ، اما در موارد ديگر اساس كار عباسيان
 بر عدل و درستى بود . (تفصيل آن بيايد) فقط كسانى كه مدعى خلافت بودند يا براى
 خلافت ديگران تلاش ميكردند و جز مرگ كيفرى نداشتند و همينكه احضار ميشدند كفن
 خود را آماده ساخته نزد خليفه مى آمدند زيرامى دانستند جز مرگ چاره ديگرى ندارند .
 اتفاقاً رفتار منصور براى رقيش عبدالرحمن بن معاويه مؤسس سلسله امويان

كلاه خود و زرهى كه نام شاه عباس در آن نقش است

اندلس نيز سر مشق شد ، چه كه وى نيز با كمك مولاي خود بدر (مانند ابو مسلم)
 به سلطنت رسيد و همينكه كارش محكم شد بدر را بزندگان افكند و او را تادم

مرگ در زندان و تبعید نگاهداشت، همین قسم کسانی دیگر که باوی همراهی کرده بودند بقتل رسیدند.

غدارى و پیمان شکنى عباسیان نسبت بخدمتگزاران خود تا آنجا شهرت یافت که خودشان نیز بآن استدلال میکردند. مثلاً موقعی که طاهر بن حصین فرمانده سپاهیان خراسان بکمک مأمون برضد امین برخاست امین نامه زیر را بدو نوشت :

«بسم الله الرحمن الرحيم، ای طاهر بدان که هر کس با خانواده ما یاری کرد سر-
انجام باشمشیر، از میان رفت. یا این کار را وا گذار یا آماده مرگ باش»

اتفاقاً پس از آنکه مأمون با کمک طاهر بر امین پیروز شد طاهر را هتهم ساخت و یکی از گماشتگان دست پرورده طاهر را نزد او فرستاد و بدست او طاهر را مسموم کرد.

سیاست عباسیان از نظر رفتار با مردم موالی ایرانی	بطوری که دیده شد خلافت عباسیان با کمک هوالیان و ذمیان که کینه امویان را در دل داشتند تأسیس گردید و بیشتر این هوالیان از ایرانیان بودند.
---	---

ایرانی و عرب پیش از اسلام	ایرانیان از روزگار باستان سلطنت و قدرت داشتند و مردم سیاستمداری بودند دولت ایران بقدری نیرومند بود که با یونان و روم می جنگید، حکیمان و دانشمندان و سرداران بزرگ از میان آنان برخاسته است. در تاریخ قدیم دنیا مقام مهمی را احراز کرده اند، کتابهای علمی و فلسفی را بفارسی نقل و ترجمه کردند، علاوه بر خانواده های سلطنتی و دهقانان و اسواران خانواده های شرافتمندی در ایران بوده اند که مشهورترین آنان هفت خانواده می باشد. در خرابه های استخر پایتخت قدیم ایران آثار مهمی مانند آثار فرعون ها و یونانی ها و رومی ها باقی است که از عظمت و قدرت آنان حکایت می کند.
------------------------------	--

قبیله های چندی از عرب در عراق و جزیره میزیستند و حکومت های نیم مستقل
عربی بنام مندریان در حیره تحت حمایت دولت ایران بوده است. ایرانیان حتی پادشاهان

آنان زبان و شعر عرب می آموختند و از آن ننگ نداشتند - می گویند بهرام فرزند یزدگرد فرزند شاپور میان عربها در حیره تربیت یافت و زبان عربی آموخت و عبری شعر میگفت ، ایرانیان عربها را برای ترجمه و کارهای دیگر در ادارات خود استخدام می کردند ، از حجاز و یمن و نجد (بخصوص بعد از استیلای انوشیروان بر یمن) گاه و بیگاه فرستادگانی از اعراب بایران می آمدند .

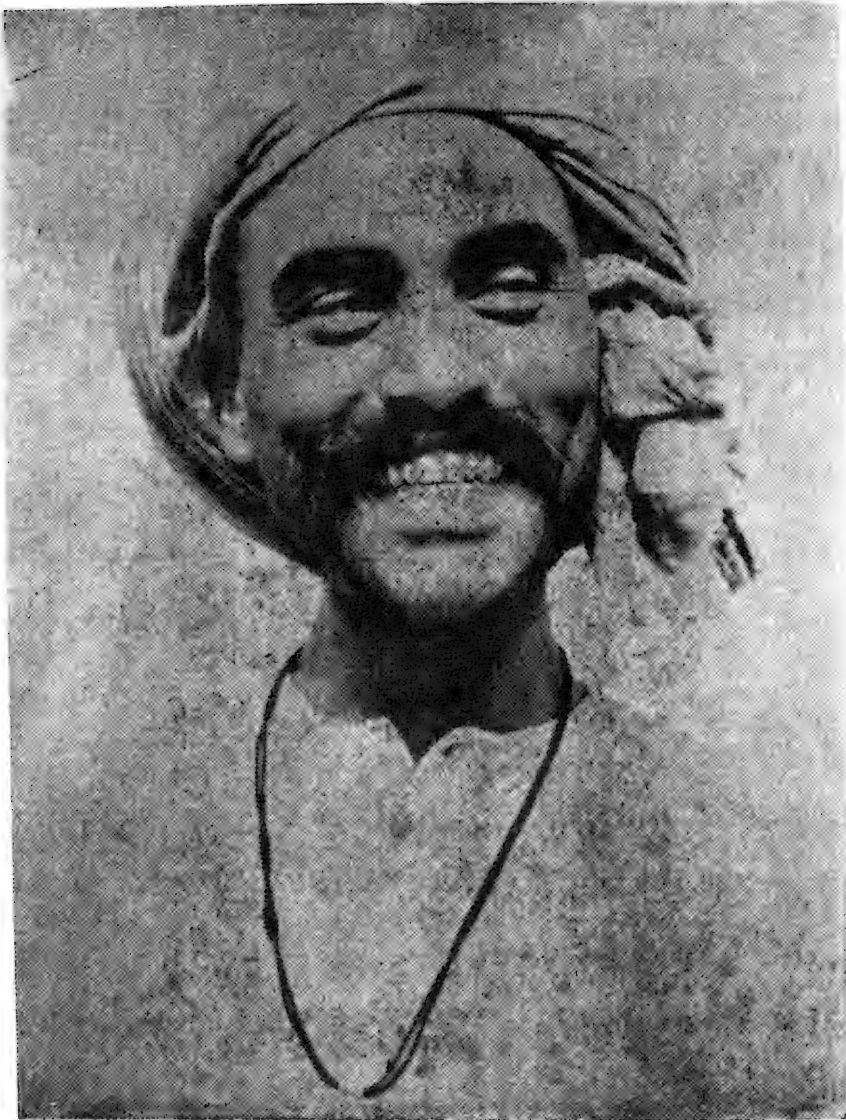
آل عدی که از نویسندگان زبر دست قبیله مضر بودند در ادارات دولتی ایران کار می کردند و باینکه آن زمان مردم با سواد میان عربها کم بود عدی بن زید و پدرش وجدش خواندن و نوشتن میدانستند . حماز بن زید بن ایوب جد عدی در دفتر نعمان بن منذر پادشاه حیره خدمت میکرد ، حماز فرزند خود زید (پدر عدی) را یکی از دهقانان سپرد . دهقان زید را فارسی آموخت و همینکه زید بزرگ شد دهقان او را بکسری معرفی کرد و انوشیروان زید را که فارسی و عربی و خواندن و نوشتن می دانست بکار برید گماشت ، در صورتیکه تا آنروز جز فرزندان مرزبانان کسی عهده دار برید نمی شد . زید بقدری خوش خدمتی کرد که مشیر و مشار کسری گشت . عدی پسر زید در خدمت اسواران و بزرگان علم و ادب و اسب سواری و چوگان بازی یاد گرفت و پادشاه ایران او را بمداین آورده دبیر ساخت ، عدی در خدمت کسری مقرب شد تا آنجا که کسری او را برای سفارت نزد پادشاه روم و دیگران میفرستاد و همینکه عربها یاغی می شدند عدی میانجی میگشت و کارها را رو براه میساخت و اگر پادشاه حیره میمرد جانشین او با نظر عدی تعیین میگشت .

پادشاهان حیره که از عربهای یمن بودند بر جادو مقام عدی که از اعراب مضر بود رشک بردند و نزد کسری از عدی سعایت کردند و کسری عدی را کشته پسرش زید را بجای او بدیری گماشت

مکاتبات کسری با عربها و بسیاری از کارهای مهم دیگر کسری بزید واگذار شد و کسری مقرری سالانه اعراب را توسط زید میپرداخت .

خلاصه کلام همانطور که ایرانیان بعد از اسلام خدمتگزار خلفای عرب شدند

عربها پیش از اسلام در خدمت پادشاهان ایران بودند و همانطور که ایرانیان پیش از اسلام خود را آقا و آزاد و دیگران را بنده و خدمتگزار میدانستند. عربها پس از اسلام با آنان همین معامله را کردند و این طبیعی بشر است که پس از پیروزی خود را برتر

مسلمان بنگالی

و دیگران را پست تر میشمارد.

پس از پیدایش اسلام و تأسیس دولت عرب ایرانیان بسیار آزرده گشتند بویژه که

امویان آن را خوار می داشتند و آزار میرساندند، از آنرو بر امویان می شوریدند. آنان نیز با سختی ایرانیان را از بلاد رومی آوردند، شهرهایشان را با منجنیق می کوفتند و مردم شهرها را کشتار می کردند تا آنجا که بسیاری از خاندانهای کهن سال ایرانی که با ستخر پناه برده بودند نابود گشتند. بنا بر این شگفت نیست که ایرانیان با دشمنان امویان همراه شدند و سر انجام پیروز گشته خلافت را از امویان گرفته بعباسیان دادند و این پیش آمد را طلیعه بازگشت قدرت و شوکت خود دانستند.

استخدام موالیان ایرانی

عباسیان پایتخت خود را بعراق که مرکز شیعیان آنان بود آوردند. نخست در کوفه سپس در هاشمیه ماندند و منصور شهر بغداد را در کنار دجله ساخته آنجا آمد و موالیان ایرانی بخصوص خراسانی ها را مقرب نمود و بسیاری از ایرانیان بویژه آنان که همراه ابو مسلم برای خلافت عباسیان کوشیده بودند جزء مستخدمین درجه اول در آمدند و مشهورترین آنان خالد بن برمک جد وزیران برمکی است خالد جزء سرداران سپاه ابو مسلم برای خلافت عباسیان در کارزارها شرکت کرده و خدمات مهمی انجام داد بر مک پدر خالد از زرتشتیان بلخ و از متصدیان آشکده نوبهار (بلخ) و از بزرگان ایرانیان بشمار می آمد.

خالد که مرد دانشمند خردمندی بود بزودی اسلام آورد و در سپاه ابو مسلم در آمد و بر اوستی مانند ابو مسلم در خدمت بعباسیان کوشید سفاح خالد را پیش کشید و مقام وزارت باو داد و منصور آن مقام را برای وی تأیید کرد پس از قتل ابو مسلم همین که کردها در فارس شورش نمودند منصور خالد را بجنگ آنان فرستاد پس از خالد یحیی و پس از یحیی پسرش جعفر بوزارت رسیدند و در زمان او بجهاتی که خواهیم گفت برمکیان بر افتادند عباسیان موالی را بخدمت های مهم می گماشتند و آنان را بر عربها مقدم میداشتند و تا سقوط دولت عرب این وضع دوام یافت (تفصیل آن بیاید) منصور موالی و غلامان خود را بامور عمده برگماشت و هنگام مرگ وصیت کرد ثلث دارائی او را بموالی او بدهند و به پسرش مهدی سفارش آنان را نموده گفت: «نسبت بموالی خودت مهربان و نیکو کار

باش زیرا اینان در هنگام سختی پشت و پناه تو هستند با مردم خراسان نیکوئی کن آنان در راه استقرار دولت عباسی جان و مال دادند پادشاه این فداکاری بآنان مهر بان باش و از بدیهای آنان بگذر و هر کدامشان که مردند شغل او را بفرزندان و کسان او بسپار»

البته این مهربانی عباسیان نسبت بخراسانیان بی جهت نبود، چه که آنان در راه عباسیان فداکاری بسیار کردند و از همه چیز خود گذشتند. عربها از این وضع نگران بودند، چون میدیدند خراسانیان بآسانی نزد خلیفه آمد و شد دارند و عربها بزرگواران اجازه ورود مییابند. موقعی ابونخیل شاعر عرب اشعاری تهیه کرده نزد منصور خلیفه عباسی آمد و مدتی پشت در منتظر اجازه دخول بود و اجازه نمی یافت. اما خراسانیان مکرر در مکر را ز پیش چشم او گذشته نزد خلیفه میرفتند و میآمدند و آن پیر مرد عریض را مسخره میکردند. یکی از دوستان پیر مرد از وی پرسید اوضاع این دولت را چگونه می بینی؟ ابونخیل این اشعار را بدان مناسبت سرود:

«ای وای بر بیت المال مسلمانان که از پول بیت المال جامه ها و لباسهای فاخر»
 «برای بنده بندگان و مولای مولایان خریده میشود.»
 «و دوستی بآنان تقدیم میگردد بکسانی که هیچ کس نمیداند آنان چه کسانی»
 هستند همه چیز میدهند.»

هرگاه که مهدی بن منصور برای مشورت انجمن میکرد قبل از هر کس موالی سخن میگفتند و در سایر کارها نیز موالی مقدم بودند و در نتیجه همه کارهای دولتی بدست ایرانیان افتاد و زیران، سرداران، حاجبان، دبیران، والیان همه موالی و ایرانی بودند و مانند مقام خلافت مقام آنها رثی شده بود و از پدر به پسر ارث میرسید و بسیاری از خاندانهای ایرانی مانند خاندان برمک، خاندان وهب، خاندان قحطبه، خاندان سهل، خاندان طاهرو غیره سالها در وزارت و امارت باقی ماندند.

کارهای عمده مملکت در زمان عباسیان بدست وزیران اداره میشد و چون وزیران ایرانی بودند منصبهای مهم را بایرانیان میسپردند و کم کم ایرانیان با آسایش خاطر بکشاورزی و بازرگانی و هنر پیشگی پرداختند و ستمهای روزگار اموی را از یاد

بردند. تعصب خشك عربی رخت بر بست و جای آن آزادی گفتار، آزادی پندار (عقیده) جایگزین شد و مردم از هر راه آسوده گشتند.

اما چنانکه خواهیم گفت پس از مرگ مأمون ترکان جای ایرانیان را گرفته و بطور کلی موالی (چه ایرانی و چه ترك) در کارهای عمومی و خصوصی خلیفه وارد شدند و جهت مشترك آنان (ترکان و ایرانیان و غیره) آن بود که همه آنها را موالی (غیر عرب) میگفتند و در راه خدمتگزاری بخلیفه وحدت نظر داشتند.

ذمیان در روزگار عباسیان

همینکه ایرانیان کارهای مملکتی را در روزگار عباسیان بدست گرفتند دانستند که باید از ذمیان کمک بگیرند. زیرا نویسنده و حسابدار در میان ذمیان سیار بود و علاوه بر احاطه بر علوم، آنروز در گرفتن مالیات و جمع آوری آن تخصص داشتند لذا ذمیان را پیش آورده برای آنان مقرریها و جایزه ها تعیین کردند. ذمیان که این دلجوئی را دیدند از اطراف بیغداد آمدند و با قلم و فکر خود بدولت عباسی خدمت کردند. چه که دولت عباسی بآنان آزادی عقیده و رفتار و کردار میداد و آنانرا در دفترهای دولتی و املاک و خزانه های خویش بکار میگماشت.

صرافهای آن زمان (جهبذیان) بیشتر یهودی و دیران دولتی مسیحی بودند، حتی دیوان آرتش گاه بدست مسیحیان داده میشد و بقدری این مقام و منزلات عالی بود که بزرگان اسلام برای دست بوسی آن مرد مسیحی مسابقه می گذاردند. از جمله مسیحیانی که رئیس دیوان آرتش شد ملک بن ولید در زمان المعتض بالله و اسرائیل نصرانی در زمان الناصر لدین الله بود و بعضی از آنان مانند ابو العلاء صاعد بن ثابت (نصرانی) در زمان المتقی بالله بمقام وزارت و یا کفالت وزارت رسید.

این تسامح دینی و میانه روی از عباسیان بفاطمیان مصر نیز سرایت کرد و بسیاری از ذمیان مصر در زمان فاطمیان بمقام وزارت و کتابت (مانند وزارت) نایل شدند.

مثلا مردی نصرانی بنام عیسی بن نسطور روس و مردی یهودی بنام منشا در زمان خلافت العزیز بالله فاطمی وزیر گشتند و در نتیجه، یهود و نصاری جاه و جلال بهم رساندند. محمد بن ابراهیم منشی بر جوان (مرد مقتدر دوره خلفای فاطمی) در زمان خلافت الحاکم بامر الله فاطمی در مصر همه کاره بود. فهد بنام بر جوان فرمانهارا امضاء

میکرد و مردم او را رئیس میخواندند و بقدری بانفوذ و اقتدار بود که تقریباً در زمان وی تمام امور دولتی بدست هم کیشان وی (مسیحیان) اداره می گشت . در زمان الحاکم

بست جلد کتابی که متعلق بناصرالدین شاه است

و در زمان الحافظ بیشتر کاتبان یهودی و مسیحی بودند و طبعاً همه نوع قدرت و نفوذ داشتند .

خلفاء و امراء بسیاری از ذمیان را بعنوان طیب مخصوص ، مترجم و مؤلف

استخدام میکردند. بخصوص ذمیان شام که از راه ترجمه و تألیف خدمات مهمی به-
 تمدن اسلام انجام دادند. چنانکه در جلد سوم به تفصیل گفته شد اینان (یعنی مسیحیان
 زرتشتیان - صابیان - یهودیان و غیره) در مقابل محبت و نوازش های خلیفه از یونانی
 و فارسی و سریانی و غیره علوم و آداب را به عربی ترجمه کردند. همه آنان با آزادی
 و آسایش میزیستند و از بر تو خلفاء و امراء زندگانی راحتی داشتند و از جان و دل، در
 پیشرفت علوم و تمدن میکوشیدند.

خلفای اول عباسی کشیشان مسیحی را نوازش میکردند و با آنان نشست
 و برخاست داشتند. هادی خلیفه عباسی بیشتر روزها اسقف تیموثئوس را نزد خود
 میآورد و با او در مسائل دینی و غیره مناظره میکرد تا آنجا که اسقف مزبور کتابی در آن
 موضوعها تألیف کرد و هرون و دیگران نیز چنان میکردند و آن عهدنامه سنگین عمر
 را نادیده میگرفتند و آنانرا در اقامه مراسم جشن های مذهبی و ساختن کلیساها
 و پوشیدن هر نوع لباس آزاد میگذارند و بقدری با آنان مهربان بودند و بمذهب آنها
 احترام میگذارند که مسیحیان تصاویر رجال مقدس خود را بخلفاء هدیه میدادند
 و خلفاء آنها را میپذیرفتند.

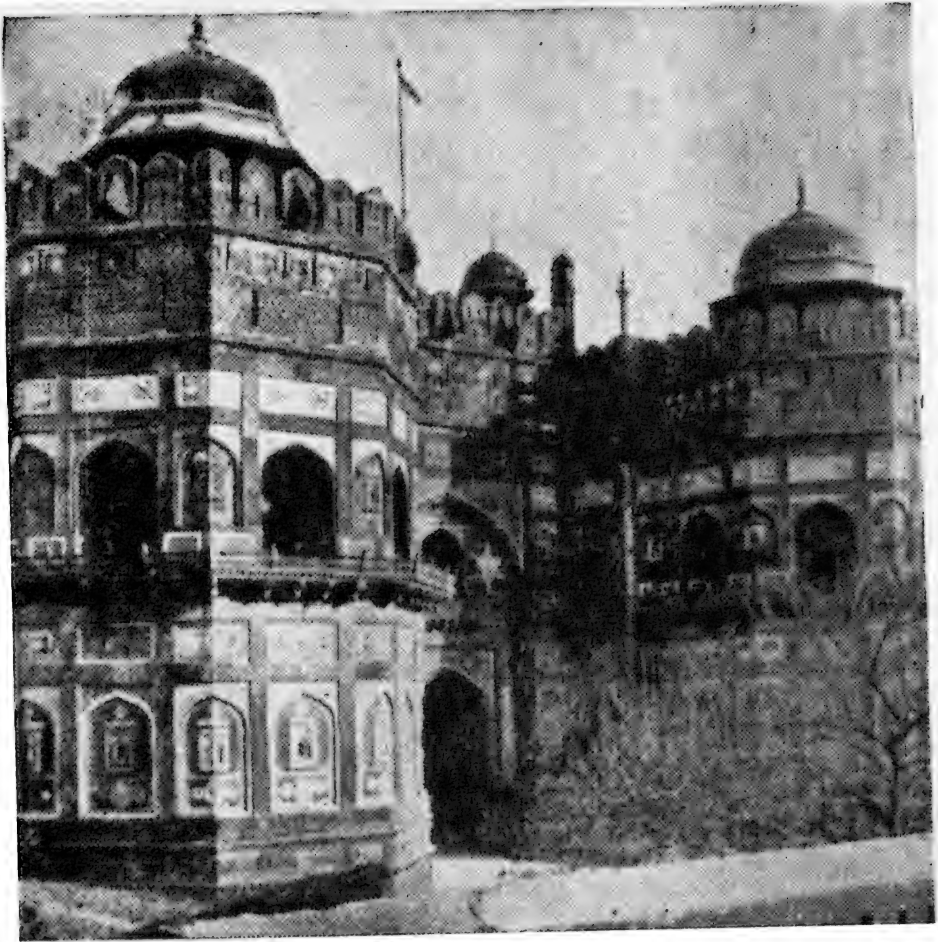
سخت گیری نسبت

بذمیان در زمان

عباسیان

اما چون اصولا خلیفه فرمانروای مستبدی بود و فرمانروایان
 مستبد گاه و بیگاه بی جهت یا با جهت مهربان میشدند، همین
 خلفای مهربان آزادخواه عباسی نیز بعضی اوقات بر ذمیان
 میتاختند و آنانرا آزار میدادند، چنانکه هرون و متوکل چنان بودند و چنان کردند، متوکل
 (۲۴۷ هجری در گذشت) بر مسیحیان سخت میگرفت و شاید در این کار از تمام خلفای
 عباسی تندتر رفت وی دستور داد همه کلیساهای تازه ساز (که پس از اسلام ساخته شده
 بود) را ویران کنند و از همکاری آنان در امور دولتی جلوگیری نمود و قدغن کرد
 مسیحیان در روزهای شعانین (یکشنبه پیش از عید پاک) خاج ها را بیرون نیاورند
 و نیز مقرر داشت مسیحیان تصویر شیاطین را از چوب ساخته در خانه های خود بگذارند
 و طیلسان عسلی رنگ بر کنند و زنار به بندند و در پشت زین اسب خویش دو قرقره

چوبی بگذارند و مردان روی لباس خود دوتیکه کهنه برنگی غیر از رنگ لباس خود بدوزند و اندازه هرتیکه کهنه بقدر چهار انگشت باشد و رنگ هر کهنه غیر از رنگ دیگری باشد و زنان مسیحی هنگام بیرون آمدن چادر عسلی رنگ سر کنند و مردان

دروازه قلعه آکره . از شاهکارهای معماری اسلامی

مسیحی کمر بند ببندند و سایر سخت گیری های دیگر که شرحش مفصل است . این سخت گیری ها از متوکل نسبت به مسیحیان عجب ندارد ، زیرا وی نسبت به عموم کارمندان دولتی و غیر آنان از شیعیان و سایرین همین قسم سخت گیر بود و گروه بسیاری از نویسندگان و دانشمندان را هلاک کرد ، بخصوص نسبت به شیعیان علی فشار زیادی وارد آورد و آنانرا شکنجه و آزار رسانید و زمین از وی رنج بسیار کشیدند ، اما اینراهم

بگوئیم که او بدون جهت باین عملیات ناروادست نزد ، بلکه این اقدامات او در نتیجه همراهی مسیحیان با دشمنان دولت بود . باینقسم که در زمان متوکل (۲۴۱ هجری) مسلمانان حمص بر حاکم خود شوریدند و مسیحیان با مسلمانان کمک کردند ، حاکم این موضوع را بمتوکل گزارش داد وی بحاکم نوشت که مسیحیان را از حمص براند و کلیساهای آنرا ویران سازد و این کار سبب کینه جوئی متوکل نسبت بمسیحیان شد . راجع بسخت گیری هرون هم تقریباً همین نوع موجبات موجود بود .

باین تفصیل که ظاهراً مسیحیان مقیم مرز (مرزهای ممالک اسلام و روم) هنگام بازگشت هرون از جنگ روم در هر قله ، بامسیحیان هم کیش خود کمک کردند و آنان را در کلیسای های خود پنهان ساخته ، در جاسوسی با آنان همراه شدند . رشید که اینرا دانست به مسیحیان آن محل فشار آورد و دستور داد کلیساهای آنرا ویران سازند و مقرر داشت که مسیحیان در لباس و شکل و سواری از مسلمانان متمایز باشند ، اما این سخت گیری فقط در همان محلهای مرزی انجام یافت و بزمیان دیگر سرایت نکرد و در غیر این مورد مهربانیها و نیکوکاری های هرون نسبت بزمیان بسیار بود وی در این زمینه یسکی از بهترین خلفای عباسی میباشد ، مثلاً در زمان خلافت هادی (برادر هرون) والی مصر پاره ای از کلیساهای آن کشور را خراب کرد و همینکه هرون بخلافت رسید دستور داد آن کلیساهای را از نو بسازند .

مسیحیان مقیم مصر نیز در زمان فاطمیان دچار این جزر و مد میبودند و در عین حال غالب اوقات از آزادی دین و عقیده بهره مند میشدند ، گاه هم گرفتار تضيیقات میگشتند و بیش از همه وقت در زمان الحاکم بامر الله فاطمی سال ۳۹۵ بزحمت افتادند . زیرا چنانکه گفته شد پیش از آن خلیفه ، مسیحیان پیشرفت زیاد داشتند و بعضی از آنان بمقامی نظیر وزارت نائل گشتند و طبعاً همکیشان خود را جلو بردند و آنان از کثرت مال و نفوذ خویش استفاده کرده در زمان فهد بن ابراهیم و عیسی بن نستوروس بر مسلمانان تاخت آوردند و این جریانات الحاکم را بخشم آورد و خشم وی چنان بود که نه خودش و نه دیگری جلو گیری از آن دیوانگی نمیتوانست ، و روی همان

دیوانگی ابتداء دستور داد و عیسی را بکشند سپس بر مسیحیان سخت گرفت و آنان را به پوشیدن پلاس مخصوص و بستن زنار مجبور ساخت و از اجرای مراسم عید شعانین و امثال آن باز داشت و اموال کلیساها را بسود دولت مصادره کرد و بقدری بر مسیحیان سخت گرفت که تا آن موقع چنین کاری سابقه نداشت و شاید وی ظالمترین

فقیر هندی

حکمران مسلمان نسبت بمسیحیان در تمام دوره تمدن اسلام میباشد ولی این ستم و رنج را نباید ناشی از تمدن اسلام دانست زیرا مرد دیوانه نادانی از پیش خود به آن مبادرت کرد.

حاکم بامر الله برای این عملیات زشت خود بهانه و مجوزی در نظر داشت، چه آنروزها میان رومیان و مسلمانان جنگ بود. رومیان مساجد اسلامی واقع در قلمرو خود از آن جمله مسجد قسطنطنیه را ویران کردند و حاکم از رومیان انتقام کشیده کلیساهای مسیحیان از آن جمله کلیسای قیامت واقع در بیت المقدس را خراب کرد.

پس از الحاکم، الظاهر خلیفه شد و در سال ۴۱۸ بار رومیان صلح کرد و ضمن پیمان صلح مقرر شد که مسجد قسطنطنیه و کلیسای قیامت اورشلیم از نو بنا شود و هر کس از مسیحیان که در زمان الحاکم مسلمان شده اگر بخواهد دوباره بدین خود برگردد و در نتیجه بسیاری از مسیحیان تازه مسلمان مجدد مسیحی شدند.

با این همه موجبی که الحاکم برای آن همه آزار و کشتار مسیحیان در نظر میگرفت مستلزم چنان سخت گیری های ناهنجار نبود ولی باید دانست که آن حکمران دیوانه نسبت بر عایای مسلمان خود نیز بهتر از اینها رفتار نمیکرد. مثلاً دستور داده بود که مردم مصر پنیرک و تره تیزک نخورند و آبجو (ققاع) نسازند. زنان از سرای خود بیرون نیایند، و مردم، گذشتگان را لعن کنند، و بر دیوار مسجدها و دکانها لعنتنامه بنگارند و پارهٔ امور مشابه دیگر که از اختلال حواس این حکمران حکایت میکرد. اما در هر حال همین فرمانروای مخبط کمتر کاری را بدون جهت اقدام میکرد، منتهی موجباتی که پیش خود تصور مینمود چندان مهم نبود از آن جمله اینکه چون معاویه دشمن شیعیان، پنیرک دوست داشت لذا الحاکم خوردن آنرا منع کرد و چون تره تیزک منسوب بعایشه بود آنرا نیز دشمن میدانست. خوراک موسوم بمتو کلیه را که منتسب بمتوکل عباسی بود ممنوع میساخت. و چون علی بن ابیطالب (ع) از ققاع بدش میآمد الحاکم ساختن آبجو را منع نمود و همیشه قسم سایر عملیات او نسبت بمسلمانان و مسیحیان که از حماقت و جنون الحاکم حکایت دارد و دلیل این مطلب آنکه همین خلیفه بواسطهٔ جهات ضعیفی یا بدون هیچ سبب و جهتی با مسیحیان سر مهر آمده اجازه داد کلیساهای خود را مجدد بسازند و اگر مایل هستند بدین خود برگردند. سابقاً گفته شد که این عملیات در زمان پسر او الظاهر انجام پذیرفت. دیگر

از کارهای عجیب او اینکه مدارس بپا کرده فقیهان و مشایخ را بر آن مؤسسات گماشت ولی پس از اندی مدارس مزبور را خراب کرد، فقیهان و مشایخ را کشت

زن سلحشور عرب در زمان خلفای راشدین

و مردم را واداشت که مدت مدیدی روزها بازار را ببندند و شبها بکشایند، در این صورت کسی که با مسلمانان چنین کند البته با غیر مسلمان نیز نیکو کار نخواهد بود

و در هر صورت رفتار او نباید بحساب ملت و دولت اسلام درآید و برای آنان ننگی محسوب شود.

مسیحیان در دوره‌های انحطاط و عقب افتادگی مسلمانان (در قرون وسطی) بیش از هر موقع دیگر از حکمرانان مسلمان رنج دیدند بخصوص بعد از جنگ‌های صلیبی هر دودسته (مسلمانان و مسیحیان) تعصب بسیاری نسبت به یکدیگر ابراز داشتند. مسیحیان فشار و سخت گیریهای حکمرانان مسلمان را بخاطر آورده با فرنگیان همراه شدند و حکمرانان مسلمان این رفتار آنانرا در نظر گرفته باذیت و آزار مسیحیان دست زدند. مثلاً مسیحیان شهر قارا، واقع میان حمص و دمشق در ایام جنگهای صلیبی مسلمانان را میزد زدند و بفرنگیان میفر و ختندهو همینکه الملك الظاهر در سال ۶۶۴ هنگام بازگشت از جنگ بقارا رسید دستور داد مردم آنجا را غارت کردند، مردانشان را کشتند و کودکان آنها را بمصر آورده برده ساختند و اینان میان ترکان تربیت یافتند و بمقام امیری و سرداری و سربازی رسیدند، همانطور که عثمانیان کمی پس از سپاهیان ینی چیری را از همان قبیل اشخاص تشکیل دادند.

خلاصه اینکه جنگ های صلیبی کینه سختی میان مسلمانان و مسیحیان ذمی ایجاد کرد و چون مسلمانان حکمران بودند البته ذمیان مسیحی بیشتر رنج میکشیدند مثلاً اگر يك محله مسلمانان دچار حریق میشد یهود و نصاری را متهم کرده بامر دولت معبدهای آنان و خودشان را آتش میزدند و این نوع تعصبات و کینه جوئی از مقتضیات آن دوره‌های تاریک بوده است، زیرا رفتار حکمرانان مسیحی نسبت بمسلمانان زیر دست خود بهتر از اینها نبوده بلکه خیلی هم سخت تر بوده است و چه بسا که اسیران مسلمان را تهدید بقتل میکردند تا ناچار مسیحی شوند؛ و تا يك شهر اسلامی را میگشودند، در مسجدهای آن شهر ناقوس میزدند و پس از پیروزی مسیحیان بر اسپانی (اندلس) مسلمانان را مجبور ساختند مانند یهودیان و زشت کاران علامتی با خود بردارند تا شناخته شوند و سرانجام مسلمانان را میان مرگ و مسیحیت مخیر ساختند و مسلمانان تغییر دین را ترجیح داده همگی مسیحی شدند (نفع الطیب جلد

دوم صفحه ۱۲۶۹).

تعصب ورزی عوام نسبت بمسیحیان

گفتیم که در آغاز پیدایش تمدن اسلام، مسلمانان (عربها) بکار مملکت داری و سیاستمداری مشغول بودند و برای حساب و کتاب و ترجمه و نقل و انتقال علوم و سایر مظاهر تمدن به مسیحیان احتیاج داشتند، از آنرو آنها را مقرب ساخته همه قسم مهربانی کردند و بآنان جاه و مال و مقام بخشودند ولی در عین حال همانطور که امویان عرب را در کارهای رسمی بر غیر عرب مقدم میداشتند، عباسیان نیز مسلمانان را در جریانات رسمی بر نامسلمانان برتر میداشتند و در نتیجه میان توده مسلمانان و توده مسیحی يك نوع کینه و حسد پدید میآمد و این طبیعی است که اگر در يك مملکتی دو دسته مذهبی موجود باشد برای رسیدن بمقام و بدست آوردن کار باهم ضدیت و حسادت خواهند داشت چنانکه اکنون نیز این وضع در ممالك اسلامی جریان دارد.

این حسد ورزی و کینه جوئی ابتداء میان طبقات زیر پدید آمد :

دانشمندان و صنعتگران اطراف خلیفه و امرا، شاعران، سازندگان و نویسندگان و حسابداران و مانند آنان که برای گذران خویش باین قبیل امور اشتغال داشتند و خلفاء و امراء را سرگرم داشته حوائج تفریحی و غیر تفریحی آنانرا بر گزار میکردند. اما طبقات بالا مانند وزیران و بزرگان و امیران کمتر باین آلودگیها دچار میشدند و یش از هر چیز مقامات علمی و خانوادگی یکدیگر را ملحوظ داشته، بمذهب توجه نمیکردند.

مثلا سید رضی (۱) بخلیفه عباسی القادر بالله این اشعار را مینوشت.

ترجمه اشعار :

«ای خلیفه توجه نما، من و تو از يك ریشه و ساقه هستیم، هر دوی ما از يك»

۱- ابوالحسن محمد معروف بسید رضی از بزرگان مذهب شیعه و اجله سادات موسوی میباشد. سید رضی بسال ۳۵۹ متولد شده و در ۴۰۶ در بغداد وفات کرد ابوالقاسم سید مرتضی برادر سید رضی از شعرای بزرگ و دانشمندان عالی قدر مذهب شیعه بسال ۳۵۵ متولد شد، مدنی نقیب السادات بود و در ۳۶۶ وفات کرد. هر دو از شاگردان شیخ مفید میباشند رضوان الله علیهم اجمعین. مترجم.

«شرافت نسبی و خانوادگی بهره‌مند می‌شویم، فقط برتری تو آنست که خلیفه هستی»
 «ومن خلیفه نیستم، اما در سایر شرافتها و افتخارها باتو یکی می‌باشم».

درمرگ ابوالحسن صابی (از دانشمندان صابیان) نیز چنین گفت:

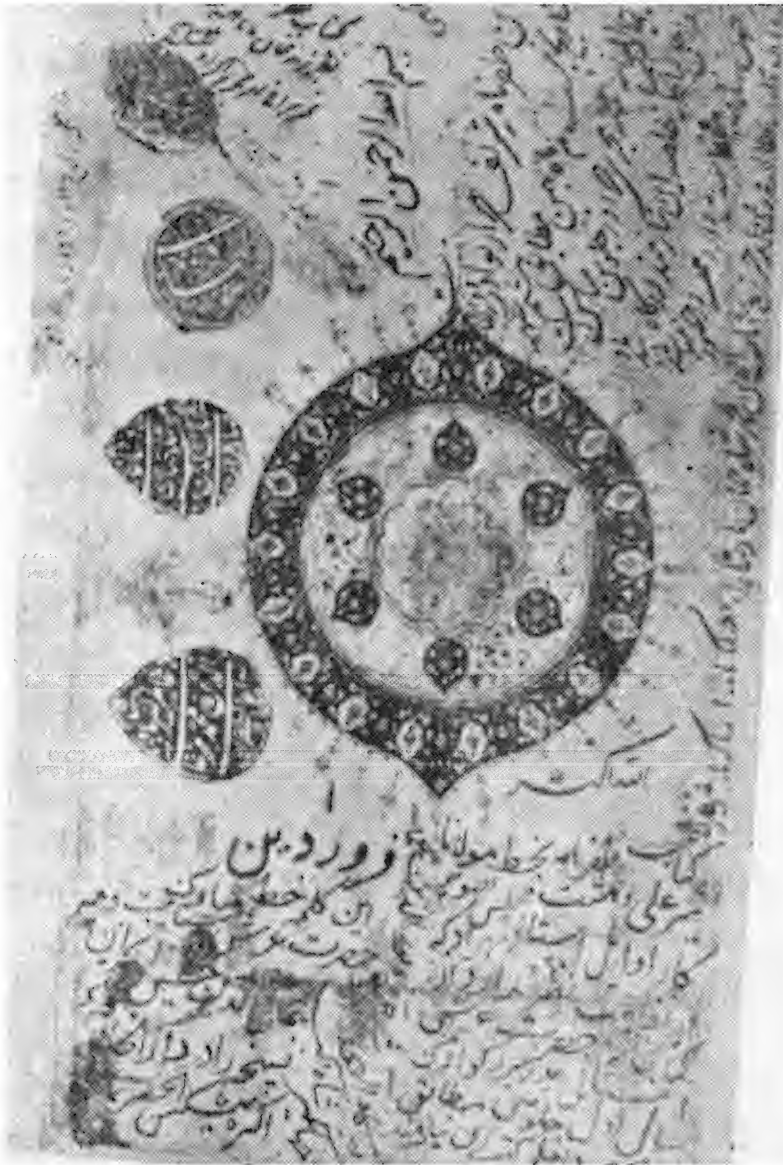
ترجمه شعر:

«دیدم چگونه آن جسد را بر روی چوب بردند و از بردن او شمع انجمن علم و دانش خاموش شد؟»

البته این گفتار سید رضی پیش مردم ناپسند آمد و همینکه بعضی‌ها سید را در آن باب ملامت کردند وی پاسخ داد که من علم و دانش او را مرثیه گفتم و بدین او کاری ندارم، در هر حال توده مردم و اشخاصی که برای دست یابی بکارهای دولتی با مسیحیان رقابت داشتند برای مسیحیان اسباب چینی می‌کردند ولی اگر فرماندار و حکمران شخص خردمندی بود بخبر چینی آنها توجه نمی‌کرد. مثلاً در سال ۲۸۴ مردم بغداد شخص مسیحی را متهم ساختند که (بحضرت) رسول ناسزا گفته است و نزد قاسم بن عبدالله وزیر المعتضد آمده خواستند که مسیحی را حد بزنند ولی مثل اینکه وزیر میدانست سخن آنان بی‌پایه است از آنرو بحرفشان گوش نداد و با نظر خلیفه موضوع را مسکوت گذارد و الحکم خلیفه اموی اندلس در قرن سوم هجری یکی از فرمانداران خود را که بزمیان ستم کرده بود بدار مجازات آویخت.

اما همینکه دولت‌های اسلامی رو بانهطاط و فسادرفت این تعصب و کینه‌ورزی ازتوده مردم بخواص سرایت کرد زیرا بزرگان مملکت که از هر جهت فاسد شده بودند درها را بسوی سخن چینیان و چاپلوسان بازگذاشتند و بسخنان تملق آمیز آنان گوش فرا دادند، آنها هم برای پیشرفت کار خود و تقرب بدستگاه خلافت بدسیسه و توطئه پرداختند و این خود مسلم است که در دولت‌های اسلام بهترین وسیله فساد موضوع دیانت و تخلف از امور دینی می‌باشد. زیرا در ممالک مزبور دین و سیاست با هم توأم می‌باشد و مردمان مفسده جوی جاه طلب دام دیانت را پیش می‌کشند و برای فریب مردم اظهار دینداری کرده بنام دین بر سایرین میتازند، و اگر حکمرانان اشخاص بیخرد نادانی باشند این قبیل مردم را نیرو میدهند و بر سایرین که مسلمان نیستند ظلم

میکند و همان جهت هر قدر دولت های اسلامی رو بفساد و انحطاط میرفت تعدی

صفحه اول کتاب خطی که خط اکبر شاه و جهانگیر و شاه جهان بر آن دیده می شود

و تجاوز بزمیان بخصوص مسیحیان افزون میشد. این وضع بعد از جنگ های صلیبی

شدت یافت و فرمانروایان اسلامی زمین را دشمن خود دانسته همه نوع آنرا اذیت و آزار میکردند. و طبعاً مسیحیان نیز کینهٔ مسلمانان را در دل گرفته از آنها تنفر داشتند و میکوشیدند بهر وسیله‌ای که ممکن باشد از دست حکمرانان مسلمان رهائی یابند و همینکه در سال ۶۵۶ تاتار به بغداد آمدند طبعاً زمین هوادار آنان گشتند، این دشمنی و کینه‌توزی مسلمان و مسیحی پیش از نهضت‌های علمی اخیر در ممالک اسلامی صد و بلکه پنجاه سال پیش به منتهی درجه رسید و در معاملات و جریانات رسمی دولتی نیز راه یافت. بخصوص در شهرهای دوردست بیش از جاهای دیگر این وضع آشفتگی برقرار بود، مثلاً دوست دانشمندی ما را از صورت پروانهٔ دفن یک مرد مسیحی آگاه ساخته که از طرف محضر شرع شریف دیار بکر صادر شده و عیناً برای اطلاع خوانندگان (از عبارات عجیب آن) ذیلاً منتشر میشود.

ترجمهٔ نامه :

« از طرف محضر شرع شریف دیار بکر -

« بکشیش گروه کافران سریانی: ای ناپسند! گمان میرود یعقوب نام کافرا از «
 « گروه شما کافران ناپسند ملعون سقط شده و هلاک گشته و برای پنهان داشتن لاشهٔ «
 « گندیده او بزیر خاک کدخدای برزن ازما استرحام کرده تا مالیات مقرر دریافت «
 « گردد، گرچه زمین لاشهٔ ناپاک او را نمی‌پذیرد، اما برای اینکه هوای آنجا فاسد «
 « نشود بنام محضر شرع شریف اجازه دادیم که او را مطابق مذهب باطل خودتان در «
 « گورستان خودتان بخاک بسپارید تا زودتر بدو زخیان پیوندد. این پروانه برای «
 « آن صادر شده که کسی جلوگیری نکند - ۲۶ جمادی الاولی سال ۱۳۰۲ هجری پایان «

حال باید دید که در عصر حاضر کدام مسلمان و یامسیحی با وجدانی از خواندن چنین نامه‌ای متأثر نمیشود و آنرا غریب و عجیب نمیشمارد و اگر ما بدرستی راوی اعتماد نداشتیم البته منکر صحت آن میشدیم ولی چون راوی را مرد درستی میدانیم قطع داریم که این نامه صحت دارد. از آن گذشته یکی از دوستان ما که مقیم قاهره است بودن اینگونه پروانه‌ها را در کشیش خانه قاهره تأکید کرده گفت، پروانه‌های زیادی با همین عبارات در آن محل موجود میباشد.

خوشبختانه این تعصب‌ها از آغاز نهضت اخیر رونیستی می‌رود و امید است که پس از تکمیل این نهضت جدید کاملاً نابود شود.

حسد ورزی مسیحیان
با مختصر تحقیقی معلوم گردید که بیشتر رنج و محنت وارده بر مسیحیان در دوره تمدن اسلامی بواسطه اختلافات داخلی خود آنان بوده که برای یکدیگر اسباب چینی می‌کردند

از آن جمله طایفه نسطوریان و یعقوبیان عراق که با هم همه نوع دشمنی داشتند و بسیاری از مسیحیان بانفوذ آن روز نسبت بهم کیشان خود بدتر از مسلمانان رفتار می‌کردند و همینکه عیسی بن شهلا طیب مسیحی دارای مقام و منصبی شد فرصت بدست آورده اموال و دارائی کیشان و نمازخانه‌ها را متصرف شد و نامه‌ای بکشیش بزرگ نصیبین نگاشته مقداری از اموال کلیسای آنجا را طلب کرد و در پایان نامه چنین نوشت: «تو مگر نمیدانی فرمانروائی بدست من است اگر بخواهم او را رنجور می‌سازم و اگر بخواهم بهبود میدهم.»

کشیش نصیبین آن نامه را برای ربیع حاجب خلیفه فرستاد و خلیفه طیب را کیفر داد.

داستان بختیشوع بن جبرائیل پزشک خلیفه با حنین بن اسحق مترجم درباری نیز مشهور است و مختصر آن اینکه بختیشوع از جاه و منزلت حنین نزد متوکل رشک برد و از راه دین برای وی دام گسترد باینقسم که صورتی از مریم و عیسی مسیح در بغل مریم ترتیب داد و یکی از نزدیکان خود دستور داد، آنرا در موقع معین بخلیفه هدیه کند و خود در آن موقع نزد خلیفه رفت و تا آن شخص تصویر مزبور را آورد بختیشوع از جا برخاست و آن را گرفته پیش خلیفه برد و چندین بار تصویر را بوسید و روی دیده گذارد. خلیفه از آن تصویر تمجید کرد و از بختیشوع پرسید چرا آن را می‌بوسی؟

پزشک گفت اگر تصویر بانوی دو جهان را نبوسم چه چیز را بیوسم؟ متوکل گفت آيا همه مسیحیان چنین میکنند؟ پزشک گفت: بیش از این هم میکنند، و چون من نزد

خلیفه بودم قدری کوتاه آمدم ، اما بد بختانه يك مردی در خدمت خلیفه هست که بخدا و دین و آخرت ایمان ندارد و باین قبیل مقدسات تف میاندازد و آن را خوار میدارد و با این بی دینی از مراحم بیکران خلیفه بهره مند میباشد . خلیفه بخشم آمده گفت : او کی است ؟

پزشك گفت حنین مترجم است . متوكل گفت : همین حالا او را میخواهم و اگر آنچه تو گفتی راست باشد او را شکنجه و آزار میرسانم . پزشك گفت : پس اجازه بدهید من بروم آنگاه او را احضار کنید . خلیفه این را پذیرفت ، بختیشوع باشتاب از پیش خلیفه در آمده نزد حنین رفت و باو گفت : که اکنون نزد خلیفه بودم و تصویری از مریم و عیسی نزد او بود ، خلیفه از من پرسید این چی است ؟ و آیا مسیحیان آنرا گرامی میدارند ؟ من دیدم اگر آنرا گرامی دارم برای مسیحیان خطرناك خواهد بود و چه بسا که این را بهانه کرده میگویند مسیحیان خدای یگانه را نمی شناسند و صورت مریم و عیسی را میپرستند و آنان بت پرست هستند . لذا بخلیفه گفتم چیز مهمی نیست از این تصویرها در گرما به ها و نمازخانه ها فر او ان است خلیفه از من خواست که بر آن تصویر تف کنم من هم از ناچاری و برای رفع خطر تف کردم . حنین سخنان بختیشوع را پذیرفت و همان قسم که وی گفته بود بر تصویر عیسی و مریم تف کرد خلیفه او را بزندان انداخت و ثیود و سیوس کشیش بزرگ را خواسته تصویر را بوی نشان داد . ثیود و سیوس تصویر را بوسید و بگریه افتاد و از جا برخاسته خلیفه را بسیار دعا کرد ولی خلیفه او را نشانید و کشیش بزرگ از خلیفه خواست که آن تصویر را بوی بدهد . خلیفه گفت اگر کسی بر این تصویر آب دهان بیندازد کيفرش چی است ؟ کشیش بزرگ گفت اگر آن کس مسیحی فهمیده ای باشد من او را از ورود بنمازخانه باز میدارم و مسیحیان را از آمیزش با او منع میکنم و بر او سخت میگیریم . خلیفه آن تصویر را با جایزه به کشیش بزرگ داد و حنین را تازیانه زده به بند افکند و خانه اش را غارت نمود تا آنکه متوكل بیمار گشت و حنین را برای مشورت و طبابت آزاد ساخت .

آزادی دین

حال اگر متوکل بیدادگر نسبت بمسیحیان آنطور مهربان

بوده البته خلفای دادگر بر مراتب بهتر از وی بودند و چنانکه

ضمن حالات چنین گفته شد خلفاء مقید بودند که مسیحیان در عقیده دینی خود ثابت بمانند و هیچگاه کسی را مجبور بمسلمان شدن نمیکردند و در جشن‌های مذهبی مثل عید میلاد مسیح و عید شمعانین با آنان شرکت مینمودند و مثل سایر هم‌کیشان خود با آنان بگردش و تفریح و پیرداختند. این آزادی و مدارا منحصر بعراق و شام نبود مسلمانان مصر اعیاد مسیحیان را مانند خود مسیحیان جشن می‌گرفتند و خلفای فاطمی در روز عید میلاد مسیح و عید خاج شویان بمردم جایزه و هدیه میدادند و همه مردم مصر آن عیدها را باهم جشن می‌گرفتند.

و اگر دولت بیمارستان و یا مدرسه‌ای دایر میکرد ذمیان و مسلمانان بطور متساوی از آن استفاده میکردند ولی اگر يك جا برای مسلمان و ذمی بود مسلمان مقدم میشد.

در دوره تمدن اسلام هیچيك از ملل اقلیت در فشار نبودند و حتی در زمان امویان که آنقدر بغیر عرب برای تحصیل پول سخت می‌گرفتند بذمیان آزار نمیدادند و چنانکه گفته شد یکی از بزرگترین والیان بنی‌امیه خالد قسری فرزند يك زن مسیحی بود ولی عباسیان بیش از امویان آزادی دین را رعایت میکردند و از آنرو در زمان عباسیان فرقه‌های مذهبی مجوس و غیره زیاد شد و طبعاً فرقه‌های مذهبی اسلامی نیز فزونی گرفت و بیش از هر خلیفه دیگر مأمون آزادی عقیده را رعایت میکرد. چه خودش شیعی مذهب (۱) و یحیی بن اکثم وزیرش سنی مذهب و احمد بن داود وزیر دیگرش معتزلی بود و در عین حال خود مأمون از معتزله راجع بمخلوق بودن قرآن حمایت میکرد. نخستین کسی که آن حرف را زد مردی یهودی بنام لبید اعصم بود که از قرار مذکور برای آزار رسانیدن به حضرت رسول سحر و جادو میکرد. لبید گفت: تورات و قرآن هر دو مخلوق است، طالوت پسر خواهر او این سخن را از وی اقتباس کرد و ابان بن سمعان از طالوت و جعد بن درهم آنرا از ابان گرفته بود.

۱ - شیعی بودن مأمون و در عین حال زهر دادن وی به حضرت امام رضا علیه السلام از مطالبی است که فقط راویان غیر شیعی میتوانند آنرا باهم تطبیق کنند. مترجم

جعید بن درهم معاصر با هشام بن عبدالملک اموی بود وی میگفت قرآن مخلوق است دیگران میتوانند مانند آن و بهتر از آن بیاورند ، هشام بروی خشمگین شد و او را نزد خالد قسری امیر العraqین روانه کرد و فرمان داد او را به قتل رساند ، خالد او را نکشت و بزندان افکند ولی هشام تأکید کرد که هر چه زودتر جعید را بکشند . خالد در روز عید قربان بنماز گاه رفت و پس از نماز گفت : ای مردم امروز میخواهم بجای گوسفند جعید را سرببرم . زیرا او میگوید : خدا باموسی سخن نگفت و ابراهیم را بدوستی خود انتخاب نکرد . خداوند بالاتر از این گفته هاست . سپس جعید را سرببرد ، و از آن موقع تا زمان مأمون صحبت مخلوق بودن قرآن مسکوت ماند و آن موقع ظهور کرد و شاید مأمون این فکر را از مربی خود یحیی بن مبارک دریافته است . پس از مأمون الواثق نیز گفته مأمون را پیروی کرد ولی مردم زیر بار آن حرف نرفته واثق را کافر و مأمون را امیر الکافرین خواندند و در زمان متوکل این موضوع اسباب زحمت مردم شد و از آن پس مردم دو دسته شدند و خلفاء برضد معتزله برخاستند و شاعران و نویسندگان آنرا ناسزا گفتند از آن جمله ابو خلف المعافری (شاعر) در بد گوئی از معتزله چنین میگوید :

ترجمه شعر :

« بخدایی که آسمان را برافراشته . قرآن از آسمان فرود آمده و هر کس جز

« این بگوید کافر است . »

خلاصه مطلب آنکه مردم آنروز از نظر مذهب آزادی کامل داشتند و هیچکس را مجبور بقبول دینی یا مذهبی نمیساختند . و چه بسا که چند برادر در یک سرا با هم میزیستند و افکار و عقاید مختلفی داشتند .

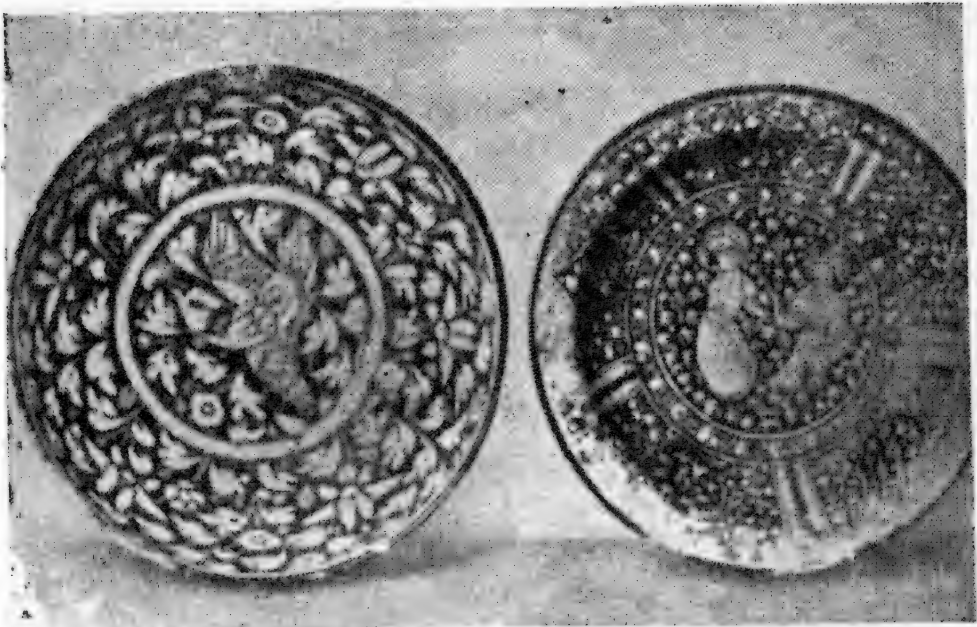
مثلاً از شش پسر ابوالجعد دوتا شیعه دوتا مرجئه (۱) دوتا خارجی بودند و با

هم میزیستند .

۱ - مرجئه طایفه ای بودند که بارجا ، یعنی تأخیر عذاب مسلمانان تا روز قیامت اعتقاد داشتند و برضد شیعیان مبارزه میکردند . ابوحنیفه مؤسس مذهب حنفی از مرجئه است . فرقه مرجئه در واقع يك دسته از مذهبیان درباری محسوب میشدند که با كمك خلفای بنی امیه بدید آمدند و پس از سقوط بنی امیه نابود شدند .

سیاست دولت عباسی نسبت بر عایای خود بر عدل و نیکو کاری استوار بود و در جلد دوم این کتاب نیکو کاری آنان را گفتیم که چسان با ایرانیان و سایر موالی خوشرفتار بودند و دست آنان را در کارهای مالی و سپاهی باز میگذاردند. اما هرگاه از صمیمیت آنان در شك میشدند. اگر چه این شك و تردید از طریق دسیسه انجام گرفته بود. آنها را از پا در میآوردند همان طور که برمکیان

۱۰۰۰

دو ظرف لعابی ساخته سلطان آباد اراک

نصب عربی در زمان عباسیان

منصوریش از هرجا متوجه اعراب بود. چه میدانست اینان بآسانی زیر بار زور نمیروند و از حق خود نمیگذرند و اگر با هم متحد شوند کارهای مهمی از پیش میبرند. منصور

سیاست اختلاف
و تفرقه انداختن

که اساس کارش بر مکر و غدر و حيله بود حق داشت که از عربها بیندیشد. چه ستمگران از آزادگان بیم و وحشت دارند بخصوص که شکایت و بدگوئیهای آنانرا بگوش خویش میشنید و بروی خود نمیآورد. اما در باطن بفکر سرکوبی آنان بود.

مثلا موقعی که منصور بحج رفت شب هنگام در حین طواف کعبه شکایت مردی را شنید که بیانگ بلند میگوید: ای خدا از یزداد و فساد و خرابی پیش تو شکایت آورده‌ام، ای خدا طمع کاران مانع اجرای حق شده‌اند.

منصور از حرم بمسجد آمد و آن مرد را خواسته مقصودش را جویا شد. مرد از منصور امان خواست و همینکه منصور او را امان داد بمنصور گفت: مقصودم توهستی که میان حق و اهل حق حایل شده‌ای - منصور گفت: چسان مرا طمع کار میخوانی در صورتی که سفید و زرد (زرو سیم) و ترش و شیرین در اختیار من است و ای بر تو دروغ میگوئی - مرد گفت: من راست گویم، خداوند جان و مال مردم را بدست تو امانت داده تو درهای آهنین و دیوارهای آجر و سنگ و گچ ساخته‌ای و دربانان مسلح بر آن گماشته‌ای تا میان تو و مردم حایل باشند و جز فلان و فلان کسی دیگر را راه ندهند. تو کی گرسنگان و بینوایان و برهنگان و ستمدیدگان را بخود راه دادی؟ تو نمیدانی این حق آنان است که تو گرفته‌ای.

آری این دلیری های عرب منصور را هراسان میساخت و او را بچاره جوئی وادار میکرد. لذا همینکه از جنگ و کشتار علویان و خارجیان و غیره فارغ شد و اساس کار خود را محکم ساخت و شهر بغداد را بنا کرد و سربازخانه ها و دژها در آن ترتیب داده سپاهیان بسیار در اطراف خود گرد آورد و از روی دفاتر دولتی سپاهیان را بررسی کرده دانست که سه دسته یمنی و مضر (عرب) و خراسانی دور او جمع شده‌اند.

اتفاقاً در سال ۱۵۱ دسته‌ای از سپاهیان براو شوریده در کاخ باب الذهب بغداد کار را براو سخت گرفتند. منصور حتم کرد که اگر این شورش تکرار شود خلافت از دست او میرود بخصوص که وی میدانست هر دسته ای از این سپاهیان هوا خواه گروهی از مخالفان او (علویان و غیره) میباشد و برای خلافت آنان تلاش دارند.

لذا سرخاندان آنروز عباسیان یعنی قثم بن عیبدالله بن عباس را که پیر مرد محترمی بود احضار کرده گفت: می بینی سپاهیان چه میکنند؟ من از آن بیم دارم که اینان بهم پیوسته کار را بر ما زار سازند. تو در این باره چه میگوئی؟ - قثم گفت:

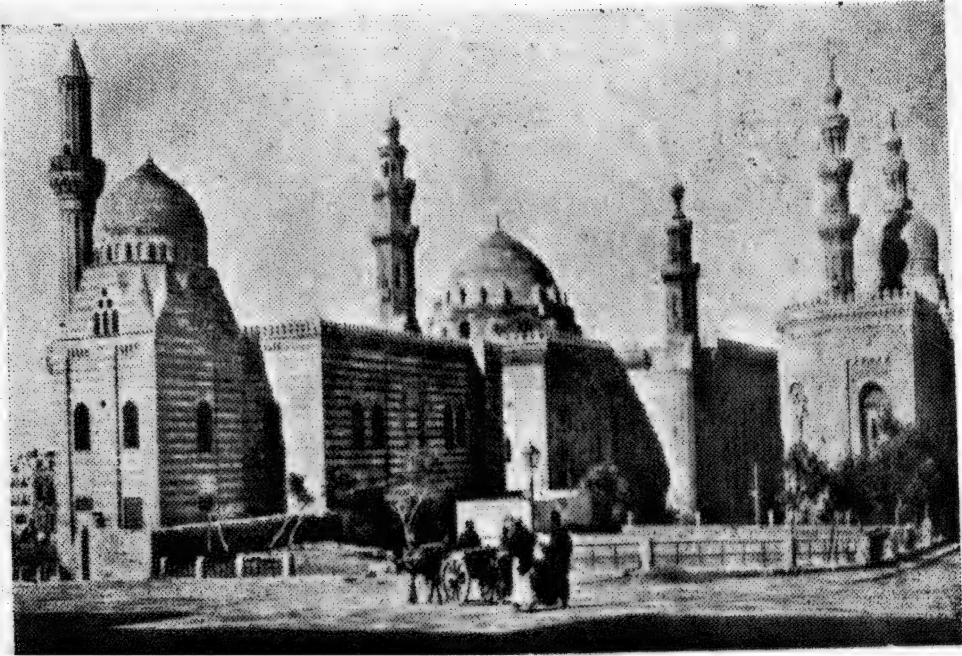
من چاره‌ای اندیشیده‌ام که اگر بگویم تباه می‌گردد و هر گاه روابداری آنرا بکار بندم و ترا برای همیشه از گزند سپاهیان آسوده سازم - منصور گفت: این چه سخنی است که می‌گوئی چگونه بی اجازه من اقدام می‌کنی؟ قثم گفت: اگر خلیفه مرا امین و دلسوز خود میداند باید این اجازه را بدهد و اگر نمیداند که مشورت باخائن بی مورد است.

منصور در پاسخ گفت: برو آنچه میدانی انجام بده - قثم بخانه برگشت و یکی از غلامان خود را گفت فردا پیش از آنکه من بیارگاه خلیفه بیایم در سرای خلیفه منتظر من باش و چون وارد شدم بطرف من بشتاب و دهانه استر مرا در دست بگیر و بگو مولای من ترا بخدا و پیغمبر خدا و جان خلیفه سوگند این پرسش مرا پاسخ ده من ترا ناسزا می‌گویم کتک می‌زنم. اما تو دست بر ندار و سوگندها را تکرار کن و همینکه پاسخ مرا شنیدی از سرا بیرون برو و از آن پس تو آزاد هستی اما سؤالی که باید از من بکنی این است که یمنی‌ها یا مضرى ها کدام برترند؟ - غلام چنان کرد و قثم نیز چنان که گفته بود. باوی انجام داد و پس از دشنام و ناسزا بغلام گفت: البته مضر بالاتر است زیرا پیغمبر خدا - کتاب خدا - خانه خدا - خلیفه خدا همه از مضر و درمیان قوم مضر است.

یمنی‌ها از این سخن قثم برآشفتنند و یکی از سرداران یمنی بغلام خود گفت برو و استر این پیر مرد را در بده و او نیز چنان کرد تا آنجا که نزدیک بود قثم زمین بخورد مضرها که این را دیدند بخشم درآمدند و بغلام خود گفتند دست آن غلامی که قاطر را داد جدا کن او نیز چنان کرد و سرانجام مضریان و یمنی‌ها بجان هم افتادند. قثم همان ساعات نزد منصور رفته جریان را گزارش داد که از امروز میان سپاهیان تو تفرقه افکنم و دیگر ترا یمنی از آنان نیست و هر گاه که دسته‌ای از آنان بر تو شوریدند دسته‌های دیگری بیاری تو می‌آیند.

همان اوقات مهدی پسر منصور از خراسان به بغداد آمد و اقوام و کسان منصور از شام و کوفه و بصره باستقبال او شتافتند و مهدی و منصور جایزه و خلعت گرفتند قثم بمنصور گفت مهدی را با آنطرف بغداد بفرست تا بادسته‌ای از سپاهیان تو در آنجا بماند و اگر

سپاهیان توپا سپاهیان اوشوریدند با دست آنان یکدیگر را بکوب . منصور این را پذیرفت و پسرش در آن طرف بغداد شهری بنام رصافه ساخته با سپاهیان خود در آنجا ماند و از سیاست تفرقه استفاده کرد .

مسجد سلطان حسن در قاهره

از همان اوقات سیاست دولت عباسی میان عرب و عجم تقسیم شد و روز بروز ایرانیان جلو افتاده عرب‌ها را عقب زدند ، تا زمان هرون که اطرافیان دستگاه خلافت هم دودسته شدند دسته ایرانی که کسان و طرفداران مأمون بودند و دسته عرب که از امین پسردیگر هرون حمایت میکردند . زیرا مادر مأمون ایرانی و مادر امین عرب و هاشمیه بود . میگویند چون زبیده آبتن نمیشد هرون کنیزکی ایرانی خرید تا ویرا فرزند بیاورد آن کنیزك مأمون را آورد و پس از اندکی زبیده نیز امین را آورد و طبعاً آن دو دستگی ایرانی و عرب پدید آمد و سر دسته درباریان عرب خاندان ربیع بن یونس بودند .

خود ربیع از فرزندان کیسان است و کیسان آزاد کرده حرث و حرث آزاد کرده عثمان بن عفان میباشد و بنا بر این ربیع فرزند غلام غلام محسوب میشد ولی چون

مرد کاردانی بود در خدمت منصور ترقی کرد. ابتداء حاجب و سپس وزیر وی شد، منصور بوی اعتماد و محبت داشت و روزی از ربیع پرسید: آرزویت چی است؟ ربیع گفت آرزو دارم فرزندم فضل را دوست بداری. منصور فایده آنرا پرسید. ربیع گفت در آنصورت، عمل زشت اوا گریز بگ باشد نزد تو کوچک میگردد و اگر کار نیکش کوچک شود پیش تو بزرگ میگردد. ربیع در سال ۱۷۰ در دوره خلافت هادی مرد و در زمان هرون که برمکیان بوزارت رسیدند فضل بن ربیع با آنان رقابت میکرد و خود را مانند آنان جلوه میداد ولی البته شکست میخورد، سرانجام برای برمکیان توطئه نمود و یکی از عوامل مؤثر سقوط برمکیان همان دسیسه های فضل بود.

گذشته از اینکه مادر مأمون ایرانی بود اتفاقاً معلم و مربی

عقب افتادن عرب

وی جعفر بن یحیی برمکی شد و مأمون را به مهر و محبت

پس از قتل امین

ایرانیان پرورش داد. در مقابل فضل بن ربیع، امین را

بدشمنی با ایرانیان تشویق میکرد و همانطور که جعفر برای ولیعهدی مأمون میکوشید فضل برای ولیعهدی امین تلاش داشت پس از کشتار برمکیان هرون در گذشت و فضل بن ربیع امین را به پیمان شکنی با مأمون و اداساخت. مأمون پیش دایان خود در خراسان میزیست و امین میان عربها در بغداد بود و بالاخره کار دو برابر بکارزار کشید و در حقیقت ایرانیان و عربها باهم بجنگ درآمدند. فضل بن سهل در خراسان و فضل بن ربیع در بغداد سپاهیان عرب و عجم را در برابر یکدیگر تجهیز کردند و چون عربها بواسطه زندگانی تجملی تن پرور شده بودند و میان خود اتحاد نداشتند کاری از پیش نبردند بخصوص که امین در اثر عیاشی و اسراف، تهی دست شده بود و از سوء تدبیر او اینکه اراذل و اوباش بغداد را بیاری خود طلبد و آنها را مأمور کرد که از مردم بزور پول بستانند و سپاهیان بدهند و چنانکه خواهیم گفت همین اقدامات باعث شکست امین شد، بالاخره همانطور که خراسانیان خلافت را از امویان گرفته به نیاکان مأمون دادند در آنموقع نیز امین را برکنار کرده مأمون را خلیفه نمودند.

طبعاً از آنموقع عرب ناتوان شد و ایرانیان پیش آمدند و کار ناتوانی عرب

بجائی کشید که سر راه بر مأمون گرفته آه و ناله میکردند که ای خلیفه با عرب شام هم مانند عجم خراسان مهربان باش .

تا آنکه خلافت در ۲۱۸ به معتصم رسید و ترکان و فرغانی ها کار عرب را ساختند و معتصم بتمام مأمورین خود در ولایات فرمان داد که نام عربها را از دفتر بپندارند و حقوق آنانرا قطع کنند عربها جز خدا پناه دیگری نداشتند و کاری از پیش نمبردند . آخرین والی عرب در مصر عبسۀ بن اسحق بود که سال ۲۴۲ هجری از کار برکنار گشت و از آن پس عربها در هیچ جا والی و فرماندار نشدند ، ایرانیانکه ناتوانی عرب را دیدند بیش از پیش بتلاش افتادند تا برای خود حکومت مستقل ترتیب بدهند ، از آنجمله در سال ۳۲۲ مرداویج در اصفهان برخاست و بفکر تصرف بغداد و انتقال سلطنت از عرب بر عجم برآمد ، اما موفق نشد ، زیرا چنانکه خواهیم گفت نفوذ و قدرت تدریجاً بدست تازیان و درباریان افتاده بود .

شعویان و عربها
از زمان مأمون و پس از آن شعویان (دسته ای از ایرانیان) آشکارا بیدگویی از عرب پرداختند . مأمون اینانرا گرامی میداشت و بخود نزدیک میساخت از آنجمله سهل بن هارون متصدی بیت الحکمة مأمون از دشمنان سر سخت عرب بود .

دیگر ابو عبیده از راویان نامی و علان شعوبی و غیره . شعویان کتابهایی در ذکر بدی های عرب تألیف کردند و گفته طرفداران عرب را در آن تألیفات رد کردند .

شعویان همه مردم را (از عرب و عجم) یکسان میدانستند ؛ از آنرو آنانرا اهل التسویه میخواندند . آنها میگفتند پیغمبر اسلام میفرماید مسلمانان برادر و برابرند همه دست یکدیگرند ، باید باهم برابر باشند و نیز در خطبة حجة الوداع فرمود « هیچ عربی جز از راه پرهیز گاری بر غیر عرب برتری ندارد ، » و در قرآن است که پرهیز گارترین شما گرامی ترین شما نزد خداوند است . (ان اکرمکم عند الله اتقیکم سورة حجرات آیه ۱۲) شعویان از تمام ملل غیر عرب در مقابل عربها دفاع میکردند

و همینکه سخن از پادشاهان بمیان می‌آمد فرعونهای مصر - اسکندر یونانی - پادشاهان ایران - قیصرهای روم - پادشاهان هند و سلیمان حکیم و امثال آنرا بر رخ عرب‌ها میکشیدند و اگر صحبت از پیغمبران میشد میگفتند: همه پیغمبران جز چهار تن (هود - صالح - اسماعیل - محمد «س») غیر غرب بودند و در مورد علم و فلسفه از حکمت یونان و اشعار و علوم هندیان و ایرانیان و اسطربلاب و چوگان بازی و شطرنج سخن میگفتند که مردمی غیر از عرب آنرا دارا بودند. شعویان تا آنجا جسور شدند که می‌گفتند: «عرب حق هیچ نوع افتخاری ندارد، چون مانند گرگان خونخوار بجان هم می‌افتند، خون هم را میریزند و زنان و مردان خود را به بند بسته اسیر میگیرند و از اشعار شعرای عرب برای صحت گفتار خود دلیل می‌آوردند که عربها برای بدست آوردن غنیمت بر ملت و ناموس خودشان ترحم نمی‌کردند و اگر پیغمبری از میان آنان بر نمیخاست هر گز رستگار نمیشدند و همین ننگ برای عربها بس که برای پول یا هر چه، حرامزاده را بنام استلحقاق بخود میبستند. حسن بن هانی و بشار بن برد و دیگران اشعار بسیاری در نکوهش عرب سروده‌اند. اما بشار در عقیده خود پایداری نداشت، گاه بر عرب و گاه با عرب بود.

عربها نیز بیکار نمی‌نشستند و بر ضد شعویان کتاب مینوشتند و از آنجمله کتاب تفضیل العرب است که ابن قتیبه آنرا تألیف کرد و شعوبیه ردیه‌ای بر آن ردیه نوشتند و مناظره‌هایی ترتیب دادند که ذکر همه آن بطول میانجامد و در هر حال آشنائی عرب با زندگانی شهری و سیاست مخالفان حکومت را از دست عرب بیرون آورد.

بدبختی وزیران ایرانی

وزیران ایرانی پیش از بر مکیان گفتیم که عباسیان موالی (ایرانیان) را مقرب ساخته منصب های بزرگ بآنان واگذارند، وزیران و والیان از آنان برگزیدند و در نتیجه ایرانیان بفکر بلند پروازی افتادند تا مگردوران کسری را برگردانند. آنان بخوبی میدانستند تا مسلمان نشوند و در دستگاه اسلام نیابند کاری از پیش نمبرند و تا زیر پرچم خلافت اسلامی گرد نیابند پیروز نمیشوند و چه بسا که همین آرزو آنانرا در روزگار امویان یاری علویان و ادار میکرد، اما همینکه عباسیان علویان را راندند و منصور عباسی کار آنها را یکسره ساخت و با آل حسن جنگیده آنها را کشت و ابو مسلم و سایر شیعیان را از پا در آورد ایرانیان از بیم خشم منصور فرمانبردار وی شدند ولی در پنهانی شیعه ماندند و انتظار فرصت داشتند که کی سلطنت را بخودشان برگردانند و یا دست کم يك حکومت شیعی درست کنند.

خلفای عباسی اینرا میدانستند و از ایرانیان بیم داشتند و از ناچاری بزرگان ایران را بکارهای بزرگ میگماشتند و با هر دو چشم مراقب آنان بودند و همینکه تمایل شیعیگری از آنان میدیدند آنها را میکشند یا معزول میساختند. وزیران ایرانی تشیع خود را کتمان میکردند و خلفاء جاسوسهایی در خارج و داخل برای رسیدگی بوضع آنها تعیین میکردند، چنانکه مهدی با وزیر خود یعقوب بن داود چنان میکرد یعقوب از موالیان عرب بود و ابتداء نزد ابراهیم بن عبدالله علوی حسنی برادر محمد بن عبدالله حسنی کتابت میکرد و همینکه محمد برادر ابراهیم بر منصور خروج کرد یعقوب هم با وی بود سپس از محمد گسیخته نزد مهدی بن منصور آمد. مهدی بقدری یعقوب را مقرب ساخت

و نزدیک خود کرد که ویرا برادر خواند و دستور داد در دفاتر رسمی این موضوع را ثبت کنند.

مسلم خاسر در آن مورد چنین میگوید:

ترجمه شعر:

«بخلیفه برحق بگو تورا برادر خواندگی بایعقوب بن داود مبارکباد میگویم.»
خلاصه یعقوب نفوذ زیادی پیدا کرد تا آنجا که مهدی را بکارهای دیگر مشغول داشته خود به مملکت داری پرداخت. عربها از این پیش آمد نگران بودند و گاه و بیگاه بر مهدی خرده می گرفتند، ولی او بگفته آنان اعتناء نداشت. گویند موقعی مهدی بمکه رفت و روی دیواری این شعر را دید.

ترجمه شعر:

«ای مهدی تو چه خلیفه نیکی هستی، ولی افسوس که یعقوب را برگزیده ای»
مهدی گفت: زیر آن چنین بنویسند.

«بکوری چشم نویسنده و پدرش وجدش یعقوب را دوست میدارم.»
دشمنان یعقوب که از آنراه پیروز نگشتند از در دیگر درآمدند و به مهدی گفتند یعقوب با علویان بوده و اکنون نیز در دل با آنهاست. - مهدی از این سخن باندیشه رفت و در صدد آزمایش یعقوب برآمد، لذا روزی بساطی از گل و ریحان فراهم ساخت و لباسی آراسته در بر کرده کنیزک ماهروئی را بخدمت گماشت و یعقوب را بآن بزم احضار کرد و از هر جهت اظهار مسرت و رضایت نمود و آن بزم را با آنچه در آن بود بوی بخشیده سپس او را بخلوت خواسته گفت: مردی از علویان (نام ویرا برد) با من دشمنی دارد و من از وی بیمناک هستم از تو میخواهم سرش را برایم بیاوری. یعقوب سوگند خورد که فرمان مهدی را اجرا کند، سپس بخانه خود برگشته مرد علوی را خواست و با او سخن گفت و چون او را مرد بی گناه بی آزاری دید نه تنها او را نکشت بلکه پولی بوی بخشیده فرارش داد. کنیزک مهدی که در سرای یعقوب بود همه داستان را به مهدی گزارش داد، مهدی فوری آن مرد علوی را دستگیر کرده پنهان ساخت و یعقوب را احضار نموده بازخواست نمود. یعقوب بآنچه که رفته بود اقرار کرد. مهدی

او را بزندان انداخت و تا سال ششم خلافت هرون، وی در بند بود. در آن سال یحیی بن خالد برمکی که هم کیش و هم نژاد یعقوب بود از وی شفاعت کرد و یعقوب پیر ناتوان را از زندان در آورد و هرون او را آزاد گذارد که هر کجا خواهد بماند یعقوب مکه را برگزید و بآنجا رفت و در سال ۱۸۲ در گذشت و این همان سالی است که برمکیان در آن تاریخ سقوط کردند.

وزیران برمکی و پس از مرگ مهدی وهادی هرون خلیفه شد. او برمکیان مقام و منزلت آنان را بوزارت برگزید، زیرا خالد سرخاندان برمک از سرداران در دولت عباسی ابو مسلم بوده و در راه پیشرفت عباسیان جانفشانی ها کرده بود و چنانکه میدانیم سفاح و منصور وی را بوزارت و کارهای مهم دیگر برگماشتند. خالد مردی خردمند و دست و دل باز و گشاده روی بود و کسی از فرزندان وی تا آن درجه عقل و هوش و سخاوت و علم و کمال نداشت. پسرش یحیی نیز از فکر و تدبیر بهره ای میبرد و در دستگاه مهدی تقرب پیدا کرد. اتفاقاً زن یحیی هفت روز پیش از تولد هرون پسری آورد که او را فضل نامیدند و هفته دیگر خیزران زن مهدی پسری زائید که هرون نام گرفت. خیزران فضل را شیر می داد و از آنرو هرون فضل را برادر رضاعی خود میخواند مسلم خاسر در آن باره چنین میگوید.

ترجمه شعر:

« به به ای فضل چه خوشبخت هستی که از پستان بانوی جهانیان شیر خوردی و با هرون خلیفه برادر شدی. »

مهدی تربیت هرون را به یحیی وا گذارد و هرون در دامن یحیی تربیت شد و او را پیوسته پدر جان میخواند. مهدی در سال ۱۶۹ در گرگان مرد و آن هنگام یحیی بن خالد و ربیع بن یونس همه کاره دولت بودند. هرون از مرگ پدر هراسید که مبادا کار آنان زار شود و از یحیی چاره خواست، یحیی او را به طور نیکوئی راهنمایی کرده به بغداد آورد. اتفاقاً در آن جا مردم در هیجان بودند

و خیزران مادر هادی و رشیدکس نزد ربیع و یحیی فرستاده از آنان نظر خواست یحیی بگفته خیزران اعتنا نکرده جوابش را نداد چه که میدانست هادی از مادرش خیزران نگران میباشد ولی ربیع برعکس با خیزران همراهی کرد . هادی از این رفتار یحیی اظهار رضایت کرده ربیع را سرزنش نمود و از یحیی خواست که همچنان سرپرست هرون بماند .

نخستین فکر هادی آن بود که هرون از ولیعهدی بر کنار سازد و به عادت معمول پادشاهان دیکتاتور، فرزند خویش را ولیعهد سازد تا خلافت درنسل خودش باقی بماند ، لذا پس از مشورت با یاران هرون را از ولیعهدی خلع کرده برای پسرش جعفر بیعت گرفت . بزرگان در باری با وی همکاری کردند و هرون را کنار گذاردند .

در آن زمان رسم بود که عده ای شمشیر دار و نیزه دار در رکاب ولیعهد وقت حرکت میکردند و چون هرون از ولیعهدی خلع شده بود هادی فرمان داد که وی ساده حرکت کند و مردم حتی از سلام کردن بهرون خودداری میکردند . هرون در برابر این پیش آمد ها تسلیم بود فقط یحیی بوی اصرار میورزید که حق خود را باز گیرد و چون این خبر بهادی رسید یحیی را خواسته گفت :

من و تو چه وظیفه ای داریم ؟ یحیی گفت : وظیفه شما فرمانروائی و وظیفه من فرمانبرداری است - هادی گفت : پس چرا برادرم را بر من میانگیزی ؟

یحیی گفت : پدرت او را بمن سپرد و تو نیز او را بمن سپردی و من اطاعت پدرت و ترا میکنم . - هادی را این سخن خوش آمد . یحیی موقع را مناسب دیده گفت : بعقیده من مردم را بعهد شکستن عادت مده و بیعت هرون را برهم نزن چه بهتر که فرمان دهی هرون ا مانند گذشته ولیعهد اول و پسر و ولیعهد دوم باشد . هادی گفت : راست میگوئی اکنون برو .

هادی بایاران خود درباره بر گردانیدن هرون بولیعهدی سخن گفت ولی آنان فکر تازه او را بر گردانیدند و هادی را بحبس یحیی وادار ساختند . یحیی از زندان

پیام داد که پندی دارم باید بخلیفه عرض کنم ، هادی یحیی را خواسته گفت : پندت را بگو ، یحیی گفت : اولاً از خدا میخواهم همه ما را فدای خلیفه کند ، ثانیاً اگر خدای نخواستہ برای خلیفه پیش آمدی کرد ، آیا این مردم از فرزند کوچک وی جعفر اطاعت میکنند و در نماز و جنگ و حج از او پیروی مینمایند؟ هادی گفت : گمان نمیکنم یحیی گفت : در آنصورت بیم آن نمیرود که فلان و فلان قیام کنند و خلافت را از خاندان پدرت بیرون آرند؛ با این وضع من گمان میکنم اگر هم پدرت ، برادرت را ولیعهد نکرده بود تو میبایستی او را ولیعهدسازی نه اینکه عهد و پیمان برادرت را بر هم بزنی. هادی گفته یحیی را پذیرفت و بآن رفتار نمود .

هادی بیش از یکسال خلیفه نبود و نخستین کسی که هرون را بخلافت مرثده داد یحیی بود که مهر خلافت را نزد هرون آورده او را از بستر خواب بیدار کرد . هرون که میدانست خلافت او در اثر حسن تدبیر یحیی صورت گرفته بوی گفت : پدر جان تو مرا تا اینجا رسانیدی همه از برکت اقدامات تو است و اکنون این مهر در دست تو باشد و هر چه میخواهی بکن . هرون بقدری از یحیی تجلیل میکرد که او را پدر جان میخواند و شاعر عرب در آن باره چنین میگوید :

« آفتاب روشنائی نداشت ، همینکه هرون خلیفه شد نور خورشید افزون گشت »
 « هرون دست خداست ، و فرمانرواست و یحیی وزیر اوست . »

یحیی فرزندان خردمند کلادانی پیدا کرد از آن جمله فضل که در سخاوت و پاک‌طینت معروف است و محمد که مردی بلند همت بوده است و جعفر که تقریر و تحریرش نیکو بود و موسی که مردی دلیر و بی‌باک بود و همه آنان مانند پدرشان یحیی بسیار سخاوتمند بودند تا آنجا که عربها هر مرد با سخاوتی را ببرمکیان مانند ساخته میگفتند : (تبرمک الرجل) این مرد برمکی شد .

هرون پیاس احترام و خدمات یحیی امور مملکت را میان دو پسران وی فضل و جعفر تقسیم کرد . یعنی فرمانروائی قسمت غربی از شهر انبار تا شمال افریقا را به جعفر و فرمانروائی قسمت شرقی یعنی از شیروان تا ترکستان را بفضل سپرد . فضل در سال ۱۷۶ بخراسان رفت و آنجا را مرکز حکمرانی خود ساخت و بنیاد ستم را از آن صفحات

بر انداخت مسجد ها و آب انبار ها و خانقاه ها و کاروانسرا های بسیار بنا کرد . دفاتر بقایای مالیاتی را اسوزانید و بر عده سپاهیان افزود . حقوق لشکریان و کشوریان را اضافه کرد و پس از چندی کسی را جای خود گذارده بعراق آمد . هرون او را بسیار گرامی داشت و وزارت را باو داد ، سپس بفکر افتاد جعفر را وزیر سازد . لذا یحیی را خواسته گفت : میخواهم جعفر را وزارت دهم و از فضل شرم دارم تو با او در این باره صحبت بدار . یحیی بفضل چنین نوشت : « امیر مؤمنان که فرمان او روز بروز برتر و والاتر بماناد دستور داده که انگشت وزارت را از آن دست بآن دست بدهی . » - فضل در پاسخ پدر اینطور رقم زد : « فرمان امیر مؤمنان را در باره برادرم بجان منت دارم ، نعمتی که از من بوی منتقل شده باز هم از آن من است و مقامی که از من باورسیده همچنان متعلق بخود من است . »

جعفر بیش از هر کس نزد هرون مقرب شد تا آنجا که بدستور هرون جامه کشادی دوختند که دویخه داشت و در مجالس عیش و نوش هر دو (هرون و جعفر) در آن جامه میرفتند .

جعفر در تمام امور کشور صاحب اختیار بود و هر چه میگفت و میکرد هرون می پذیرفت . اگر چه جعفر نصف مملکت را بکسی میبخشید یا یکی از دختران هرون را بکسی تزویج مینمود . چنانکه داستان جعفر و عبدالملک بن صالح هاشمی بهترین نمونه آن میباشد . باین تفصیل که هرون از عبدالملک پسر عموی خود خشمگین بود زیرا ویرا مدعی خلافت میدانست عبدالملک هنگامی در بزم باده پیمائی بر جعفر وارد شد و پس از چند جام اجازه مرخصی خواست .

جعفر گفت : اگر حاجتی داری بگو ، عبدالملک گفت : هرون بر من خشنماک

است .

جعفر گفت : اکنون از تو راضی شد و گذشته گذشت ، عبدالملک گفت : چهار میایون درهم وام دارم ، جعفر گفت آن وام پرداخت شد ، ولی امیر مؤمنان بالاتر و بهتر از آن بتو داده است .

عبدالملك گفت: آرزو دارم فرزندم ابراهیم بمقام دامادی خلیفه ارتقاء یابد

مسجد حضرت زینب سلام الله علیها در قاهره

جعفر گفت :

امیرمؤمنان عالیہ دختر خود را بابرہیم داد ، عبدالملک گفت : آرزو دارم داماد خلیفہ والی ہم باشد . جعفر گفت : بفرمان امیرمؤمنان ابرہیم والی مصر شد ، و چون عبدالملک از پیش جعفر رفت حضار از جرئت و جسارت جعفر در وحشت افتادند کہ مبادا خلیفہ بروی غضب کند . اما بزودی دانستند کہ ہرون ہمہ آن مطالب را تصویب کردہ و چند احسنت ہم بجعفر گفتہ است . (۱)

در این صورت مسلم است کہ جعفر ہمہ نوع اختیارات داشتہ و با پول و جان مردم ہر چہ میخواستہ میکرده است ، با این وصف ہمینکہ ہرون از قدرت برمکیان اندیشناک گشت آنرا از پای در آورد . مورخان در علت این واقعہ اختلاف دارند ولی موجبات واقعی آن جریان ہمین است کہ ذیلا شرح میدہیم .

برمکیان شیعی بودند ، و جد آنان خالد پیش از آنکہ

چرا برمکیان از با
در آمدند

بعباسیان بیعت کند با علویان بیعت کردہ بود ، چنانکہ مردم

خراسان و فارس نیز ابتداء با علویان بیعت کردہ بودند اما

ہارون و شیعیان

ہمینکہ خالد پیشرفت عباسیان را دید و از سرنوشت شوم

ابوسلمہ و ابومسلم آگاہ گشت از شیعیان رو بر تافت و از جان و دل خدمتگزار سفاح

و منصور شد . پسر خالد یحیی و پسران یحیی نیز ہمان روش را پیش گرفتند ولی در دل

مہر آل علی را پنهان میداشتند و بآنان کمکهای مالی میکردند ، اما طوری این کمکها

را انجام میدادند کہ از ہرون پنهان میماند زیرا ہرون نسبت بشیعیان علی کینہ سختی

داشت و ہمہ جاسوسان آنها بودہ از قتل و زجر آنان دریغ نمیکرد . ہرون از کودکی

شیعیان را دشمن خود میدانست و شیعیان را از خلافت او بیمناک بودند و موقعیکہ خلیفہ

شد فرمان دادہمہ فرزندان ابوطالب را یکجا از بغداد بمدینہ تبعید کنند .

۱ - داستان عبدالملک و جعفر مکرر شدہ است . اما جرجی زیدان میگوید (در مقدمہ

جلد پنجم) کہ تکرار یک یا چند داستان در چند مورد مانعی ندارد زیرا در ہر مورد طوری از آن

استفادہ میشود ولی نظر ما اولی آنکہ در یکجا یک موضوعی ذکر شود در موارد دیگر بآن اشارہ

شود و جرجی زیدان چنان نکرده و ما از نظر امانت در ترجمہ ہمہ آن مکرات را بتفصیل ترجمہ

هرون بقدری در دشمنی با آل علی شهرت یافت که شاعران برای تقرب بهرون آل علی راهجو میکردند و شاعران علوی هرون راهجو میگفتند، اما در زمان حیات هرون جرئت تظاهر نداشتند، همینکه هرون مرد و در طوس بخاک رفت دعبل بن علی شاعر علویان قصیده‌ای در مدح اهل بیت گفت و در طی آن عملیات زشت عباسیان را از قتل و آزار علویان شرح داد و هرون راهجو کرد و بقبر هرون و علی بن موسی الرضا که در یاک بقعه واقع شده اشاره نموده میگوید :

ترجمه بعضی از آن اشعار :

« تمام قبایل عرب از یمن و مضر و بکر شریک خون علویان شدند همانطور که... »
 « عباسیان مانند فاتحین در اراضی روم و خزر با علویان رفتار کردند . آنرا اگشتند، اسیر »
 « کردند، غارت کردند، سوزاندند . اگر بنی امیه برای ستم کردن بآل علی بهانه داشتند »
 « عباسیان چه بهانه‌ای داشتند ؟ در طوس بر سر مزار علی آن مرد پاکیزه گذر کن ... »
 « دو گور در طوس است، و این عجیب است که یکی گور بهترین و آن دیگر گور بدترین »
 « مردم میباید . اما از بدی آن باین دیگری زبان نمیرسد و از نیکی آن این دیگری »
 « سودی نمیرد . انسان مختار است که کار نیک یا بد کند و سود و زیان نصیب خودش »
 « می گردد . »

بر مکیان دشمنی هرون را نسبت به علویان نمی‌پسندیدند و آنرا نامشروع میدانستند اما از بیم هرون دم بر نمی‌آوردند و تا می‌توانستند به پنهانی با آنان یاری میکردند و پول میدادند . بزرگان شیعه مخفیانه نزد جعفر می‌آمدند و جعفر از ترس هرون آنها را محرمانه می‌پذیرفت و آنان از ستمگریهای هرون نزد وی شکایت میکردند جعفر که پیش هرون از هر کس مقرب تر بود علویان را پند میداد که از نزدیک شدن با وی خودداری کنند مبادا خلیفه آگاه شود و از وی مؤاخذه کند، با تمام این احتیاط کاریها مردمان مفسد و حسود از اعراب و هواخواهان آنانکه در دستگاه خلیفه بودند این جریانات را بگوش خلیفه میرساندند و از همه بدتر زبیده زن هرون مادر امین با جعفر و خاندان برمکی عداوت داشت و زیاده از دیگران با آنان حسد می‌ورزید و برای آنها کارشکنی میکرد، زیرا جعفر و پدرش مأمون پسر هووی زبیده را برتر از امین

میخواستند مثلاً موقعی که خلیفه (هرون) بازیده و امین و مأمون و جعفر و دیگران بمکه آمدند تا پیمان ولایت عهد را در کعبه بیاویزند امین وارد کعبه شد و مطابق معمول قسم خورد ولی جعفر او را برگردانده گفت:

ای امین اگر به برادرت مأمون خیانت کنی خدا ترا رسوا سازد، سپس از امین خواست که سه بار راجع بآن موضوع سوگند یاد کند. زبیده مادر امین از این هواداری جعفر بسیار رنجید و کینه او را در دل گرفت بویژه که آئزن عرب و جعفر ایرانی بود و بهمان جهت شب و روز برای سرکوب برمکیان میکوشید. سایر امرای عرب مانند آل ربیع و آل مزید شیبانی که بواسطه نفوذ برمکیان ضعیف شده بودند بازیده همدست گشتند و از ایرانیان حتی خود برمکیان مانند محمد بن خالد عموی جعفر نیز برضد جعفر و پدر جعفر تلاش داشتند.

این دشمنان از چندین راه نزد هرون از برمکیان بد میگفتند، از طرفی راجع به تشیع آنان و از طرفی راجع باستبداد برمکیان و از طرف دیگر درباره پول انداختن آنها سعایت میکردند.

هرون همه این سخنان را نشنیده میگرفت. چه محبت های یحیی را در نظر میآورد ولیاقت آنانرا در اداره امور کشور از خاطر میگذرانید. اما کم کم سخن دشمنان اثر کرد و هرون از همراهی برمکیان با علویان خبردار شد بویژه موقعی که جعفر مردی علوی را بفرمانروائی مصر تعیین کرد و از آنرو هرون در صدد تباه کردن برمکیان برآمده منتظر فرصت شد

شیعه علوی در خراسان
خراسانیان و دیلمیان و مردم طبرستان پیش از قیام عباسیان از شیعیان علی بودند و از نظر مدارا با ابو مسلم یا از ترس بسا عباسیان بیعت کردند و همینکه خیانت عباسیان را نسبت بابو مسلم دیدند بر آنان خشمگین شدند و برای خونخواهی ابو مسلم بایکدیگر هم پیمان گشتند و چون منصور راوندیان را از پا در آورد این کینه جوئی شدت یافت زیرا راوندیان یاران و برادران ابو مسلم بشمار میآمدند. اما منصور شهر بغداد را سنگر کرده در آنجا ماند و با علویان جنگید و آنها را مغلوب ساخت. علویان از بیم منصور بخراسان و شمال

افریقا گریختند و مخفیانه برای خود دعوت و تبلیغ کردند. خراسانیان برای خونخواهی ابومسلم با علویان همراه بودند و بهترین پشتیبان علویان بشمار میآمدند. عباسیان از مردم خراسان سیم داشتند، چه از نیرومندی آنان باخبر بودند و سایرین نیز از خراسانیان حساب میبردند. زیرا بچشم خود دیده بودند که خراسانیان خلافت را از امویان گرفته عباسیان سپردند. در زمان هرون سردسته شیعیان یحیی برادر محمد بن عبدالله حسنی که بدست منصور کشته شده بود از حجاز بدیلم گریخت و در سال ۱۷۶ بر هرون خروج کرد و کارش بالا گرفت. هرون از وی ترسید و فضل بن یحیی برمکی را نزد او فرستاد. فضل باپند و اندرز یحیی را رام ساخت و برای او از هرون امان نامه ای گرفت که بزرگان بنی هاشم نیز آنرا امضاء کرده بودند. با این زمینه چینی او را از دیلم به بغداد آورد. هرون هم آنچه را که وعده داده بود وفا کرد و مقرری و جایزه های فراوان بوی داد. اما پس از چندی بفکر محبوس ساختن یحیی برآمد و شاید دشمنان شیعیان او را باین عمل تشویق میکردند و شاید هم خودش از یحیی میترسید و در هر حال چون به یحیی امان داده بود نمیتوانست علناً او را آزار برساند، سپس فقیهان را خواست و امان نامه را بآنها نشان داد همه گفتند که شرعاً نباید متعرض یحیی بشوی، فقط ابوالبحتری قاضی گفت نظر بفلان باب فقه این امان نامه باطل است. هرون هم از خدا خواسته آنرا از هم درید و یحیی را دستگیر ساخته بجعفر داد تا او را زندانی سازد. جعفر که بی گناهی آن مرد را میدانست در صدد استخلاص وی برآمد و تصور میکرد نفوذ او (خود جعفر) و مشغله هرون مانع از تعقیب قضیه میشود، لذا یحیی را از زندان در آورده با او سخن گفت، یحیی بوی اظهار داشت که ای جعفر از خدا بترس و دستت را بخون من بی گناه آلوده مساز مبادا فردا محد(ص) دشمن تو گردد. بخدا سوگند من گناهی نکرده ام و برضد خلیفه قدمی برنداشته ام جعفر دلش بر او سوخت و بوی گفت:

تو آزادی هر جا میخواهی برو، یحیی گفت: کجا بروم که راه گریز ندارم و هر جا بروم دستگیر میشوم، جعفر او را با وسایل مطمئن به محل امنی فرار داد.

هرون و جعفر

حسودان از هر سو مراقب جعفر بودند، بخصوص فصل بن ربیع

که وزارت را پس از مرگ پدر حق خود میدانست و جاسوسان

زبردستی در سرای جعفر گماشته بود.

آن جاسوسان خبر فرار یحیی را بفضل رساندند و او هم در موقع مخصوصی هرون را از چگونگی آگاه ساخت. هرون از این خبر بخشم رفت ولی بفضل برادر جعفر چنان وانمود که جعفر این کار را بدستور و فرمان خود او انجام داده است. سپس جعفر را برای غذا خوردن دعوت کرد و در ضمن غذا خوردن که بوی لقمه میداد و سخن میگفت ناگهان از حال یحیی جو یا گشت. جعفر گفت: او هم چنان در زندان است. هرون گفت: جان من؟ - جعفر مطلب را دریافته گفت: نه بجان تو، آنگاه جعفر داستان یحیی را باز گفت و بهرون توضیح داد که چون بی گناه بود آزادش ساختم - هرون از روی سیاست گفت: به به چه نیکو کردی و این همان بود که من میخواستم ولی همینکه جعفر بیرون آمد هرون آهسته با خود میگفت خدام را بکشد اگر تو را نکشم. با این همه چون هرون از نفوذ و قدرت برمکیان آگاه بود دنبال فرصت میگشت که در موقع مناسب کار آن را برآورد، چه که بیشتر مردم حتی خود هاشمیان بواسطه سخاوت و نیکوکاری برمکیان با آنان همراهی داشتند.

هرون برای گمراه ساختن جعفر او را بحکومت خراسان تعیین کرد و مهر وزارت را از او ستانده به پدرش یحیی داد و پرچم بنام جعفر بسته ویرا فرمانفرمای خراسان و سیستان ساخت. اما بعد از بیست روز جعفر را معزول نمود و شاید برای گمراه ساختن جعفر آن کار را نکرده بود بلکه در نظر داشت بدانوسیله او را از خود دور سازد. سپس از نیروی جعفر در خراسان و اهمل کرده او را معزول نمود.

علی بن عیسی بن همام که نیز از دشمنان برمکیان بود نزد هرون سعایت کرد که موسی برادر جعفر با خراسانیان مکاتبه دارد بآن قصد که بخراسان برود و مردم آنجا را بنا فرمانی هرون وادارد. هرون این سخن را پذیرفت و موسی را بزندان افکند. سپس او را رها ساخت. اما بطور کلی نظرش نسبت به برمکیان تغییر یافت و در رفتار با آنان نامهربانی و بددلی ابراز نمود مثلاً تا آن ایام یحیی بدون اجازه پیش هرون میرفت ولی

هرون در ضمن صحبت از این وضع انتقاد نمود و یحیی هم بی اجازه بحضور نرفت. سابق بر آن هرگاه یحیی پیش خلیفه میآمد، غلامان با احترام او سرپا میایستادند. هرون به مسرور خادم امر کرد از آن پس برای یحیی کسی برنخیزد. مردم که این اخبار را میشنیدند انتظار بدبختی برمکیان را داشتند و جرئت نمیکردند چیزی بگویند، فقط در مجالس ساز و آواز مطالبی میگفتند، از آن جمله ابن بکار گاهگاه در بزم هالین شعر را میخواند.

ترجمه شعر:

«مردم از جان ما چه میخواهند؟ چرا خواب و قرار ندارند؟»
«آیا میخواهند آنچه که نهفته است آشکار سازند؟»

هرون از هواخواهان برمکیان بیم داشت که مبادا پس از حمله به برمکیان اسباب زحمت شوند. و از آنرو مرتب پی جوئی میکرد و از سازندگان و نوازندگان جسته جسته مطالبی میبرد، زیرا معمولاً سازندگان در بزم های باده پیمائی حضور مییابند و بامستان همنشین میشوند و مشهور است که مستی و راستی باهم است و کسی که از باده ناب سرگرم شد و پای بند خرد از دست داد رازنهانی را آشکار میسازد، لذا روزی هرون از اسحق موصلی آهنگ نواز خود پرسید:

این روزها مردم از چه سخن میگویند؟ اسحق گفت: مردم میگویند تو برمکیان را میاندازی و فضل بن ربیع را جانشین آنان میسازی. هرون از شنیدن این سخن اظهار خشم کرده فریاد زد: ترا باین حرفها چه؟ او هم خاموش ماند.

هرون جاسوسانی در خانه و دفتر برمکیان گماشته بود که اگر آنان نفس بکشند خسرش را بهرون برسانند، آنها هم سخنان و عملیات آنها را بزرگتر از آنچه میشد نقل میکردند، از آنجمله دو غلام بچه از نواحی دریای خزر که دست پرورده هرون بودند که هرون آنها را بمنظور جاسوسی بجعفر هدید کرده بود، جعفر معمولاً بزم های شبانه ای داشت که هفته ای یکبار در کاخ خودش تشکیل می یافت و جامه های یکدنگ مخصوصی برای آن بزم آماده میشد که مهمانان و خود میزبان پیش از حضور در بزم آنها بر میکردند و بیشتر مهمانان از بزرگان ایران بودند. شبی در یکی از آن بزمها

سخن از ابومسلم و نیرو و همت وی بمیان آمد که چگونه دولت اسلامی را از امویان عباسیان انتقال داد، جعفر گفت: - ابومسلم آنقدرها هنر نکرد، چه که وی شش هزار نفر را (بدون جنگ) قربانی ساخت. هنر آنست که بدون خونریزی چنان انتقالی صورت گیرد، غلام بچه های خزری این سخن را بهرون رساندند و بر آن افزودند که منظور جعفر انتقال خلافت بایرانیان و یا علویان میباشد و طبعاً هرون بیش از پیش اندیشناک شد.

تا آنکه در سال ۱۸۷ موقع بازگشت از حج هرون برای سقوط برمکیان مصمم گشت و چنانکه گفتیم بعنوان حکمرانی خراسان مهر وزارت را از جعفر گرفت و در نهروان برای وی اردوگاه ترتیب داده پرچم برافراشت. همراهان جعفر در آنجا چادر زده آماده سفر شدند و خود جعفر در بغداد مانده تهیه حرکت میدید.

اسماعیل بن یحیی هاشمی از دوستان صمیمی جعفر که تا حدی از قصد هرون خبر داشت به منظور اصلاح نزد جعفر آمد و آهسته آهسته بوی گفت: که ای امیر تو اکنون فرمانروای مملکت خراسان شده ای و بجائی میروی که هر نوع خیرات و برکت در آن یافت میشود و دستت بهمه جا گشوده است بهتر آنکه املاک شخصی عراق را بفرزندان امیر المؤمنین واگذار کنی - جعفر از این سخن بخشم آمده گفت: ای اسماعیل چه میگوئی بخدا سوگند نانی که پسر عمویت میخورد از دولت سرماست، اساساً این دولت بوجود ما استوار است او را همینقدر بس که بهیچ کاری نمیرسد. ما کارهای خود او و فرزندان و کسان او را اداره میکنیم و خزانه اش را پراز پول ساخته ایم، اینک کارش بآنجا کشیده که باندوخته ما چشم دوخته و آنچه را که برای بازماندگان خود گذارده ایم از ما میخواهد و حسد و رزی و طمع کاری را تا این حد رسانیده است بخدا اگر چیزی از من بخواهد بدبختی بهره اش میگردد. ، جعفر طوری سخن گفت که مثلاً رفتن وی بخراسان و شورش برضد هرون تسوأم خواهد شد. اسماعیل که تهدید و خشم جعفر را دید از نزد وی در آمده بگوشه پنهانی رفت زیرا پیش هرون و جعفر هر دو متهم شده بود.

: جاسوسان این داستان را نیز با شاخ و برگ بهرون گفتند و چیزهایی هم بر آن

فرو دند بقسمی که تصور می‌رود تا آن هنگام هرون قصد حبس جعفر را داشت ولی پس از شنیدن آن تهدید بقتل جعفر و سقوط برمکیان مصمم شد. معذک با زن خود زبیده در آن باب مشورت کرده گفت: می‌ترسم جعفر بخراسان برود و به ما یابی شود و کار را از دست ما بستاند، زبیده که با جعفر و برمکیان دشمنی دیرین داشت نظر هرون را تأیید کرد و مطالبی از روابط نا مشروع جعفر با عباسه خواهر هرون بگوش او رسانید که در کاخ خلیفه چه اتفاقاتی از آن مقوله روی داده است، هرون فرصت را مناسب دید چه که یاران و کسان جعفر در نهران اردو زده بودند و خود جعفر تنهادر بغداد بود، از آنرو مسرور خادم خود را خواسته گفت: برو سر جعفر را بیاور مسرور نیز فوری آن دستور را اجراء کرد، هرون سپس یحیی پدر جعفر و فضل برادر جعفر و تمام کسان و فرزندان او را (باستثنای محمد برادر یحیی که برای او خبر چینی می‌کرد) دستگیر ساخت و اموال و املاک و دارائی آنرا تصرف کرد و بهمه شهرستانها دستور داد که برمکیان و همراهان و هواخواهان آنان را به بند اندازند و دارائی آنرا بگیرند و فضل بن ربیع دشمن آنرا وزارت داد. اما چنانکه انتظار میرفت هرون بزودی از کرده خود پشیمان شد و هرگاه که نام برمکیان بمیان می‌آمد زارزار می‌گریست. آری همانطور که خسرو پرویز بزرگمهر وزیر خود را به اتهام مزدکی بودن (۱) کشت همانقسم هرون با یحیی و برمکیان رفتار کرد و باز هم مانند پرویز از کرده خود پشیمان شد.

پس علت سقوط برمکیان همان پیروی از سیاست دیرین عباسی بوده که چون بکسی یا خانواده‌ای بدگمان میشدند آنرا از پا در می‌آوردند ولی همین فرمانروایان عباسی با مردم زیر دست (رعایای خود) غالباً مطابق احکام شریعت اسلام یعنی عدل و رحم و احسان و حلم و مدارا رفتار می‌کردند بخصوص هرون که اگر او را پند

۱- خسرو پرویز وزیر بنام بزرگمهر نداشته که او را بکشد و از کشتن او پشیمان شود و ظاهر جرجی زیدان میان انوشیروان و خسرو پرویز اشتباه کرده است. گرچه جرجی زیدان هم این اشتباه را از جلد اول مروج الذهب مسعودی صفحه ۱۱۹ نقل کرده است. مترجم

میدادند میگریید و اگر از او طلب عفو میکردند می بخشید و اگر کمک میخواستند بی دریغ می بخشید تا آنجا که سخا و عدل و احسان او همه مثل شد ولی همین هرون نیکو کار نسبت به علویان ستمگری نظیری بوده و نه تنها علویان را آزار میداد بلکه هر کس مختصر مساعدتی بآنان میکرد از هرون زجر و عذاب میکشید.

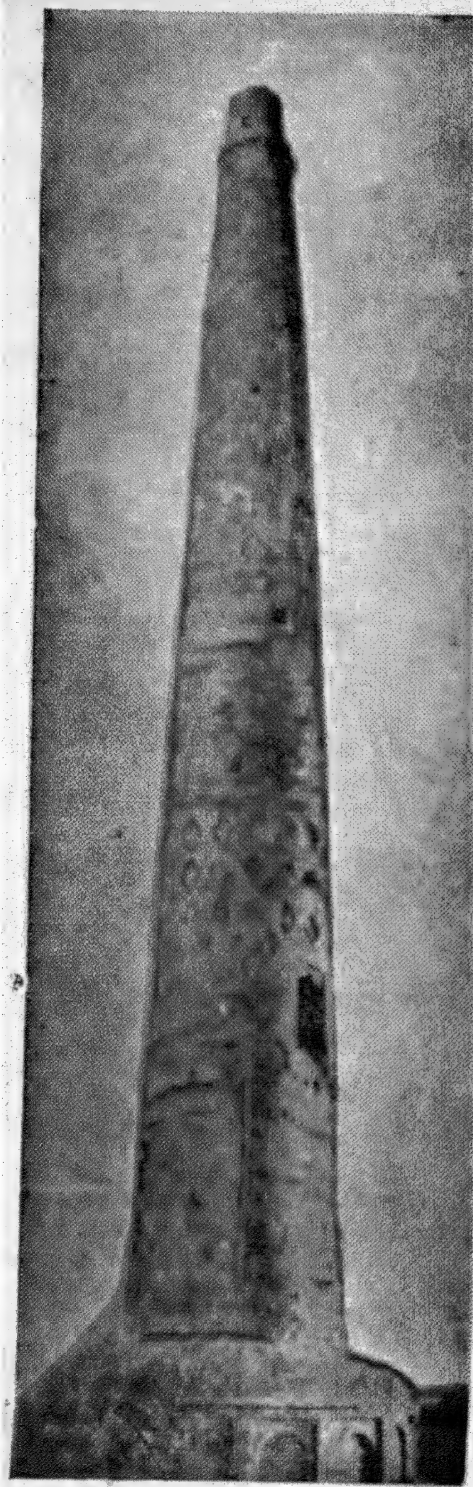
امین و مأمون

باعر و ایرانی

خراسانیان که از قتل ابو مسلم خشمگین بودند از سقوط برمکیان بیش از پیش بر عباسیان خشمناک گشته تصمیم گرفتند که هر طور شده با کمک یکدیگر انتقام بستانند و برای انتقام جوئی دنبال فرصت میگشتند تا اینکه متوجه مأمون شدند، که مادر او ایرانی بود و خودش در دامان جعفر برمکی پرورش یافته بود و از آنرو بشیعیان علوی تمایل داشت. آنروزها تشیع مثل امروز مذهب دینی بشمار نمیآمد، بلکه یک حزب سیاسی محسوب میشد و مقصود از شیعیان دسته ای از ایرانیان و دیگران بودند که با علویان یاری می کردند (۱)

بنابر این مهرانیان و شیعیان از کودکی در نهاد مأمون تمکن یافت و یحیی فضل بن سهل سرخسی را که مردی زرتشتی بود بخدمت مأمون گماشته بود. فضل تا سال ۱۹۰ بدین مجوس میزیست و فقط آن موقع بدست مأمون اسلام آورده بامید پیروزی ایرانیان در خراسان شیعه گشت و چون از خود لیاقت بر روزاد یحیی او را پیش آورد و سرپرست مأمون قرارداد. فضل که مأمون را شخص خردمند با هوشی تشخیص داد او را برای خلافت شایسته دید و در آن راه بسیار کوشید و همه نوع بمأمون خدمت کرد مأمون فضل را دوست میداشت و احترام بسیار میگذاشت، فضل هم لاقلاً مقام وزارت را برای خود پیش بینی میکرد. یکی از معلمان و مربیان مأمون که مهر و مودت وی را نسبت

۱- جرجی زیدان میگوید در آنروز شیعه یک حزب سیاسی بود و دسته مذهبی بشمار نمیآمد، باید دانست که شیعیان یعنی هواخواهان خاندان رسالت و ولایت چندین فرقه بودند و البته غالب آن دسته ها مرام های سیاسی داشته اند ولی شیعه جعفری یعنی پیروان حضرت جعفر صادق علیه السلام هیچگاه در سیاست مداخله نمیکردند. مترجم.

مناره هرات

بفضل مشاهده میکرد هنگامی بفضل
گفت: اگر این جوان (مأمون) خلیفه
شود یک میلیون درهم بتو میرسد.
بفضل از این سخن بخشم آمده گفت:
بخدا سوگند من او را برای پول
خدمت نمی کنم. من ملازمت او را
از آن جهت برگزیده ام که فرمانم
در شرق و غرب مجری گردد.

هرون از مردم برای پسرانش
چنین بیعت گرفت که پس از وی امین
خلیفه شود و پس از امین مأمون
بخلافت برسد. آنگاه عراق و شام
را تا افریقیه بامین واگزارد و قسمت
شرق را تا خراسان بمأمون سپرد
و تمام این تقسیم بندیها بانظریحیی
انجام میگرفت و البته فضل بن سهل
و دیگران نیز در این موارد بایحیی
همدست بودند. در سال ۱۹۲ هرون
عازم خراسان شد و بمأمون فرمان
داد که در بغداد بماند. چون در آن
موقع هرون بیمار بود. فضل بن سهل
اندیشید که مبادا هرون بمیرد و
دست مأمون از همه جا کوتاه بماند،
لذا بمأمون گفت:

ماندن تو در بغداد صلاح نیست، چه پدرت بیمار است و شاید در راه بمیرد و پس از مرگ او برادرت پسر زبیده باهاشمیان بر تو بتازند و کمترین کاری که پس از مرگ پدر باتو میکنند آنست که ترا از ولیعهدی خلع مینمایند. پس از هرون بخواه که ترا نیز باخود ببرد، مأمون نیز از پدرخواست که همراه وی باشد، هرون در آغاز این خواهش را نپذیرفت ولی بعداً موافقت نمود و شاید امتناع هرون در ابتداء از آن جهت بود که مرگ خود را نزدیک میدید و میدانست فرزنداناش مأمورینی در اطراف او گماشته اند که حتی نفس زدن او را می شمارند و بنابر آن بهتر میدید که از فرزنداناش جدا باشد. سرانجام مأمون و فضل با هرون بطرف خراسان حرکت کردند. فضل در میان راه از سران سپاه برای مأمون بیعت گرفت و هرون را وادار کرد که اموال موجودی همراه خود را بمأمون واگذارد. مأمون بمر و که مرکز خراسان بود رهسپار شد و هرون در طوس مانده بیماری وی شدت کرد. امین گرچه در بغداد اقامت داشت اما فضل بن ربیع که پس از برمکیان بوزارت رسیده بود پیوسته ملازم هرون بود و همه چیز را مراقبت میکرد، همینکه امین از بیماری خطرناک پدر آگاه شد از فضل بن ربیع خواست که همانجا برای وی بیعت بگیرد، فضل نیز بآن کار دست زد، هرون در سال ۱۹۶ در طوس مرد و فضل بن ربیع از غیبت مأمون در طوس استفاده کرده، سران سپاه و بزرگان را به بیعت امین واداشت و آنان نیز بامید بازگشت بوطن و ملاقات با کسان و نزدیکان بیعتی را که بامأمون کرده بودند نادیده انگاشتند و بنابه پیشنهاد فضل بن ربیع با امین بیعت کردند. فضل بن ربیع اموال موجودی در طوس را با سران سپاه و رجال برداشته به بغداد باز آمد و امین را وادار نمود که برادر خود مأمون را از ولیعهدی خلع کند.

مأمون در مرو از مرگ پدر و پیمان شکنی سران سپاه آگاه شد و از آنرو بر جان خود ترسیده کسان و دوستان را برای مشورت فراخواند و ناتوانی خود را در برابر زورمندی برادر (امین) اظهار کرد ولی دوستان و یاران وی او را دلداری

فضل بن سهل
و علی بن موسی الرضا
(علیه السلام)

و اطمینان دادند و از هر جهت امیدوار ساختند از آن جمله فضل بن سهل گفت :
تو اکنون میان دائی های خود اقامت داری و همه آنان بیعت ترا پذیرفته اند کمی
صبر کن من کارها را مرتب میسازم. مأمون از این نوید دلگرم گشته گفت: من صبر
میکنم و اختیارات را بتو میدهم. مأمون سپس فضل را ذوالریاستین خواند و شمشیر
و قلم را بوی سپرد

فضل که پیشرفت مأمون را پیشرفت ملت و وطن خود میدید باتمام قوا برای
خلافت مأمون بتلاش افتاد و مردم را استمالت کرده بطرف وی کشانید و سرحدات
را بنام او متصرف شد کم کم دشمنی دو برادر فزونی گرفت، روابط آنها قطع شد
واسم یکدیگر را در بغداد و خراسان از خطبه انداختند و برضد هم لشکر آراسته
به جنگ پرداختند.

سپاهیان مأمون که همه ایرانی بودند بسر داری طاهر بن حسین رو ببغداد آوردند
و در سال ۱۹۸ هجری امین را کشته سرش را از بغداد برای برادرش مأمون بخراسان
فرستادند و همینکه مأمون صدق گفتار فضل را دید و برادرش را مغلوب و کشته
یافت کاملاً تسلیم فضل گشت فضل هم دیکتاتور سراسر ممالک اسلامی شده برادر
خود حسن بن سهل را بفرمانروائی عراق عجم و عراق عرب و فارس و حجاز و یمن
گماشت و مرکز حکمرانی او را در بغداد تعیین کرد، سپس بفکر افتاد که خلافت
را بعلویان منتقل سازد و علی بن موسی الرضا را که در خراسان مریدان بسیار داشت
نامزد ولایت عهد ساخت و مأمون را بآن کار تشویق نمود و شاید قبلاً مأمون شرط
کرده بود که در صورت قبول این پیشنهاد باوی کمک کند و اگر هم قبلاً این شرط
نشده بود بعداً مأمون را بآن عمل تشویق کرد مأمون هم یا از روی میل و یا از
ناچاری یا از روی محبت بعلویان که از کودکی به مهر آنان پرورش یافته بود اظهار
تشیع میکرد، حرف فضل را قبول کرد و در سال ۲۰۱ علی بن موسی الرضا را ولیعهد
ساخت و او را (الرضامن آل محمد) لقب داد و مقرر داشت سپاهیان لباس سیاه را
که شعار عباسیان بود برکنده سبزپوشند و این فرمان در تمام ممالک اسلامی اجراء

کشت اما تا این خبر به بغداد رسید عباسیان به هیجان آمدند و از بیعت با علی بن موسی سر باز ده گفتند، خلافت باید در خاندان عباس باشد و چون میدانستند این کار در اثر دسیسه فضل انجام گرفته از اطاعت برادرش حسن بن سهل (در بغداد) سرپیچی کردند و تصمیم گرفتند مأمون را خلع نموده عمویش ابراهیم بن مهدی را خلیفه سازند و با وی بیعت کرده ابراهیم را المبارک لقب دادند و کسانی نزد مأمون فرستاده او را تهدید بقتل کردند. فضل بن سهل تمام این وقایع را از مأمون پنهان میداشت که مبادا بترسد و پشیمان شود و علی بن موسی را خلع کند.

اما خود علی بن موسی از این جریانات خبر داشت و نمیخواست که مأمون در نتیجه ولیعهدی او دچار آن گرفتاریها بشود، لذا نزد مأمون آمد و همه مطالب را بوی گفت. مأمون این اخبار را باور نکرده گفت: شاید همانطور که فضل گفته مهدی را در غیاب من بحکومت بغداد گماشته اند. اما علی بن موسی بمأمون گفت: آنچه فضل گزارش داده خلاف واقع است، آنگاه مأمون دانست که فضل باوی خدعه کرده، لذا مردی را بسرخس روانه کرد تا فضل را در حمام کشتند و پس از آن قاتلان را محاکمه نموده بقتل رسانید.

بعد از قتل فضل بفکر علی بن موسی افتاد و چون بیم داشت که مبادا اگر او را معزول سازد خراسانیان بروی شورش کنند، از آنرو سیاست دیرین عباسی رجوع کرده در صدد مسموم ساختن وی برآمد و با انگور زهر آلود علی بن موسی را بقتل رسانید.

عباسیان که این را دانستند دوباره بمأمون همراه شدند و ابراهیم بن مهدی را خلع کرده رو بمأمون آوردند. ابراهیم و فضل بن ربیع و همراهان امین از بغداد گریختند و مأمون در سال ۲۰۴ ببغداد آمده مستقر شد و برای اینکه جای شبهه ای باقی نگذارد بر آل علی سخت گرفت و آنانرا وادار ساخت که لباس سیاه بپوشند. با این پیش آمدها کار شیعیان در بغداد سستی گرفت و با آنکه ایرانیان در دستگاه خلافت نفوذ داشتند شیعیان از قدرت افتادند و این وضع تا سال ۲۳۲ که

متوکل خلیفه شدهم چنان باقی بود. متوکل که از کودکی میان دشمنان شیعه بزرگ شده بود پس از خلیفه شدن شیعیان را شکنجه و آزار داد و دشمنان آنرا مقرب ساخت و بدانجهت علی بن الجهم شاعر شامی (از خاندان بنی شامه) و عمرو بن فرخ المرخجی و ابوالسمط از فرزندان مروان بن ابی حفصه بمتوکل نزدیک شدند. بخصوص ابوالسمط که پدرش از موالی امویان بود و بواسطه هجو علویان نزد هرون مقرب شده بود. اینان متوکل را از علویان میترساندند و او را بحبس و تبعید آنها تشویق میکردند و متوکل را با آزار شیعیان و ادار میساختند تا آنجا که متوکل کینه شیعیان را در دل گرفت و حتی از خلفائی مانند مأمون و معتصم والوائق که با شیعیان بالنسبه خوشرفتار بودند بشدت ابراز تنفر میکرد و همانطور که تربیت برمکیان مأمون را بدوستی شیعه بار آورد تربیت اینان متوکل را بدشمنی شیعه و ادار ساخت. متوکل دستور داد قبر حسین بن علی و بناهای اطراف آنرا خراب کنند و مردم را از رفتن بکربلا منع کرد و دردشمنی علی و فرزندان علی افراط نموده باستهزاء (آنحضرت) اقدام نمود. میگویند مرد مخنثی از ندیمان وی بنام عبادہ بالشی زیر پیراهن خود میگذارد و سر بی موی خود را برهنه ساخته میرقصید و میگفت: «خلیفه مسلمین، مرد بی مو و شکم بزرگ آمد.» و متوکل این را میدید و شراب میخورد و میخندید از همانروزها سنیان با کمک ترکان بر شیعیان غلبه کردند (تفصیل آن خواهد آمد) و نفوذ ایرانیان و شیعیان از بغداد رخت بر بست و با خلافت متوکل دوره اول حکمرانی ایرانیان پایان پذیرفت.

اسرار در

دولت عباسی

یکی از خصوصیات دولت عباسی این بود که اسرار دولتی را با جدیت کامل محفوظ میداشتند و آنچه را که در دل پنهان مینمودند با حدی ابراز نمیکردند و نقشه خود را تا

ساعت آخر مخفی میگذارند بخصوص اگر آن نقشه هامربوط بامور سلطنتی و روابط آنان با سرداران و رجال کشور بوده است رفتار منصور بابو مسلم و عموهای خودش (منصور)

گواه بر این مدعاست. چنانکه هرون بابر مکیان و مأمون با فضل بن سهل و علی بن موسی و طاهر بن حسین همانطور عمل کرد. عباسیان کتمان اسرار و نقشه‌ها را شرط عمده موفقیت خود میدانستند تا آنجا که قثم بن عباس چنانکه دیدیم نقشه خود را بدون اظهار بمنصور اجراء کرد. عباسیان در اجرای نقشه خود از جاسوسان و خبر-چینان كمك می‌گرفتند و هریك برای دیگری جاسوس می‌گماشتند. خلیفه برای وزیران و وزیران برای خلیفه هر دو برای سرداران، سرداران برای هر سه جاسوس می‌گماشتند، این جاسوسان بیشتر از میان غلام بچه‌ها و کنیزکان و هم خوابه‌ها انتخاب میشدند. خلفاء غالباً برای فرزندان و ولیعهدان خویش جاسوس داشتند و آنان هم برای خلیفه جاسوس می‌گماشتند چنانکه مسرور خادم برای مأمون نزد هرون جاسوسی میکرد، جبرائیل بن بختیشوع پزشك هرون جاسوس امین بود و حتی برای هرون چنانکه گفتیم نفس شماری میکردند.

همینکه هرون بی‌فداد بر گشت جاسوسانی بر عمویش ابراهیم گماشت که تمام گفته‌های او را از شوخی و جدی خبر می‌آوردند، پس از وی که دولت عباسی رو با انحطاط رفت بر شمارة جاسوسان چنانکه معمول است افزوده گشت. خلیفه‌ها بر وزیران و وزیران بر خلیفه‌ها و هر دو بر والیان مأمورینی می‌گماشتند که بنام اصحاب برید (خبرچینان) مشهور بودند. از آن گذشته کنیزان و غلامان و خدمتگزاران و سازندگان و نوازندگان و غیره نیز جاسوسی میکردند. زیرا دستگاه دولتی رو با فساد و انحطاط میرفت و هریك از دیگری بیم داشت تا آنجا که مأمون برای هریك از مأمورین خود يك یا چند جاسوس گماشته بود و اذهر گناهی جز سه گناه یعنی تعرض بناموس و اسباب چینی برای امور کشور و كشف اسرار صرف نظر میکرد ولی مرتکبین آن سه گناه را بسختی کیفر میداد. در نتیجه این سیاست (کتمان) حقایق بسیاری از امور در آن موقع (و تا کنون) مخفی مانده است. مثلاً هنوز هم کسی نتوانسته است که بازگر سند علت سقوط بمرمکیان را ثابت کند و آنچه گفته شده از روی حدسیات است و چه اشخاصی که ظاهر ادراک را

خوردن انگور یا خرما مرده اند و در حقیقت فلان خلیفه یا وزیر یا امیر یا سردار بدست
فلان طیب یا فلان خدمتگزار او را مسموم کرده است.

دانستیم که عربها بحفظ نژاد خود تا حد تعصب کوشش داشتند
و کسی را که پدر یا مادرش عرب نبود خوار میداشتند و او
را مذرع (دورگه) میخواندند و فرزندان عربی که از مادر

آمیزش نژادها
پس از اسلام

بلوچ مسلمان (پاکستانی)

غیر عرب بدنیا می‌آمدند هجین (نااصل) می‌گفتند.

پس از پیدایش اسلام عرب‌ها بر ایران و ترکستان و سایر نقاط
دست یافتند و از آنجا زنانی بر بستان آورده بعنوان دایه .

پسران کنیز

پرستار و هم خوابه در خانه ها نگاه داشتند و با پاره‌ای از آنان هم بستر شدند و در
آغاز از این کار (هم بستر شدن با زنان ییگانه) ننگ داشتند و فرزندان که از آن
آمیزش پیدا میشد پست میداشتند بخصوص در حجاز که مرکز جامعه عربی بود و از
آمیزش با زنان غیر عرب امتناع میکردند ولی کم کم آن تعصب از میان رفت و سه
مرد بزرگ یعنی علی بن الحسین (زین العابدین) قاسم بن محمد و سالم بن عبدالله از مادران
غیر عرب بوجود آمدند و از حیث علم و تقوی و اخلاق از تمام مردم برتر گشتند ، از
آنرو سایرین نیز با زنان غیر عرب هم بستر شدند .

با این حال بنی امیه از روی تعصب عربی چنان فرزندان را پست میشمردند مثلاً
موقعی که علی بن الحسین (زین العابدین) کنیز خود را آزاد کرد و بقصد خود در آورد
عبدالملك نامه‌ای باو نگاشت و او را سرزنش نمود . علی بن الحسین در پاسخ وی نوشت
که : « خداوند با اسلام این تعصبات را از میان برد و مسلمان را از بستی و عار و سرزنش
منزه نمود پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) با کنیز خود وزن غلام خود ازدواج
نمود . » عبدالملك که نامه را خواند گفت: عجیب است چیزی که برای مردم اسباب
بستی میشود ، برای علی بن الحسین موجب افتخار میگردد . کم کم عرب ها نسبت
بکنیززادگان تغییر عقیده دادند و نسب پداری را مهم دانستند . چنانکه شاعر
عرب میگوید .

ترجمه شعر :

« مردی که مادرش رومی یا سیاه یا عجم است بدندانید . »

« زیرا ما در ظرف موقت است و نژاد مربوط به تخمه پدر است . »

با این حال بنی امیه تا آخر خلافت خود کنیز زادگان را پست میشمردند
و آنان را به لعه‌دی انتخاب نمیکردند و همینکه زید بن علی بن الحسین مدعی خلافت شد

هشام بن عبدالملك اورا تنگین خوانده گفت: تو که مادرت کنیز است چطور ادعای خلافت داری؟ زید در پاسخ وی گفت:

« مادرها که نمیتوانند مردان را از هدف خودشان برگردانند مگر مادر اسماعیل کنیز (هاجر) نبود؟ با این همه اسماعیل پیغمبر شد و بهترین مردان، محمد از فرزندان اسماعیل کنیز زاده درآمد.» علویان از نظر مخالفت با امویان بیشتر با کنیزان ازدواج میکردند و بهمین جهت هم موالیان از دوستان علویان شدند.

از آنرو در صدر اسلام عربها دودسته شدند یکی آنانکه نسب را از طرف پدر میدانستند و بمادر اهمیت نمیدادند و دسته دیگر که نسبت پدری و مادری را مهم می‌شمردند.

میگویند عبدالملك بن مروان دو پسر خود سلیمان و مسلمة را در اسب دوانی بمسابقه دعوت کرد و سلیمان پیش برد. عبدالملك اشعار را بدان مناسبت گفت:

ترجمه اشعار:

« بشما گفتم که کنیز زادگان را در مسابقه شرکت ندهید »
 « این دو هرگز برابر نمیشوند، آن مادرش بانو و این مادرش کنیز است »
 « این بازویش کوتاه و تازیانه اش کوچک و پاهایش بی حرکت است »
 « زیرا بدائی هایش مانند شده و اصل بد، سرانجام ظاهر میگردد »
 حاتم طائی نیز میگوید:

ترجمه شعر:

« اینان دختران خود را بخوشی بمانداند، ما آنان را با شمشیر بخانه خود »
 « آوردیم، اسیری برای آنان خواری نشد ما آنان را بنان پختن و خوراک پختن و ادار »
 « نکردیم، ما آنان را با بهترین زنان خود معاشر ساختیم و آنان فرزندان زیبای دلیری »
 « آوردند و چه بسا فرزند کنیز که در میدان جنگ از شیر شترزه زورمند تر بوده و در شب تار مانند ماه میدرخشیده و از نیزه اش خون میچکیده .. »

سرانجام قانون طبیعت و پیشرفت تمدن کار خود را کرد و تعصب (بی جای) بنی امیه در حفظ نژاد از میان رفت تا آنجا که در اواخر کنیززادگان اموی هم بخلافت

رسیدند ، نخستین خلیفه کنیززاده اموی یزید بن ولید بن عبدالملک میباشد که مادرش از فرزندان یزدگرد ساسانی است . وقتی که او را از سفداسیر گرفته برای حجاج فرستاد حجاج هم او را برای ولید فرستاد و بالاخره مادر یزید شد که در سال ۱۲۶ بخلافت رسید میگویند امویان بیشتر از آنرو کنیززادگان را ولیعهد نمیساختند که زوال دوات خود را بدست کنیززادگان میدیدند و اتفاقاً هم همانطور شد زیرا یزید مزبور که بخلافت رسید امویان سقوط خود را پیش بینی کردند . وی هفت ماه خلافت کرده مرد و پس از او مروان بن محمد فرزند يك كنيز كرد بخلافت رسید و او آخرین خلیفه خاندان اموی میباشد .

عباسیان که با کمک موالی روی کار آمدند طبعاً آن تعصب عربی را نداشتند و در دوره آنان بقدری عربها با زنان غیر عرب آمیزش کرده بودند که اصلاً کسی به نسب مادر اهمیت نمیداد چنانکه بیشتر خلفای عباسی (از ابراهیم امام تادیگران) از مادران ترك و فارس و کرد و بربری و ارمنی و رومی و حبشی و زنگی و غیره بدید آمدند .

خلفای کنیززاده

(هجین یا نا اصل)

و اینك اسامی پاره ای از خلفای كنیززاده عباسی

نام خلیفه	جنس مادر
ابراهیم امام	بربری
منصور	بربری
هرون	حرشی
ابراهیم بن مهدی	زنگی

نام خلیفه

مأمون	ایرانی
المنتصر بالله	حبشی رومی
المستعین بالله	اهل سیسیل

نام خلیفه	جنس مادر
المعتضد	کنیز
المقتدی	رومی
المقتدر	ترك
المكتفی	ترك
المستضیئ	ارمنی
الناصر	ترك

سایر خلفای اسلام در مصر و اندلس نیز بهمین قیاس بودند. مثلاً مادر المنتصر فاطمی سودانی، و مادر عبدالرحمن اموی (اندلس) بربری بود و چه بسا از فرزندان خلفاء که بخلافت نرسیدند و کنیززاده بودند، از آن جمله مادر محمد حنفیه فرزند علی بن ابی طالب کنیز سیاه سندی بود. حال سایر مردم نیز بهمین قرار بود. یعنی از زمان جاهلیت تا صدر اسلام و اواسط امویان نسب عرب‌ها از طرف پدر و مادر کاملاً عربی خالص بوده ولی بعداً قسمت مادر از میان رفت و فرزندان میان عرب‌ها پدید آمدند که مادرهایشان عرب نبودند که عرب‌ها در آن موقع بنژاد مادری اهمیت نمیدادند و پدر را اصل میدانستند در صورتی که تحقیقات علمی امروز ثابت داشته که فرزندان اخلاق و ملکات خود را هم از پدر و هم از مادر بطور تساوی ارث میبرد. چه بسا که بمادر شبیه تر از پدر میشود. از این جهت است که پس از پایان قرن اول هجرت خون خالص عرب کمیاب شد و فقط در صحرای دور دست که بیگانگان آمدو شد نداشتند قبایل خالص عرب باقی ماند.

گذشته از تغییراتی که در خون عرب بواسطه آمیزش با بیگانگان پدید آمد اقامت آنان در ممالک غیر عرب و اوضاع و احوال محیط تازه در آنان تغییراتی داد. پس عرب شهر نشین قرن سوم هجری غیر از عرب صدر اسلام و طبعاً غیر از عرب امروز است چه از صدر اسلام تا کنون نژاد عرب با بسیاری از نژادها آمیخته شده و سلسله نسب از میان رفته و چه بسا مردم غیر عرب که خود را جز، عرب در آورده‌اند. و در نتیجه تعصب نسبی عرب مبدل به تعصب شهری شد و سکنه شام و مصر و عراق

و مغرب (افریقہ و اندلس) خود را عرب خواندند، در صورتی که آنان هم مخلوطی از عرب و کرد و ترک و چرکس و دیلم و رومی و فارسی و ازمنی و گرجی و غیره میباشند زیرا کسی که ابتداء باین نواحی بیاید بیگانه بشمار میرود ولی همینکه در آنجا ماند و فرزند آورد و چندی گذشت (ازینخ) عرب میشود.

دوره اول

حکومت ترکان

از خلافت متوکل ۲۲۲

تا استیلائی دیلمیان ۴۴۴ هجری

منظور ما از دوره اول حکومت ترکان مدت زمانی است که

آنان زمام اختیار خلفای عباسی را در دست داشتند. با این

فرق که ایرانیان بعنوان وزیر و ترکان بعنوان سردار و سپاهی

بر کارها مسلط گشتند و حد فاصلی میان دو دوره نبوده

است که آن یکی پایان رسیده و دیگری آغاز شده باشد. بلکه هر دو دوره نامدتی

با هم بوده و اولی در دومی و دومی در اولی وارد شده بود.

ترکان پیشین

ترکان از ملت های قدیمی هستند و بطور کوچ نشین در کوه های

آلتای (یا کوه های طارمی) در اواسط آسیا میان هند و چین و سیبری

می زیستند و از چندین عشیره و قبیله و قوم تشکیل می یافتند. ترکان مانند رومیان راجع

به نیاکان خود عقایدی دارند. رومیان خود را از اولاد روملس و ترکان جد بزرگ

خود را برترینه میدانند و میگویند: وی از پستان گریگ شیر خورده و همینکه بزرگ

شده نخستین سردار ترکان گشته و ترکان را با چادرها و گله ها و رمه ها بجنگ برده

است و با همسایگان بویزه چینیان جنگ کرده است. برترینه پسران بسیار داشته است.

آنان که شهرهای چین را دیدند بهوس افتادند برای خود شهر بسازند ولی یکی از

سرداران آنها آنان را از این کار بازداشتند گفت: «ای سرور گرام ماده يك مردم

چین نمیشویم و نیرومندی کنونی ما نه از شماره است بلکه آزادی و بیابان گردی ما

را قوی ساخته است و هر گاه که زورمند نباشیم بصحرا بر میگردیم و اگر زورمند باشیم

حمله میآوریم ولی شهر نشینان در شهرها محبوس هستند و مانند جانورانی میباشند

که در قفس مانده اند»

فرزندان برترینه اینرا پسندیدند و از شهر نشینی دست برداشتند، همانطور که عربها در آغاز پیدایش اسلام بواسطه صحراگردی پیروز شدند، ترکان در نتیجه بیابان گردی نیرومند گشتند و شماره مردان جنگی آنان به چهار صد هزار رسید. با ایرانیان و رومیان و چینیان پنجاه سال جنگیدند و بیشتر اوقات پیروز شدند و در زمان یوسفیان بار و میان صلح کرده پیمان بستند و تاچندی روابط ترکان و رومیان بموجب آن پیمان نیکو ماند و سفیرانی نزد یکدیگر میفرستادند. در زمان خاقان (ترك) دیزابول رومیها کسانی بکوه طلا فرستادند و با ترکان بر ضد انوشیروان پیمان بستند اما بر انوشیروان فایق نیامدند. ترکان کم کم بشهر آمده در نواحی ترکستان اقامت کردند.

ترکان پس از اسلام پس از پیدایش اسلام عربها بجهانگیری برخاستند و از ماوراءالنهر گذشته بترکستان رسیدند و شهرهای بخارا، سمرقند، فرغانه، اشروسنه و غیره را در زمان امویان گشودند، در زمان عباسیان این شهرها باج گزار اسلام شدند و مسلمانان غالباً ترك بچه ها را بطور اسیر یا بنده یا بجای جزیه خرید و فروش کرده بداخل ممالك اسلامی میآوردند و آنها را ممالیک (جمع مملوک) میخواندند و در سرای خلفاء و بزرگان بخدمت میگماشتند. ترکان هم مانند سایر ملت های غیر عرب اسلام آورده جزء عبید و موالی در میآمدند. ممیزات ترکان از سایر موالی و عبید آن بود که کمتر بعلوم مخصوصاً فلسفه و علوم طبیعی توجه میکردند و در مقابل مردمی نیرومند، بردبار، سلحشور و تیرانداز، چابک سوار و دلیری بشمار میآمدند. ترکان بقدری نسبت بعلم و ادب بیعلاقه بودند که اگر شنیده میشد ترکی به تحصیل پرداخته آن خبر باور نمیشد. چنانکه ابن اثیر در آن باره میگوید:

«عجب اینکه قتلش ترك با وجود ترك بودن از علم نجوم و سایر علوم بهره کامل داشت، ترکان بمناسبت تیره ها و شعبه های خود در ممالك اسلامی بناهای مختلف مشهور شدند زیرا آنان مانند عربها از تیره های متعدد تشکیل می یافتند.

سپاهیان ترک در دولت عباسی (معتصم و ترکان)

نخستین خلیفه عباسی که ترکان را وارد سپاه کرد منصور بود اما عدۀ آنان در آن روزها آنقدر هازیاذ نمیشد و قوت لشکری در دست خراسانیان و اعراب باقی بود و پس از اختلاف غرب و عجم در ایام هرون تدریجاً عجم ها پیش افتادند و در دوره مأمون ایرانیان (دائی های مأمون) بر همه جا و همه چیز دست گذاردند و دیکتاتور شدند. در آن موقع شهر نشینی مسلمانان را از سلحشوری باز داشته بود و آن دلآوری پیشین را دارا نبودند معتصم پیش از آنکه خلیفه شود باین فکر افتاد که از نیروی ترکان استفاده کند و با آنان نزدیک گردد. و بیشتر از آنرو که مادرش ترك بود و از نظر عادات و اخلاق بترکان مانند میشد، همانطور که مأمون برادرش بیشتر شبیه ایرانیان شد معتصم که نیروی ایرانیان را در شکست دادن امین مشاهده کرد از آنان ترسید و در عین حال بر آنها امیدوار و مطمئن نبود. چه که آنان بواسطه شهر نشینی و خوشگذرانی آن جوش و خروش و مردانگی گذشته را نداشتند و معتصم سلحشوری و مردانگی و دلیری را فقط در ترکان میدید، بهمان جهت آنچه ترك در عراق یافت دور خود جمع کرد و بعلاوه کسانی را بترکستان فرستاد تا عده ای از آنان را خریده بعراق آورند، معتصم از این ترکان زیبای خوش صورت سپاهیان را فراهم کرد که لباس و ممیزات مخصوص داشتند و جامه حریر تن کرده کمر بند زرین می بستند و بیشترشان از ترك بچه های فرغانه و اشروسنه بودند.

همینکه معتصم خلیفه شد بقدری ترکان دور او گرد آمدند که بغداد بر آنها تنگ آمد. ترکان بر بسیاری از کودکان و ناتوانان در کوچه و بازار اذیت میرساندند و چه بسا که مردم بدست آنان کشته شده توی جاده ها می افتادند. اتفاقاً یکروز عید که معتصم از میان مردم میگذشت پیر مردی جلو آمده گفت: ای ابواسحق، سپاهیان خواستند او را بزنند ولی معتصم آنانرا باز داشته پرسیدای پیر مرد چه میگوئی؟ پیر مرد گفت: خدا سزایت را بدهد، تو چه همسایه بدی شده ای! این ترکان بی ایمان را به

بغداد آورده‌ای و میان ما جاداده‌ای، اینان پسران ما را یتیم و زنان ما را یتیمه ساختند و مردان ما را کشتند.

معتصم این سخنان را شنیده بخانه خود بازگشت، و در روز عید دیگر بیرون آمده به نمازگاه رفت و پس از نماز بغداد مراجعت نکرد و در بیرون شهر بغداد برای یافتن اردوگاه مناسب جستجو برخاست، سرانجام بسامراء رسید و آنجا را پسندیده سرمن رای نامید و مطابق نقشه شهر و اردوگاه تازه‌ای بنا کرد و هر دسته از سپاهیان را بارعایت تناسب آنان از نظر قومی و تیره کنار هم جاداد و برای بازرگانان و صنعتگران و غیره نیز جاهای مناسبی تعیین نمود و هر دسته‌ای را محل مخصوصی داد. مردم دنبال خلیفه بآنجا آمدند، خانه‌ها و کاخها ساختند و کالاهای گوناگون بآن شهر بردند. بزودی همه چیز در سامراء آماده گشت و آن شهر از ۲۲۱ تا ۲۷۹ (زمان المعتمد) پای تخت بود و در آن موقع المعتمد سامراء را رها کرده به بغداد بازگشت.

معتصم غلامان ترك (ممالیک) را دسته دسته کرده برای هر دسته‌ای مانند سپاهیان سرداری می‌گماشت.

معتصم نه تنها از راه خریدن و هدیه گرفتن ترکان را جمع کرد بلکه امیران ترك را از تركستان بعراق فراخواند. آنان نیز با خانواده‌های خود نزد وی آمدند، از آن جمله جف بن البتکین بود که معتصم شرحی از دلیری و نیرومندی آن امیر ترك شنید و او را مانند سایر امیران ترك از فرغانه بعراق آورد و دربار جف و امیران دیگر محبت بسیار کرد و همینکه شهر سامراء ساخته شد، معتصم خالصه‌های زیادی به جف و دیگران داد که تا چندین قرن آن املاک خالصه بنام جف مشهور بود.

بیشتر این ترکان بت پرست و یا (مجوس) زرتشتی بودند و همینکه جز سپاهیان خلیفه درآمدند برای نزدیک شدن بخلیفه اسلام آوردند و پاره‌ای از آنان در باطن بدین خودمانده تظاهر باسلام کردند. مانند افشین که قلباً مجوس ماند، و برای کسب شهرت و غنیمت اظهار مسلمانی می‌کرد.

معتصم اصرار داشت که ترکان بحال بدوی بمانند و با مردم شهری آمیزش نیابند تا مبادا مردانگی و دلیری آنان کاسته شود. لذا کنیزان ترك را خریده به عقد آنها در آورد و آنها را از همسر شدن با موالی منع نمود، و برای کنیزان ترك مقرری معین کرد و نامشان را در دفاتر دولتی ثبت نمود بقسمی که هیچیک از ترکان نمیتوانست زن ترك خود را طلاق بدهد و یا از او جدا شود.

سپاهیان ترك و ادارات دولتی

کم کم ترکان نیرومند شدند و بر تمام امور دولتی دست یافتند بخصوص پس از شکست دادن بابک خرمی و فتح عموریه کارشان بالا گرفت و کارهای مملکت از دست وزیران ایرانی درآمده بدست سرداران ترك افتاد و باینکه سرداران ترك و وزیران ایرانی بایکدیگر بکشمکش افتادند و در نتیجه وضع مملکت رو بخرابی گزارد. ابن وهب، ابن فرات، علی بن عیسی، ابن مقله از وزیران نامی آن دوره اند که برای کسب جاه و مال و مقام با سرداران ترك بمسابقه پرداخته، از هیچ نوع غارت و بیداد خودداری نداشتند (شرح آن خواهد آمد). دولت عباسی که دوره جوانی و نیرومندی خود را طی کرده بود رو به پیری و سقوط میرفت. خلفای عیاش بعیش و نوش پرداختند از مملکت غافل ماندند تا آنجا که بدون اجازه ترکان حکومت نمیتوانستند و آنان هم جز پول چیز دیگری نمیدانستند دین و وطن و مذهب و ملت همه چیز پول شد. ترکان دلیر پول دوست همه کاره گشتند و زورگونی و بیدادگری اساس کارها گشت.

در آغاز سپاهیان عباسی از اعراب یمن و مصر و ایرانیان تشکیل مییافت و منظور از ایرانیان مردمی بودند که از عراق تا رود جیحون یعنی خوزستان و فارس و کرمان و مکران و سیستان و کوهستان و خراسان و غیره مسکن آنان بود. اینان برای کینه جوئی از امویان یا برای بدست آوردن سلطنت جنگیده بودند، اینان زر خرید و بنده نبودند و اگر آنها را موالی میگفتند منظور آن بود که مسلمان (غیر عرب) هستند خلفاء آنان را پیش انداختند و از میان آنها وزیران و امیران پدید آمدند و همینکه

به حکمرانی ولایات رفتند کم کم مستقل شدند و تحت نظر خلفای عباسی حکومت‌های مستقلی تشکیل دادند. (تفصیل آن خواهد آمد.)

اما معتصم سپاهیان را از زرخیزان و غلامان فراهم ساخت و کاری کرد که خلفای بعد هم محتاج وزیر دست آنان گشتند، زیرا آنها را در دربار و حرم سر و اطراف دستگاه خلافت بکار گماشتند تا آنجا که بعضی از آنها بمقام سرداری سپاه رسیدند و دیکتاتور مطلق شدند و سیاست دولت اسلام از دست ایرانیانی که بیشترشان شیعه بودند درآمده بدست ترکان افتاد و چون متوکل (هواخواه ترکان) سنی بود ترکان هم سنی شدند همانطور که تا امروز هم ترکان سنی هستند. از زمان خلافت متوکل (۲۳۲) ترکان در دربار خلفاء همه کاره شدند و چون معتصم سنی بود طبعاً ترکها جلو آمدند و بقدری تند رفتند که خود به خیال سلطنت افتادند و المنتصر پسر معتصم ترکان را یا ترکان او را بقتل معتصم واداشتند و منتصر را بجای او نشانند. منتصر بیش از چند ماه خلافت نکرد و با وجدان ناراحت و خاطر آزرده از دنیا رفت. پس از منتصر در سال ۲۴۸ هجری المستعین بالله و پس از او در ۲۵۱ المعتز بالله خلیفه شد، و آن موقع ترکان دارای قدرت بسیاری شده بودند. مثلاً هنگامی که المعتز خلیفه شد منجمان گرد آمدند تا مدت خلافت او را پیشگوئی کنند، مردی از آن میان برخاسته گفت: محتاج به پیشگوئی منجمان نیست مدت خلافت خلیفه بسته بنظر ترکان است و تا هر مدتی که آنان بخواهند خلیفه باقی خواهد ماند، همه اهل مجلس از این حرف خندیدند.

اتفاقاً ترکان همین خلیفه (المعتز) را بدترین طرزی کشتند، باینقسم که ناگهان بروی هجوم آورده او را با پای روی زمین کشیدند و چماق کوبش کردند، آنگاه برهنه اش نموده و با تن عریان در آفتاب سوزان پیادداشتند. بقسمی که از شدت گرما يك پسا بر میداشت و پسای دیگر میگذاشت و همان موقع از ترکان سبلی میخورد، ترکان المستکفی خلیفه را دستگیر ساخته چشمانش را میل کشیدند و او را در زندان افکندند و همانجا در زندان جان سپرد.

کارگدائی خلفا بجائی کشید که القاهر بالله خود را در قبای پاره پنبه‌ای پیچیده بود و نعلین چوبی پیاداشت و باین فلاکت در حبس ترکان بسر میبرد و در نتیجه خلیفه بنده فرمانبردار ترکان شد و بجای اینکه آنان با خلیفه بیعت کنند و قسم بخورند خلیفه برای آنان قسم میخورد.

ترکان ترکستان که از پیشرفت هم‌شهریه‌های خود آگاه شدند صد تا صد تا و هزار تا هزار تا بممالک اسلامی و عراق عرب رو آوردند و برای جاه و مال و مقام بمسلمانی تظاهر کردند.

از آن جمله در سال ۳۵۰ دوست هزار خرگاه ترک یکباره اسلام آورد و اگر دست کم در هر خرگاه پنج ترک بوده در آن سال یک میلیون ترک مسلمان شدند و در سال ۴۳۵ ده هزار خرگاه از مردم کاشغر و بلاسا کون اسلام آوردند و بیست هزار گوسفند سر بریدند.

سپاهیان ترک مانند سپاهیان باشبوزاق عثمانی و سپاهیان پروتورین Proetorin رومی‌ها بودند که هر کس پول بآنان میداد مستخدم و طرفدار او میشدند. چون نه تنها خلفاء بلکه هر امیر و وزیری که پول فراوان داشت دسته‌ای از سپاهیان ترک برای حمایت خود استخدام میکرد و از آنرو سپاهیان ترک دسته دسته شده هر دسته‌ای باسم ارباب خود موسوم میشدند. از آن جمله ساجیه منتسب بابو الساج و صلاحیه منتسب بصلاح الدین و اسدیه و نظامیه و مانند آنان و چه بسا که این دسته‌ها برای درآوردن پول و غیره بجان یکدیگر می‌افتادند. همینکه دیلمان بر بغداد مسلط شدند (زمان آل بویه) نه تنها ترکان باهم جنگ داشتند بلکه ترکان و دیلمیان یا بندگان خلفاء و موالی بهم می‌ریختند و هر دولتی (چه شیعی و چه سنی) که روی کار می‌آمد دسته‌ای از سپاهیان ترک استخدام می‌کرد و با خود به بغداد می‌آورد و اینان در بغداد اقامت نمی‌کردند و اگر هم عربی میدانستند از تکبر عربی سخنی نمی‌گفتند و از آنرو مردم دیگر برای معاشرت با آنان ترکی یاد گرفتند.

امیران و سرداران بترکها آداب و رسوم دینی و تمرینات نظامی میآموختند -
و غالباً در خردسالی با آن رسوم و آداب آشنا میشدند .

مثلاً دلالی نزد امیر یا سلطان یا شخص پولداری میآمد و غلام بچه های ترك را
برای فروش عرضه میداشت . مشتری آن جوانان را میخرید و باستادانی که به طاشی یا
طواشی موسوم بود میسپرد، او هم ابتداء قرآن بآنان میآموخت . موقعی که مماليك بر
مصر دست یافتند غلامان خود را باینقسم تربیت میکردند که ابتداء قرآن و نماز و آداب
و رسوم دینی بیاموزند و کمی بعد فقه بآنها درس میدادند و چون غلام بالغ میشد تیر
اندازی و نیزه بازی و سایر کارهای جنگی با ویاد میدادند و همینکه ترکان برای تیراندازی
و نیزه بازی سوار میشدند هیچ امیر یا سرداری جرئت نداشت نزدیک آنان بیاید و یا با
آنان سخن بگوید . این ترکان کم کم ترقی میکردند ، اگر دارای فضایل و کمالات
بودند بمقام امیری میرسیدند و گاه هم فقیه و ادیب و شاعر و حسابدان از میان آنها
پدید میآمد .

در هر حال مردم هر شهری از ترکان میترسیدند چون بهر شهری که ترکان پا
میگذاشتند مردم را آزار میدادند و بخانهها ریخته متعرض زنان و پسران میشدند
و باینجهت همه از آنان تنفر داشتند .

خدمتگزاران و نفوذ
در میان خدمتگزاران متنفذ عباسیان بیش از همه نام مسرور
خادم هرون را میشنویم ولی اوچندان قدرتی نداشته است
آنان در دولت عباسیان
نخستین خلیفه ای که خدمتکاران بسیار گرد آورد و آنان

را مقرب ساخت امین بود که چون بخلافت رسید خواجههای زیادی خریده آنان را
انیس شبانه روزی و سرپرست خوراك و نوشابه و امر و نهی خویش قرار داد و دسته ای
از آنان را جرادیه و دسته دیگری از جواجگان سیاه را غرایه نامید . امین از نظر
سیاسی و یا محافظت شخصی خود این خدمتگزاران را جمع نکرد بلکه منظوری
جز خوشگذرانی و عیاشی نداشت تا آنجا که شاعران درباره آن وضع شعرها گفتند

و امردبازی امین را با ذکر اسامی پاره‌ای از آن‌امردان بشعر درآورده‌اند و از آن جمله این اشعار می‌باشد :

«ای کسیکه در طوس منزل کرده‌ای ظاهر اخیر نداری که خواجگان چه می‌کنند»
 «نوفل (نام خواجه) و معتصمی (نام خواجه) حسن صغیر (نام خواجه) هریک با امین سر»
 «وسری دارند. او با آنان می‌گساری و باده پیمائی دارد زنان ماهروی در انجمن امین راه»
 «ندارند او با آنان عبوس است. و قتیکه رئیس و پیشوای ما اینطور ناخوش احوال باشد»
 «چگونه حال ما خوش میشود. اگر آنکسی که در طوس هست این را بداند بروی گران»
 «خواهد آمد».

و همین عیاشی امین باعث قتل و سقوطش شد.

در زمان مأمون و معتصم و الواثق خدمتگزاران نفوذی نداشتند
 سبب نفوذ خدمتگزاران ولی همینکه ترکان (در موقع خلافت متوکل و پس از آن)

پیشرفت کردند عزل و نصب بلکه قتل خلفاء بدست آنان افتاد و ترکان برای انجام آن مقاصد خلفاء را پیش از آنکه بخلافت برسند تحت نظر نگاه میداشتند و خود خلفاء نیز بی میل نبودند که فرزندان و کسان آنان تحت نظر قرار گیرند که مبادا با ترکان همدست شده آنها را خلع کنند و یا بکشند در نتیجه خلفاء و کسانشان در حرمسراها زیر دست خواجه‌ها و خدمتگزاران محبوس می‌ماندند و مونس و معاشر شب و روز آنان بودند. بعلاوه در اثر تجربیات دریافته بودند که جان آنها در دست خواجه‌سرایان می‌باشد و اگر با این مخلوقات (خواجه‌ها) مهربان شوند ممکن است آنان همه نوع فداکاری برای اربابهای خویش انجام دهند، زیرا خواجه‌ای که فرزند و زن ندارد کسی را جز ارباب خود نمیشناسد و اگر اربابش با و مهربان شود همه قسم در راه آسایش او فداکار میشود، لذا وایعهدانیش از هر کس دست بدامن خواجه‌ها میشدند و از ترس ترکان بآنها پناهنده میگشتند و در هر کاری با خواجه‌ها مشورت میکردند و آنان را بر دیگران مقدم میداشتند تا آنجا که ترکان بیباک از خواجه‌ها میترسیدند و پاره‌ای از آن خواجه‌ها بمقام سرداری سپاه و امارت نایل گشتند.

دسته خدمتگزاران همینکه شماره خدمتکاران در دستگاه خلفاء فزونی یافت و طبقات آنان آنان را بچندین دسته رومی- ترك - حبشی - سندی- بربری سیسیل و غیره تقسیم کردند و تقریباً تشکیلاتی مانند نظامیان برای آنها ترتیب دادند و مقرری و مستمری جهت آنان تعیین کردند.

اساساً استخدام غلامان و مماليك و غیره در سرای خلفاء و امراء بمنظور انجام کارهای خانوادگی بود سپس از وجود آنان برای حفظ و حمایت خود و منزلهای خود استفاده کردند و طبعاً بهای چنین غلامان و خدمتگزارانی روزافزون میگشت و از صد دینار تا هزار دینار و بیش از آن و کمتر از آن میبوده چه بسا که امیران بیش از پانصد بلکه هزار غلام داشتند از آنجمله بغالشراپی یکی از سرداران ترك پانصد غلام داشت و یعقوب بن کلس وزیر فاطمیان مصر بیش از چهار هزار غلام نگاه میداشت.

غلامان دربار خلفاء دسته دسته بودند و هر دسته ای نامی داشت مانند غلامان كوچك و غلامان سنگی و رجال ركابی و مصائی و غیره. فرق دسته های سپاهی ترك بسا دسته های غلامان مملوك آن بود که سپاهیان ترك برای دولت کار میکردند و از دولت حقوق و مقرری میگرفتند و بعضی از آنان اجیر و پاره دیگر مملوك بودند ولی دسته غلامان برعکس خدمتگزاران شخصی خلیفه یا امیر بودند و از شخص خلیفه یا امیر حقوق میگرفتند و از خانه و شخص او حمایت میکردند. گاه هم این خدمتگزاران شخصی جزء سپاهیان دولت در میآمدند و گاه هم بنا بمقتضیات با سپاهیان همکاری مینمودند. بعضی از خلفاء بندگان را میخریدند که با دشمنان آنها مبارزه کنند و چه بسا که دسته ای از این خدمتگزاران بر خلیفه چیره شده آنان را اذیت میکردند و آنها هم از دسته های دیگر غلامان استمداد کرده اندسته مخالف را ناگهان نابود می ساختند.

دسته ای از خواجه گان که «طواشی» سیاه نام داشتند در خرمرسرای خلفاء مشغول خدمت بودند و بغدادیان این خواجه های سیاه را در کوچه و بازار مسخره میکردند مثلاً همینکه خواجه سیاهی را میدیدند فریاد میزدند یا عقیق صباء و اطرح دقیق (ای عقیق آب بریز و آرد بیار) یا عاق یا طویل الساق (ای عاق، ای لنگ دراز) این خواجه ها هم از مردم پیش خلفاء شکایت میبردند. در سال ۲۸۴ زمان معتضد

عباسی مردم بغداد متعرض خواجگان سیاه گشته و المعتمد عده‌ای را برای شکایت خواجه‌ها تازیانه زدو با این حال بسیاری از خواجه‌ها بمقام امیری ارتقاء مییافتند.

نخستین خلیفه‌ای که خدمتگزاران بسیار گرد آورد و آنان را خدمتگزارانی که
مقرب ساخت المعتمد بالله بود که در سال ۲۹۵ بخلافت رسید
سردار و وزیر شدند و یازده هزار خدمتگزار و خواجه رومی و سیاه جمع آورد

واموال و جواهرات بسیار فراهم نمود و در مدت ۲۵ سال خلافت خود رسوم و عادات سابق را برگردانید. المعتمد خدمتکاران را پیش میانداخت و از آنان یاری میجست و گاه فرماندهی سپاه و مانند آنرا بآنها واگذار میکرد در زمان این خلیفه مونس خادم از تمام رجال دولت پیش افتاد و فرمانده سپاه و امیرالامراء و خزانه دار کل گشت و مورد شور خلیفه واقع شده همه کارها را بدست گرفت و لسی نسبت بخلیفه (المعتمد) خدمتگزار صمیمی بود و خدمت مهمی بسود خلیفه انجام داد، اما سرانجام میان خلیفه و مونس برهم خورد و کار بجنک کشیده معتمد به قتل رسید و سر او را برای مونس آوردند، مونس که سر از بپ خود را دید بسر و صورت خود زده گریه کرد و ناله سرداد.

پس اگر خلفاء بخدمتکاران و خواجگان بنده میآوردند برای حفظ جان و یا برای تجدید قدرت و یا از بیم ترکان میبود و اینوضع منحصر بخلفاء عباسی نبوده بلکه بیشتر دولت‌های معاصر اسلامی نیز دچار چنین گرفتاری‌ها میباشند و پیش از اسلام غالب دولت‌های قدیم هم بهمین پیش آمده‌ها مبتلی میشدند مثلاً سلیمان خواجه و استیفان از بنده‌های آزاد شده در دستگاه دولتی روم قدیم همه قسم استبداد و خودکامی داشتند و قتل و عزل و نصب مأمورین بدست آنان بود.

گروه انبوهی از این خواجگان و خدمتگزاران در دستگاه‌های دولتی مسلمانان بمقامات مهم (سرداری سپاه - امارت - خزانه‌داری کل و غیره) رسیدند مثلاً المعتمد بالله خلیفه عباسی غلامی داشت که نام او بدر بود و در دوره خلافت المعتمد بمقام فرماندهی کل سپاه رسید و نام خود را بر سپرها و بیرقها نگاشت و نسبت بمولای خود همه عیال و اخلاص مبرزند و سرانجام در راه یاری المعتمد در سال ۲۸۹ کشته شد.

بچکم امیرالامرای دولت عباسی از غلامان بود و بعالی ترین مقام رسید. جوهر سردار فاطمیان يك غلام رومی بیش نبود که در اواسط قرن چهارم هجری مصر را برای فاطمیان گشود و شهر قاهره را ساخت و بقدری این غلام رومی محترم و معزز بود که وقتی برای فتح مصر با کشتی از افریقه حرکت کرد، فرزندان و کسان خلیفه فاطمی (المعز) پیاده شده در کنار او براه افتادند. پیش از جوهر کافور اخشیدی که غلام زنگی سیاهی بود در سال ۳۵۵ فرمانروای مصر گشت: یاس صقلی خود غلام مونس خادم بود اما بقدری ترقی کرد که فرمانفرمای پاره‌ای از ممالک اسلامی شد و در امور سیاست مداخله نمود بر جوان الاستاذ خواجه سفیدی بود که در زمان العزیز بالله والحاکم (از خلفای فاطمی مصر) بمقام وزارت رسیده و برای نخستین بار امین الدوله لقب یافت قراقوش الطواشی وزیر صلاح الدین ایوبی اول شخص دولت ایوبیان گشت. عمیدالملک سردار سپاهیان ترک از جواجگان بود. شقیر خادم رئیس برید مصر و شام در زمان بنی طولون از خواجه‌ها بود، در دوره فاطمیان خواجه همه کاره دولت شد. همینطور در اندلس (خلفای اموی) و در دولت سلجوقیان و آل بویه و غیره جواجگان و خدمتگزاران بمقامات مهمی ارتقاء یافتند.

زن در هر دوره در کارهای مرد مؤثر بوده و خواهد بود. این
تأثیر و نفوذ زنان در
امور سیاسی

کم و زیاد گردد ولی هیچگاه بی تأثیر نمیشود در حکومت.

های استبدادی و دیکتاتوری زنان عامل مؤثری میشوند، اگرچه اسلام راجع بمشورت با زنان مطالب مفصلی ابراز داشته و نظر زنان را فتنه انگیز دانسته است معذک زن در حکومت های اسلامی نقش مؤثری عهده دار بوده. کمتر کسی از بزرگان اسلام در باره احترام از مشورت و هم فکری با زنان پند و اندرزهایی نداده است و باین همه زن در حکومت های اسلامی کارهای بزرگی در دست گرفته است منصور عباسی به پسرش مهدی میگوید: زنان را در کارها مداخله مده، نخمی میگوید یکی

بزن تکیه کرد خوار شد. علی (علیه السلام) مکرر در مکرر مشورت با زنان رانهی کرد، اما زنان در سیاست اسلامی تأثیر و نفوذ بزرگی داشته اند.

مادران خلفا در فصل راجع بمادری گفتیم، که تربیت و شیرمادرائرزیادی

در فرزند دارد. حال اگر زن مادر خلیفه باشد البته تأثیرش

بیشتر خواهد بود بخصوص در اواسط عصر تمدن اسلام که خلفاء در حرمسراها و زیردست نوکرها و کلفتها بودند.

اتفاقاً خلفای نخستین عباسی هم بحرف زنان گوش میدادند و کارها را بانظر زنان تمام میکردند. مادران خلفاء بیش از سایر زنان در کارهای مملکت مداخله داشتند و نامی ترین آن زنان از این نظر خیزران مادر هادی و هرون میباشد. این زن حرشیه بقدری نفوذ و قدرت داشت که دو پسرش هادی و هرون با آنکه خلیفه بودند از او میترسیدند و اگر اطاعت او را نمیکردند کشته میشدند. این زن نه تنها در زمان خلافت دو پسرش (هادی و هرون) همه کاره بود بلکه شوهرش هادی (خلیفه) نیز بدون اجازه این زن با اقتدار کار مهمی انجام نمیداد. پس از آنکه مهدی شوهر خیزران مرد، هادی بخلافت رسید. اما خیزران هم چنان مملکت داری میکرد و هنوز چهار ماه از خلافت هادی نگذشته بود که سران لشکری و کشوری از خلیفه چشم پوشیده متوجه ملکه مادر (خیزران) شدند و هر صبح و شام خیزران آنان را بار داده بنام پسرش هادی هر چه میخواست میکرد و بعداً گزارش کارها را باطلاع خلیفه میرسانید تا اینکه شبی خیزران بخلیفه گفت عبدالله بن مالک کاری از من خواسته که باید حتماً انجام بدهی. هادی جواب داد که آن مرد مادر... را میشناسم و هرگز کارش را انجام نمیدهم، مادر گفت در اینصورت چیزی از تو خواهش نمیکنم هادی در پاسخ اظهار داشت مانعی ندارد. خیزران باخشم از جابر خواست، هادی فریاد زد سرجایت بنشین... اگر شنیدم کسی از سرداران و بزرگان کشور نزد تو آمدند گردنشان را میزنم و مالشان را مصادره میکنم. اگر نکنم عموزاده پیغمبر نیستم تو چکاره مملکت هستی که صبح و شام این رجال و اشراف را می پذیری. از این به بعد

حق نداری يك نفر مسلمان و یا نا مسلمان را پذیری، آیا میدانی وظیفه توچی است است؟ تو باید در خانه بنشینی، قرآن بخوانی و برای مشغولیات دوك پشم رسی بچرخانی. خیزران دیوانه وار از جابر خاست و تا هادی زنده بود با وی سخن نگفت. اما هادی رجال درباری را خواسته گفت از شما سؤالی دارم آیا اگر کسی راجع بمادر شما سخن بگوید که چنین کرد و چنان گفت و کجا رفت و کجا آمد آیا پسند خاطرتان خواهد بود؟ همه گفتند نه هرگز میل نداریم کسی درباره مادر ما سخن بگوید. هادی گفت پس دست از سر مادر من بردارید و او را بحال خود بگذارید و درباره او صحبت مدارید. رجال درباری از آن پس خیزران را بحال خود گذاردند هادی که این پیروزی را دید بفکر افتاد جعفر پسر خود را ولیعهد سازد و هرون را از ولیعهدی بیندازد خیزران که از رفتار فرزند رنجیده بود موقع را مقتنم شمرده نیمه شبی کنیزان خویش را بسرای خلیفه فرستاد و آنان متکاروی دهان هادی نهاده وی را خفه کردند. پس از کشته شدن هادی هرون پسر دیگر خیزران بخلافت رسید و مجدداً کار مملکت بدست خیزران (ملکه مادر) افتاد، این زن خود کام دیکماتور بیش از هر چیز به جمع آوری نقدینه و املاك حرص داشت و بقدری مستغلات و املاك گرد آورد که عایدی سالانه وی بصد و شصت میلیون درهم رسید و این مبلغ برابر با نصف عایدات سراسر امپراطوری اسلام در آن زمان میشد و قتی که خیزران مرد دستگاه خلافت (هرون) را گشایش فوق العاده روی داد، مادران دیگر خلفاء نیز کم و بیش بهمین اندازه ها قدرت و تمول داشتند. مادر المقتدر بالله زنی ترك بود که صد درصد کارهای مملکت را خود اداره میکرد و نه تنها وزیران و سرداران از اومی ترسیدند بلکه هر گاه نام او را می بردند خور خلیفه بوحشت میافتاد.

مادر المستعین بالله (متوفی بسال ۲۵۱) از اهل سیسیل بود و امور مملکت را با شرکت دوسر دار ترك (آتامش و شاهك) اداره می کرد و تمام موجودی بیت المال میان این سه نفر تقسیم میگشت از زمان المقتدر که حاجبان و خادمان بر امور کشور دست یافتند زنان و مادران خلفاء اختیار داشتند و حتی زنان و اطرافیان این ملکه ها

(ملکه همسر و ملکه مادر خلیفه) بیش از هر وزیر و سرداری قدرت داشتند و یکی دو سه مرد را نیز با خود همدست ساخته بهمه جا و همه چیز دست می‌انداختند. سیده مادر مقتدر و خاله، و ام موسی قهرمانه هاشمیه سه نفری با همدستی موسی خادم و نصر حاجب مأمورین را در مقابل دریافت رشوه های کلان بکار می‌گماشتند و سایر کارهای مملکت را نیز با دریافت پول معامله می‌کردند. مادر مقتدر بقدری با نفوذ و متمول بود که مبالغ بسیاری میان رجال و سرداران تقسیم نموده خلافت را برای یکی از داماد های خود (که آنهم عباسی بود) تثبیت کرد اما مقتدر بزودی نقشه مادر را برهم زد و پول گزافی از او گرفت. بهر حال زنان در کاخهای سلطنتی عباسیان همه نوع نفوذ و قدرت داشتند و بیشترشان از نژاد غیر عرب بودند.

فساد دستگاه عباسیان

دوره طلایی عباسیان همانا در روزگار خلفای نخستین بود که با تدبیر وزیران ایرانی بخصوص برمکیان کارها را روبراه میشد. در زمان آن خلفاء و آن وزراء مملکت اسلام توسعه یافت و بر قسمت اعظم دنیای آن روز دست یافت، بساین قسم

(مبارزه برای
قدرت و نفوذ)

که از طرف مشرق به هند و از طرف مغرب باوقیانوس اطلس و از طرف شمال بدریای خزر و سیبری و از طرف جنوب بخلیج فارس و کشور نوبه رسید (در جلد دوم شرحش را نگاشتیم) ولى بعد از سقوط برمکیان و روی کار آمدن ترکان رشته امور کشور از هم گسیخته گشت. ترکان متوکل را کشتند و رعب و بیم خلیفه از دل آنان (ترکان) بیرون رفت و از آن پس خلفاء را «دور و گورو کور» می‌کردند از اداره امور برکنار شدند و سرداران و وزیران با همدستی زنان و حاجبان و خادمان بر همه جا و همه چیز استیلاء یافتند و باسم خلیفه هر چه خواستند انجام دادند و هر کس از اینان که مکارتر و یا قویتر بود خلیفه ای را بکار می‌گماشت و از ترس اینکه مبادا خلیفه دست نشاندۀ او را بردارند تا فرصت داشت غارت می‌کرد و مال و منال جمع مینمود که مبادا خودش و یا خلیفه دست نشاندۀ اش برکنار شوند و برای روز مبادا بی ذخیره بمانند. سرداران ترك بیشتر با تهدید و یا اسباب چینی خلفاء را عزل و نصب می‌کردند

و با اجرای نقشه‌های خویش می‌پرداختند. خلاصه کلام اینکه وزیران و سرداران برای کسب نفوذ و قدرت و مال باهم مبارزه داشتند و در عین حال از هر راهی که می‌توانستند پول بدست می‌آوردند و ذخیره روز مبادا می‌کردند، زیرا هیچ‌وزیری بمنصب و جان خویش اعتماد و اطمینان نداشت و نمی‌دانست که امروز یا فردا از کار برکنار خواهد شد و شاید هم نابود می‌گردد. لذا همه آنان بدستور ابن‌فرات وزیر بزرگ آن روز عمل می‌کردند و دستور وی چنین بود که اداره امور اگرچه بغلط باشد بهتر از آن است که بخاطر درستی کارها متوقف گردد. خلفاء هم که اینرا می‌دانستند اموال وزیران را مصادره می‌کردند (تفصیل آن در جلد دوم گذشت) تدریجاً موضوع مصادره یکی از منابع عایدات شده نه تنها اموال وزیران بلکه اموال مردم عادی نیز مصادره میشد. فرماندار اموال مردم را مصادره می‌کرد. وزیر اموال فرماندار و خلیفه اموال وزیران را مصادره مینمود بقسمی که دیوان مخصوص در دستگاه دولتی برای مصادره اموال وضع شد و مثل این بود که مصادره يك نوع کسب و کار دولتی میباشد.

انواع مصادره و مقدار آن

ابن‌فرات وزیر میگوید خلیفه ده میلیون دینار مال را مصادره کرد، من هم ده میلیون دینار از حسین بن عبدالله جواهر فروش (ابن الجصاص) گرفتم و مثل اینکه ضرری بوزیر وارد نیامده

بود و معمولاً هرچه مصادره می‌گرفتند بمصادره پس میدادند. بعضی اوقات مصادره با مدت طولانی انجام می‌گرفت باینقسم که اگر شخص متنفذ پول نقد و ملک قابلی موجود نداشت کار مهمی با و ارجاع کرده خانه و دستگاه مجللی برایش فراهم می‌ساختند و چند صباحی با و مهلت میدادند که هرچه بیشتر از مردم پول در بیاورد و بابت مصادره بپردازد و چنانکه گفته شد هر کس و همه کس مشمول مصادره میشد و اینک صورت اموال اشخاصی که در زمان خلافت الرازی بالله بدستور ابن‌فرات (وزیر) مصادره شده است و این صورت نمونه‌ای از وضع فاسد دستگاه آنروزی و چگونگی مصادره می‌باشد:

دینار

۷/۳۰۰	از احمد بن محمد بسطامی بابت نصف بقیه مصادره سال ۳۰۰
۱۱/۰۰۰	از علی بن حسین بازینی کاتب راجع بمأموریت موصل
۳۰/۰۰۰	از محمد بن عبدالله شافعی بابت مداخله در اموال علی بن عیسی
۸۰/۰۰۰	از محمد بن علی بن مقله بابت مداخلات در امور مالی
۱۰۰/۰۰۰	از محمد بن حسین معروف بابی طاهر
۱۳/۰۰۰	از حسن بن عیسی الناقد بابت وجه امانت علی بن عیسی
۲۰/۰۰۰	از ابراهیم بن احمد مادرانی
۳۶/۳۶۰	از عبدالواحد بن عیدالله بابت بقیه مصادره پدرش
۱۰/۰۰۰	از احمد بن یحیی بنا بمقتضیات
۶/۰۰۰	از ابراهیم بن احمد جهیز بابت صلح
۴/۰۰۰	از محمد بن عبدالسلام بابت امانت تقدی محمد بن علی و ابراهیم مادرانی
۴۰/۰۰۰	از عبدالوهاب بن احمد بن ماشاءالله بابت صلح
۱۰/۰۰۰	از محمد بن عبدالله بن حرث بابت صلح
۲۵۰/۰۰۰	از محمد بن احمد بابت مأموریت موصل و غیره
۱۵/۰۰۰	از ابراهیم مادرانی بابت بقیه مصادره
۳/۰۰۰	از ابو عمر بن صباح بابت بقیه مصادره علی بن عباس احمد
۷/۰۰۰	از علی بن محمد بن جوازی (و کشته شد)
۷/۰۰۰	از هرون بن احمد همدانی
۲/۰۰۰	از عبدالله بن زید بن ابراهیم
۱۵/۰۰۰	« « « ایضاً بابت صلح
۶۰/۰۰۰	از علی بن مأمون اسکافی (و کشته شد)
۷۰/۰۰۰	از یحیی بن عبدالله بابت مأموریت او با حامد
۱/۳۰۰/۰۰۰	از حامد بن عباس (و کشته شد)

دینار

۱۵۰/۰۰۰

از محمد بن حمدون واسطی

۴۲/۰۰۰

از علی بن عیسی

۱۰/۰۰۰

از ابراهیم جهیز حامد بن عباس

۱/۲۰۰/۰۰۰

از حسن مادرانی

۱/۰۰۰/۰۰۰

« «

۱۰/۰۰۰

« بخط دیگر

درهم

۲۰/۰۰۰

از ابوالفضل محمد بن احمد بن بسطام

۵۰۰/۰۰۰

از علی بن حسن باذینی بابت مأموریت موصل بطور صاحب (و کشته شد)

۱۰۰/۰۰۰

از ابو عمر بن صباح بابت ضمانت بقیه مصادره ابویاسر

۱۰۰/۰۰۰

از عییدالله بن احمد یعقوبی

۱۰۰/۰۰۰

از حسن بن ابراهیم خرائطی بابت آنچه از مال رئیس گرفته بود

۱۰۰/۰۰۰

از حسین بن علی بن نصیر

۲۰۰

از علی بن محمد بن احمد سمان بابت ورثه قرقر

۱۰/۰۰۰

از ابوبکر گرگانی بابت ضیاع بن عیسی

۲۳۰/۰۰۰

از حسین بن سعد قطر بلی

۱/۵۰۰/۰۰۰

از محمد بن احمد

۳/۰۰۰/۰۰۰

از ابوالحسن بن بسطام

۵۰/۰۰۰

از احمد بن محمد بن حامد بن عباس

۲۳/۰۰۰

از سلیمان بن حسن بن مخلد

پول در آوردن

مدت وزارت هر وزیرى يك يادوسال بود و همینكه عزل میشد یا استعفاء میداد گذشته از املاك و مستغلات میلیون‌ها دینار پول نقد فراهم ساخته بود. البته این پولها بطور عادى جمع نمیشد. چون وزیر هیچ کس را بهیچ کارى نمیگماشت مگر اینکه پیشکشی نقدى بنام مرافق الوزراء (۱) از وی میگرفت و این وجوهات غالباً بطور خجلت آوری وصول و ایصال میگشت. مثلاً خاقانى وزیر المقتدر بالله در يك روز از نوزده نفر نوزده جور پول گرفت و برای همه آنان حکم فرماندارى (نظارت) کوفه را نوشت و هر يك از آنان خود را فرماندار کوفه تصور میکرد اگر مأمور همه مبلغ معهود را موجود نداشت قسمتى از رشوه را نقد میپرداخت و بقیه را مهلت میگرفت و با قسط تأدیه میکرد. خلفاء هم این را میدانستند و تعجبی نداشتند و آنرا کار عادى می‌پنداشتند.

مأمور یا فرماندار ناچار برای پرداخت بقیه رشوه هر طور بود مال مردم را می‌چاپید و اصلاً برای همان کار (چاپیدن) مأموریت گرفته بود. راههای درآمد آنان (مأمورین) از این قرار بود:

مبلغ جزئى برای دولت خرج میکردند و مبلغ کلی محسوب میشدند. برای درآمدهای دولتى حساب می‌ساختند، از مأمورین جزء رشوه می‌گرفتند، بر بازاریان و کسبه مالیات‌های غیر قانونى تحمیل میکردند، دارائى دهقانان را میر بودند، باینقسم که مأمورى سرخرمن میفرستادند تا مطابق دلخواه مالیات بگیرد و اگر دهقان اعتراض میکرد ریش و سیلش را می‌تراشیدند، کتکش میزدند و محصولش را تماماً ضبط میکردند، کار بیداد نسبت

بکشاورزان و خرده مالکان بآنجا کشیده بود که آب و ملک آنان را ضبط میکردند ولی مالیات معمولی را از خود کشاورز میگرفتند، مالک هم با کمال رضایت آن مالیات را میداد باین امید که آن ملک در دفتر دولتی بنام وی ثبت باشد تا مگر بعدا دادرسی پیدا شود و ملک او را باز پس بدهد ولی مالکین عمده گاه گاه هیچ مالیات نمیدادند و در مقابل پرداخت مالیات بدولت رشوه مناسبی بوزیران و بزرگان تأدیه میکردند و یا اینکه بفتح آنان اقداماتی مینمودند و از پرداخت مالیات معاف میشدند مثلاً مالکی بنام ابوزنبور در زمان وزارت ابن فرات بیش از صد فرسخ در صد فرسخ ملک و مزرعه داشت و کمترین مالیاتی بدولت نمی پرداخت و در مقابل نسبت بابن فرات وزیر فداکاری میکرد و چه بسا که از یک مالک عادی (بی پارتی) در ظرف سال چند بار مالیات میگرفتند و اگر اعتراضی میکرد عین ملک را تصرف مینمودند. (۱)

جاسوسی و فتوای

شرعی برای راهزنی

یکی از وسایل پول در آوردن چنان بود که وزیران یا جانشینهای آنان از مدیران دفاتر و یا قضاة پولی بعنوان قرض میگرفتند و بآنان اجازه میدادند از مردم محل بهمان طریق وجوهاتی جمع کنند و طبقا طبقات زیر دست آنرا می پرداختند و مردمان بازاری در شهرها و دهقانان در روستاها بسختی دچار میشدند و حقوق اشخاص زیر پا میرفت. هر کس وسیله و یا پشتیبانی داشت بزور حیل و نیرنگ کار خود را اداره میکرد و بقیه یعنی اکثریت مردم دچار بدبختی میگشتند و در نتیجه دردها دزدان و راهزنان پدید میآمدند و در شهرها جیب برها و چاقو کشها فراوان میشدند و افراد سپاهیان و مأمورین جزء دولت که در شهرها بی حقوق میماندند خواه ناخواه بخارج شهر رفته بدزدی و غارت دست میزدند و اگر دستگیر و محاکمه میشدند عذرشان این بود که چر ا حقوق آنان را نمیپردازند، راهزنان کاروانها را میزدند و میبردند و میگفتند که چون بازرگانان زکوة نمیدهند مالشان بر ما حلال است زیرا زکوة صدقه ای است که باید دولت مندان بفقیران بدهند و چون نمیدهند بزور از آنان میستانیم موضوع زکوة در اسلام بسیار مهم بوده ولی در واسط حکومت عباسیان بآن

توجه نشد و بهانه‌ای برای راهزنی دزدان بدست آمد.

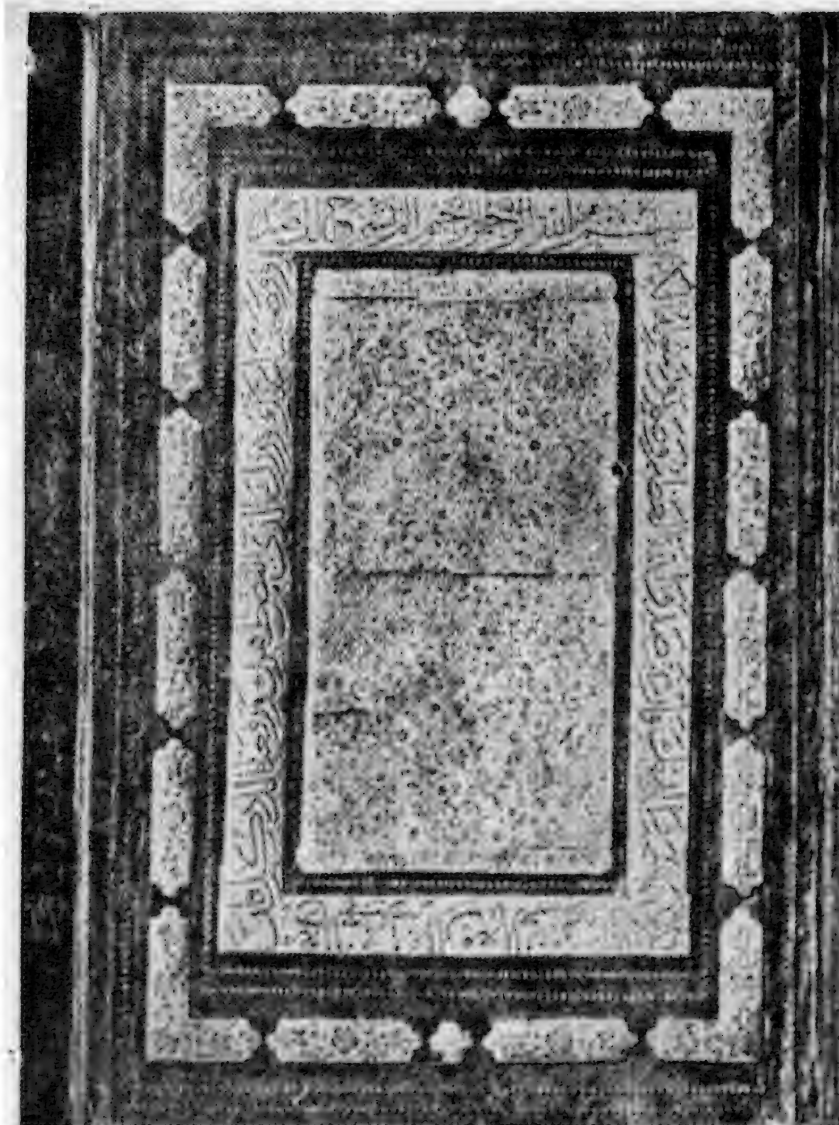
فساد دستگاه‌های دولتی طبعاً موجب گرانی خواربار، سختی زندگانی، دسته‌بندی و کشمکش احزاب بخصوص زودخورد شیعه و سنی میشد. اسباب چینی رواج می‌یافت و بیش از هر چیز جاسوسی شایع میگشت. از کاخ خلیفه تا دفاتر مهم دولتی و غیره همه جا خبر چینی و جاسوسی و توطئه بکار میبود. هر دسته و هر فردی جاسوس و جاسوسانی داشت که مرتب برای طبقات بالا خبرهای راست و دروغ میبردند و اشخاص بی‌گناه را متهم میساختند تا از آنان استفاده کنند و یا آنان را از کار برکنار سازند. بیشتر راجع بکارمندان معزول توجه داشتند و درباره آنان راست و دروغ می‌یافتند و اشخاصی را که نمیخواستند سرکاری‌بایند با انواع و اقسام متهم میکردند و گزارش‌های متوالی درباره آنان ارسال میداشتند و چه بسا که در مدت کمی صندوقها از این گزارشها پر میشد و خلیفه یا وزیر یا امیر بس از مطالعه آن اوراق را میسوزانید چون جای کافی برای آن همه گزارش موجود نبود. دستگاه مرکزی خلافت که باین مفساد دچار گشت متنفذین اطراف هریک بفکر استقلال افتاده قسمتی از امپراطوری بزرگ اسلام را برای خود ضبط کردند و تدریجاً ممالک اسلامی (عباسی) تجزیه شده ایرانی و ترک و کرد و عرب و غیره در هر گوشه‌ای برای خود مستقل گشتند

تجزیه مملکت عباسیان همینکه وزیران ایرانی و سرداران ترک و خواجگان و زنان

و حاجبان و غیره برای کسب قدرت و نفوذ بجان هم افتادند

قدرت و نفوذ خلیفه هیچ شد و عمال (استانداران) ولایات از نظر مالی و سیاسی و اداری خود مختار یعنی مستقل شدند و هر کدام که از مرکز خلافت دورتر بودند زودتر باین عمل مبادرت کردند و پیش از همه ابراهیم بن اغلب سال ۱۸۴ هجری در شمال آفریقا خود مختار شد ولی خود مختاری وی مربوط بفساد دستگاه خلافت نمیشد زیرا ابراهیم معاصر با هرون بوده و هرون از مقتدرترین خلفای عباسی است. فقط چون ابراهیم از مرکز خلافت (بغداد) دور میزیست توانست طوری مستقل گردد اما زودتر از همه ایرانیان و پس از آن ترکان و کردان از سوء جریان دستگاه خلافت استفاده کرده

خود مختار گشتند و همانطور که ایرانیان زودتر از سایر اقوام بخلفای عباسی پیوستند همانطور هم زودتر از ترك و كرد خرابی اوضاع را درك کرده مستقل شدند ، باینقسم

يك جلد قرآن از چرم قهوه‌ای رنگ باطلا

که اینان ابتداء استاندار سپس امیر و بعد پادشاه شدند . نخست ایرانیان آنگاه ترکان و سپس كردان بآن مقامهای عالی نایل آمدند و اینك از دولتهای كوچك ایرانی و ترك و كرد صحبت میداریم و دولتهای مستقل عرب را در دوره دوم عرب ذكر میکنیم

دولتهای کوچک ایرانی
 که زیر نظر عباسیان
 پدید آمدند

همینکه مأمون با پشتیبانی ایرانیان به خلافت رسید مردم ایران زود تر از دیگران به قدرت خود پی بردند و در زمان معتصم ترکان متوجه آن موضوع گشته دست خلفا را بستند و قدرت آنان را شکستند ولی ایرانیان بیشتر و زیادتر از ترکان در آن قسمت موفق شدند، باین معنی که چون ترکان را در مرکز خلافت نیرومند دیدند از بغداد دست کشیده ایالت داخلی ایران را تصرف کردند ولی در ظاهر از خلیفه اطاعت داشتند و خود را اسماً تابع خلیفه معرفی میکردند.

اینک صورت اسامی دولتهای نیم مستقل ایرانی و مدت حکومت آنان و اسامی مؤسسين آن:

نام دولت	محل حکومت	مدت حکومت	مؤسس
۱- طاهریان	خراسان	۲۵۹-۲۰۵	طاهر بن حسین
۲- صفاریان	فارس	۲۹۰-۲۵۴	یعقوب بن لیث
۳- سامانیان	ماوراءالنهر	۳۸۹-۲۶۱	نصر بن احمد
۴- ساجیان	آذربایجان	۳۱۸-۲۶۶	ابوالساج
۵- زیاریان	گرگان	۴۳۴-۳۱۶	مرداویج ابن زیار

همینکه این امارتهای کوچک ایرانی تشکیل یافت مذهب شیعه نیرو گرفت و ایرانیان بفکر افتادند که با کمک علویان دولت بزرگی مانند دولت ساسانیان تشکیل بدهند ولی این امارتهای کوچک چندان دوام نیافت و بالاخره دولت آل بویه پدید آمد که مهمترین دولتهای شیعی اسلامی آن روز بشمار میآید.

دولت آل بویه
 این حکومت از گیلان پدید آمده و مردم آن از این شهرستان می باشند ولی پادشاهان آل بویه در فارس حکومت کردند و نسب آنان پادشاهان قدیم ایران میرسد. آنان را دیلم هم میگویند زیرا دیلم نام ناحیه گیلان است و علویان از زمان هرون در آن نواحی مشغول اقدامات بودند

وحسن بن علی الاطروش از فرزندان (امام) حسین تاحدی در نواحی دیلم موفق گشت و در اواخر قرن سوم هجری عده‌ای از دیلمیان دورا و جمع شدند.

جد آل بویه موسوم به بویه و ملقب بابوشجاع سه پسر داشت که بعلی و حسن و احمد موسوم بودند، بویه بواسطه تنگدستی سه پسر خود را بخدمت سپاهی گماشت زیرا در آن روزها سپاهیگری از وسایل مهم ارتزاق بود علی بخدمت مرداو بیج مؤسس دولت زیاریان در آمد و تدریجاً پیشرفت کرده از طرف وی بحکومت کرج تعیین شد و رفته رفته کارش بالا گرفت تا آنجا که از خلیفه عباسی حکومت فارس را تقاضا نمود الراضی بالله خلیفه عباسی (متوفی بسال ۳۲۹) پیشنهاد علی را پذیرفت مشروط بر این که مطابق معمول عباسیان مالیات فارس را سالانه بپردازد و در پیرو این موافقت خلعت حکومت فارس برای علی رسید. حسن برادر علی بر خوارزم دست یافت و دو برادر بابرادر سوم احمد متحد شده بشیر از آمدند، و از آنجا عازم بغداد شدند و در زمان المستکفی ۳۳۴ به بغداد رسیدند. خلیفه مقدم آنان را گرامی داشت و هر سه برادر را خلعت پوشانیده علی را عمادالدوله، حسن را رکن الدوله و احمد را معزالدوله لقب داد و منصب امیرالامرائی را به معزالدوله واگذار کرد. این سه برادر بر سراسر ممالک اسلامی مسلط شدند و خلفاء رایگی پس از دیگری عزل و نصب نمودند و چون شیعی مذهب بودند آن مذهب را ترویج کرده ترقی دادند و از نفوذ ترکان کاستند و همینکه عضدالدوله امیرالامراء شد خود را مملک خواند، وی اول کسی است که در جهان اسلام بعنوان مملک ملقب شده است و اول کسی است که مسلمانان او را باین عنوان خوانده‌اند. مدت حکومت آل بویه از ۳۲۰ تا ۴۴۷ بود.

همانطور که ایرانیان پس از بسط نفوذ بفکر استقلال افتادند
 ترکان نیز مانند آنان در صدد برآمدند در باره‌ای نقاط خود
 زیر نظر عباسیان
 مختار باشند.

و همانطور که ایرانیان در ایران استقلال یافتند ترکان در ممالک خارج ایران

خودمختار گشتند (۱) و اینک نام امارت‌های نیم مستقل ترك در زمان عباسیان و نام مؤسسين آن امارتها و سال پیدایش و قلمرو و حکمرانی آنان:

اسم حکومت	قلمرو	مدت تأسیس	مؤسس
۱- طولونیان	مصر	۲۵۴-۲۹۲	احمد بن طولون
۲- ایلکیان	تركستان	۳۲۰-۵۶۰	عبدالکریم سق
۳- اخشیدیان	مصر	۳۲۳-۳۵۸	محمد اخشید
۴- غزنویان	افغانستان و هند	۳۵۱-۵۸۲	آلبتکین

ترك‌كان نیز مانند ایرانیان ابتداء امیر و بعد سلطان شدند، ترك‌كان، نخستین حکمران مسلمانانی هستند که خود را سلطان نامیدند و نخستین سلطان آنان سلطان محمود غزنوی است که هند را گشود و دیانت اسلام را در آنجا منتشر ساخت.

دولت‌های سلجوقی و شاخه‌های آن
ترك‌كان و ایرانیان که از دو نژاد مختلف بودند از حیث مذهب نیز اختلاف داشتند ایرانیان شیعی و ترك‌كان سنی در دستگاه خلافت برای بسط نفوذ و قدرت با هم مبارزه و مسابقه داشتند و هر کدام قسمتی از کشور را تصرف کرده خود مختار میشدند ولی هر دو دست‌خود را تابع خلیفه بغداد میدانستند و از امیران و ملوک و سلاطین عباسی محسوب می‌گشتند.

در اواسط قرن چهارم هجری دو دولت شیعی در داخل قلمرو عباسیان پدید آمد، اول دولت آل بویه در عراق و فارس و دوم دولت فاطمی مصر که هر دو بر ضد حکومت سنی بغداد اقدام می‌کردند ولی در اواسط قرن پنجم هجری دولت سنی مهمی بنام دولت سلجوقی پدید آمد و حکومت سنی بغداد را که رو به تلاشی و فنامیرفت از سقوط نجات داد و از پیشرفت شیعیان در مصر و عراق و شام و فارس و خراسان جلوگیری کرد. پادشاهان سلجوقی از فرزندان مردی ترك بنام سلجوق پیدا شدند و از دورترین نقاط

۱ - جرجی زیدان در این اظهار دچار اشتباه است، زیرا سلاطین غزنوی که ترك بودند برعکس اظهار جرجی زیدان مدتها در داخل ایران نیز حکومت داشتند و سلطنت ایرانی شیعی آل بویه (دبالة) بدست سلطان محمود غزنوی ترك منقرض شد مترجم

شرق قیام کرده ممالک عباسی را که زیر نظر امیران ترک و کرد و ایرانی و عرب تجزیه شده بود بصورت یک امپراتوری در آوردند.

سلاجوق بن یا کاک مؤسس سلسله ساجوقیان در خدمت یکی از خان های ترک بود و همینکه اوضاع آشفته ممالک عباسی را دانست بفرستایی بر آن ممالک

صحن دانشگاه الازهر

افتاد و چون میدانست بدون قبول اسلام کاری از پیش نمی برد خودش و سپاهیان و همراهانش یکجا مسلمان شدند و از ترکستان بطرف مغرب عزیمت کرده از جیحون گذشتند و بتدریج تمام ممالک عباسی را مسخر کرده از افغانستان تا مدیترانه آمدند و جهان اسلام دارای سه دولت معتبر گردید از اینقرار :

فاطمیان در مصر ، ساجوقیان در شرق ، امویان در اندلس .

در هر حال دولت ساجوقی مهم تر از سایر امارات مستقل ترک و فارس بود زیرا آنان در داخل قلمرو عباسیان ظهور کردند ، اما ساجوقیان از خارج آمدند و بر همه جامسلط شدند ، اگرچه دولت ایلکیان نیز تاحدی مستقل بودند اما آنطور که باید

در ممالک اسلامی نفوذ نداشته‌اند.

سلجوقیان در تاریخ اسلام مقام مهمی یافتند، در زمان آنان ترکان بفارس و عراق و شام آمده با هم نژادان خویش متحد شدند و در آنجاها سکونت کردند.

نخستین سلاطین اسلامی که برای مسلمانان مدارس گشودند سلجوقیان بودند و این کار نیک در اواسط قرن پنجم بدست خواجه نظام‌الملک طوسی وزیر ملک‌شاه سلجوقی انجام یافت. در جلد سوم موضوع تأسیس مدارس اسلامی را به تفصیل نگاشتیم، خواجه نظام‌الملک طوسی که از فرزندان دهقانان (زمین‌داران) ایرانی بود مدارس و تکیه‌ها و کاروانسراها و مسجدها و بیمارستانهای بسیاری بنام سلطان ملک‌شاه سلجوقی بنا کرد. سلجوقیان بعداً شاخه‌شاخه شدند و هر کدام در قسمتی از ممالک عباسی حکم فرما گشتند و در مواقع دودسته بزرگ و کوچک بودند از اینقرار:

۱- سلجوقیان بزرگ	از ۴۲۹ تا ۵۵۲ حکومت کردند
۲- سلجوقیان کرمان	از ۴۳۳ تا ۵۸۳
۳- سلجوقیان سوریه	از ۴۸۷ تا ۵۱۱
۴- عراق و کردستان	از ۵۱۱ تا ۵۹۰
۵- (روم) آسیای صغیر	از ۴۷۰ تا ۷۰۰

خلاصه اینکه سلجوقیان سیصدسال حکمران بودند و قلمرو حکومت آنان از

چین تا منتهای شام امتداد داشت.

انتقال حکومت از سلجوقیان عمال و مأمورینی داشتند که آنانرا اتابک (پد بزرگ) میخواندند ولی کم‌کم اتابک بمعنای وزیر و سپس بمعنای پادشاه استعمال شد. اتابکان رفته رفته مستقل شدند و تمام ممالک سلجوقی را میان خود قسمت کردند، فقط قسمت روم (آسیای صغیر) بدست سلجوقیان باقی ماند و آنرا در قرن هفتم هجری عثمانیان از سلجوقیان گرفتند

اینک صورت اسامی حکومت‌های اتابکان و قلمرو تاریخ و حکومت آنان:

- ۱ - دولت بوریان در دمشق از ۴۹۷ تا ۵۴۹
- ۲ - زنگیان در جزیره و شام از ۵۲۱ تا ۶۴۸
- ۳ - بکتیجیان در اربل و غیره از ۵۳۹ تا ۶۳۰
- ۴ - ارتقیان در دیاربکر و ماردین از ۴۹۵ تا ۷۱۲
- ۵ - شاهان در ارمنستان از ۴۹۳ تا ۶۰۴
- ۶ - اتابکان آذربایجان در آذربایجان از ۵۳۱ تا ۶۲۲
- ۷ - سلغریان در فارس از ۵۴۳ تا ۶۸۶
- ۸ - هزاراسپیان در لرستان از ۵۴۳ تا ۷۴۰
- ۹ - خوارزمیان در خوارزم از ۴۷۰ تا ۶۲۸
- ۱۰ - قوئلونغان در کرمان از ۶۱۹ تا ۷۰۳

این ممالک چنانکه مشاهده می‌شود در دست اتابکان و سایر سرداران و مأمورین سلجوقی باقی ماند و سرانجام مغول‌ها آمدند و همه آنانرا برانداختند.

سلجوقیان آسیای صغیر مشهور بسلاجقه روم تا قرن هفتم
سلجوقیان روم
 هجری باقی ماندند ولی آنان نیز بخانواده‌ها و دسته‌های کوچک

تقسیم گشتند از اینقرار:

نام امارت	نام خانواده امیر
۱ - میسیا	آل کراسی
۲ - بسیدیا	آل حمید
۳ - فریجیا	آل کرمان
۴ - لسیا	آل تاکه
۵ - لیدیا	آل سروخان وایدین
۶ - کلادیا	آل منتشا

۷ - بغلاغونیا

آل قزل احمدلی

۸ - لیکونیان

آل قرمان

عثمانیان در اوایل قرن هشتم هجری تمام این امارت‌ها را منقرض کردند.

دولت‌های کوچک کرد
تحت حکومت عباسیان

بیشتر کردان مردم چادر نشین خشن تند خوی نیرومندی

میباشند و عموماً مردم سرسختی هستند و استعدادشان برای قبول

تمدن اسلامی کمتر از ایرانیان و ترک‌کان است و بهمان جهت دیرتر

از ایرانی‌ها و ترک‌ها بشهر آمدند و در قسمت عمده دوره تمدن اسلام کردها صحرانگرد

ابن سینا

و چادر نشین بودند. محل اقامت آنان کوردستان و ارمنستان و جزیره عراق (موصل - دیاربکر) است و هنوز هم در آن نقاط مسکن دارند دولت‌های اسلام در جنگ‌های خارجی از آنان کمک می‌گرفتند همانطور که از عرب‌های صحرانگرد نیز کمک می‌طلبیدند.

کردها تا مدتی از خشونت و صحرانگردی دست بردار نبودند، بهمین جهت در خدمات دولت‌های اسلامی پذیرفته نشدند. و طبعاً مردان

باتدبیر سیاستمدار کشوری از میان آنها برنخاست که دارای مقامی بشود و ادعای استقلال کند. فقط در اواسط قرن چهارم هجری برای نخستین مرتبه مرد کردی بنام حسنویه بن حسین برزکانی پیشوای کردان کوردستان دعوی استقلال نمود و بردینور و همدان و نهاوند و غیره دست یافت، خلیفه بغداد هم استقلال او را برسمیت شناخت و خودش و پسرش راناصرالدوله لقب داد. این امارت کرد چندان دوام نیافت و فقط از ۳۴۸ تا ۴۰۶ باقی ماند.

ابوعلی بن مروان کرد دیگری است که در ۳۸۰ در دیاربکر مستقل شد. و بر

نواحی آمد، و ارزان و میافارقین دست یافت و جانشین او با فاطمیان بیعت کرد و در سال ۴۸۹ این امارت منقرض شد.

ایویان کردها تا ظهور صلاح‌الدین ایوبی، نام و نشانی نداشتند. سلطان صلاح‌الدین ایوبی از رجال باتدبیر و دلیر و نامی اسلام میباش و ی بر اساس فرو ریخته فاطمیان مصر دولت مقتدری تشکیل داد که از ۵۶۴ تا ۶۴۸ دوام یافت.

صلاح‌الدین با عباسیان بیعت کرد و با صلیبیان جنگید و آنان را از سوریه راند و بیت المقدس را از آنها پس گرفت و دارای نام و نشان بلندی شد.

در زمان سلطان صلاح‌الدین ایوبی کار کردن بالا گرفت و آنان در مصر و شام و کردستان و یمن و خراسان حکومت یافتند. پس از مرگ صلاح‌الدین کشور او میان برادرانش و فرزندانش و فرزندان برادرش تقسیم شد و همانطور که اتابکان سلجوقی وارث ممالک سلجوقی شدند ممالک ترک هم وارث حکومت ایویان گشتند و در کشور مصر و دولت بنام ممالک تشکیل یافت. (تفصیل آن بیاید).

یادآوری - نکته قابل توجه اینکه اسلام بطور خاصی در ملل شرق تأثیر کرد و تدریجاً آنان را وارد حوزه تمدن ساخت و هر ملتی که زودتر مسلمان شد زودتر به سلطنت رسید، باین معنی که عربها اول مسلمان شدند و اول حکومت یافتند، سپس ایرانیان که از همه نزدیکتر به رستان بودند و در نتیجه قبول اسلام به حکومت رسیدند آنگاه ترکان به مسلمانان نزدیک شدند و بفرمانروائی نائل گشتند، سپس کردان حکومت یافتند.

و اما اینکه چرا کردها با وجود قرب جوار با مسلمانان دیرتر از ترکان به حکومت و سلطنت رسیدند، علتش آنست که ترکان پیش از کردان استعداد میاست مداری و شهرنشینی دارند. سپس اسلام از ترکستان گذشته به ممالک تاتار و مغول رسید و اینان به جهانگیری برخاسته و ممالک اسلامی را بباد قتل و غارت دادند ولی همان تاتارها و مغولهای وحشی پس از اصطکاک و تماس با تمدن اسلام خواه و ناخواه در ظل

اسلام در آمدند و دولت‌ها و حکومت‌های بزرگی تشکیل دادند. همین قسم تمدن اسلام در قبایل شمال آفریقا (بربرها) تأثیر کرده آنانرا متمدن ساخت و به حکومت و سلطنت رسانید.

خلافت و سلطنت

یادین و سیاست

در موقع ظهور اسلام پیغمبر (اکرم) رئیس امور دینی و دنیوی مسلمانان بود، حاکم و سردار و قاضی و مقنن و پیشوای مسلمانان شخص شخیص پیغمبر بود و اگر کسی از صحابه به حکومت و یا امارتی (از طرف پیغمبر) تعیین میشد، هم از نظر سیاسی و هم از نظر مذهبی حکومت میکرد و پیغمبر باو سفارش میفرمود که بعدالت حکم کند و مردم را قرآن بیاموزد و لی از سال هشتم هجری حضرت رسول مقام دینی و سیاسی را از هم جدا ساخت و ابوزید انصاری و عمرو بن عاص را مأمور تبلیغ نموده فرمود بروید مردم را با اسلام دعوت کنید و همینکه قومی اسلام آورد عمرو بن عاص فرماندار آنان باشد و ابوزید امام جماعت بشود و مردم را آداب دین و قرآن بیاموزد. معذک این دستور کلی نشد و پس از حضرت پیغمبر يك نفر امور دینی و امور سیاسی را باهم اداره میکرد مثلاً یزید بن مہلب والی عراق (در زمان سلیمان بن عبدالمکک اموی) هم امام جماعت، هم فرمانده جنگ و هم مأمور وصول مالیات بود، خلاصه اینکه در زمان حضرت رسول امور سیاسی و دینی در دست خود آنحضرت اداره میشد و بعداً امور دینی و سیاسی چندین قسمت شد که هر قسمتی را شخصی اداره میکرد، فقط مقام خلافت با قدرت سیاسی و مذهبی باقی ماند، چنانکه تا امروز نیز باقی است (۱)

۱ - خلیفه یعنی جانشین، و نخستین خلیفه اسلام ابوبکر است که خود را جانشین پیغمبر میدانست، پس از وی مدت چهارده قرن عده‌ای از فرمانروایان سنی مذهب مسلمان بنام خلیفه خوانده میشدند و در قرنهای اخیر سلاطین عثمانی خود را خلیفه میخواندند.

پس از بابان جنگ اول انگلیسها سراسر ممالک عثمانی را تصرف کرده و سلطان عبدالعزیز را خلیفه مسلمانان ساختند باین شرط که فقط در امور مذهبی مداخله کند و سیاست ممالک اسلامی بدست خود انگلیسها باشد، در این موقع مصطفی کمال آتاترک قیام کرد و انگلیسها را از ترکیه راند و حکومت جمهوری ترک را تأسیس کرد و انگلیسها جناب خلیفه (عبدالعزیز) را با خود بردند و در بقیه باور نمی‌در صفحه بعد.

اساساً خلافت يك منصب دینی است ، خلفای راشدین نیز دارای همان سمت و منصب بودند یعنی رویه حضرت رسول اکرم را تعقیب می کردند ، بما نامسلمانان می جنگیدند ، امور سپاهی را در دست داشته مالیات می گرفتند و فرمانداران می گماشتند و تمام این کارها بنام و عنوان دین انجام می یافت . یعنی در راه دین کشور می گشودند و کشور را اداره می کردند . اما پس از انتشار اسلام و استحکام مبانی آن موضوع جهاد کم کم از میان رفت و خلیفه دارای مقام سیاسی و دینی شد ، همانطور که در دین مسیح و سایر ادیان این ترتیب پیش آمد کرد ولی باید دانست که ارتباط دینی و سیاسی اسلام و مسیحیت باهم فرق دارد . مسیحیت ابتداء میان مردم عادی انتشار یافت ، سپس پادشاهان مسیحی شدند ولی اسلام ابتداء از مقام فرمانروائی شروع شد و بعداً میان توده مردم رواج یافت زیرا صحابه پیغمبر که پیش از همه مسلمان شدند خودشان فرمانده سپاه اسلام و فرمانروای مسلمانان بودند و با شمشیر بیاری اسلام قیام کرده آنرا توسعه دادند و همینکه دیانت اسلام پیشرفت کرد فرمانروایان برای جلب توجه مردم خود را بدین و اساس دیانت مربوط ساختند تا بدانوسیله عامه را بخود نزدیک سازند و جز این راه دیگری نداشتند ، چنانکه تاکنون در کلیه ممالک شرقی فرمانروایان بنام دین مردم را بخود جلب می کنند.

در عین حال مسلمانان پرهیز کار ریاست دینی و مذهبی را ازهم جدا ساختند و همینکه معاویه با زور و حيله و تدبیر حکومت را در دست گرفت مسلمانان واقعی

بقیه باورقی از صفحه قبل

هندوستان جاداده دختر خلیفه را برای پسر نظام حیدر آباد تزویج کردند تا مگر روزی از این مواصلت فرخنده خلیفه تازه ای بدست آید؛ سپس ملك حسین را که دست نشاندۀ خودشان بود خلیفه خواندند، گاهی هم فاروق پادشاه سابق مصر را باین سمت (خلیفه گری) گول زدند یکی دوباره هم سیاست استعماری بر بریتانیا درمکه و فلسطین و غیره کنکره اسلامی تشکیل داد تا برای مسلمانان (سنی) خلیفه بسازد ولی رستاخیز عظیم شرق تمام این نیرنگها را بی اثر ساخت. ملك حسین خلع شد و پس از اندی در قبرس مرد. سلطان عبدالمجید درگذشت ، هند استقلال یافت و دستگاه نظام برهم خورد و ملك فاروق ساقط شده مصر جمهوری گشت و صحبت خلافت برای همیشه متروك ماند. مترجم

اورا بخلافت نشناختند بلکه ویرا پادشاه خواندند و مثل پادشاه با او بیعت کردند و در واقع پس از شهادت (حضرت امیر) و کنار رفتن (امام) حسن مسلمانان با ایمان زیر بار خلافت معاویه نرفتند ولی خود معاویه اصرار داشت که هم خلیفه و هم پادشاه باشد. میگویند روزی سعد بن ابی وقاص (پس از مستقل شدن معاویه) بر معاویه وارد شده گفت: سلام بر تو ای پادشاه معاویه خندیده گفت: چرا مرا امیر مؤمنان نمیگوئی؟ سعد گفت: تو خوش و خندان این سخن را میگوئی ولی بخدا دوست ندارم آنطور که تو باین مقام رسیده ای من باین مقام برسم. و این میرساند که مسلمانان خلافت را از مکر و سیاست منزله میدانستند و عقیده داشتند که بنی امیه اسلام را از مقام مقدس دیانت به شمشیر و تعصب و سلطنت مطلق برگردانند.

لازمه خلافت
سلطنت مطلق است

ما معتقدیم که حکومت مطلق دیکتاتوری بدون عنوان دیانت و یا چیزی شبیه دیانت پایدار نمی ماند و نیرو نمی یابد و هر حکومت دیکتاتوری که تاحدی دوام یافته از رنگ دینی بهره داشته و مردم را بنام دین مطیع ساخته است و اگر حکومت باید پایدار باشد ناچار حکومت دیکتاتوری استبدادی نخواهد بود و بهترین حکومت های پایدار همان رژیم مشورتی (جمهوری و یا مشروطه) است. چه در حکومت های دیکتاتوری استبدادی همینکه دیکتاتور برود وزیران و اطرافیان از ضعف فرمانروای مستبد نالایق استفاده کرده بر همه کارها مسلط می شوند و اینکه پاره ای از دولت های اسلام مدت مدیدی پایدار مانده اند برای آن بود که رنگ دینی داشته اند و برعکس حکومت هایی مانند حکومت ترکان و کردان و ایرانیان در ممالک اسلامی بدست اشخاص باهوش کاردان پدید آمده اند ولی چون وجهه دینی نداشته اند پایدار نماندند. برعکس خلفای عباسی، خلفای فاطمی مصر، خلفای اموی اندلس بواسطه رنگ دینی در برابر بسیاری از مشکلات پایدار شدند، همینقسم حکومت های غیر عرب مانند حکومت عثمانی که بصورت دین درآمده بیش از سایر حکومتها برقرار بوده است. امویان شام نیز برای خود ریاست دینی ترتیب دادند و همینکه احساس کردند مردم آنها را خلیفه پیغمبر نمی دانند پای خود را بالا گذارده بکمک همدستان خود عنوان خلافت الهی گرفتند و خود را از

پیغمبر مهم‌تر جلوه دادند و چنانکه گفته شد اظهار داشتند که جانشین هر کس مثل خود آن شخص است و ما (خلفای اموی) جانشین خدا در روی زمین هستیم و اگر چه طبقات بالا این ادعای یاوه آنها را رد میکردند ولی عامه مردم بزور آنرا قبول داشتند. پس از اینکه عباسیان بخلافت رسیدند مردم بیشتر بآنها گرویدند زیرا آنها از خاندان پیغمبر بودند و در نظر مسلمانان احترام زیادتری داشتند تا آنجا که میگفتند خلافت عباسیان تا آمدن مسیح از آسمان دوام می‌یابد و اگر خلافت عباسی منقرض شود آفتاب غروب میکند، باران نمیبارد و گیاه خشک میشود (۱).

اسفربلاب متعلق بسلطان حسین صفوی

خلفای عباسی هم این گرافه‌ها را بخود پسندیدند، حتی هر و ن که مرد چیز فهم بود و در زمان او فرهنگ اسلامی ترقی کرده بود از این تملق‌ها خوش می‌آمد و همینکه شاعری او را بعد از پیغمبر، پیغمبر خواند وی را جایزه داد و اگر در دوره ترقی و عظمه

۱- مقصود جرمی زبدان از مسلمانان البته سنیان است زیرا شیعیان از ابتدا، خلفای ثلاث و اموی و عباسی و عثمانی و غیره را غاصب خلافت میدانستند و بآنان عقیده نداشتند. مترجم

اسلام خلفاء آنقدر تملق پسند باشند معلوم است که در دوره فساد و انحطاط تا چه اندازه دنبال چاپلوسی و تملق میروند. چه در دوران جهالت و فساد موهومات جای حقیقت را میگیرد و متملقان و چاپلوسان پیش میآیند، و فرومانروایان و پادشاهان از حرف بیش از عمل خشنود میشوند از آنروست که همین چاپلوسان متوکل عباسی را سایه خداوند (اعلی حضرت ظل الله) میخواندند، و می گفتند که این سایه رحمت برای نگهداری مردم از سوزش گرما از طرف آسمان گسترده شده است و شاعر درباری چاپلوس (ابن هانی) المعز فاطمی را چنین میستاید.

ماشئت لاماشاء ت الاقدار فاحکم فانت الواحد القهار

(چه فرمان یزدان چه فرمان شاه)

خلفاء و فقهاء

اگر مردم خلفاء را احترام می‌گذازدند برای مقام دینی آنان بود و گرنه بخود خلیفه اهمیت نمی‌دادند خلفاء هم ناچار فقیهان و محدثان و حافظان قرآن را بخود نزدیک می‌ساختند و در واقع اینان از خلفاء و خلفاء از آنان نیرو می‌گرفتند. خلیفه خود را مانند پیغمبر فرمانده جنگ، امام جماعات و فرمانروا میدانست و همینکه ممالک اسلامی توسعه یافت خلیفه برای خود نوابی تعیین کرد که وظایف او را انجام دهند. مثلاً والی بجای خلیفه حکومت می‌کرد و قاضی داور می‌نمود و سردار فرمانده میدان جنگ میشد و قاری و محدث و مفسر هم بنام خلیفه و بجای او ادای وظیفه می‌کردند و همان طور که خلیفه برای پیشرفت کارهای دینوی بکمک سرداران و والیان و قضایان نیاز داشت برای حفظ مقام دینی بیاری فقیهان و قاریان و حدیث گویان محتاج بود بخصوص که فقه و قضاء اساس احکام سیاسی اسلام می‌باشد و ناچار خلیفه باید فقیهان و قضایان را مقرب دارد و در حل مشکلات دینی از محدثان و قاریان کمک بگیرد و چون مسلمانان هر موضوعی را با دین تطبیق میکنند، لذا خلفاء بدون نظر فقیهان هیچ کار مهمی انجام نمیدادند و اگر فقیهان بیعت خلیفه‌ای را رد می‌کردند آن خلیفه معزول میشد. در زمان خلفای راشدین که کارها بسادگی و درستی انجام می‌یافت باز هم فقیهان همین قدرت را داشتند و اگر فقیهان کاری را منع می‌کردند خلیفه و یا والی ناچار از این کار چشم می‌پوشید.

بنی امیه که با حيله و حمله و هجوم بخلاف رسيدند اين رسم را برانداختند، چون کارهای آنان با نظر فقیهان وفق نمیداد، از آنرو فقیهان در اوایل دولت بنی امیه و حتی از زمان عثمان بزحمت افتادند، چه اگر مطابق نظر خلیفه حکم نمیدادند

دچار بدبختی و شکنجه میگشتند. داستان اباذرو معاویه در زمان عثمان گواه بر این گفتار است و چنانکه پیش گفتیم بنی امیه از زمان عثمان بجمع آوری مال و بسط نفوذ و قدرت پرداختند و ققیهان و بزرگان دین که بر آنان اعتراض میکردند دچار زحمت میشدند و همینکه کار بر امویان استوار شد زبان هارا بستند و آزادی عقیده را گرفتند و کسی از دانشمندان (مگر دانشمندان متملق) بمقامی نرسید. امویان، مدینه و ققیهان مدینه را که در زمان راشدین مرکز سیاست بود فراموش کردند، فقط عمر بن عبدالعزیز پس از مدتی بیامد مدینه افتاد ولی بطور کلی ققیهان واقعی در بیشتر دوره بنی امیه مهجور ماندند.

عباسیان بر عکس امویان مردم را آزاد گردانند و کجروی های بنی امیه را اصلاح نمودند و در مدت کوتاهی ققیهان و زاهدان و عالمان گرد خلفاء جمع شدند و از نو جرئت و دلیری یافتند و بر اعمال خلفاء آزادانه انتقاد کردند. داستان منصور و مردنقاد را در حرم کعبه سابقاً ذکر نمودیم، نمونه دیگر از آن جریان رفتار سفیان ثوری با هرون است که هرون ویرابه بغداد احضار نمود تا جزء مقربان وی باشد، اما سفیان خواهش هرون را نپذیرفته بوی چنین نوشت:

«این نامه را بتو مینویسم تا بدانی که با تو قطع رابطه کرده ام زیرا تو خودت بموجب نامه خودت اقرار داری که بریت المال هجوم آوردی و برخلاف حق در آن تصرف کردی، برادران من که حاضر مجلس بودند و نامه تو را خواندند آنها هم گواه هستند و پیش خدا فردای قیامت گواهی میدهند. ای هرون آیا مجاهدین و اهل قرآن و دل بدست آوردگان (مؤلفه) با این کارهای تو موافقت؟ یا تیمان و یوه زنان؟...» (این داستان و این نامه قبلاً شرح داده شده معذک آنرا ترجمه کردیم. مترجم)

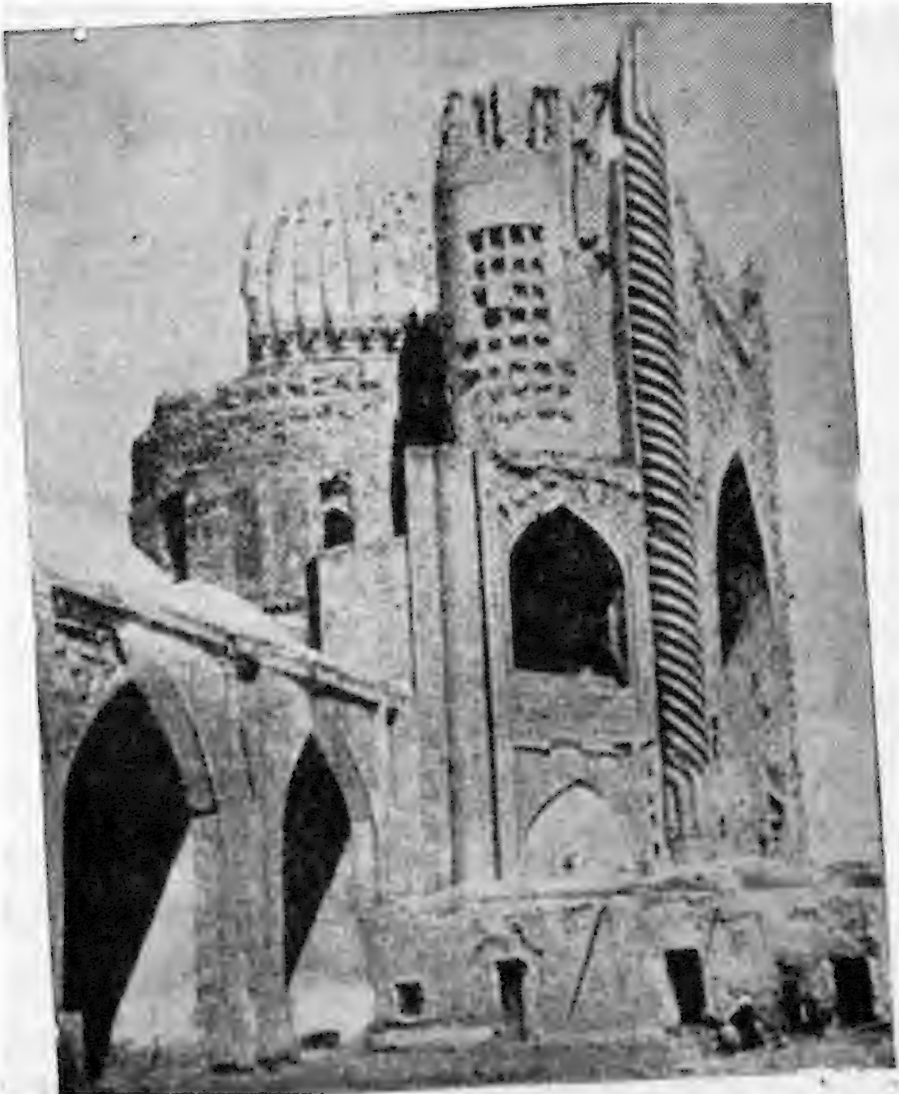
روزی همین سفیان ثوری بر مهدی عباسی وارد شده او را بنام امیر المؤمنین سلام نگفت. مهدی از وی ترنجید بلکه دلجوئی کرد، پاره ای از خلفای عباسی مانند منصور، مهدی، هرون، معتصم، واثق از ققیهان و زاهدان میخواستند آنان را پند بدهند و قتیکه پند آنانرا میشنیدند چنان میگريستند که ریششان تر میشد و داستانهای در این باب از آنان نقل شده است.

همانطور که سرداران و والیان از نظر دنیا میان مردم و خلیفه رابط بودند فقیهان از نظر دین آن مقام را احراز می کردند و گاه هم فقیهان رابط دین و دنیا میشدند و مانند پاپ های کاتولیک هر دو جنبه را اداره می کردند . سلاطین و امراء هم مانند خلفاء بهمان جهات دینی فقیهان را گرامی می داشتند و هر دو دسته از یکدیگر استفاده می کردند یعنی فقیهان از فرمانروایان (خلفاء و غیره) پول و مقام می گرفتند و آنان بوسیله فقیهان بر مردم حکمران میشدند و البته استفاده خلفاء مهم تر و پایدارتر بود و بهمان دلیل خلفاء مقام و منزلت فقیهان را در نزد مردم بزرگ می ساختند، چه هر قدر مردم به فقیهان بیشتر می گرائیدند بهمان نسبت نفوذ و قدرت خلفاء محکم تر میگشت . خلفاء نه تنها برای حفظ مقام خود دنبال فقها میرفتند بلکه برای استقرار حکومت خود به هر اسام و رسم از دین و شعائر دینی تجلیل می کردند ، اگرچه بآن معتقد نبودند . مثلاً شخصی تائی نعلینی نزد مهدی عباسی آورده گفت : این از پیغمبر اکرم است . مهدی با اینکه بدروغگوئی آن مرد قطع داشت نعلین را بوسید و پول زیادی بآن مرد داد تا بدان وسیله خود را در پیش مردم دیندار جلوه دهد .

خلفاء بهمین جهات از انجام فرایض دینی بحسب ظاهر خودداری نمی کردند . گرچه همه نوع فسق و فجور هم مرتکب می شدند . ولید بن یزید از خلفای هرزه عیاش اموی موقع نماز فوری استغفار می کرد ، لباسهای تجملی را می کند ، جامه پاك سفیدی بر می کرد . با آداب تمام وضو می ساخت و با آداب تمام نماز می خواند و رکوع و سجود و قنوت و قیام و همه چیز نماز را بادقت انجام میداد ، سپس آن جامه را دور افکنده و به میگساری و هرزگی می پرداخت .

بهمین جهات سلاطین و امرای مستقل اسلامی ظاهراً از خلیفه دولتهای اسلامی اطاعت می کردند و خود را دست نشانده او می خواندند و با اینکه همه نوع قدرت داشتند از خلیفه بغداد فرمان و امضاء و خلعت می خواستند و اگر خلیفه تأمل می کرد او را بزور مجبور می ساختند و فرماندهان و آنان مستقل شام و بم، النهر، فارس و خراسان و ترکستان و مصر (باستثنای

خلفای فاطمی) و افریقیه بنام خلیفه بغداد خطبه می خواندند و در مواقع معین بولی برای خلیفه می فرستادند و این همه برای آن بود که احترام دینی خلیفه منظور گردد و آنان از تعرض عامه مردم محفوظ باشند.

مقبرة خواجه بارسا در بلخ

امیران و سرداران ترك كه گاه و بی گاه خلفاء را میكشند و عزل میگردند فوری یکی از خاندان عباسی را بجای خلیفه سابق می گماشتند ، قسمی كه يك روز هم بی

خلیفه نمی ماندند و چه معتقد بودند کار مردم بسی خلیفه اداره نمی شود سلاطین و پادشاهانی که بر بغداد دست می یافتند (آل بویه و سلجوقیان) همین سیاست را تعقیب می نمودند یعنی ابتداء با سپاه انبوه بجنگ خلیفه می آمدند، خلیفه را شکست میدادند و سپس با او بیعت کرده خود را فرمانبردار خلیفه معرفی می نمودند. مثلاً عضدالدوله دیلمی شیعی مذهب بود و خلفای عباسی را غاصب مقام خلافت می دانست و همه نوع قدرت و نفوذ داشت اما در عین حال برای فریب مردم و حفظ مقام خویش از خلیفه رعایت میکرد و همینکه بر بغداد استیلا یافت دارالخلافه و عمارات و ابستکان خلیفه را تعمیر کرد و دراکرام و اعزاز خلیفه بسیار کوشید.

خلفاء هم که این را می دانستند امیران و سلاطین را گاه بیگاه باخراج از بغداد (تکذیر سیاسی) تهدید می نمودند و آنها هم ناچار از خلیفه دلجوئی می نمودند که دچار شورش عامه نشوند. اما عده ای هم بلباس دین از راه دین بر خلیفه می تاختند و او را از همان طریقی که خود مدعی بود شکست میدادند. اینان جامعه پشمن بر می کردند، قرآن بگردن می آویختند، پابرنه راه می رفتند و مردم را بخود متوجه ساخته بر خلفاء اعتراض می کردند، خلفاء هم گاه، گاه خودشان زاهد نما میشدند تا مردم را بخود جلب کنند. هنگامی که فضل بن سهل کار خلافت را برای مأمون هموار ساخت وی را سفارش نمود که اظهار زهد و تقوی کند و همینکه ابو مسلم خراسانی مردم یمن را در مکه دید دست بهم زده گفت :

اگر مرد خوش زبانی با چشم گریان نزد اینان برود و اظهار دینداری کند جنگ جوین دلیری از میان آنها پدید می آید و چنانکه گفته شد سلاطین و امراء خواه ناخواه خلیفه ای می تراشیدند که با وی بیعت کنند و بنام او مقاصد خود را مجری دارند و بسیاری از آنان که خلیفه بغداد را مناسب نمیدیدند از خلیفه فاطمی مصر بیعت می ستانند و همینکه صلاح الدین ایوبی خلفای فاطمی مصر را برانداخت فوری بنام خلیفه عباسی خطبه خواند، در صورتیکه آن موقع خلیفه عباسی بی نهایت ناسا توان و درمانده بود و کاری از پیش نمیرد.

سلاطین دیگر مصر (ممالیک) که بعد از ابو بکر آمدند همانطور بنام خلفای عباسی حکومت میکردند و از بغداد برای آنان خلعت میآمد تا آنکه در سال ۶۵۶ هـ لا کو بیغداد رفته معتصم را کشت و خلافت را از بغداد برداشت و فرمانروایان مصر از خلیفه‌ای که بنام او حکومت کنند محروم ماندند و با تمام قوا بفکر خلیفه تراشی افتادند و سرانجام تنی چند از فراریان خانواده عباسی را بمصر آوردند و برای آنان حقوق و مقرری تعیین کرده و خود را نایب السلطنه آنها خواندند همین‌قسم پادشاهان (سنی) هند و سایر ممالک دوردست اسلامی پس از سقوط خلافت بغداد توسط پادشاهان (ممالیک) مصر از خلیفه عباسی مقیم مصر برای خود اجازه فرمانروائی (بیعت) میگرفتند و اگر چه بعضی از آنان این عمل را از نظر مذهبی لازم میدانستند ولی نظر کلی همان فریب دادن مردم بود، که خلافت را يك مقام مذهبی میدانستند.

این موضوع هم شایان دقت و توجه است که سلاطین و امرای خلافت در غیر قریش مسلمان چه عرب و چه غیر عرب از ترك و كرد و ایرانی و چركس و بربر و غیره با آنکه پاره‌ای از آنان همه نوع قدرت و عظمت یافتند هیچگاه مدعی مقام خلافت نشدند و همه آنان اقرار داشتند که خلافت باید از میان عرب و قریش باشد ولی بعد از حمله مغول و آغاز دوره دوم تاریخ اسلام این فکر منسوخ شد و برای اولین مرتبه سلطان سلیم عثمانی که نه عرب و نه قریش بود خود را خلیفه خواند، چنانکه تا کنون (تا زمان جرجی زیدان البته) خاندان سلطان سلیم آن مقام را دارا هستند.

پیش از آن اگر امیری یا پادشاهی میخواست خلیفه بشود برای خود نسب نامه دروغی میساخت و خود را بقریش میرساند. از آن جمله ابو مسلم خراسانی که آن هوس را در سر داشت و خویشان را فرزند سلیمان بن عبدالله بن عباس میخواند. غیر از ابو مسلم کسی دیگر از پادشاهان و فرمانروایان (غیر عرب) بفکر خلافت نیفتادند و اگر هم در آن صدد برآمدند بزودی منصرف و نومید شدند و بعضی از آنان خواستند بوسیله دامادی (معاهرة) بخلیفه نزدیک شوند و از آن راه نفوذ دینی بدست آورند، از آن جمله برای

نخستین مرتبه عضدالدوله دیلمی (متوفی بسال ۳۷۲) الطائع بالله خلیفه عباسی را وادار ساخت که با دخترش (دختر عضدالدوله) ازدواج کند تا مگر پسری از آن دختر پیدا شود و او خلیفه باشد، اما این نقشه هم عملی نگشت.

سلجوقیان گامی فراتر نهاده خواستند دختران خلیفه را برای خود بستانند و طغرل بیک سلجوقی قاضی ری را نزد القائم بامر الله فرستاده دختر خلیفه را برای خود خواستگاری کرد، خلیفه از شنیدن این خبر بو حشت افتاد، چه که تا آن روز دختران خلفاء بجز با بزرگان بنی هاشم و قریش همسر نمی گشتند.

خلیفه ناتوان از طغرل زورمند خواش و تمنی کرد که او را از این تقاضا معاف دارد اما طغرل بآه و ناله خلیفه اعتناء نکرده بانجام تقاضا اصرار ورزید و از هر جهت کار بر خلیفه سخت شد و از روی اجبار بآن وصلت تن در داد و خلاصه اینکه پس از کشمکش های بسیار که ذکرش طولانی میشود در سال ۴۵۴ هجری این امر بی سابقه واقع شد، زیرا تا آن موقع چنین افتخاری نصیب هیچ یک از سلاطین و امراء نشده بود و حتی سلاطین آل بویه نیز چنان هوسی نداشتند و همیتقدر خشنود بودند که خلیفه دختر شیعی مذهب آنرا بسرای خود برده است. بهر حال در سال ۴۵۵ طغرل بحجله عروسی وارد شد، دختر خلیفه روی تخت طلا نشسته بود و روپوش بر صورت داشت، طغرل زمین را بوسید و در برابر عروس ایستاد، عروس غضبناک روپوش از صورت برنگرفت و از جای خود برنخواست و چندین بار تکرار شد و بالاخره طغرل بدون انجام مقصود در همان روزها مرد. در مورد بیعت فقط با خلفای عرب بیعت میشد و یا لا اقل بنام آنان بیعت میگرفتند، اما در سال ۹۲۳ هجری سلطان سلیم عثمانی که مصر را گشود و آخرین خلیفه عباسی را که ممالیک بنام او حکومت میکردند از کار برکنار ساخت و بنام خود که خلیفه غیر عرب بود بیعت گرفت.

دوره دوازدهمی

مقصود از دوره دوم عربی آن دوره ایست که عربها پس از استیلای امارت‌های کوچک ایرانیان و ترکان بر امور خلافت دوباره قدرت از دست رفته خود عربی و عنصر عربی را باز ستانند و چنانکه گفته شد ایرانیان حکومت اموی را برانداخته عباسیان را سرکار آوردند و تا زمان متوکل همه کاره مملکت بودند، از آن پس متوکل ترکان را پیش کشیده عربها را بیش از پیش عقب زد، حقوق آنان را برید و آنها را از امور دولتی برکنار ساخت. عربها که این خواری را دیدند بفکر انتقام برآمدند و هر کس از هر جا که در عراق و شام و مصر از کرد و عرب و قرقمطی و غیره برضد عباسیان برمیخواست اعراب با آنان همراه میشدند، اما چون ترکان بسیار نیرومند بودند، عربها کاری از پیش نمیدردند، فقط بعضی از قبایل کوچک عرب توانستند امارت‌های کوچکی در شام و بین‌النهرین تحت نظر عباسیان تشکیل دهند و اختلال اوضاع عباسیان و رقابت وزیران ایرانی و سرداران ترک برای آنان مساعد میشد، از آنجمله آل حمدان از قبیله تغلب در موصل و حلب و غیره از ۳۱۷ تا ۳۹۴ حکمران شدند و تمام آداب و رسوم عرب را احیاء نمودند، مشهورترین حکمران آنان سیف‌الدوله است که بواسطه اشعار متنبی (۱) شهرت بسیار یافت.

۱ - ابوالطیب احمد بن حسین کندی منسوب به کنده یکی از محله های کوفه (این کنده غیر از قبیله کنده است) در سال ۳۰۳ در کوفه بدنیا آمده میگویند پدرش سقا بود، چون شعر نیکو میسر امیده در بادیه السماوه دعوت نبوت کرده بعد توبه نموده و مداح سیف‌الدوله حمدانی شده است. سپس مداح کافور اخشیدی و سرانجام مداح عضدالدوله دیلمی بوده است و در سال ۳۵۴ موقع بازگشت بکوفه در خازج آن شهر کشته شده است دیوان متنبی از مهمترین دیوان اشعار عرب است. مترجم

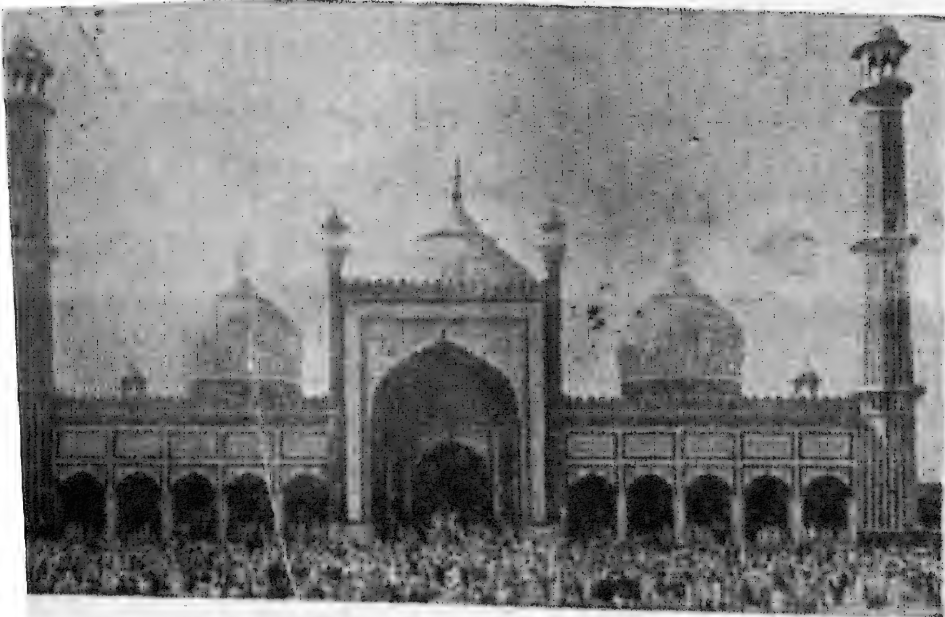
در همان قرن در حلب يك دولت (حکومت) عربی دیگری بنام مرداسیه پیدا شد که مؤسس آن صالح بن مرداس از بنی کلاب مضری میباشد، صالح و فرزندانش از ۴۱۴ تا ۴۷۲ در حلب حکومت کردند، پس از حمدانیان حکومت بنی عقیل از قبیله کعب (مضر) در موصل تأسیس گشت و از ۳۸۶ تا ۴۸۹ دوام یافت. آنگاه حکومت عربی چهارمی بنام مزیدیان از قبیله مزید شیبانی از طایفه بنی اسد ظاهر شد، اینان در عراق شهر حله را ساختند و از ۴۰۳ تا ۵۴۵ حکومت کردند.

دو حکومت دیگر در اوایل دولت عباسیان در ممالک غیر عرب تأسیس شد. اول حکومت دلفیان که ابودلف عجلی در کردستان تشکیل داد و دوم حکومت علوی طبرستان که حسن بن زید علوی آنرا تأسیس نمود و اغلییان در افریقا حکومت کوچکی پدید آوردند و ادریسان در مراکش ظهور کردند و بدین ترتیب پیش از نهضت دوم عرب هشت حکومت کوچک عربی در نقاط مختلف تأسیس یافت. از اینقرار:

حکومت	قلمرو	مدت فرمانروائی	نام مؤسس
۱- ادریسیان	مراکش	۳۷۵-۱۷۲	ادریس بن عبدالله
۲- اغلییان	تونس و غیره	۲۸۹-۱۸۴	ابراهیم بن اغلب
۳- دلفیان	کردستان	۲۸۵-۲۱۰	ابودلف عجلی
۴- علویان	طبرستان	۳۱۶-۲۵۰	حسن بن زید
۵- حمدانیان	حلب و موصل	۳۹۴-۳۱۷	آل حمدان
۶- مزیدیان	حله	۵۴۵-۴۰۳	مزید شیبانی
۷- عقیلیان	موصل	۴۸۹-۳۸۶	بنی عقیل
۸- مرداسیان	حلب	۴۷۲-۴۱۴	صالح بن مرداس

و نیز در صنعاء حکومت عربی کوچکی بنام یعفوریه و در زید (یمن) حکومت عربی دیگری بنام زیدیان و غیره تشکیل یافت.

ولی این حکومت‌ها در تجدید قدرت و نفوذ سابق اعراب تأثیر زیادی نداشتند زیرا باستثنای علویان و ادریسیان همه تابع عباسیان بودند و عباسیان هم زیر دست ترکان و ایرانیان بسر میبردند و اینان بنام عباسیان سکه میزدند و خطبه میخواندند و در تمام ممالک شرقی اسلام چنان شایع شده بود که اینوضع (حکومت عباسیان) تا بازگشت مسیح از آسمان تغییر نمییابد، لذا عربهایی که آرزوی قدرت و عظمت سابق خود را داشتند از ممالک شرقی اسلامی منصرف گشته متوجه ممالک غربی اسلامی شدند. و چون بنی امیه دشمنان سرسخت ایرانیان و کلیه مردمان غیر عرب در سال ۱۳۸ یک دولت عربی در اندلس تشکیل

مسجد جامع دهلی

دادند (تفصیل آن بیاید) عربهایی که از عباسیان و توجه آنان بایران ناراضی بودند از ممالک شرقی اسلامی بممالک غربی اسلامی یعنی افریقا و اندلس میرفتند تا از مجاورت عباسیان دور باشند.

همینطور علویان که بیش از بنی امیه از عباسیان متنفر بودند از ممالک شرقی اسلامی مهاجرت کردند و دسته‌ای از آنان با فریقا رفته در آنجا یک دولت عربی بنام دولت ادریسی

تشکیل دادند. زیرا مؤسس آن دولت ادریس بن عبدالله حکمت علوی است. ادریسیان از ۱۷۲ تا ۳۷۵ در افریقا حکومت داشتند ولی هیچگاه خود را خلیفه نخواندند.

امادستۀ دیگر از علویان که بمغرب مهاجرت نکردند با نومییدی در شرق ماندند زیرا در آغاز بموالی (ایرانیان) امیدوار بودند ولی بعد از مخالفت شدید مأمون با شیعیان و پیش افتادن ترکان از زمان متوکل به بعد امید آنان قطع شد، معذک بدون نقشه معین در گوشه و کنار با عباسیان مبارزه میکردند و دسته‌ای از ایرانیان یا ترکان یا ستمدیدگان دیگر که بر ضد عباسیان برمیخواستند علویان با آن دسته همراه میشدند، اما جز حسن بن علی علوی کس دیگر از آنان در مشرق پیشرفتی نکرد. حکومت خاندان حسن هم چنانکه گفتیم مدت کوتاهی در طبرستان باقی بود و از میان رفت.

همانطور که علویان با مردم ستمدیده (دوره عباسیان) همدست میشدند و با عباسیان می‌جنگیدند همانطور هم طبقات مختلف ستم کش آن دوره بنام علویان بر ضد عباسیان قیام میکردند، از آن جمله شخصی بنام علی بن محمد خود را (البته بدروغ) از فرزندان (امام) حسین دانسته با اسم علوی بر ضد عباسیان برخاست و قریب بیست سال سراسر عراق را بر آنان شورانید، و در ظرف آن مدت قریب دو میلیون و نیم نفر کشته شدند و چون علی بن محمد سیاهان را دور خود جمع کرده بود لذا او را صاحب الزنج (یارزنگیان) میخواندند. علی بن محمد در نتیجه لیاقت و کاردانی تمام غلامان فراری و غیر فراری اطراف کوفه و بصره و سایر نقاط را بدور خود گرد آورد و چنانکه گفتیم مدت زمانی اسباب زحمت عباسیان بود تا آنکه سرانجام خودش کشته شد و جمعیت سیاهان پراکنده گشت. (۱)

اگر چه خود علویان در ممالک شرقی اسلامی پیشرفت نکردند، اما مذهب شیعه بواسطه فرمانروایان آل بویه در آن ممالک ترقی کرد و آل بویه بر بغداد مسلط

۱ - علی بن محمد از اهالی ری بوده و بالینکه خود را از فرزندان حضرت زهرا، سلام الله علیها میدانسته با شیعیان همراهی نداشته و بنام خوارج دعوت میکرد است. مترجم

شده خلفاء، را تحت نظر گرفته ، همان‌موقع يك دولت شیعی دیگر در افریقا تشکیل یافت و طبعاً موجب تقویت مذهب شیعه در شرق شد. (۱)

شیعیان افریقا بنام دولت فاطمی (تفصیل آن خواهد آمد) حکومتی تأسیس کردند و بقصد حمله به شرق و انقراض خلافت عباسی بمصر حمله ور شدند و آن کشور را گشودند و از آن بس بسیار نرومند گشتند .

عرب‌ها و بربریان (که خود را عرب میدانستند) برای بر انداختن حکومت ضد عرب عباسی با فاطمیان همدست گشتند و بیشتر بزرگان عرب حتی اعراب موصل و کوفه در عراق و بین‌النهرین که پیش چشم عباسیان میزیستند با فاطمیان بیعت نمودند زیرا امید داشتند که با کمک آنها نفوذ و قدرت عرب مجدد بر گردد ولی این آرزوی آنان عملی نگشت، زیرا حکومت آل بویه شیعی بر افتاد و بجای آن حکومت سنی سلجوقی ترک با اقتدارات بیشتر در مشرق پدید آمد و از سقوط خلافت عباسی جلوگیری نمود و در واقع یک نوع سیاست موازنه میان شرق و غرب (سنیان و شیعیان) برقرار گشت.

تا آنکه در سال ۵۶۷ صلاح الدین ایوبی از فرمانروایان سنی کرد، بر مصر دست یافت و خلافت فاطمی را منقرض نمود و مجدداً بنام عباسیان بیعت گرفت. پیش از حمله صلاح الدین به مصر عنصر عربی در آن کشور ضعیف شده بود و ارمنی ها و ترک ها زمام امور کشور را در دست داشتند و پس از آمدن صلاح الدین یکباره دست عربها از مصر و حکومت در ممالک اسلامی کوتاه شد و از آن به بعد دولت مقتدر عرب پدید نیامد، فقط پاره ای امارت کوچک عربی در جزیره العرب تأسیس شد که هنوز هم باقی می باشد (۲)

۱- جرجی زیدان آل بویه و خلفای فاطمی، افریقا را شیعه میخواند و ای باید دانست که آل بویه شیعیان اثنا عشری دوازده امامی و شیعیان فاطمی اسمعیلی هفت امامی پیرو اسمعیل بن جعفر الصادق علیه السلام میباشند. مترجم

۲ - فعلا علاوه بر امارت‌های کوچک عربی کویت و شارجه و غیره اسماً قریب هفت، هشت دولت عربی تشکیل شده که مهم‌ترین آن عبارت است از عربستان سعودی - عراق - مصر - سوریه - لبنان
بقیه باورقی در صفحه بعد

بهر حال دوره دوم حکومت عربها که با تأسیس خلافت اموی اندلس و خلافت فاطمی مصر آغاز گشت دیری نپائید و منشأ آثار بزرگ نگشت، از آن پس حکومتی بنام حکومت تشکیل نیافت. فقط پاره‌ای از قبائل عرب بنام دین و سیاست در بعضی موارد قیام کردند و کر وفر موقتی داشتند و نمونه آن نهضتها یکی نهضت وهابیان نجد و دیگر نهضت درویشان سودان است (۱). در اوایل قرن نوزده میلادی محمدعلی پاشا مؤسس سلسله خدیوی مصر در صدد برآمد یک دولت مقتدر اسلامی در مصر تشکیل بدهد و چون در آن اوقات دو عنصر سیاسی ترک و عرب در مصر نفوذ داشتند محمدعلی برای مخالفت با دربار عثمانی از عنصر عرب تقویت کرد و عربها را در خود گرد آورد. عربها آمال ملی خود را در آن نهضت تشخیص داده با محمدعلی مساعدت نمودند، مخصوصاً بعد از اینکه محمدعلی وهابیان را شکست داد

بقیه پاوردی صفحه پیش

یمن - ماوراء اردن - سودان و غیره ولی از طرفی مردم این ممالک باستانی (عربستان سعودی) عرب خالص محسوب نمیشوند و فقط بر عربی صحبت میدارند از طرف دیگر ممالک مزبور مانند غالب ممالک شرقی اسلامی و غیر اسلامی گرفتار نفوذ استعمارچیان میباشند. مترجم

۱- محمد بن عبدالوهاب مؤسس مذهب وهابی در شهر عینیه از شهرهای نجد در سال ۱۱۱۵ هجری متولد شده و در حجاز و عراق واحسا، واصفهان به تحصیل علوم مذهبی پرداخته و مذهبی برخلاف مذاهب چهارگانه اهل تسنن و مذاهب شیعیان آورده است که بقیده خودشان کاملاً با احکام قرآن و سنت یعنی رفتار حضرت رسول اکرم تطبیق میکند محمد بن عبدالوهاب در سال ۱۲۰۶ هجری در گذشته است و پیش از مرگ او محمد بن مسعود (جد خاندان سلطنتی کنونی سعودی) فرمانروای شهر درعیه (نجد) مذهب وهابی را پذیرفت. وهابیان یکی دوبار بر مکه و مدینه ناخن آوردند و قبور ائمه اطهار را خراب کردند و سرانجام پس از جنگ بین الملل اول بر سر اسر حجاز دست یافتند و خاندان ملک حسین را برانداختند و هم اکنون مذهب رسمی مردم حجاز مذهب وهابی است.

واما داستان دراویش سودان چنان است که در سال ۱۲۷۹ هجری مردی بنام احمد از اهالی سودان خود را مهدی موعود خواند و عده‌ای را دور خود جمع کرد. پیروان احمد موسوم بدراویش (درویشان) براهنمائی مرشد خود شهر خرطوم پایتخت سودان را فتح کردند. احمد بزودی درگذشت و یکصد و ده زوجه و قریب هفتاد پسر و دختر از خود باقی گزارد و عبدالله تعابشی جانشین احمد سودانی دوسه سالی کروفر داشت ولی لرد کیچنر سردار معروف انگلیسی دراویش را شکست داد و از آن روز تا کنون سودان مستعمره بریتانیا میباشد و اخیراً با کمک امریکا اسم استقلال روی سودان گذاشته اند. مترجم.

و با شریف مکه ملاقات نمود افکار عربها بیش از پیش متوجه محمد علی شد، اما سیاست استعماری فرنگیان از اجرای نقشه محمدعلی در تشکیل دولت اسلامی مقتدر مانع شد. و نهضت سیاسی در نهضت علمی محدود مانده، مدارس تازه‌ای برای تدریس زبان عربی در مصر افتتاح یافت و نشریاتی بزبان عرب منتشر شد و نهضتی که فعلاً (زمان جرجی زیدان) در آن واردیم دنباله همان نهضت ادبی و علمی زمان محمدعلی می‌باشد و اخباری که این ایام در روزنامه‌ها از انقلاب یمن و نجد و شورش سایر رؤسای قبایل انتشار می‌یابد چیزی نیست که مورد توجه واقع گردد زیرا موجبات سیاسی و فرهنگی مانع اجرای آن نقشه‌ها می‌شود و در هر حال با موضوع بحث ما در این کتاب ارتباط ندارد. (۱)

گرچه حکومت دوره دوم عربها (فاطمیان مصر و امویان اندلس) چندان دوام نیافت و گرچه هر دو حکومت فاطمی و اموی در بسیاری از امور از عباسیان تقلید می‌کردند معذک ضرر ندارد مختصری از اوضاع سیاسی و اداری آن دو دولت نیز صحبت بداریم.

سیاست امویان در اندلس
از ۱۴۸ تا ۴۴۴ هجری
امویان اندلس از سیاست عباسیان پیروی می‌کردند، همانطور که همه دولتهای معاصر عباسیان و دولت‌های بعد از عباسی نیز آن روش را داشتند. مؤسس این سلسله عبدالرحمن بن

معاویه بن هشام بن عبدالملک بن مروان مانند جدش عبدالملک مرد سخت گیر با قدرتی بود و از کشتار گاه سفاح ۱۳۲ هجری جان در برده با کمک بنده (مولی) خود بدر، از عراق بمغرب گریخت. بدر همه قسم فداکاری کرد تا ارباب خویش عبدالرحمن را از مرگ حتمی نجات داد و از تنگه جبل الطارق گذرانیده باندلس رسانید. بدیهی است که فرار امیر اموی از میان مردمی که کینه بنی امیه را در دل داشتند، کار بسیار دشواری بود و فقط با جانفشانی بدر این راه طولانی خطرناک طی گشت. بدر توانست

۱- چنانکه میدانیم سلطنت خاندان محمدعلی در مصر منقرض شد و یمن هم مثلاً امروز مستقل خوانده میشود. مترجم

از آفریقا قریب پانصد مرد از موالی بنی امیه جمع آوری کند و آنان را بیاری عبدالرحمن وادار سازد، این پانصدتن که از مضری ها و یمنیها بودند باغواي بدر اختلافات دیرین را کنار گذاشته باهم متحد شدند و البته این اقدام نیز چندان آسان نبود و باهمت بدر عملی گشت. عبدالرحمن باهمراهان بطرف اندلس عزیمت کرد و پس از زد و خورد های بسیار داخل اندلس شده و آن کشور را تسخیر کرد و بنام عبدالرحمن داخل، شهرت یافت - ۱۳۸ هجری.

عبدالرحمن قریب یکسال در اندلس بنام عباسیان (منصور) خطبه خواند و خود را نماینده آنان معرفی کرد و چون پیغمبر یکی و خلیفه (جانشین) پیغمبر هم یکی میبود عبدالرحمن جرئت نمی کرد خود را خلیفه بخواند. پسر عموی عبدالرحمن عبدالملک بن عمر بن مروان مرد دلیری باکی بود و از آن رو ویرا شهاب آل مروان می گفتند. عبدالملک برای خاندان اموی تعصب میورزید و بمنظور استرداد قدرت و نفوذ امویان همه نوع جان فشانی داشت و در ملازمت عبدالرحمن (پسر عموی خود) چندین مرتبه بادشمنان جنگید و همینکه تمام اندلس بتصرف آنان در آمد از عبدالرحمن خواست که نام منصور عباسی را از خطبه بیندازد. عبدالرحمن باز جرئت نمی کرد، سرانجام عبدالملک بوی اخطار کرد که اگر آن کار را نکنند او (عبدالملک) خود کشی خواهد کرد. عبدالرحمن خواه ناخواه نام منصور را از خطبه انداخت، اما باز هم جرئت نمی کرد خود را خلیفه بخواند و بهمان مناسبت فرمانروایان اموی اندلس را تا چندی امیر می گفتند.

اتفاقاً همان موقع ها مالک بن انس (پیشوای مالکیان مدینه) بیعت منصور را رده کرده با علویان بیعت نمود و منصور ویرا آزار بسیار رسانید امویان از این فرصت استفاده کرده بطرف مالک متوجه شدند و او را مقرب ساخته اکرام و احترام نمودند مالک نیز بآنان نزدیک شد و طرفین از یکدیگر بهره مند گشتند باین معنی که مالک دعوت و خلافت امویان را در اندلس تأیید می کرد و از عباسیان نکوهش مینمود خلفای اموی اندلس هم مذهب مالک را در اندلس ترویج می کردند و مالک از این راه پیشرفت مینمود و مذهب

اوزاعی (مذهب مردم شام) که تا آن موقع در اندلس رواج داشت جای خود را بمذهب مالکی داد و در زمان حکم بن هشام بن عبدالرحمن داخل، فتوای مالک در سراسر اندلس رسمیت یافت.

عبدالرحمن در امور سیاسی و کشورداری کاملاً از منصور پیروی داشت و از جهات زیر این دو خلیفه باهم مانند بودند.

۱- مادران هر دو بربری بودند.

۲- هر دو با عزم و با اراده و سخت گیر و دقیق بودند.

۳- هر دو برادرزاده‌های خود را کشتند، منصور پسر سفاح را کشت و عبدالرحمن هم مغیره بن ولید بن معاویه را بقتل رسانید.

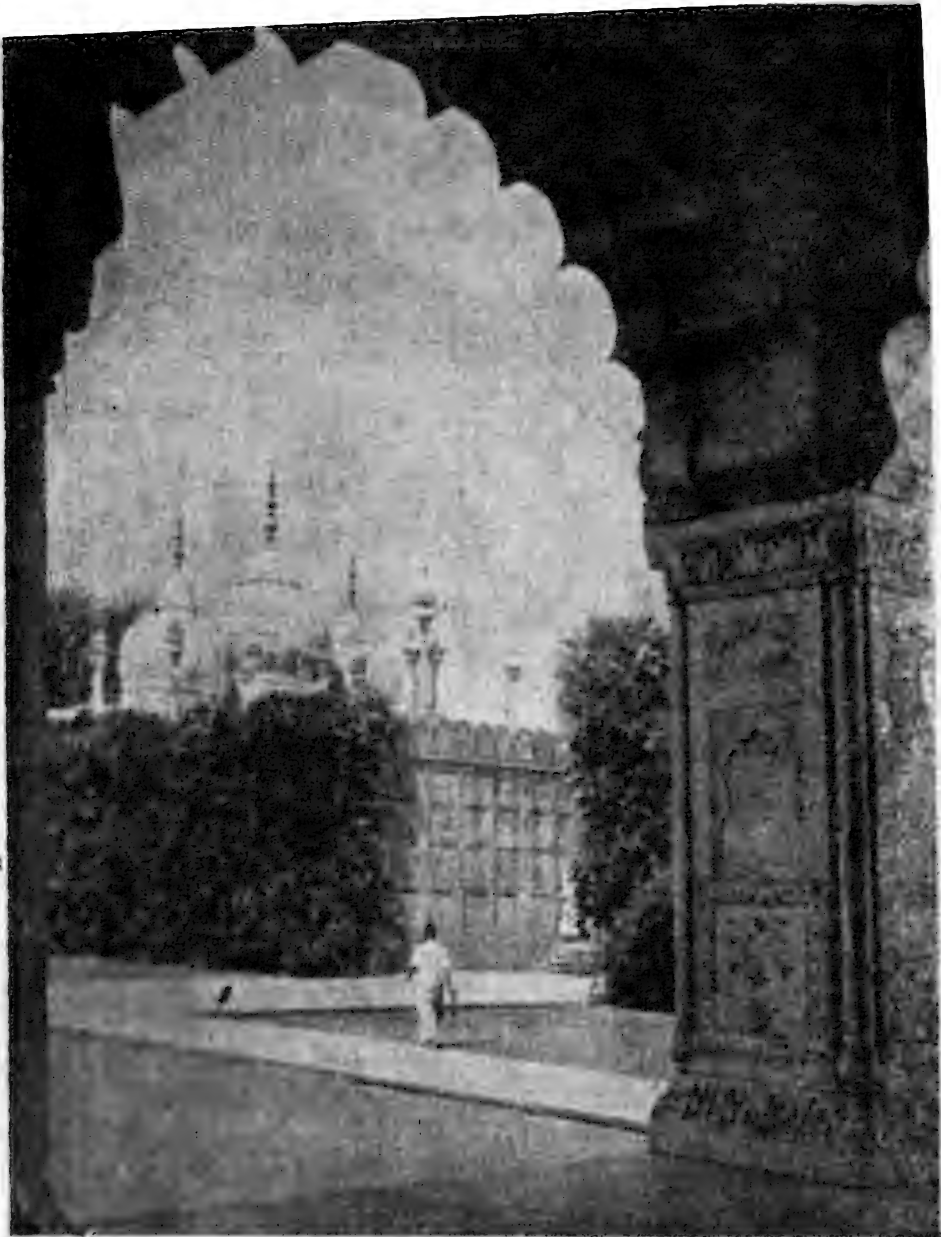
۴- منصور ابو مسلم خراسانی مؤسس دولت عباسی را کشت و عبدالرحمن هم بدر را که در واقع مؤسس دولت اموی اندلس بود تبعید کرده اموال او را مصادره نموده آنقدر او را در تبعید نگاهداشت که در سال ۱۵۶ هجری در حال تبعید جان سپرد و سابق جانیفشان و خدمتگزاری آن مرد فداکار را ملحوظ نداشت.

۵- همانطور که منصور ابو سلمه و بسیاری از یاران پیشین خود را هلاک کرد عبدالرحمن هم ابوالصباح بن یحیی رئیس اعراب یمن را که برای وی (عبدالرحمن) جانیفشان کرده بود بقتل رسانید و همینکه یاران ابوالصباح بخونخواهی پیشوای خود برخاستند عبدالرحمن شمشیر میان آنان نهاد و بسیاری از آنها را کشت. عربها آن موقع دانستند که عبدالرحمن با مکر و کینه جوئی بر ضد آنها عمل میکند، لذا از کنار او رفتند، او هم بجمع آوری مملوک پرداخت تا بدان وسیله مقام خود را مستحکم سازد بزرگان کشور دسته دسته مملوکان خود و دیگران را برای عبدالرحمن فرستادند خود عبدالرحمن کسانی را به (برالعدوه) واقع در کرانه آفریقا روانه کرد و از بربریان کمک خواست، بربرها دعوت او را پذیرفته نزد عبدالرحمن آمدند و در مدت کوتاهی گروهی از آنان پیش عبدالرحمن جمع شدند و چون از وی محبت و نوازش دیدند

اقوام و نزدیکان خود را از بربر باندلس آوردند تا آنجا که قریب چهل هزار سپاهی بربر و مملوک برای عبدالرحمن آماده گشت و با آن عده کلیه عربهای مخالف مقیم اندلس سرکوب شدند، همانطور که منصور هم با کمک خراسانیان بر عربهای قبیله آمد و این نیز وجه تشابه دیگری میان منصور و عبدالرحمن است.

پس از آن اهوینان اندلس خواجه های صقلی را استخدام کردند و آنانرا بکارهای داخلی شخصی خود گماشتند. **صقالبه** خواجه های صقلی جوانانی بودند که برده فروشان از شمال اروپا باندلس میآوردند و به توانگران می فروختند و این خرید و فروش يك بازار گانی رایجی شده بود زیرا در آن ایام روسهای اسلاو بطرف سواحل شمالی دریای سیاه کوچ کرده بودند و از آن نواحی بطرف مغرب و جنوب حرکت کرده تا از وسط اروپا جلومیرفتند، این قبیله های کوچ نشین اسلاو - سرب - بوهمین - دیلمات و غیره نام داشتند و هر جا که میرفتند با قبایل بومی محلی مانند ساکسون ها، هونها جنگ میکردند و از یکدیگر اسیر میگرفتند و اسیران را برده فروشان می فروختند و آنان هم اسراء را از راه فرانسه با سپانیا و آفریقا و مصر و شام برده بفروش میرساندند در نتیجه تجارت برده میان مسلمانان رایج شده بود، بازار گانان فرنگ و غیره این اسیران اسلاو آلمانی را تا کرانه رود راین و آلپ و رود دانوب و دریای سیاه حمل نموده و داد و ستد میکردند. هنوز هم چرکس ها و گرجی ها فرزندان خود را مانند کالا می فروشند (۱) بازار گانان یعنی برده فروشان این پسران و دختران سفید پوست ماهر و را مانند گوسفند گله گله اینطرف و آنطرف میکشاندند و تا اندلس نیز میآوردند مسلمانان پسران را برای خدمت و دختران را برای هم بستری می خریدند و چون بیشتر آن اسیران به نژاد اسلاو (سکلاف) معروف بودند لذا عربها آن کلمه را معرب کرده صقلب و صقلی و صقالبه گفتند و بتدریج همه بردگان سفید پوست بآن نام شهرت یافتند.

عبدالرحمن داخل، آنقدرها بخیرید صتملب توجه نداشت ولی نواده او حکم بن هشام

مسجد مروارید مخصوص خاندان سلطنتی دهلی

(۱۸۰۶-۲۰) بسیاری از آنان را خرید و اسبان و استران در کاخ خود نگاهداشته دستگاه سلطنتی و دیکتاتوری فراهم کرد. وی نخستین خلیفه اندلس است که دسته‌ای

از بندگان (ممالیک) خصوصی برای خود ترتیب داد و برای آنان ماهانه و مقرری معین کرد.

شماره افراد این گارد مخصوص به پنجهزار بالغ گشت و آنها را (اخرس) گنگ می‌گفتند زیرا عربی نمیدانستند، کم کم خرید صقالبه‌بیش از پیش شایع گشت و در زمان عبدالرحمن ناصر (۳۰۰ - ۳۵۰) ملازمان درباری و سپاهیان وی از گروه صقالبه بودند، همانطور که معتصم عباسی پیش از او ترکان را مقرب خود ساخته بود خلفای اموی اندلس بهمان متصرفات اروپائی خود قناعت کرده با تمام ممالک اسلامی آسیا و افریقا قطع رابطه کردند، تا آنجا که در زمان خلفای اموی اندلس کسی اجازه حج رفتن نداشت که مبادا از آنرا همراه گرفتار عباسیان گردد ولی همینکه خلافت اموی اندلس بحکومت ملوک الطوائف تبدیل گشت مردم آنجا اجازه یافتند که بحج بروند.

حکومت ملوک الطوائف عبدالرحمن ناصر که در سال ۳۵۰ در گذشت، خلیفه دانای دست و دل بازی بود و در زمان وی مانند زمان هرون ثروت خلیفه در اندلس

فزون‌یافت و همینطور که بغداد در زمان هرون غرق ناز و نعمت شده بود پای تخت عبدالرحمن نیز آنموقع دارای همه چیز شد، حکم پسر عبدالرحمن مانند مأمون پسر هرون خلیفه دانش پرور علم دوستی بود و در زمان آن دو خلیفه (عبدالرحمن و حکم) کشور اندلس بکمال عزت و قدرت رسید و از هر جهت ترقی کرد ولی بس از حکم انحطاط و فساد آغاز گشت و همانقسم که کشمکش ایرانیان و ترکان موجب ضعف خلفای عباسی شد اختلافات بربری‌ها و صقلی‌ها باعث انحطاط خلفای اموی گشت.

امویان که نسبت به عربها متعصب بودند، در ابتداء که وارد اندلس شدند عربها را پیش انداختند و آنانرا در همه کارها مداخله دادند ولی بزودی بربرها و صقلی‌ها جلو افتادند و عربها را در اندلس عقب زدند تا آنکه در اواخر قرن چهارم هجری در زمان خلافت هشام بن حکم ابن ابی عامر وزیر، نفوذ و قدرت فوق العاده ای بدست

آورد وبا مکر و حیله میان رجال دولت تفرقه انداخته دسته‌ای را بدست دسته دیگر نابود ساخت و خلیفه را از ملاقات با وزیران ممنوع نمود و چون از سپاهیان بیم داشت ابتداء از صقلی‌ها شروع کرده آنها را از کاخ خلافت راند، آنگاه سپاهیان خارج کاخ را نیز برانگنده ساخت و با آنکه خود اصلاً از اعراب یمن بود آخرین گروه اعراب را که مختصر قدرتی داشتند از کار انداخت و در مقابل بر بریان افریقا را پیش کشیده با کمک آنها عرب‌ها و صقلی‌ها را کویید و از آن هنگام قدرت عرب در اندلس محو شد.

تدریجاً مملکت روم به تجزیه رفت و همانطور که ممالک عباسی بدست امرای ترک و فارس تقسیم گشت همینقسم مملکت اندلس میان امرای بربری و غیره تجزیه و تفریق شد بخصوص که مسلمانان بنی امیه را غاصب خلافت میدانستند و عباسیان را بواسطه قرابت با پیغمبر برای خلافت شایسته‌تر میدانیدند. خلاصه اینکه در اوایل قرن پنجم هجری کشور اندلس قطعه قطعه شده هر قطعه‌ای را يك فرمانروای عرب یا بربر یا صقلی و غیره تصرف کرد و هر کس هر چه در دستش بود صاحب شد و بآن جهت آن دوره از حکومت اسلامی اندلس را حکومت ملوک الطوائف نامیدند.

اینک نام آن فرمانروایان و قلمرو آنها

و مدت حکومتشان

نام امارت	نام قلمرو	مدت فرمانروایی
بنی حمود	مالقه و جزیره	۴۰۷ - ۴۴۹
بنی عباد	اشیلیه	۴۱۴ - ۴۸۴
بنی زیری	غرناطه	۴۰۳ - ۴۸۳
بنی جمهور	قرطبه	۴۲۲ - ۴۶۱
بنی ذوالنون	طلیطله	۴۲۷ - ۴۷۸
بنی عامر	بلنسیه	۴۱۲ - ۴۷۸
هود و توجب	سرقوسه	۴۱۰ - ۵۳۶

این امارتها دیری نپائید، حکومت‌های مرا بطین و موحدین آنرا بنوبت از پای درآوردند و تجزیه و تفریق ادامه پیدا کرد، فرنگیان از ضعف و اختلاف و کشمکش‌های داخلی مسلمانان استفاده کرده بر آنها تاختند و شهرها را یکی پس از دیگری تصرف نمودند و مسلمانان را بیرون راندند. آخرین شهری که در دست مسلمانان باقی ماند غرناطه بود که فرمانروایان مسلمان آن ناحیه موسوم به بنی نصر (از فرزندان یوسف بن نصر) از ۶۲۹ تا ۸۹۷ در آنجا حکومت داشتند و چندین فرمانروا از آن خاندان برخاست، سرانجام فرنگیان بر غرناطه تاختند و آخرین فرمانروای مسلمان اندلس ابو عبد الله محمد بن علی در سال (۸۹۷) از اروپا با فریقا گریخت و دوره حکمرانی مسلمانان در اندلس پایان پذیرفت.

دوات فاطمیان

از ۳۹۷ تا ۵۶۷

(شیعیان مغرب)
گفتیم که شیعیان شام در زمان بنی امیه دچار تضییقات هولناک بودند و در زمان عباسیان بخصوص در ایام منصور و هرون و متوکل نیز آسوده نزیستند و بسیاری از آنان کشته شده یا در زندان جان سپردند و نقیه باطراف ممالک اسلامی گریخته دسته‌ای راه مشرق و جمعی طریق مغرب را پیش گرفتند، از آنجمله ادریس بن عبدالله بن حسن مثنی برادر محمد بن عبدالله بن حسن (همان کسی که منصور با او بیعت کرد و سپس بیعت او را شکست) بطرف مصر رفت و از ترس عباسیان در آنجا مخفی ماند و شیعیان مقیم مصر از آن جمله رئیس برید عباسیان او را در محل امنی نگاهداشته زمان هرون به مراکش بردند و شیعیان مراکشی اطراف او گرد آمده حکومتی بنام ادریسیان تشکیل دادند که از ۱۷۲ تا ۳۷۵ دوام یافت ولی ادریسیان هیچ کدام خود را خلیفه نخواندند.

اما دولت نیرومند و مقتدر شیعی افریقا توسط فاطمیان تأسیس گشت.

اینان خود را از آنجهت فاطمی می‌گفتند که منتسب (بحضرت) فاطمه دختر پیغمبر بودند و هم چنین آنها را عیدی می‌خواندند زیرا مؤسس دولت فاطمی عیدالله مهدی نام داشت. و همانموقع که حکومت شیعی آل بویه در مشرق تأسیس شد حکومت شیعی فاطمی هم در مغرب تشکیل یافت.

موقعی که آل بویه بر بغداد دست یافتند شیعیان مغرب متوجه مصر شدند تا آنرا از عباسیان بازستانند. فرمانروایان شیعی آل بویه خلفای عباسی را غاصب خلافت میدانستند و در این عقیده غلوداشتند از آنرو عده‌ای از شیعیان بمعزالدوله دیلمی (آل بویه) پیشنهاد

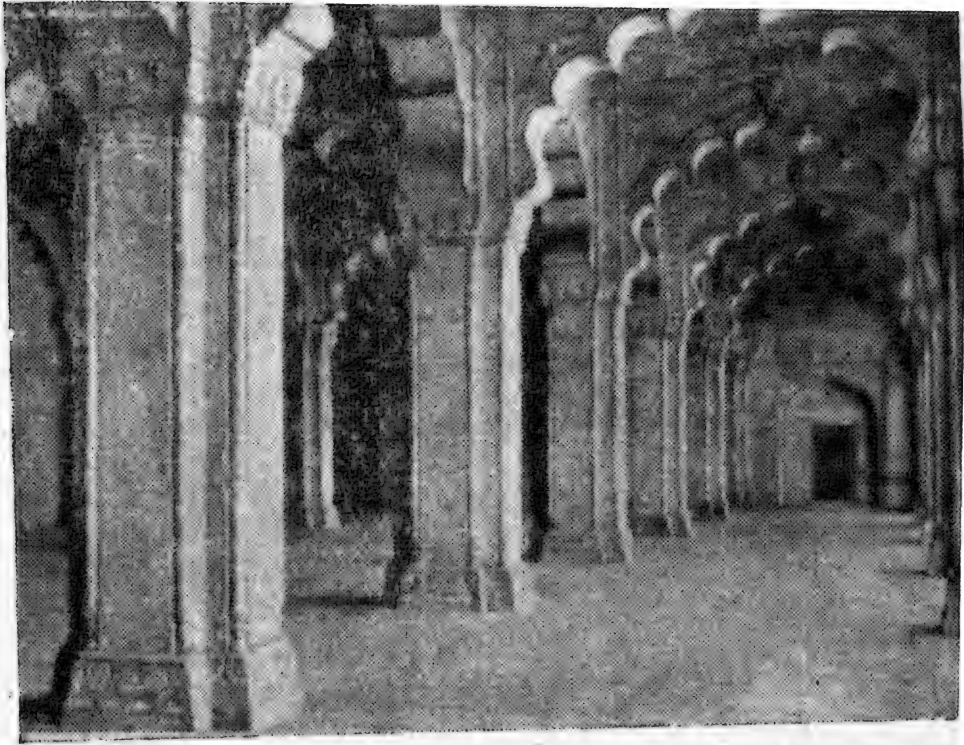
کردند که خلافت را از عباسیان سنی بگیرد و بخلفای فاطمی شیعی واگذارد ولی دوستان نزدیک معزالدوله بوی یاد آور شدند که اقدام به چنین کاری صلاح نیست ، زیرا اکنون شیعیان که همراهان توهستند به بطلان خلافت عباسیان عقیده دارند . واگر تو فرمان قتل آنان را بدهی دستور تو را از روی عقیده اجراء میکنند ولی اگر خلیفه شیعی روی کار بیاید قضیه برعکس میشود و هر گاه که خلیفه شیعه باتو مخالف شود همین شیعیانی که همراه توهستند از روی ایمان تو را میکشند ، معزالدوله این گفته را پسندید و از انتقال خلافت منصرف شد .

با این همه شیعیان شرق بواسطه نفوذ آل بویه نیرو گرفتند و مراسم مذهبی خود از آن جمله سوگواری روز عاشورا (قتل حضرت سیدالشهداء) را از آن موقع معمول داشتند و خلیفه عباسی را مجبور ساختند که نام عضدالدوله دیلمی را نیز در خطبه ذکر کند و او هم ناچار چنان کرد و برای اولین بار نام يك امیر شیعه با نام خلیفه در خطبه ذکر شد ، ترکان سنی بر ایرانیان (دیلمیان) شیعه رشک بردند و زد و خورد سختی میان آنان در گرفت و ترکان مخصوصاً اهل بغداد را وادار ساختند که بر عکس شیعیان باره ای از روزها را جشن بگیرند .

شیعیان در مصر
فرمانروایان فاطمی ابتداء در افریقیه حکومت داشتند و کرسی نشین قلمرو آنان مهدیه بود و چنانکه گفته شد این فرمانروایان شیعی خود را از فرزندان حسین (ع) فرزند (حضرت) فاطمه سلام الله علیها دختر پیغمبر میدانند ، اما تاریخ نویسانی که طرفدار بنی عباس بودند صحت نسب آنان را تکذیب میکردند ولی ما (مؤلف کتاب) احتمال قوی میدهیم که نسب آنان صحیح باشد و تردید و تکذیب عده ای از تاریخ نویسان در نتیجه هواخواهی عباسیان بوده است .

مصریان از آغاز علی را دوست داشتند و روز قتل عثمان جزء طرفداران علی بودند ولی از آن روز بعد کمتر بآل علی توجه میکردند و علویان هم چنانکه گفتیم بیشتر بمردم ایران و عراق رومیآوردند تا اینکه منصور عباسی شیعیان علی را آزار

بسیار داد و عده‌ای از آنها را کشت و دسته‌ای را بزدان افکند، از آنجمله محمد بن عبدالله حسنی و چندین نفر از خاندان حسن را بقتل رسانید ولی علی بن محمد بن عبدالله موفق شد که خود را به مصر برساند و در آنجا برای خود دعوت کند. اما اقدامات وی بی نتیجه ماند زیرا منصور از تبلیغات علی خبر داشت. او هم ناچار مخفی گشت.

رواق مسجد سلطنتی مروارید هند

از آن به بعد وضع شیعیان مقیم مصر با آمد و رفت خلفای بغداد تغییر میکرد و اگر خلیفه دوستدار علویان در بغداد پیدا میشد شیعیان مصر در رفاه میزیستند و عکسش عکس می شد. مثلاً متوکل دشمن سرسخت علویان و شیعیان همینکه بخلافت رسید شریحی بوالی مصر نوشت که فرزندان ابوطالب را از مصر بعراق تبعید کند (۳۳۶) و سپس آنان را از عراق بمدینه تبعید کردند و شیعیان مقیم مصر طبعاً پشت پرده رفتند زیرا مأمورین دولتی مقیم مصر برای خشنودی خلیفه آنها را آزار میدادند. میگویند مردی سپاهی در

آنروزها گناهی کرد که بایستی چند تازیانه بخورد، مرد سپاهی یزید بن عبدالله والی مصر را بحسن و حسین سوگند داد که او را ببخشند والی دستور داد سی تازیانه بیش از میزان معمول به وی بزنند و همینکه رئیس برید (کار آگاه) مصر قضیه را به متوکل نوشت، متوکل فرمان داد مرد سپاهی را صد تازیانه دیگر بزنند!! یزید بن عبدالله والی مصر با اهتمام فراوان علویان را تعقیب میکرد و بعراق میفرستاد و دوستان آنان را تازیانه میزد.

و چون در سال ۲۴۷ هجری منتصر پسر متوکل خلیفه شد بوالی مصر دستور داد که علویان را از اسب سواری و ملک داری و مسافرت از فسطاط بنقاط دیگر ممنوع دارد و به هیچ يك از آنان اجازه ندهد که بیش از يك بنده داشته باشند و اگر کسی بر آنان اقامه دعوی کند قول مدعی بدون آوردن گواه پذیرفته شود و البته علویان در نتیجه این دستورها رنج و مشقت بسیار متحمل شدند.

در سال ۲۵۴ هجری احمد بن طولون که مردی ترك و سنی بود والی مصر گشت و برای خشنودی خلیفه بیش از پیش بازار و شکنجه علویان پرداخت و آنها را صدمه زد، اما پس از ظهور آل بویه ضعف خلفای عباسی و خاندان طولون شیعیان مصر کم کم جان گرفتند تا آنجا که پس از ورود جوهر صقلی مملوک و سردار فاطمیان بخاک مصر (۳۵۶) افکار عمومی مردم شیعی هواخواهان علی آماده تسلیم بود و کشور مصر باسانی برای فاطمیان فتح شد جوهر تمام آثار و شعایر عباسی را از مصر برانداخت و آثار و شعایر فاطمی را بجای آن برقرار داشت، شهر قاهره را بنا کرد و مولای خود المعز لدین الله فاطمی را بمصر آورد و دولت فاطمیان در مصر آغاز گشت. خلفای فاطمی چهارده نفر بودند و از ۲۹۷ تا ۵۶۷ در مصر و افریقیه حکومت کردند. اما خلفای فاطمی فرمانروای مصر ده نفر بودند و از ۳۵۶ تا ۵۶۷ علاوه بر افریقیه مصر را نیز در دست داشتند.

سیاست دولت فاطمی

فاطمیان از جمله فرمانروایانی هستند که در همه چیز از فرمانروایان عباسی پیروی نمودند، فقط در امور دینی با آنان مخالفت شدید داشتند و بفتوای ائمه شیعه

رفتار کرده کاملاً بر خلاف نظر عباسیان عمل میکردند. یعقوب بن کلس وزیر العزیز بالله فاطمی کتابی راجع بفقہ اسماعیلی تألیف کرد وی مطالب آن کتاب را از المعز لدین الله و پسرش العزیز بالله فرا گرفته بود. کتاب فقه یعقوب نصف صحیح بخاری میشد و بچندین فصل و باب تقسیم میگشت. خلفای فاطمی برای انتشار آن کتاب همه نوع جد و جهد نمودند تا آنجا که خود وزیر آنرا برای طلاب درس میگفت فقیهان و قاضیان و بزرگان در مجلس درس او حضور می یافتند. کلیه احکام شرعی از روی مندرجات آن کتاب صادر میشد و در جامع عتیق (مسجد عمروعاص) آنرا تدریس میکردند و مردم را برای خواندن و از برداشتن آن ترغیب مینمودند و هر کس آن فقه را فرا میگرفت جایزه و انعام دریافت میداشت. العزیز بالله برای ۳۵ فقیهی که در مجلس درس وزیر حاضر میشدند ماهانه مقرر داشت، بعلاوه از دارائی خود سالانه بآنها انعام و فوق العاده میداد و برای آنها در نزدیکی جامع ازهر خانه هائی بنا کرد و در سال عید فطر این فقیهان را خلعت پوشانیده سوار بر استر بکاخ خود میآورد تا مردم به آموختن فقه شیعی (اسماعیلی) تشویق شوند و عده زیادی از فقیهان و قاضیان در کاخ خلیفه علوم و اخبار اهل بیت را فرا میگرفتند و برای مردم باز میگفتند، زیرا چنانکه گفتیم سیاست و دیانت باهم مربوط بود و خلفای فاطمی سعی داشتند که از راه ترویج و تحکیم مذهب شیعه اساس کار خود را استوار سازند و هر کس غیر از کتاب وزیر کتاب فقه دیگر میخواند تعقیب میشد. در همان اوقات مردی را یافتند که کتاب الموطا مالک را مطالعه میکرد فوراً کتابش را گرفته خودش را تازیانه زدند و در شهر گرداندند! اتفاقاً یعقوب بن کلس یهودی بود و بعداً مسلمان شد، ولی بفاطمیان صمیمانه خدمت میکرد و همینکه بیمار شد العزیز بالله ببالین وی آمده گفت: ای یعقوب کاش تندرستی تو را میفروختند و من همه کشور خود را در بهای آن میدادم و تندرستی را برای تو میخریدم.

سایر خلفای فاطمی نیز بهمین قسم در انتشار مذهب شیعه اهتمام کردند مثلاً العزیز والحاکم برای مطالعه واستنساخ کتب شیعه مؤسساتی دایر کردند و همینکه در ۴۱۱ هجری الظاهر خلیفه شد فقهای مالکی و غیر مالکی را که شیعه نبودند از مصر اخراج کرد و مردم مصر را مجبور ساخت کتاب «مختصر الوزیر» و «دعائم الاسلام» را بخوانند و از بر کنند و هر کس که آن کتب را حفظ میکرد جایزه میگرفت و مسائل قضائی را مطابق نظر خود و فتوای شیعه و سیاست شیعیگری حل و تسویه میکردند باین معنی که اگر کسی میمرد و فقط يك دختر داشت تمام دارائی او را بآن يك دختر میدادند و این برای آن بود که خودشان را فرزندان فاطمه (سلام الله علیها) یگانه دختر و یگانه وارث پیغمبر میدانستند.

دوره‌های سه گانه فاطمیان شبیه دوره‌های سه گانه عباسیان

دوره‌های سه گانه

میباشد باینقسم که در دوره اول عباسی حکومت میان اعراب

خلافت فاطمیان

و ایرانیان مشترك بوده سپس ایرانیان تنها حکمران شدند

و پس از ایرانیان ترکان همه کاره بودند، خلفای فاطمی هم ابتداء با کمک عرب‌ها و بربرها حکومت داشتند، سپس بربرها و بعد از آن ترک‌ها در مصر فرماز روا گشتند.

بربرها مردمی سخت گیر و خشن هستند که در شمال افریقا اقامت دارند و همینطور

که ایرانیان در مشرق با علویان کمک کردند بربری‌ها در مغرب بیاری علویان

برخاستند بربرها مثل عرب‌ها از چندین قبیله کوچ نشین تشکیل می‌یابند و مسلمانان

برای اداره کردن این قبایل سلحشور خشن رنج بسیار بردند بربرها در ظرف نیم قرن

دوازده مرتبه مسلمان شدند و از اسلام برگشته با مسلمانان جنگیدند و فقط در زمان

موسی بن نصیر در اواخر قرن اول در دیانت اسلام ثابت ماندند و همینکه مسلمانان

غیر عرب برای کینه جوئی از تعصب امویان (نسبت بربرها) برضد بنی امیه برخاستند

بربرها نیز از آنان بودند و از سقوط بنی امیه خشنود شدند. اما از تأسیس يك دولت

اموی در اندلس (همسایه بربرها) نگران و دلتنگ شدند و از آنرو برای کینه جوئی

از بنی امیه اندلس با فاطمیان هم دست گشتند ولی امویان اندلس هم بیکار ننشستند و دوستی عده‌ای از بربرها را با پول خریدند، اقوام بربر دیانت اسلام را تا واسطه افریقا منتشر ساختند، همانقسم که ترکها این دین را تا هندوچین و آسیای مرکزی انتشار دادند. بربرها چنانکه گفته شد چندین بار اسلام آوردند و مرتد شدند اما همینکه در اسلام پایدار گشتند با اقوام مجاور حمله برده آنها را مسلمان ساختند.

عبیدالله مهدی نخستین خلیفه فاطمی در اواخر قرن سوم هجری در افریقا قیام کرد و از همان موقع بربرها بکمک وی شتافتند و تا دیر زمانی با فاطمیان همراهی میکردند بخصوص قبایل صنهاجه، کتنامه، هواره، که از دوستان فداکار فاطمیان شدند عبیدالله مهدی که در سال ۲۹۷ بر مسند حکمرانی استقرار یافت ملازمان خاص خود را از بربرها برگزید، همین قسم القائم بامرالله پسر عبیدالله (۳۲۲) والمنصور بنصرالله (۳۳۴) والمعز لدین الله (۳۴۱) با کمک بربرها مأمورین عباسی را از افریقا راندند و از هر جهت خلفای مزبور را تقویت کردند.

در زمان المعز لدین الله فاطمیان مصر را گشودند و شهر قاهره را ساخته به پایتخت تازه خود منتقل شدند.

اما العزیز بالله فرزند المعز مانند عباسیان عده زیادی ترك و دیلم استخدام کرد و آنان را بملازمت خویش اختصاص داد و مثل آن بود که برجان خویش از بربرها بی داشت این پیش آمد سبب شد که میان تركها و بربرها رقابت پدید آید تا آنکه العزیز بالله مرد و پسرش الحاکم بامرالله در سال ۳۸۶ بخلافت رسید و چون به بربرها علاقه نداشت بود آنان را مجدد پیش کشید و مقرر گردید ابن عمار کتنامی بربری مقام وساطت (وزارت) داشته باشد.

ابن عمار طبعاً ترکان و دیلمان را اهد و بربر را هم نژاد خود را که زمامدار العزیز عقب رفته بودند دوباره بکارهای مهم گماشت و بقدری درباره ملازمان غیر بربری بیداد کرد که بر جوان، صقلی پیشوای ترکان و دیلمان بر ضد ابن عمار قیام نمود و او را برکنار ساخته خودش بمقام (وساطت) وزارت رسید و ترکان و دیلمان

را بکارهای مهم تعیین کرده ، بربرها را معزول نمود . در این اثناء الحاکم بامر الله در صدد قتل ابن عمار بر آمد و بزودی فکر خود را عملی ساخت و نه تنها ابن عمار بلکه او و بسیاری از سران بربری را که ملازمان پدر و جدش بودند بقتل رسانید و همین اقدام وی پایه حکمرانی فاطمیان را متزلزل کرد ، و ترکان و دیلمان را بدون رقیب گزارد .

پس از الحاکم پسرش الظاهر لاعزاز دین الله خلیفه شد (۴۱۱) وی مردی عیاش و ترك دوست بود و در زمان خلافت وی بربرها بیش از پیش مضمحل شدند ، پس از الظاهر المستنصر در سال ۴۲۷ بخلافت رسید و چون مادرش کنیز سیاه زنگی بود غلامان سیاه را دور خود جمع کرد و از آنان هنگ مخصوصی تنظیم نمود که شماره اش بهزار میرسید در عین حال ترکان را نیز مینواخت و مقرب میساخت و خواه ناخواه میان ترکان و سیاهان اختلاف و زدخورد شدت داشت تا آنجا که خلیفه برای آرام ساختن آنان از شام کمک خواست و امیر الجیوش بدر الجمالی که اصلاً ارمنی بود از سوریه بمصر آمد و رجال دولت را کشته عده ای سپاهی ارمنی در مصر نگاهداشت و از آن به بعد ارمنی ها بجای بربری ها سرداران سپاه گشتند و دارای قدرت و نفوذ شدند . همان اوقات سلجوقیان بر عراق و فارس دست یافتند و حکومت آل بویه را منقرض ساختند و شیعیان شرق را سرکوب نمودند . سلجوقیان دسته ای از امراء و سرداران خود را بنام اتابکان بفرمانداری ولایات تابعه فرستادند و چنانکه گفتیم این سرداران تدریجاً در محل فرمانروایی خود مستقل شدند و از آن جمله نورالدین زنگی که بر شام دست یافت . نورالدین زنگی والی شام دسته ای از سپاهیان کرد را برای تقویت حکومت خود استخدام کرده بود .

در میان این کردها دو مرد دلیر بنام نجم الدین ایوب و برادرش اسد الدین شیر - کوه بواسطه دلیری و مردانگی بسیار از سایر همگنان برتر گشتند و در سراسر شام شهرت زیاد یافتند . در آن هنگام (۵۵۵) عاضد بن یوسف فاطمی که مرد ناتوان بی اراده ای بود در مصر حکومت داشت . وزیران و بزرگان کشور از ضعف خلیفه استفاده کرده دست به بیداد زدند ، از طرفی با خود می جنگیدند از طرف دیگر بمردم ستم

میکردند و مملکت راروبخرابی میکشاندند

درمیان وزیران این خلیفه مردی بنام شاور بود که از همکاران خویش رنج بسیار میدید و برای انتقام و کینه جوئی از مصر بشام آمده و از نورالدین زنگی کمک خواست تا رقیبان خود را از میان بردارد. نورالدین از موقع استفاده کرده اسدالدین شیرکوه را با عده ای از مماليك به مصر فرستاد. و شاور را بوزارت رسانید، شاور هم متعهد شد که هر ساله يك سوم در آمد مصر را برای نورالدین بفرستد.

همان اوقات جنگ های صلیبی شدت داشت و نورالدین بیش از پیش در امور مصر مداخله کرده شیرکوه را از طرف خود در مصر مستقر نمود. یوسف بن نجم الدین برادر زاده شیرکوه همان صلاح الدین مشهور ایوبی است که با عموی خود به مصر آمد و بعدها یکی از حکمرانان نامی اسلام گشت. شیرکوه در سال ۵۶۴ در مصر مرد و پسر برادرش صلاح الدین جانشین او و نایب نورالدین زنگی گشت.

صلاح الدین ابتداء بنام وزارت خلیفه و نیابت نورالدین در مصر حکومت میکرد ولی چون مرد بلند همت جاه طلبی بود ضعف خلیفه را غنیمت شمرده ب فکر استقلال افتاد و پس از مرگ المعاضد بنام خلیفه عباسی در قاهره خطبه خوانده اسماً خلافت را از خاندان شیعی فاطمی بخاندان بنی عباس منتقل ساخت ولی در واقع خود حکمران مستقل آنکشور شد. صلاح الدین در جنگ های صلیبی فتوحات مهمی انجام داد بقسمی که تا کنون نام او در تاریخ آن جنگ ها معروف و مشهور است. صلاح الدین بیت المقدس را از صلیبیان باز پس گرفت و قلمرو خود را تاشام و بالاتر از آن امتداد داد و يك حکومت کردی سنی در آن حدود تشکیل داد که اسماً تابع خلفای عباسی و معنأً مستقل بود.

صلاح الدین عده ای غلامان ترك و چرکس را مطابق معمول آن زمان بنام مملوك در سپاه خود استخدام کرد و همینکه خاندان ایوبی ضعیف شدند همین سپاهیان مملوك بر سراسر مصر دست یافتند و دودولت بنام مماليك بحری و مماليك برجی تشکیل دادند که اولی از ۶۴۸ تا ۷۹۲ و دومی از ۷۸۴ تا ۹۲۳ هجری حکومت کردند و هر دو حکومت (مماليك) بحسب ظاهر از خلفای بغداد تبعیت میکردند و همینکه در سال ۶۵۶ مغولها

ببغداد ریختند و مستعصم عباسی را کشتند بقیه خاندان بنی عباس از بغداد بمصر گریخته و به الملك الظاهر بیبرس حکمران مملوک مصر پناه بردند سلاطین ممالیک اسماء خود را تابع خلفای عباسی مقیم مصر میدانستند و از آنان برای خود بیعت می گرفتند، سرانجام در سال ۹۲۳ سلطان سلیم مصر را فتح کرد والمتوکل علی الله خلیفه عباسی آن روز را با کلمه آنار نبوی از قاهره باستاهبول برد و باین ترتیب خلافت از خاندان عباسی بعثمانیان انتقال یافت که تا کنون (زمان تألیف کتاب) نیز باقی است .

دوره مغول و تاتار

گفتیم که پس از ضعف و فساد دستگاه خلافت عباسی سپاهیان
انحلال ممالک اسلامی از چ. ۶۰۳ تا تیمور ۸۰۷ هجری
 و خدمتگزاران بر امور مملکت مسلط شدند و روابط بغداد با ممالک
 اطراف رو بسستی گزارد و در واقع ممالک اسلامی تجزیه شده بدست
 ترکان و ایرانیان و کردان و عربها تقسیم گشت و در ظاهر همه آنان از خلیفه بغداد
 اطاعت داشتند تا آنکه دولت فاطمی پدید آمد و حتی آن اطاعت ظاهری و بیعت معمولی
 عباسی را هم در قلمرو خود از میان برد و علاوه بر مصر تاشام و سایر نقاط پیش آمد ،
 ولی آن دولت هم مثل دولت عباسی دچار فساد و اختلال گشته پییری و انقراض گرائید
 و پیش از عباسیان سقوط کرد و حکومت کردی صلاح الدین ایوبی روی کار آمده ظاهراً
 بنام عباسیان بیعت گرفت .

امادولت عباسی روز بروز ناتوانتر میشد و سلاطین سلجوقی در شام و عراق
 و فارس و ماوراءالنهر تامدتی حکومت مطلقه داشتند . ولی آن موضوع هم دیری نپایید
 و ممالک سلجوقیان چنانکه گفتیم میان اتابکان تقسیم گشت .

پس از پایان قرن ششم هجری ممالک اسلامی بخصوص در شرق بحال تباهی
 افتاده بود، چه که سرداران ترك سلاطین سلجوقی برای غلبه بر یکدیگر غالب بلاد
 اسلامی را عرصه تاخت و تاز قرار دادند و خلافت عباسی در نهایت ناتوانی و بدبختی
 روزهای آخر خود را میگذراند ؛ فقط فرمانروایان ترك و غیره برای استفاده از نام
 خلافت صورت ظاهر آن دستگاه پوسیده را نگاه میداشتند ، در واقع سراسر جهان
 اسلام میان سه طایفه غیر عرب تقسیم شده بود : ترکان سلجوقی و سرداران آنها
 در مشرق و کردان ایوبی در مصر و شام - و بربرها در افریقا و اندلس .

تنها پاره‌ای امارت‌های کوچک عرب در یمن و نواحی دیگر برقرار مانده بود. این حکمرانان ترك و بربر و كرد فقط در يك موضوع باهم وحدت نظر داشتند و آن اینکه با وجود ناتوانی و بدبختی خلیفه عباسی بنام وی بیعت بگیرند و در ضمن بمنظور بودن سهم بیشتری از باقیمانده ممالك اسلامی بایکدیگر بچنگند.

دشمنان اسلام که از شمال و مغرب و مشرق این ضعف و ناتوانی و هرج و مرج مسلمانان را دیدند فرصت را برای کینه‌جوئی و انتقام مناسب دانستند و از هر سه طرف بممالك اسلامی حمله آوردند. گرجی‌ها و ارمنی‌ها و لان‌ها از شمال هجوم آورده آنچه توانستند کشتند و بردند و اسیر گرفتند. غالباً این مهاجمین با سپاهیان فراوان (ده‌ها هزار) به آذربایجان و بلاد مجاور آذربایجان حمله می‌آوردند و عده زیادی را کشته هزاران اسیر می‌گرفتند، یعنی همان عملی را که عرب‌ها در اوایل کار خودشان نسبت ب ارمنی‌ها و گرجی‌ها انجام داده بودند آنها تکرار می‌کردند، و بالاین فرق که ارمنی‌ها و گرجی‌ها نتوانستند مثل عرب‌ها در ممالك مورد حمله جای پا درست کنند و فقط بغارت و کشتار اکتفا می‌کردند.

از طرف مغرب فرنگیان (صلیبی‌ها) هجوم آور شدند و بعنوان اینکه قبر مقدس در فلسطین است بآن نواحی لشکر کشیده قسمتی از سوریه و فلسطین را فتح کردند و اگر باهم متحد میشدند قطعاً بیش از آن پیشرفت می‌کردند، اما اختلافات داخلی خود آنان مانع پیشرفت بیشتری گشت و اتفاقاً مرد دلیر باتدبیری بنام صلاح الدین ایوبی از میان مسلمانان برخاست و دست صلیبیان را کوتاه کرده باشمشیر و تدبیر آنها را از بیت المقدس راند - ۵۸۳ - و از آن موقع به بعد فرنگیان کاری از پیش نبردند.

اما از طرف شرق قوم تاتار یا مغول نیرومند و وحشی سلحشور بر ممالك اسلامی تاختند و سردار کاروان دلیری مانند چنگیز خان این قبایل وحشی جنگجو را از واسط آسیا در اوایل قرن هفتم هجری بداخله ممالك اسلامی کشانید و چون مسلمانان در آن موقع مردی مثل صلاح الدین ایوبی نداشتند چنگیز خان توانست از مرزهای شرقی ممالك اسلامی تا حدود عراق را بگشاید و بعلاوه چین و هند را نیز مسخر سازد بقسمی که مساحت ممالك وی بچهار صد هزار میل مربع رسید.

مغول

مغول یا مغل تیره‌ای از تاتار هستند که در حوالی دریایچه بایکال در جنوب سیبری اقامت دارند و از تاریخ باستانی

آنان اطلاعات درستی در دست نیست. زیرا تا ظهور چنگیز خان (اوایل قرن هفتم هجری) نام و نشانی از آنها نبود و مانند سایر ایلات تاتار دور از شهرها ایام خود را بشکار و جنگ‌های داخلی و کوچ نشینی می‌گذراندند و میان ملت‌های متمدن نام و ننگی از آنان وجود نداشت، حتی در زمان ظهور چنگیز شمارهٔ خیمه‌های آن ایل از ۴۰۰۰۰ تجاوز نمی‌کرد و اگر حد اکثر سکنهٔ هر خیمه راده نفر حساب کنیم شمارهٔ همهٔ آنان چهار صد هزار نفر میشد. چنگیز خان با این عده کم (مغول‌های وحشی) بممالک متمدن مجاور هجوم آورد و در مدتی کمتر از بیست سال تمام آن نواحی را مسخر نمود، همانطور که عرب‌های صحرا گرد بر شهر نشین‌ها غلبه نمودند چون مسلمانان در موقع ظهور چنگیز بواسطهٔ عیاشی و تن پروری ناتوان و بی‌همت شده بودند و عیناً حال ایرانیان و رومیان پیش از حملهٔ عرب را داشتند و این حقیقت هم مسلم است که تاریخ تکرار میشود.

چنگیز خان

پدر چنگیز خان رئیس سیزده قبیله مغول بود و تحت نظر خان بزرگ تاتار بر مغول‌ها حکومت میکرد. چنگیز در

۵۴۸ هجری بدینا آمد و ابتداء او را تموچین نامیدند، تموچین چهارده ساله بود که پدرش مرد و رؤسای قبایل مغول آن جوان چهارده ساله را خوار شمرده هر کدام برای خود مستقل شدند. اما تموچین بلند همت دلیر با همه آن خان‌ها جنگید و آنها را سر جای شان نشانید و از آن موقع رعب تموچین در دل‌ها جا گرفت. تموچین در عین حال نسبت به خان بزرگ اظهار اطاعت میکرد، خان هم او را گرامی داشته منصب پدری را باو واگذار و دختر خود را بوی (به تموچین) داد.

تموچین اسب سواری، تیر اندازی و شمشیر زنی را بخوبی فرا گرفت و مرد دلیر و بردباری شد. و میتواندست سرما و گرما و گرسنگی و تشنگی و درد و رنج را تا مدتی تحمل کند. تموچین مردان و یاران خود را نیز باین صفات عادت داد و آن مردان جنگجوی بردبار از جان و دل فرمانبردار وی گشتند.

کم کم نام تموچین سرزبانها افتاد و جاه و مقامش پیش خان بزرگ بالا گرفت ، سایر امرای مغول و تاتار از این پیشرفت تموچین حسد بردند ولی تموچین خان بزرگ را بسرکوبی آنان وادار کرد . سرانجام امرای مغول برخان بزرگ شوریدند و خان از تموچین کمک خواست . تموچین در مدت کوتاهی همه آنها را دستگیر ساخته بدترین طرزی کیفر داد تا آنجا که هفتاد نفر از امرای مزبور را در دیگ آب جوش آب پز کرد .

این سخت گیری و دلاوری تموچین پدر زنش را بیمناک ساخت تا آنجا که با تموچین بمخالفت برخاست . تموچین ابتداء با وی مسالمت میگرداما همینکه چاره را ناچار دید بر پدر زن خویش تاختن آورده او را مغلوب ساخت و خودش خان خانان گشت و بر فراز تخت مغول نشست .

تموچین پس از آن با دیگران نیز جنگیده همه مخالفان را شکست داد ، امیران و سرداران وی بیش از پیش بفرمانده خود علاقه مند شدند و این پیروزی های ویرا در کنار رود (سلینکا) جشن گرفتند و تمام امیران و خوانین مغول در آن انجمن گرد آمدند و بساطی از نمذ سیاه برای تموچین گستر دند و فرمانده خود را که از همه آنان نیرومند تر بود روی آن بساط پیا داشتند و از آن بعد آن بساط جزء آثار مقدس مغولان گشت ، آنگاه یکی از حاضرین که مرد پرهیز کار با نفوذی بود میان جمع برخاسته گفت . «ای تموچین همه نیروی تو از آسمان است ، آسمان دست نورا گرفته و بلندت کرده است ، اگر زیاده روی کنی مانند این نمذ سیاه خواهی شد و یارانت تو را مثل هسته دور میاندازند .»

گفته این مغول ساده آزادی و دلیری عربها را در اوایل اسلام بیاد میآورد که آنان نیز همینطور ساده و آشکار بزرگان و خلفای خود را پند میدادند ، آنگاه هفت امیر تاتار تموچین را از جا بلند کرده روی تخت نشاندند و او را پادشاه مغول خواندند . سپس بپیرمردی که نزد مغولها مقدس و محترم محسوب میشد پیش آمده گفت : «ای برادران در خواب دیدم خدای آسمان بر تخت آتشین خود نشسته و ارواح پاکان اطراف او را احاطه کرده اند و خداوند مردم زمین را محاکمه کرده

آنان را ببندگی مولای ما تموچین محکوم ساخت. «و مقرر داشت وی «چنگیزخان» پادشاه روی زمین باشد، بعد روبه تموچین کرده گفت:

«لیک ای پادشاه، تو از این پس بفرمان خداوند چنگیزخان هستی.»

واز آنروز نام تموچین به چنگیزخان تبدیل یافت. همینکه وسایل کار از هر جهت برای چنگیز فراهم آمد و سپاهیان وی منظم گشتند، فکر جهانگیری بسرش افتاد و ابتداء روبه مشرق آورده در چین تاخت و تاز کرد، در آن ایام مغولها سالانه باجی بامپراتور چین می پرداختند ولی ناگهان چنگیز از پرداخت آن خودداری نمود و این خود بمنزله اعلان جنگ بود، سپس چنگیز با سپاهیان انبوه دیوار عظیم چین را درهم شکست و شهرهای چین را بیاد قتل و غارت داد. چینی ها که آنروز بیش از هر ملت دیگر وسایل جنگی داشتند، آتش یونانی بکار بردند (همان آتشی که یونانی ها در جنگ با مسلمانان از آن استفاده کردند) و گلوله های باروت بر مغولان افکندند و عجب آنکه مغولها از باروت و آتش یونانی شکست نخوردند، بلکه پیشرفت خود را تا پکن پایتخت چین ادامه دادند و تمام شهرهای شمالی آن کشور را گشودند. این پیروزی ها چنگیز را دلیر ساخته، از مشرق کشور خود بطرف مغرب یعنی ممالک اسلامی متوجه شد.

چنانکه گفته شد ممالک اسلامی آن روز به منتهای ضعف و پریشانی رسیده بود و بکشورهای کوچک کرد و ترک و ایرانی تقسیم میشد و نزدیکترین کشور اسلامی به مغولها بلاد خوارزم بود که علاء الدین خوارزمشاه از ترکان سلجوقی در آن نواحی سلطنت داشت، قلمرو حکمرانی علاء الدین در اواخر سلطنت وی تا قسمت عمده عراق عجم، سیستان، کرمان، طبرستان، گرگان، بلاد جبال، خراسان، فارس، ماوراءالنهر، قسمتی از هند و قسمتی از افغانستان امتداد داشت. پای تخت وی شهر خوارزم بود، بآنجهت خوارزمشاه خوانده میشد. چنگیز با هفتصد هزار سپاهی بطرف ترکستان هجوم آورده کشتار و غارتی راه انداخت که از شنیدن آن بدنهای بلرزه می افتاد.

چیزی که چنگیز را باین جنایات بزرگ واداشت واقعه ذیل بود که مختصراً

گفته میشود .

«همینکه چنگیز بترکستان رسید دسته‌ای از بازرگانان ترک را با مقداری طلا بسمرقندوبخارا (از شهرهای ماوراءالنهر - ترکستان) فرستاد تا برای او جامه -

طلبة مسلمان چینی

هائی بخرند ؛ بازرگانان که بشهر آترار (آخرین شهر سرحدی خوارزمیان و چنگیزخان) رسیدند فرماندار آن شهر مراتب را با اطلاع خوارزمشاه رسانید که بازرگانان مغول با مقداری طلا باینجا رسیده‌اند، خوارزمشاه هم دستور داد بازرگانان مغول را بکشند و طلاهای آنان را بردارند ، فرماندار چنان کرد و تجار مغول را

کشته طلاها را نزد خوارزمشاه فرستاد، خوارزمشاه طلاها را میان بازرگانان سمرقند و بخارا تقسیم کرد و بهایش را از آنها گرفت و عذرش آن بود که مغولها کاشغر و بلاساگون و سایر شهرهای ترکستان را مسخر ساخته‌اند و با سپاهیان وی (خوارزمشاه جنگیده‌اند، بنابراین باید با آنها قطع رابطه شود.

چنگیز که از کشته شدن یاران خود بدست فرماندار خوارزمشاه خبر شد از شدت خشم دیوانه گشت و نامه‌ای بعلاءالدین نوشت که تو یاران مرا کشتی و طلاهای آنرا گرفتی آماده جنگ باش که با سپاهی بیکران سروقت می‌آیم، آماده جنگ باش. خوارزمشاه آورنده نامه را کشت و فرستادگان دیگر چنگیز را ریش و سیل تراشیده نزد چنگیز فرستاد و برای او پیام داد که اگر بآخر دنیا پناه ببری سرانجام خود را بتو میرسانم و تو را مانند یارانت می‌کشم. فرستادگان چنگیز باریش و سیل تراشیده نزد چنگیز رفتند و آنچه واقع شده بود گفتند. خلاصه اینکه خوارزمشاه چنگیز و مغول را از روی نفهمی و بی‌اطلاعی ناچیز شمرد، همانطور که هر قل‌عربها را پست و حقیر دانست و بآنان توجهی نکرد و نامه مسلمانان را که برای او فرستاده بودند نادیده گرفت.

چنگیز همانطور که وعده داده بود عمل کرد و با تمام سپاهیان خویش بممالک اسلامی حمله آورده ابتداء ترکستان را زیر و زیر کرد و از آنجا بماورای ترکستان بطرف مغرب هجوم برد و بهر شهر و آبادی که میرسید مردم آنرا میکشت، شهر را ویران می‌ساخت و خرابه‌هایی باقی گذاشته بشهر دیگر میتاخت. کشتار و غارتگری چنگیز و سپاهیان او طوری بود که در تاریخ بشریت سابقه نداشته است (۱) و از همین جا اختلاف عمده حملات و فتوحات عرب‌ها و مغولها معلوم میگردد. عربها هر جایی را که فتح میکردند مردم آنجا را در پناه خود نگاه میداشتند و تمدن آنان را گرفته از خود نیز چیزهایی بر آن می‌افزودند ولی مغولها مانند درندگان جز کشتن و سوزاندن و غارت کردن هدفی نداشتند و چون فعلا منظور ما گفتگو از اخلاق و صفات چنگیز نیست لذا وارد آن مبحث نمیشویم. همینقدر می‌گوئیم که

۱ - بدبختانه جنگ بین الملل اول و جنگ اخیر و بکار بردن بپ اتمی در ژاپون کاری کرد که چنگیز در مقابل جنایات اخیر فرشته آسمانی شده است. (مترجم)

چنگیز در مدت کوتاهی بیش از اسکندر مقدونی و ژولیوس قیصر روم، نادر پادشاه ایران و ناپلئون امپراطور فرانسه کشور گشائی کرد و کسی پیش از او بعد از او موفق به چنان فتوحاتی نشد، باین معنی که اقیانوس کبیر تا دریای سیاه را بتصرف خود درآورد و میلیون‌ها چینی و افغانی و ایرانی و ترک و عرب و غیره را مطیع خویش ساخت. چنگیز خان که خواندن و نوشتن نمی‌توانست چنین ممالک بزرگی را گشود و بیشتر رجال وی مانند خودش بیسواد بودند. اما همانطور که عرب‌های بی اطلاع برای اداره امور ممالک تازه گشوده از ایرانیان و رومیان کمک گرفتند چنگیز هم از مسلمانانی که تابع او شده بودند برای تدوین قوانین و نظامات یاری جست. چنگیز در سال ۶۲۴ بسن ۷۶ سالگی مرد و مدت بیست و دو سال سلطنت کرد.

پس از مرگ چنگیز خان ممالک وسیع او مانند ارث پدری به اعداء معمول مغول میان چهار فرزندش بچهار قسمت تقسیم گشت و همان چهار قسمت بعدها بقسمت‌های دیگر تجزیه شد ولی چون تقسیمات اخیر مورد بحث مانیت از شرح آن صرف نظر نموده فقط تقسیمات چهار گانه اولی را ذکر میکنیم.

۱ - دولت اکتی	زانگاریا و غیره	از ۶۰۳ تا ۱۰۴۳
۲ - دولت تولی	بلاد مغول	از ۶۵۴ تا ۷۵۰
۳ - دولت جوجی	قبچاق و غیره	از ۶۲۱ تا ۹۰۷
۴ - دولت جقتای	ماوراءالنهر	از ۶۲۴ تا ۷۶۰

در واقع مهمترین حکومت مغول همان حکومت او کتای بود که بدست چنگیز تأسیس شد که با موضوع کلی ما ارتباطی ندارد، فقط دولت دوم مغول و فروعات آن یعنی شاخه هولاکو که با تاریخ اسلام مربوط میشود، موضوع بحث خواهد بود. هولاکو پسر تولی پسر چنگیز قسمتی از ممالک پدر را متصرف شده و در ۶۵۴ ممالک ایران را نیز ضمیمه قلمرو خود ساخت و دولتی تشکیل داد که بنام ایلخانیان یا مغولان ایران مشهور گشت هولاکو باقی مانده متصرفات خوارزمشاهیان را نیز تصرف کرده سپس بکاری دست زد که پدران او نکرده بودند، یعنی پس از تصرف ایران روبه بغداد آورد.

در اواخر دولت عباسیان جنگ شیعه و سنی در بغداد شدت یافت و سالی نمیگذشت که این دو دسته بجان هم نمی افتادند و ناچار مأمورین دولت آنها را اصلاح می دادند، اما چون حکومت در دست سنیان بود. شیعیان که در محله کرخ بغداد اقامت داشتند بیشتر صدمه می کشیدند و خواه ناخواه مجبور به تحمل بودند، با این همه دولت سنی عباسی پاره ای از رجال شیعه را بکارهای مهم می گماشت، از آن جمله در زمان المستعصم آخرین خلیفه عباسی (۶۵۶-۶۶۰) مؤید بن علقمی شیعی بمقام وزارت رسید و هر قدر المستعصم خلیفه سنی نادان و ناتوان و بی خرد بود ابن علقمی وزیر شیعی وی تدبیر و حیل و مکر داشت. در همان اوقات مطابق معمول باز هم جنگ سنی و شیعه در گرفت، ابوبکر پسر خلیفه که از سنیان معتصب بود (دوادار) سردار سپاه را مأمور ساخت که بر شیعیان بتازد. دوادار سپاهیان خلیفه را به محله کرخ فرستاد و آنان نیز نسبت بمردان و زنان شیعه همه نوع جنایت و بیشرافی مرتکب شدند. ابن علقمی از این کار زشت سنیان آزرده خاطر گشت و پنهانی به هولاکو نامه نوشته برادر خود را پیش وی فرستاد تا هر چه زودتر به بغداد بیاید و کار خلیفه و سنیان را بسازد، هولاکو هم مطابق نظر ابن علقمی با سپاه بسیار عازم بغداد شد، خلیفه تیره روز (دوادار) سردار خود را با سپاهیان موجود که بیش از دوهزار نفر نمیشدند بجلو گیری هولاکو فرستاد، در دو منزلی بغداد میان طرفین جنگی روی داده سپاهیان خلیفه مغلوب و پراکنده شدند.

اما هولاکو بطرف شرقی بغداد آمده یکی از سرداران خود را بسمت غربی فرستاد تا مقابل دارالخلافه فرود آید. معتصم تیره روز نمی دانست که ابن علقمی چه بلائی بر سر او آورده است، از روی بی خبری ابن علقمی را نزد هولاکو فرستاد تا در باره صلح با وی گفتگو کند، ابن علقمی برای اغفال خلیفه از نزد هولاکو باز آمده بوی گفت: همانطور که هولاکو سلطان روم را بسلطنت خویش باقی گزارد تو را نیز بخلافت باز می گذارد و میل دارد دختر خود را به پسر تو (ابوبکر) بدهد. ابن علقمی خلیفه را تشویق نمود که برای اتمام مذاکرات شخصاً نزد هولاکو برود. خلیفه با بزرگان دولت بخدمت هولاکو رفت و در چادر مخصوصی وارد شد، سپس ابن علقمی فقیهان و رجال مهم بغداد را احضار کرده در چادر دیگر نشاند و همینکه جملگی

گرد آمدند هولاکو فرمانداد همه آنانرا کشتند، سپس بدار الخلافه هجوم آوردند و جز کود کان هر کس را یافتند بقتل رساندند و مدت چهل روز قتل عام بغداد ادامه داشت و پس از آن هولاکو دست از کشتار برداشت و فرمان امان صادر کرد (۶۵۶ هجری) و از آن موقع خلافت عباسی در عراق بدست شیعیان علوی سقوط کرد و این

هولاکو در اطراف بغداد

همان اندیشه‌ای بود که منصور و مهدی و هرون از وزیران و سرداران شیعه داشتند و آنانرا یکی پس از دیگری نابود ساختند، پس از این وقایع باقی مانده عباسیان که از چنگ جلاخان هولاکو رهائی یافته بودند بمصر گریختند و در پناه مماليك مصر (چنانکه گفته شد) چندی باقی ماندند.

اما هولاکو پس از تصرف پای تخت بزرگ اسلام بطمع افتاد که از عراق جلوتر برود لذا بطرف شام حمله کرد، پادشاهان مماليك که آن موقع بعد از ایوبیان در آن نواحی حکومت داشتند هولاکو را بعقب راندند، او هم از فتح شام چشم پوشیده باز

گشت. وسعت ممالك هولاکو از هند تا شام امتداد داشت، اما پس از مرگ او آن ممالك وسیع میان فرزندانیش تقسیم گشت و در مدتی کم تر از یک قرن حکومت خاندان هولاکو دچار اختلال گشت (۶۵۴ - ۷۵۰) و سرانجام تیمور لنگ تمام متصرفات آنان را بچنگ آورد.

تیمور لنگ گر چه از خاندان چنگیز نیست ولی از همان

تیمور لنگ

تیره های مغول و تاتار می باشد. جد تیمور وزیر جوغتای پسر

چنگیز بود تیمور در سال ۷۳۶ بدینا آمد و در ایام جوانی جزء ملازمان دولت او کتای در ماوراءالنهر مشغول خدمت گشت تا آنکه بمقام وزارت رسیده بفکر جهانگیری افتاده محمود پادشاه ماوراءالنهر را مغلوب ساخت و مانند چنگیز بممالك مجاور حمله آورد، ابتدا فارس را گشود و شهرهای آن نواحی را ببادقتل و غارت گرفت و در ظرف هفت سال خراسان و کرگان و مازندران و سیستان و افغانستان و فارس و آذربایجان و کردستان را مسخر کرد، سپس بیغداد آمده آل جلایر را که پس از هولاکو در آنجا فرمانروا بودند از کار برکنار کرد، آنگاه بطرف مشرق رو آورده به سمت هند رفت و کشمیر و دهلی را گرفت، بعد با آسیای صغیر متوجه شد و با ترکان عثمانی که در آنجا حکومت داشتند دست و پنجه نرم کرد و با یزید پادشاه عثمانی را اسیر و مغلوب ساخت. ۸۰۴ و تا شهر آنکارا پیش رفت و آخرین نقاط مرزی شام را متصرف شد. پادشاهان مصر با وی صلح کرده مطیع او شدند، تیمور بعداً عازم فتح چین شد و قبل از آنکه بچین برسد در سال ۸۰۷ میان راه در گذشت و ممالکی را که گشوده بود بعد از مرگ وی بدست فرمانروایان نخستین افتاد، زیرا وارثان تیمور لیاقت اداره آن ممالك وسیع را نداشتند و خود تیمور نیز فرصت نیافت که تشکیلاتی برای ممالك وسیع خود بدهد. خاندان وی تا سال ۹۰۶ در ماوراءالنهر حکومت داشتند. با مرگ تیمور لنگ دوره حکومت مغول و دوره اول تاریخ اسلام پایان می پذیرد.

دوره دوم

از ظهور عثمانیان تا امروز چنانکه ملاحظه شد مغولها نتوانستند در ممالک اسلامی دولت ثابتی تشکیل بدهند و طبعاً آثاری در تمدن اسلام باقی نگذازدند آنها موقعی بممالک اسلامی حمله آوردند که مسلمانان بواسطه حملات فرنگیان، گرجیان، ارمنیها، لانها بمنتهای ضعف رسیده بودند. مغولها در چنان روزگار سیاهی بر مسلمانان تاختند و خلافت عباسی را در بغداد بر انداختند و ممالک اسلامی را بحال احتضار گزاردند و تا چندی کسی از میان مسلمانان بر نخاست که پراکندگی آنها را جمع آوری کند تا آنکه سلاطین عثمانی از طرفی و سلاطین صفوی از طرف دیگر ظهور کرده حکومتهای اسلامی جدید سنی و شیعی را تشکیل دادند و از آن موقع دوره دوم تاریخ اسلام آغاز گردید.

موقعی که تاتار در اوایل قرن نهم هجری از ممالک اسلامی باز گشتند سلاطین ممالیك در مصر حکومت داشتند و برای بدست آوردن قدرت بیشتر با یکدیگر کشمکش میکردند و دسته‌ای از ایوبیان و دسته‌ای از ممالیك درباره‌ای نقاط شام حکومت می نمودند و در واقع هر شهری بدست شخص بانفوذی اداره میشد و امرای ایلخانی، آل جلاير، مظفریان، قراقوینلو، تیموریان، و غیره در عراق و فارس و بین النهرین باهم جنگ داشتند. ماوراءالنهر و افغانستان بدست مغولهای تیموری بود و عثمانیان و بقایای سلجوقیان در آسیای صغیر بسر و مغز هم میکوفتند.

اتابکان و تاتار در قسمت دیگر از ممالک شرق، بجنگ و گریز مشغول بودند شمال افریقا میان فرمانروایان حفصی و مرینی تقسیم شده و سراسر اندلس بدست فرنگیان افتاده بود. فقط يك حکومت كوچك اسلامی بنام آل نصر در غرناطه وجود

اشت و خود شبہ جزیرہ عربستان بدست عده‌ای از امرای محلی بطور ملوک الطوائف دارہ میشد و شگفت آنکہ تمام این امارت‌های ناتوان و فاسد اسلامی اسماً از خلیفہ عباسی مقیم مصر اطاعت داشتند و ظاہراً باوی بیعت میکردند. در چنین موقعی عثمانیان قیام کردند و هنگامی کہ اسلامیان احتیاج بیک حکومت مرکزی مقتدر داشتند حکومت مقتدری برای آنان تشکیل دادند و شهر قسطنطنیہ را کہ مکرر مسلمان بتصدد تسخیر آن رو آورده بودند و از پشت دروازه آن نومید بر گشته بودند بنام اسلام گشودند و با بزرگترین پادشاهان اروپا جنگ کرده آنان را تہنگری راندند و شهر وین پایتخت ہنگری را محاصره کردند و از آرشیدوک فردینان جزیرہ گرفتند و دریای مدیترانہ را پیموده تا کرانہ اسپانیا رفتند و اروپا را بلرزہ در آوردند، آنگاہ بمشرق رو آوردند و عراق را مسخر ساختند و بسمت جنوب غربی حملہ آورده شام و مصر را گرفتند و عباسیان را کہ در مصر بودند بر انداختند و چنانکہ گفتہ شد خلافت اسمی عباسی را نیز ملغی نمودند.

در زمان سلطان سلیمان عثمانی وسعت ممالک عثمانیان از بوداپست در کنار رود تون تا اسوان و کرانہ نیل از رود فرات تا تنگہ جبل الطارق امتداد یافت (۹۲۶- ۹۷۴) تمام ممالک غربی اسلامی بتصرف دولت عثمانی در آمد. عثمانیان خلافت و سلطنت را توأم ساختند و از آنرو دوام و بقای خود را مستحکم نمودند و برعکس عباسیان شالودہ حکومت خویش را بہ بہترین طرز استوار کردند و همین موضوع توأم ساختن خلافت و سلطنت سبب شد کہ حکومت عثمانیان بیش از سایر دولتہای اسلامی دوام یابد در صورتیکہ حکومت عباسیان پس از قرن سوم ہجری اسم بی معنی بود.

در همان ایام پادشاهان صفوی در ایران برخاستہ دولت شیعی اسلامی بزرگی تشکیل دادند و تمام شیعیان را در زیر پرچم یک حکومت شیعی در آوردند، سپس قاجاریہ جای آنان را گرفتند کہ تاکنون نیز باقی هستند و اکنون دو دولت اسلامی

بزرگ یکی در شمال و مغرب بنام سلاطین سنی عثمانی و دیگری دولت شیعی قاجار در مشرق ممالک اسلامی وجود دارد و چون مطالعه در سیاست و اوضاع سیاسی این دو دولت موضوع بحث این کتاب نیست چیزی در آن باره نمیگوئیم. (۱)

پایان جلد چهارم

۱- اوضاع ممالک اسلامی در زمان تألیف کتاب تاریخ تمدن اسلامی (۱۹۰۵ میلادی) چنان بود که جرجی زیدان نگاشته است، ولی از آن تاریخ به بعد که قریب نیم قرن میشود تغییرات مهمی در اوضاع ممالک اسلامی روی داده، سلسله قاجاریه در ایران و سلسله عثمانیان در ترکیه منقرض گشت و دو امپراتوری سنی و شیعی اسلامی بحال جزیره و تفکیک افتاد، قسمتی از آن ممالک بصورت مستعمره سرخ بتصرف روسها باقی ماند (ترکستان و قفقاز) قسمت دیگر مانند پاکستان صورت نیمه استقلال پیدا کرد، در فلسطین مسلمانان با کمک روس و انگلیس و آمریکا يك دولت يهود تشکیل یافت، سایر ممالک اسلامی بقطعات کوچک و بزرگ و مستقل و نیمه مستقل و مستعمره و غیر مستعمره در آمد، که یکی از آن ممالک اسلامی شیخ نشین مستقل!! کویت دارای يك شیخ مستقل!! و قریب سیصد هزار جمعیت است! مترجم

۲۲۱، ۲۱، ۲۰۹، ۱۹۳، ۱۸۷، ۱۶۷
 ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۷، ۲۵۴، ۲۴۲، ۲۳۵
 ۲۶۷، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱
 ۲۷۶، ۲۷۲، ۲۷۱
 امین ۶، ۵۷، ۷۵، ۱۸۰، ۱۹۱، ۱۹۲
 ۲۱۸، ۲۱، ۲۰۴، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸
 اردن ۱۳۵، ۷۵
 انیسه ۸۹، ۹۰
 اروپا ۲۸۸، ۲۶۵
 اردشیر ۹۲
 استامبول ۹۳-۲۷۵، ۱۱۹
 اراك ۱۷۶
 امیه ۹۵
 اشبیلیه ۲۶۴
 اشرس ۹۶
 انجیل ۱۱۶
 ادیس ۲۶۶
 اسمعیل ۱۱۶، ۱۴۰، ۱۸۲، ۲۰۷
 انطاکیه ۱۳۸
 اسدالدین ۲۷۳
 اکبر ۱۶۹
 اسکندر ۱۸۲
 اسحق ۱۹۵
 انوشروان ۲۱۱
 اشروسنه ۲۰۲، ۲۱۱، ۱
 اشتر ۶۶
 افشین ۲۱۳
 استیفان ۲۲۰
 امین الدوله ۲۰۱
 ام موسی ۲۰۵، ۲۲۴
 افغانستان ۲۳۵، ۲۸۷، ۲۸۰
 اربل ۲۳۷
 امرتسار ۱
 ارمنستان ۲۳۷، ۲۳۸
 ارزان ۲۳۹

ابوصفر ۵۶
 ابوعلی ۵۷
 ابوموسی ۵۷
 ابونافع ۵۷
 ابوسلمه ۱۴۷، ۱۹۰
 ابوسفیان ۹۱، ۶۰
 ابوطالب ۲۰۸، ۱۹۰، ۸۵، ۶۱
 ابوعبیده ۱۸۱، ۱۱۸
 ابوالولید ۱۱۳، ۱۲۴
 ابوالفرج ۱۳۴
 ابومسلم ۱۴۳، ۱۲۱، ۶۵، ۱۴۶، ۱۴۷
 ۱۹۲، ۱۹۰، ۱۸۳، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸
 ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۰۳، ۱۹۸، ۱۹۶، ۱۹۳
 ۲۵۹
 ابومسلمه ۱۴۲
 ابوهاشم ۱۴۱، ۱۴۶
 ابوالساج ۲۱۶
 ابوعلی ۲۳۸
 ابوصباح ۲۵۹
 ابومریم ۲۰
 ابولهب ۱۳
 ابومعشر ۲۵
 احمد ۱۷۳، ۲۶۸
 ازهر ۲۰۰، ۲۶۹
 احد ۶۰
 اخنف ۷۲، ۳۲، ۹۱
 اخطل ۳۲، ۱۳۳
 اصفهان ۹۹، ۴۴
 اهواز ۳۷
 افریقا ۹، ۴۷، ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۶۷، ۹۶
 ۲۴۰، ۲۲۹، ۲۲۱، ۲۱۰، ۱۹۹، ۱۱۸
 ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۵۹، ۲۵۸
 ۲۷۶
 اندلس ۷، ۵۲، ۵۶، ۶۷، ۱۱۸، ۱۲۴، ۱۴۹

ت

تَبُوك ۱۱۵

ترکستان ۱۰، ۲۰۶، ۲۱۱، ۲۱۳

۲۳۵، ۲۳۹، ۲۴۷، ۲۸۰، ۲۸۱

۲۸۲

توجین ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸

تعمیم ۴۸

تهران ۱

توراة ۱۱۵

ج

جبل طارق ۲۵۷، ۲۸۸

جبرائیل ۲۰۴

جبیر ۱۱۰

جمفر ۵۳، ۱۳۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸

۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۴، ۱۹۵

۱۹۷، ۱۹۸، ۲۲۳

جعد ۱۷۴، ۱۷۵

جهانگیر ۱۷۰

جیحون ۲۱۴، ۲۳۵

جوهر ۲۲۱، ۲۶۸

جوجی ۲۸۳

جوغتای ۲۸۳، ۲۸۶

چ

چنگیز ۲۷۶، ۲۷۸، ۲۸۰

چین ۲۱۰، ۲۷۲، ۲۷۴، ۲۸۱، ۲۸۲

۲۸۶

ح

حاکم ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۷۱، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳

حاتم ۲۰۷

حبابه ۱۳۵

حبشه ۱۲، ۲۲، ۲۷

حجاج ۷۹، ۹۶، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۰۸

۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۲، ۲۰۸

استخر ۲۵

اسوان ۲۸۸

اوکتای ۲۸۳

امروالقیس ۲۹

ایران ۹، ۱۵، ۴۷، ۴۹، ۷۶، ۱۹۵، ۲۰۶

۲۶۷، ۲۸۳

ب

بابک ۲۱۵

بالکان ۱۰

باب الذهب ۱۷۷

بشینه ۲۵

بخاری ۲۷۰، ۲۸۱، ۲۸۲

بحرین ۱۰، ۱۵، ۱۱۴

بختیشوع ۱۷۱، ۱۷۳

بربر ۲۵۰

بشار ۲۲، ۱۸۲

بزرگ هر ۹۷

بدر ۲۶، ۳۹، ۶۱، ۱۲۰، ۲۵۸، ۲۵۹

۲۷۳

برجوان ۲۲۱، ۲۷۲

بعلبک ۱۱۸

بصره ۱۵، ۲۰، ۲۸، ۳۲، ۴۵، ۴۶، ۶۵، ۷۵

۷۶، ۷۸، ۹۹

بغداد ۱۶۸، ۱۷۰، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۰

۱۸۵، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۶، ۱۹۷، ۲۰۰

۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۱۲، ۲۱۶

۲۳۰، ۲۳۸، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹

۲۵۰، ۲۵۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۷۵

۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵

بلقیس ۱۲

بین النهرین ۲۴۷، ۲۵۲، ۲۵۶

بوداپست ۲۸۸

بنی سلیم ۵۱

بیت المقدس ۱۶۵

خسرو ۱۹۷
 خیزران ۱۸۵، ۱۸۶، ۲۲۲، ۲۲۳
 خوارزم ۲۳۷، ۲۸۰
 خوارزمشاه ۲۸۱
 د
 دانوب ۲۶۰
 داود ۱۱۰
 دانیلوف ۱
 دمشق ۷۵، ۷۸، ۸۸، ۸۹، ۱۰۸
 دیزابول ۲۱۱
 دهلی ۹۰
 دیاربکر ۲۳۸
 دینور ۲۳۸
 دیلم ۱۹۳
 ذ
 ذکاء الملک ۸
 ذوالکلاع ۲۳
 ر
 راضی ۲۲۵
 راذویه ۲۷
 رصافه ۱۷۹
 رضا ۶
 رضی ۶۸، ۱۶۹
 ربیع ۱۷۱، ۱۷۹، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۲۶
 روم ۲۷، ۳۶، ۸۴، ۱۲۷، ۱۲۸
 ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۹۰، ۲۳۶
 روحاء ۱۱۳
 روملس ۲۱۰
 ری ۲۵۱
 ز
 زافکاریا ۲۸۳
 زبیده ۱۷، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۷، ۲۰۰
 زبیر ۷۷، ۱۴۰

حجة الوداع ۱۸۱
 حجاز ۱۰، ۱۳، ۱۳۳، ۳۷، ۴۶، ۵۰
 ۶۵، ۶۶، ۷۶، ۷۷، ۷۹، ۸۵، ۱۰۳
 ۲۰۱، ۲۰۶
 حسان ۲۴
 حران ۱۲۷
 حرت ۱۷۹
 حسن ۵۱، ۶۴، ۷۷، ۷۸، ۱۴۰
 ۱۴۳، ۲۱۸، ۲۵۵، ۲۶۸، ۲۲۴
 حسنبه ۲۳۸
 حسین ۷۷، ۸۷، ۸۸، ۱۰۴، ۱۱۱
 ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۴، ۱۵۰، ۲۰۳
 ۲۲۵، ۲۵۵، ۲۶۷، ۲۶۸
 حنظله ۳۰
 حضرموت ۱۲
 حکم ۵۵، ۲۵۹، ۲۶۲، ۲۶۳
 حماد ۵۶
 حنین ۴۳
 حبص ۷۵، ۸۳، ۱۶۳
 حوف ۵۰
 حلب ۲۵۲
 خ
 خالد ۴۳، ۵۶، ۶۷، ۹۵، ۱۰۱، ۱۰۲
 ۱۱۸، ۱۳۲، ۱۴۰، ۱۷۴، ۱۷۵
 خاقان ۲۱۱، ۲۲۸
 خراسان ۴۳، ۵۳، ۶۷، ۹۵، ۹۶
 ۹۷، ۹۸، ۱۰۲، ۱۳۸، ۱۴۱
 ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۷، ۱۵۰
 ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۷، ۱۹۰
 ۱۹۲، ۱۹۴، ۱۹۶، ۱۹۹، ۲۰۰
 ۲۰۱، ۲۱۵، ۲۳۹، ۲۸۰
 خیبر ۳۴، ۶۶
 خزر ۲۲۴
 خوزستان ۳۷، ۵۷، ۲۱۴

زیب ۱۸۹

زیاد ۲۰، ۶۲، ۶۳، ۸۰، ۱۰۳

۱۰۴، ۱۳۸

زید ۷۳، ۱۱۳، ۱۱۴، ۲۰۶

زین العابدین ۱۱۳

ژ

ژولیوس ۲۸۳

س

سامراء ۶

سباء ۱۲

سعید ۶۶

سعد ۵۷، ۱۱۸، ۲۴۲

سمیہ ۲۰

سیاب ۶۷، ۱۰۱

سیستان ۳، ۱۴۴، ۲۱۴، ۲۸۶

سالم ۲۰۶

سدیف ۶۸، ۱۱۱، ۱۴۸، ۱۴۹

سفاح ۶۸، ۱۳۸، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴

۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۹۰، ۲۵۷

۲۵۹

سلیمان ۶۱، ۹، ۱۰۹، ۱۴۷، ۴۸، ۲۰۷

۲۴۰، ۲۸۸

سرخس ۲۰۲

سرقوسہ ۲۶۴

سمرہ ۷۲

سمرقند ۲۱۱، ۲۸۱، ۲۸۲

سلمان ۱۰۳

سلانہ ۱۱۴، ۱۳۵

سراج الملوك ۱۲۱

سلطان آباد ۱۷۶

سلطان حسن ۱۷۹

سمل ۱۸۱

سیسبیل ۲۲۳

سیف الدولہ ۲۵۲

سیبریہ ۲۲۴، ۲۷۸

سودان ۲۵۷

سلاجوق ۲۳۵

سوریہ ۲۳۶، ۲۳۹، ۲۷۳، ۲۷۷

سلیم ۲۵، ۲۵۱، ۲۷۵

سلیط ۲۵۰

شام ۴، ۵، ۱۲، ۲۵، ۴۶، ۴۸

۴۹، ۲۷، ۲۸، ۳۲، ۳۵، ۳۶

۳۷، ۳۸، ۶۵، ۶۷، ۶۸، ۷۶، ۷۷

۷۹، ۸۳، ۸۴، ۱۰۳، ۱۰۸، ۱۱۶

۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۴، ۱۲۷، ۱۲۸

۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۶، ۱۵۱، ۱۷۴

۱۷۸، ۱۸۱، ۱۹۹، ۲۰۹، ۲۲۱

۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۴۷، ۲۵۲

۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۶، ۲۷۳، ۲۷۴

۲۷۶، ۲۸۵، ۲۸۸

شاور ۲۷۴

شاہک ۲۲۳

شام جہان ۱۶۹

شاہپور ۱۴، ۱۵

شمعلہ ۱۳۲

شغیر ۲۲۱

شربح ۴۴

شیروان ۱۸۷

ص

صلاح الدین ۸، ۲۲۱، ۲۳۹، ۲۴۹

۲۵۶، ۲۷۴، ۲۷۷

صیفہ ۱۱۴

صنعاء ۱۰، ۲۸

صفین ۳۹، ۶۲، ۶۶، ۸۳، ۸۹

صعصعہ ۸۱

صہا ۸۹

ط

طالوت ۱۷۴

طایف ۱۵۱
 طایف ۱۳، ۲۰، ۲۴، ۲۸
 طبرستان ۲۵۵
 طاهر ۵۷، ۲۷۱
 طغرل ۲۵۱
 طورسینا ۱۱۹
 طوس ۹۰، ۲۰۰، ۲۱۸
 طایف ۱۵۱
 طایف ۱۳، ۲۰، ۲۴، ۲۸
 طبرستان ۲۵۵
 طاهر ۵۷، ۲۷۱
 طغرل ۲۵۱
 طورسینا ۱۱۹
 طوس ۹۰، ۲۰۰، ۲۱۸
 طایف ۱۵۱

علی، ۵، ۳۹، ۴۱، ۴۵، ۶۰
 ۸۰، ۷۹، ۷۶، ۶۶، ۶۳، ۶۱
 ۸۱، ۸۳، ۸۵، ۹۲، ۱۰۵
 ۱۴۶، ۱۳۸، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۴
 ۱۱۳، ۱۹۰، ۱۶۵، ۱۶۲، ۱۵۰
 ۲۹، ۲۶، ۲۰، ۲۰۴، ۲۰۰
 ۲۶۷، ۲۵۵، ۲۱۴
 عمر ۲۰، ۳۳، ۳۴، ۳۸، ۴۱
 ۴۲، ۴۶، ۴۷، ۵۳، ۵۹، ۶۱
 ۶۳، ۷۶، ۸۹، ۹۴، ۹۵، ۹۷
 ۱۰۸، ۱۰۵، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱
 ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۱۳
 ۱۳۵، ۱۳۲، ۱۰۱، ۱۲۷، ۱۲۶
 ۲۴۶، ۱۵۱
 عزیز ۵۰
 عنبسه ۱۸۱

عمر و ۲۱، ۳۷، ۴۱، ۵۲، ۶۲، ۶۳، ۷۷
 ۸۰، ۸۳، ۸۴، ۹۵، ۹۹، ۱۰۶
 ۱۰۷، ۱۱۳، ۱۱۸، ۱۲۳، ۲۴۰
 ۲۷۰

عقیل ۸۱
 عبوری ۵۲
 عفان ۹۲
 عمار ۸۳
 عرفات ۸۵
 عقبه ۱۱۶

ظ

ظاهر ۲۷۳، ۲۷۵

ع

عبد القیس ۱۱۴

عالیه ۱۹۰

عامر ۵۷، ۹۲

عایشه ۲۵، ۱۶۵

عبیدالله ۳۱، ۱۰۰، ۱۰۴، ۱۰۹، ۱۳۹

عبدالرحمن ۸۱، ۸۳، ۱۰۵، ۱۴۸

۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰

عبدالله ۴۵، ۵۳، ۶۴، ۶۷، ۷۰، ۷۲

۷۷، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۷، ۸۸، ۹۲

۹۵، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۴۳، ۱۴۴

عثمان ۱۷، ۱۹، ۴۷، ۵۲، ۶۱، ۶۵

۶۶، ۷۶، ۷۹، ۹۸، ۹۹، ۱۰۸

۱۷۹، ۲۴۵، ۲۴۶

عبدالمطلب ۴۷

عبدمناف ۶۰

عبدالمک ۶۴، ۶۷، ۶۸، ۹۴، ۹۵

۹۷، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴، ۱۰۷

۱۰۸، ۱۱۴، ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۳۳

عباس ۱۱۰

عباسه ۱۹۷

عراق ۱۴، ۱۲، ۲۷، ۲۸، ۳۴، ۳۵

۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹

کوفه ۵، ۲۸، ۳۴، ۴۶، ۷۶، ۶۵

۷۷، ۷۸، ۸۱، ۱۰۸، ۱۱۱، ۱۳۸

۱۴۲، ۱۳۸

کرمان ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۸۰

کردستان ۲۳۶، ۲۳۸، ۲۸۶

س

سرکان ۲۸۰، ۲۸۶

ل

لاهور ۱۱۲

لیت ۱۰۹

م

مارکلیوت ۱

مازندران ۲۸۶

محرز ۵۵، ۵۰

مروان ۵۶، ۸۷، ۱۳۹، ۱۴۲

۱۴۳، ۱۴۸، ۲۰۸

مالک ۲۵، ۸۳، ۱۴۵، ۱۴۶

۲۵۹، ۲۷۰

محمد ۵۳، ۵۷، ۵۹، ۶۸، ۸۷

۱۰۸، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۶

۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۳۹، ۱۴۰

۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۹

۱۸۲، ۱۹۳، ۲۰۹

مأمون ۶، ۱۷، ۵۷، ۷۵، ۱۷۵

۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۹۱، ۱۹۲

۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲

۲۰۳، ۲۰۸، ۲۱۸، ۲۶۳

محمد علی ۱۰۷، ۲۵۷

مسلم ۱۰۸، ۱۸۴

مقریزی ۱۳۳

عیسی ۱۵۱، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۷۱

۱۷۲، ۱۷۳

عکاظ ۷۵

غ

غرناطه ۲۶۳، ۲۶۵، ۲۸۷

ف

فارس ۳۷، ۱۰۳، ۱۲۷، ۱۳۸

۱۴۳، ۱۹۰، ۲۰۱، ۲۱۴، ۲۳۵

۲۳۶، ۲۳۷، ۲۷۶، ۲۷۹، ۲۸۶

فاطمه ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۷۱، ۲۷۳

فسطاط ۴۶، ۵۰، ۷۶

فلسطين ۷۵، ۲۷۷

فرغانه ۲۱۱، ۲۱۲

فریدون ۱۱۹

فرات ۱۳۳، ۷۵

فضل ۱۸۰، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۷

۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۴

ق

قائم ۲۵۱، ۲۷۲

قاهره ۹۸، ۲۶۸، ۲۷۲، ۲۷۴

قاسم ۱۶۸

قادیسیه ۴، ۳۹، ۸۹

قشم ۱۰۵، ۱۷۸

قران ۲۶، ۹۴، ۱۰۲، ۱۱۵

۱۷۴، ۱۷۵، ۲۴۰، ۲۴۵، ۲۴۹

قونیه ۱۶، ۵۸

قلزم ۸۳

قسطنطنیه ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۶۵، ۲۸۸

ک

کربلا ۱۰۸، ۲۰۳

کعبه ۱۳، ۲۸

کلده ۲۷

مداین ۵۷

متوکل، ۳، ۴، ۱۵۱، ۱۶۲، ۱۶۳

۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵

۲۰۳، ۲۱۰، ۲۱۵، ۲۱۸، ۲۴۴

۲۵۲، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۶۶

مصر ۳۷، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۲

۶۳، ۶۷، ۷۷، ۸۴، ۹۵، ۹۹

۱۰۳، ۱۰۶، ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۱۹

۱۲۷، ۱۳۱، ۱۶۳، ۱۷۴، ۱۸۲

۲۰۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۳۵، ۲۴۲

۲۴۹، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۶۸

۲۸۷

مماویه ۵، ۲۰، ۳۸، ۴۱، ۴۴، ۶۰

۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۶، ۶۷، ۷۷

۷۸، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۵

۸۷، ۸۹، ۹۱، ۹۲، ۹۹، ۱۰۰

۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶

۱۱۱، ۱۳۱، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۶

۱۶۵، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۶

مکه ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۲۸، ۳۳

۴۶، ۵۷، ۶۰، ۶۱، ۶۷، ۶۸

۷۹، ۹۱۵، ۹۲، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۵

۱۰۸، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۴۰، ۱۴۲

۱۸۴، ۱۸۵، ۱۹۲، ۲۳۶، ۲۴۹

۲۵۷

مکهحول ۵۹

مدینه ۱۰، ۱۷، ۱۹، ۲۵، ۳۴

۳۸، ۳۹، ۴۲، ۴۳، ۴۶، ۴۷

۵۶، ۵۷، ۶۱، ۷۵، ۷۸، ۷۹، ۸۷، ۸۸

۹۱، ۹۷، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۴

۱۰۵، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۴۱، ۱۴۳

۱۴۴، ۲۴۶، ۲۵۹، ۲۶۸

معتصم ۷، ۱۸۰، ۲۰۳، ۲۱۲

۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۸، ۲۶۳

منتصر ۵۱، ۲۰۸، ۲۱۵

موسی ۵۶، ۱۴۰، ۲۲۴، ۲۷۱

منصور ۷۹، ۹۱، ۱۳۴، ۱۴۵

۱۵۰، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹

۱۸۰، ۱۸۳، ۱۹۰، ۱۹۳، ۲۰۳

۲۰۸، ۲۱۲، ۲۴۶، ۲۵۹، ۲۶۰

۲۶۶، ۲۸۶

مصعب ۹۴، ۹۹، ۱۰۶

ماوراءالنهر ۹۶، ۲۸۶، ۲۸۷

مختار ۱۰۸، ۱۳۹

مسمودی ۱۰۹

میمون ۱۱۱

مختار ۱۱۰، ۱۱۱

ماوردی ۱۲۴، ۱۲۵

مریم ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳

معتضد ۱۶۹، ۲۰۹، ۲۱۸، ۲۱۹

۲۲۰

مسیح ۱۷۴، ۲۴۳، ۲۵۴

مهدی ۷۸، ۱۸۳، ۱۸۴

مرداویج ۱۸

مرو ۲۰۰

مستعین ۲۰۸، ۲۱۵

مکتفی ۹، ۲

مقتدی ۹، ۲

مقتدر ۶۰۹، ۲۲۰

مکران ۲۱۴

معتز ۲۱۵

مستکفی ۲۱۵

ملکشاه ۲۳۶

مدیترانه ۲۳۵

موصل ۲۳۸، ۲۵۲

میافارقین ۲۳۹

مالقه ۲۶۴

ن

نایله ۱۷

نجد ۱۳، ۲۵۷

نینوا ۲۶

نعمان ۳۰

ناقع ۷۱

نصر ۹۷، ۲۲۴

نوبه ۲۲۴

ناصرالدوله ۲۳۸

نجم‌الدین ۱۷۳

نورالدین ۲۷۳، ۲۷۴

نابلثون ۲۸۳

نادر ۲۸۳

نیل ۲۸۸

نهروان ۱۹۶

و

ولید ۱۹، ۲۰۸، ۶۸، ۵

واسط ۷۹

وانق ۲۰۳

وین ۲۷۸

ه

هادی ۱۵۱، ۱۶۳، ۱۸۰، ۱۸۵

۸۷، ۱۸۶، ۲۲۲

هانی ۱۰۸

هارون ۶، ۹۱، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷

۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳

۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۴

۲۱۷، ۲۲۲، ۲۳۰، ۲۴۳، ۲۶۲

۲۶۳، ۲۶۶

هشام ۵۰، ۶۸، ۹۴، ۱۰۱، ۱۱۱

۱۳۶، ۲۰۷، ۲۶۳

هند ۱، ۹۲، ۲۷۲، ۲۷۷، ۲۸۰

۲۲۴، ۲۷۲، ۲۷۴، ۲۸۰، ۲۸۶

هلال ۴۵، ۱۱۳

هود ۱۸۲

هرات ۱۹۹

همدان ۲۳۸

هولاکو ۲۵۰، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵

هرقل ۲۸۲

هنگری ۲۸۸

ی

یحیی ۱۷۵، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۹۳، ۱۹۵

۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹

یحیی ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۷، ۲۸

۳۳، ۶۵، ۶۶، ۷۸، ۸۸، ۸۹

۱۴۶، ۲۰۱، ۲۳۹

یزید ۶۱، ۶۷، ۶۸، ۷۳، ۷۷، ۸۸

۹۲، ۹۷، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۹

۱۳۵، ۱۳۹، ۲۰۸، ۲۴۰، ۲۶۸

یعقوب ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۲۱۹

یونان ۱۵

یشرب ۶۵

تاریخ تمدن اسلام

راجع به:

پیدایش دولت اسلام-تاریخ مؤسسات اداری
سیاسی و نظامی آن - شرح ثروت ممالك
اسلامی و تاریخ علوم و ادبیات و بازرگانی
و صنعت و نظامات اجتماعی و آداب و رسوم
ممالك و ملل اسلام

تاریخ تمدن اسلام

جلد پنجم

تألیف

جرجی زیدان

ترجمہ و نگارش

علی جواہر کلام

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چاپ دوم دیماه ۱۳۳۶

مشمول بر تاریخ

نظامات اجتماعی و طبقات مردم و عادات و
رسوم اجتماعی و زندگی خانوادگی و تمدن
و تجمل در ممالک اسلامی و آثار عمران در
شهرها و دستگاه و جلال فرمانروایان اسلام

فهرست مطالب

از صفحه	تا	صفحه	شرح
۱		۶	۱ - مقدمه
۷		۱۷	۲ - نظامات اجتماعی در ممالك اسلامی
۱۸		۳۷	۳ - نظام اجتماعی در دوره خلفای راشدین
۳۸		۶۵	۴ - طبقات عامه
۶۵		۱۱۵	۵ - عادات و رسوم اجتماعی در ممالك اسلامی
۱۱۶		۲۲۲	۶ - ثروت و تجمل و تمدن در ممالك اسلامی

فهرست تصاویر ها

شماره ترتیب	شرح	شماره صفحه
۱	ملای اذبک	۳۰
۲	مسجد سبز - بروسه	۴۶
۳	کاسه لعابی ساخت شهرری	۸۱
۴	کوزه لعابی ساخت شهرری	۹۳
۵	بانوی مسلمان چرکس	۱۰۴
۶	قاشقهای شربت خوری	۱۱۰
۷	مسجد دهلی	۱۳۵
۸	یکی از بانوان حرم سرا	۱۵۱
۹	رقاصه حرم سرا	۱۵۹
۱۰	پیشخدمت حرم سرا	۱۷۵
۱۱	شاهزاده خانم مسلمان	۱۹۳
۱۲	نوازندگان ایرانی	۲۰۴
۱۳	شاهزاده ایرانی موقع شکار	۲۱۸

بنام خداوند بخشنده مهربان

این جلد پنجم تاریخ تمدن اسلام و آخرین قسمت کتاب است، سپاس خدا را که برای اتمام این عمل بماتوفیق عنایت فرمود. چون تألیف مزبور کار دشواری بود و مشکلات زیادی داشت و برای تحقیق مطالب و دقت در صحت مطالب مراجعات و تأمل و تفکر بسیاری را ایجاب میکرد. بویژه بعد از آنکه در صدد برآمدیم، مدارک هر موضوعی را در پای صفحه ها با ذکر شماره صفحه و جلد و مؤلف کتاب ذکر کنیم بعلاوه بهم پیوستن مطالب و تألیف موضوع ها، مراقبت و مطالعات مهمی را ایجاب میکرد، گرچه درباره ای موارد فقط اشاره بموضوع نموده و خواننده را باصل کتاب (که مدرک ما بود) مراجعه دادیم تا کتاب خودمان مفصل نگردد.

ولی از طرف دیگر چون موضوعات کتاب ما متعدد و درهم و برهم است، ناچار يك مطلب را در دو سه جلد مکرر نگاشتیم تا اینکه مقدمه و موضوع بانیجه کاملاً تطبیق کند و خواننده از مراجعه بمجلدات دیگر بی نیاز شود، اما این تکرار مکررات فقط در مواقع بسیار لازم انجام یافت، زیرا نظر عمده بر آنست که مطالب بسادگی و روانی نگاشته شود و مقابل چشم خواننده مجسم گردد و در بسیاری از جاها که ضرورت حتمی ایجاب نمیکرد خواننده را بمجلدات گذشته حواله دادیم. مطالب این مجلد (پنجم) از مطالب سایر مجلدات، روشن تر و گیرنده تر و برای خوانندگان شیرین تر است و هر طبقه از مردم با هر نوع معلومات میتوانند آن را با لذت بخوانند، زیرا موضوع این جلد عبارت است از عادات و رسوم و نظامات اجتماعی و مسائل عمرانی و خانوادگی که مردم آن را حضاره یا مدنیة (فرهنگ -

تمدن) مینامند، شکی نیست که هر کس از خواندن چنین مطالب شیرین مانوسی لذت میبرد و بمطالعه آن اشتیاق دارد و گرچه باصطلاح معمولی این قبیل مطالب را مدنیت و حضاره (فرهنگ- تمدن) میخوانند، اما در مجلدات سابق توضیح دادیم که این موضوعات (شرح زندگانی اجتماعی و انفرادی ملت‌ها و رسوم آنان) فقط ظاهر تمدن است و حقیقت تمدن مطالبی بوده که در مجلدات پیش نگاشتیم.

مطالب این کتاب هر قدر برای خواننده آسان و شیرین مینماید، جمع آوری و تألیف آن برای مؤلف سخت و سنگین است، زیرا تاکنون با این اسلوب کتابی راجع بتمدن اسلام تألیف نشده است و اگر کسی تمام تألیفات علمی و ادبی و تاریخی گذشتگان را ورق بزند، فصلی و یا جمله‌ای و یا مطلبی در باره نظامات اجتماعی یا طبقات مردم و یا آداب و رسوم اجتماعی و یا وضع تجمل دربارها و دولت‌های اسلام نمی‌یابد فقط در ضمن مطالعه باره‌ای حکایات با شرح حال یا وقایع یا مطالب مربوط به پند و اندرز، قطعاتی در آن موضوعات دیده میشود و ما همان قطعات متفرق را جمع آوری کرده و از تألیف آنها این مجلد پنجم را تنظیم کردیم.

مطالب این کتاب بچهار فصل بزرگ تقسیم میگردد:

۱- نظامات اجتماعی ۲- آداب و رسوم اجتماعی ۳- اوضاع تمدن عمومی ممالک اسلامی ۴- عظمت و تجملات دستگاههای دولتی اسلامی.

و چون اساس نظام اجتماعی شرح حال طبقات مردم است لذا فصل مزبور را بچندین فصل فرعی تقسیم کردیم و درباره طبقات مردم در شبه جزیره عربستان پیش از اسلام و طبقات مردم در ممالک مجاور عربستان (قبل از اسلام) مانند شام و عراق و مصر و ایران و افریقه صحبت داشتیم، سپس از طبقات مردم در آن نواحی پس از ظهور اسلام در دوره راشدین و امویان و عباسیان گفتگو کردیم و تغییراتی را که بواسطه اسلام ایجاد گشته بود شرح دادیم، و در فصل مربوط به نظامات اجتماعی دوره عباسیان مردم را بدو طبقه عامه و خاصه تقسیم کردیم و طبقه خاصه را چهار درجه قرار دادیم. درجه اول خلیفه، دوم خاندان خلیفه، سوم کارمندان عالیرتبه دولت، چهارم

خانواده‌های اشرافی و دسته‌ای از اتباع طبقه خاصه را نیز جزء خاصه قرار دادیم که عبارتند از سپاهیان و کارمندان و خدمتگزاران، یعنی غلامان و کنیزان و خواجگان و شرح حال و وضع هر يك از این طبقات را در آن عهد ذکر نمودیم.

طبقه عامه را دو درجه کردیم، اول مقربین یعنی کسانی که بواسطه لیاقت و استعداد شخصی توانسته‌اند بطبقه خاصه مربوط شوند، مانند هنرپیشگان، ادیبان، شاعران، سازندگان، بازرگانان و صنعتگران و میزان استفاده این اشخاص را از خزانه دولتی بیان کردیم. درجه دوم عامه (توده مردم، این اکثریت اهالی را بدو دسته شهرنشین و ده‌نشین (اکثریت توده مردم) تقسیم کردیم شهرنشینان عبارت بودند از: کاسب کاران، بازاریان، صنعتگران. درجه دوم، جیب بران، چاقو کشان (عیاران- شطاران)، مخشان و غیره و تاریخ هر کدام از آنها را شرح دادیم.

برای شرح آداب اجتماعی، ابتدا مقدمه‌ای نگاشتیم و تاریخ آنرا از دوره جاهلیت آغاز کردیم و صفات پسندیده عرب را در آن دوره بیان کردیم و آن عبارت بود از: تعصب، شرف، وفا داری، سخاوت، مردانگی، عفت. سپس گفتیم که چگونه با پیشرفت تمدن این صفات پسندیده از میان عرب رخت بر بست و موجبات این تغییرات از زمان راشدین تا امویان و عباسیان ذکر نمودیم، و بهمان مناسبات درباره عادات و رسوم اجتماعی آن ایام شرح مبسوطی نگاشتیم زیرا موضوع عمده آن فصل همان شرح آداب و رسوم اجتماعی آن روزها بود و لذا راجع به خانواده و نظامات خانوادگی و وضع زن عرب در اجتماع آن روز مطالب مفصلی نوشتیم و یادآور شدیم که چگونه زن عرب در دوره جاهلیت با عفت و با شرافت بود و نمونه هائی از زنان دلیر و خردمند و پاکدامن آن روز را ذکر کردیم. آنگاه تذکر دادیم که چگونه تمدن و زندگانی تجملی آن محسنات را از بین برد و همینکه مردان و کنیزان و همخوابه‌ها و خواجه‌ها در حر مسرا گماشتند از غیر تمندی کاسته شد و بدگمانی جای آن را گرفت، مردان زنان را محبوس ساختند و بر آنان سخت گرفتند، فصل جدا گانه‌ای در باره ارتزاق مردم از راه سخاوت شرح دادیم که چطور بعبادت دیرین عرب سخاوت‌مندی بطور مسلسل ادامه یافت و جماعتی از مردم بدان وسیله زندگانی خود را تأمین می‌کردند و چندین فصل در باره زندگانی خانوادگی

از حیث خوراك و پوشاك و خانه و منزل نگاشتیم و آنرا با زمان جاهلیت و دوره تمدن تطبیق کردیم.

آنگاه بفصل سوم یعنی تمدن عمومی ممالك اسلامی پرداختیم و آنرا بدو قسمت نمودیم. اول عمارت و عمران، دوم ثروت و رفاه و آسایش عمومی. عمارات شهرها را بدو قسمت: کاخ‌های سلطنتی و ابنیه عمومی تقسیم کردیم و نمونه‌هایی از هر کدام در شهرهای دمشق، بغداد، قرطبه، غرناطه و غیره نام بردیم. و در موضوع ثروت ابتداء از ثروت خلفا و امراء و خوراك و پوشاك و تجمل و آرایش و جواهرات و امثال آن صحبت داشتیم. سپس از خوشگذرانیها و هم خوابه‌ها و بزم‌ها و باده پیماییها سخن گفتیم، آنگاه در باره سخاوت بحث کردیم و آنرا از زمان راشدین تا آخر عباسیان شرح دادیم که چگونه موضوع صله شاعران و انعام و جایزه تغییر و تبدیل مییافت و در طی همین فصل‌ها مطالبی راجع بسازو آواز و تاریخ از نظر اجتماعی و مشروبات الکلی نگاشتیم و خلاصه آراء علمای اسلام را در باب حلال و حرام بودن آن ذکر کردیم و تاریخ انتشار و رواج آن را بیان نمودیم که چگونه عموم مسلمانان از اشراف تا مردم عادی دچار باده پیمائی و بزم آرائی شدند و چه فحشاء و اسراف و تباه کاری از آنرا در میان مسلمانان پدید آمد.

در قسمت تجملات دستگاہهای دولتی طبعاً از خلفا و اوضاع زندگانی و دستگاہ آنان بحث کردیم و از سادگی خلفای راشدین تا تجمل دستگاہ خلفای عباسی بتفصیل گفتگو داشتیم، و این بحث را بچند فصل تقسیم نموده از مجالس خلفا، جشنهای آنان، موکب آنان، بازی‌های آنان، تفریحات آنان، لباس آنان و روابط آنان با دولت‌های معاصر سخن گفتیم و مجالس خلفاء را بمجالس عمومی، مجالس ادبی، مجالس سازو آواز و مناظره و غیره تقسیم کردیم و فرش و اثاث مجالسها و وضع نشست و برخاست و اجازه ورود و مراسم و آداب معاشرت با خلفا (چطور وارد شوند، چطور بروند) و امثال آنرا بیان کردیم. در قسمت تفریحات خلفا از شکار و اسب دوانی و گوی و چوکان و تیراندازی و نگاهداری حیوانات درنده صحبت کردیم. در خاتمه این جلد دو فهرست مفصل نگاشتیم: اول فهرست کتابهایی که مطالب

این پنج جلد را از آن استخراج نمودیم، و نام کتاب و مؤلف کتاب و تاریخ چاپ کتاب و محل چاپ کتاب را ذکر کردیم. اما فهرست دوم راجع به مطالب مهم پنج جلد کتاب است

که به ترتیب حروف هجاء نگاشته ایم و علاوه بر آن فهرست جدا گانه ای راجع به مطالب

این مجلد اضافه کردیم . (۱)

آنچه توانستیم برای کشف حقیقت کوشیدیم ، و تاممکن بود انصاف و خلوص را وجه خویش قرار دادیم ، اینک اگر کار ما نیکو در آمده که منتهی آرزوی ما همان بوده است ، و اگر بد شده که قطعاً اشتباه شده و تصمدی نداشتیم و هر کس میداند که گل بی عیب خداست .

نظامات اجتماعی در ممالک اسلامی

موضوع این فصل مطالعه در اوضاع اجتماعی در دوره تمدن اسلامی میباشد و نیز از طبقاتی که اجتماع مزبور از آن تشکیل می‌یافت صحبت میشود و روابط آن طبقات مختلف را بایکدیگر شرح میدهد، و برای مزید توضیح بطور مقدمه از اوضاع اجتماعی رومیان و ایرانیان سخن میرود و تأثیر اسلام را در آن اجتماعات شرح میدهد و چگونگی سیر تکاملی آن نظامات از زمان را شدین تا عباسیان بیان میشود، سپس بطور تفصیل از اوضاع اجتماعی زمان عباسیان بحث خواهد شد.

در تحت عنوان فوق راجع بطبقات مردم: ۱- در شام و عراق
۲- در مصر ۳- در آفریقه ۴- در ایران ۵- در جزیره العرب
گفتگو میشود.

نظام اجتماع پیش از اسلام

مقصود از شام و عراق، اراضی واقع میان دجله در شمال
شرقی تا آخر حدود شام در جنوب غربی است.
مردم این نواحی از حیث جنسیت و مذهب و عادات و رسوم

۱ - طبقات مردم در شام و عراق

بیش از مردم هر جای دیگر مخلوط و درهم برهم هستند، زیرا از روزگار باستان دولت‌های متعددی در این دیار آمد و شد داشته‌اند. علمای مربوط راجع بحالات و اوضاع این مردم (مردم شام و عراق) آراء و عقاید مختلف داشته‌اند که شرح آن در اینجا مورد ندارد. و آنچه بطور کلی از مباحثات و مطالعات دانشمندان برمی‌آید آنست که نخستین سکنه این نواحی مردمی سامی بوده‌اند و مسکن آنان از دجله کنار بین‌النهرین بطرف شمال شرقی تاسوریه و العریش و دریای قرمز بطرف مغرب و کرانه‌های یمن و حضرموت تا جنوب و خلیج فارس و دریای عمان با طرف مشرق امتداد می‌یافت، و این نواحی عبارت است از بین‌النهرین، عراق، سوریه، فلسطین، جزیره سینا، و شبه جزیره عربستان.

سامیان سکنه این نواحی سه دسته بودند:

- ۱- آرامی‌ها یا قبایل سامی شمالی که در بین‌النهرین و عراق و سوریه (باستثنای قسمتی از کرانه سوریه) اقامت داشتند.
- ۲- عبرانی‌ها یا قبایل سامی وسطی که در فلسطین و کرانه سوریه منزل کرده بودند.
- ۳- عرب‌ها یا قبایل سامی جنوبی که در شبه جزیره عربستان و اراضی مجاور آن (از بادیه الشام و عراق و جزیره سینا) مقیم بودند.

زبان آرامیان شاخه‌ای از زبان سامیان بود و زبان آرامی خوانده میشد. آرامیان بتوالی ایام چند دسته شدند

آرامیان

و مشهورترین آنها سریانی‌ها هستند که در بین‌النهرین و عراق و کلد و قسمتهای بالای سوریه مقیم بودند، و از آنرو زبان آرامی بدو شاخه سریانی و کلدانی تقسیم شده بود. مقصود از عبرانیان فرزندان ابراهیم میباشند که در قرن سیزده پیش از میلاد در فلسطین مستقر گشتند و فنیقی‌ها نیز جزو آنان محسوب میشوند و زبانشان شبیه بزبان عبری بوده است. عرب‌ها عربی حرف میزدند و زبانهای حبشی و حمیری نیز از زبانهای مشابه عربی میباشد. نزدیکترین قبیله عرب بشام بنطی‌ها بودند که در هنگام استیلای روم بر شام دارای اهمیت خاصی شدند و تفصیل آن بزودی می‌آید.

بنابر آنچه گفته شد، در بین‌النهرین، عراق، شام، فلسطین در روزگارهای

پیشین دسته‌ای از اقوام سامی زندگی میکردند، و این اقوام از حیث نژاد و زبان بایکدیگر نزدیک بودند، ولی پیش از سامی‌ها مردم دیگری در این نواحی میزیستند که اصل و نسب آنان معلوم نیست اما چون سامیان از آنان نیرومندتر بودند، جای آن اقوام را گرفتند و سکنه قدیمی چند قرن پیش از میلاد منقرض گشتند. اینک منزلگاه سامیان بترتیب ذکر میشود. از شمال تا جنوب - سریانی‌ها، کلدانی‌ها، فنیقی‌ها، عبرانی‌ها، نبطی‌ها اقامت داشتند. علاوه بر اقوام باستانی و سکنه بومی این نواحی دسته‌های مختلف مردم غیر سامی نیز میان این سامی‌ها میزیستند که بتدریج مانند سکنه اصلی بومی در سامیان مستهلك شدند و دین و زبان و آداب و رسوم سامی‌ها را فراگرفتند.

وضع جغرافیائی این نقاط و مرکزیت آن سبب شده بود که جهانگشایان قدیم از قبیل فاتحین مصری که حتی آشوری و ایرانی باین نواحی هجوم آوردند و آن نواحی را بگشایند یا از آن بگذرند، و اقوام خود را بآن نواحی فرود آورند. ولی جز یونانیان (جانشینان اسکندر) هیچک از این جهانگشایان نتوانستند در سوریه دولتی تشکیل بدهند. اسکندر کبیر در قرن چهارم پیش از میلاد این ممالك را گشود و جانشینهای اسکندر آنرا مستعمره یونانی کردند، و یونانیان بآن نواحی آمده مسکن گزیدند و بامردم بومی آنجا آمیزش نمودند، بخصوص بعد از ظهور آئین مسیح این آمیزش بیشتر شد و آن موقع رومی‌ها در آنجا حکومت میکردند و تاکنون عنصر یونانی در آن بلاد غلبه دارد و بیشتر از هر جا در کرانه‌های مدیترانه دارای اکثریت میباشد و هر قدر که در داخل آن اراضی جلو برویم نفوذ یونانی کمتر میگردد.

با این همه آمیزش‌ها سامیان زبان و آداب و رسوم خود را محفوظ داشتند، بخصوص یهودیان که با آن همه فشار و گرفتاری و اسارت دین خود را محفوظ داشتند. فقط پس از اسارت بابلی‌ها زبان یهود با زبان سریانی و کلدانی مخلوط شد و بزبان آرامی و کلدانی شهرت یافت و با همان زبان کتاب تلمود نوشته شد و بنی اسرائیل بدو دسته

یهود و سامریان تقسیم گشتند. اما بقیه سامیان بخصوص سریانی ها، مسیحی شدند و دارای آداب و رسوم مخصوصی گشتند، و بیشتر شان در عراق و بین النهرین و قسمت های سوریه و فلسطین مسکن گزیدند.

نبطی ها

در آن ایام بیشتر سکنه غربی شام در کرانه مدیترانه یونانی و در قسمت شرقی مجاور باده العرب اکثریت با اعراب نبود، و از آن جمله در حدود قرن چهارم پیش از میلاد گروهی از عربها بنام نبط یا نباط در جنوب غربی فلسطین در محل سابق قوم ادم اقامت داشتند و مسکن این قوم از جزیره تاحوران امتداد می یافت و بنام عربستان سنگلاخ (العریبة الصخریة) و یا **Arabia Petra** مشهور بود. تا کنون آثار شهر پترا باقی است، و آثار حجاری ها و مجسمه های سنگی آن نمودار می باشد. در سال ۳۱۲ پیش از میلاد آنتی گونوس سردار رومی با آنان جنگید، و آن هنگام نبطی ها ده هزار سپاهی داشتند. بنا به گفته دیودوروس نبطی ها مردمی کوچ نشین بودند و به کشاورزی علاقه نداشتند، بیشتر از هر چیز گوشت و شیر می خوردند و اگر کسی از آنان شراب مینوشید کیفرش مرگ بود. بهترین نوشابه آنان آب خالص بود که با ترنجبین مخلوط میکردند چون ترنجبین (من) **Manna** میان آنان فراوان بود. نبطی ها از کرانه های دریای قرمز و دیار عرب گذر و سایر عطریات بنقاط دیگر برده می فروختند. همی تقسیم از کرانه بحر المیت قیرو مومیا بمصر میبردند و مصریان آنرا برای مومیائی مرده ها بکار می زدند. بازار گانی شرق و مصر در انحصار آنان بود، گاه هم بر کاردانها می تاختند، و بازار گانان را غارت میکردند. سپس بطلمیوس ها بر آنان غلبه نمودند و آنان از مصر کوچ کرده به حوران رفتند. در قرن اول پیش از میلاد پادشاهی از میان آنان برخاست که یونانیان او را آرتیاس و عربها (الحارث) مینامند. وی فرماندار دمشق را شکست داده آن شهر را متصرف شد. مدت چهل و چند سال تحت نظر رومیان بر دمشق و نواحی دمشق حکومت نمود، آنگاه نبطی ها بارومیا در قرن اول میلادی هم پیمان شدند و در نتیجه قسمتی از شبه جزیره عربستان را که مجاور کرانه دریای

قرمز بود تصرف کردند.

شهر پترا تا مدتی مرکز بازرگانی شرق و مصر بود، تا آنکه راه کوتاهتری از قفط (از روی نیل) کشف شد و پترا عقب افتاد، آنموقع نبطی‌ها شهر نشین شده بودند و خشونت سابق را نداشتند و طبعاً از جنگ و جدال ناتوان گشته بکشاورزی و زندگانی تجملی شهری گرفتار شدند و آن دلیری و سلحشوری پیشین را از دست دادند.

لذا در سال ۱۰۵ میلادی بآسانی مغلوب تراژان رومی شدند، و جزء ملل تابعه روم در آمدند. تعصب آنان رفت و با سریانی‌ها و آرامی‌ها مخلوط شده در حدود سوریه و فلسطین مجاور بادیة العرب، از جزیره سینا تا کرانه فرات متفرق شدند و از آن بعد گمنام زیستند.

همینکه مسلمانان این نواحی را گشودند، اینان (نبطیها) دادیدند که بزبان آرامی و سریانی که زبان مردم عراق و بین‌النهرین بود، سخن میگفتند. لذا آنها را باعراقیان یکی دانستند و همه مردم عراق را نبطی گفتند، در صورتیکه مطابق نظر اهل تحقیق نبطی‌های ساکن پترا و اطراف آن عرب بودند و چون بعد از مستعمره شدن با مردم شام و عراق مخلوط گشتند، زبان خود را فراموش کرده بزبان آرامی سخن میگفتند، علمای توراۃ پنداشته اند که نبطی‌ها از نژاد نبایوط از پدران مذکور در توراۃ میباشند پس از آن که نبطیان ضعیف شدند گروه دیگری از عربها در حدود شام و عراق پدید آمدند و ایرانیان و رومیان آنها را تحت نظر گرفته، برای جلوگیری از غارتگری اعراب بادیه و یا برای جنگ میان خودشان (ایران و روم) از آنان استفاده کردند. عربهای هم‌پیمان روم در اطراف حوران اقامت کرده، با اعراب غسان شهرت یافتند و هم‌پیمانهای ایران در کرانه فرات (در حیره) منزل گرفته بمنذریان معروف شدند و موقع جنگ ایران و روم غسانی‌ها از روم و منذریها از ایران دفاع میکردند. این عربها با آنکه مردم ساده بدوی بودند، برای ایران و روم کمک بزرگی محسوب میشدند و یکی را بر دیگری پیروز میساختند و بهمین جهت قبایلی از اعراب (ایاد و ربیعہ و غیره) در حدود ایران و روم اقامت داشتند.

موقع ظهور اسلام بیشتر مردم شام و عراق از بقایای آرامی های اصلی بودند. یعنی سربانیها در شمال و مشرق و یهودیان و سامریان در جنوب و بقیه نبطی ها در مغرب مقیم بودند. آنگاه عربهای غسان و عربهای منذر و قبیله های ایاد و ربیعہ در بین النهرین اقامت داشتند و در میان آنان ملت های کوچک دیگری میزیستند، از آن جمله جراحمه در کوه لکام - جراحمه در موصل - مخلوطی از یونانیان و رومیان در کرانه ها و مخلوطی از کردان و ایرانیان در شمال.

در آن ایام جامعه دینی بر جامعه قومی و لسانی غلبه داشت و مردم را از روی دین تقسیم میکردند، مثلاً مسیحیان و یهودیان و سامریان هر کدام واحد جدا گانه ای بشمار میآمدند. مسیحیان نیز بمذہب های متعدد یعقوبی، نسطوری، مارونی و غیره تقسیم میگشتند و دین و سیاست باهم متصل بوده در خدمت دولت ها بکار میرفت. کلیسای قسطنطنیه بر تمام طوایف مسیحی شرق حکومت داشت و همه مسیحیان شرق طرفدار قیصر روم مقیم قسطنطنیه بودند و شرح آن قضایا بسیار طولانی و مفصل میباشد.

نظام اجتماع در شام و عراق

روابط دولت و رعایا در آن ایام طوری بوده که امروز بنظر ما بسیار بعید است بخصوص در ممالکی مانند شام و عراق که دولت های بیگانه در آن حکومت میکردند و زبان و دین و نژاد آنان با هم فرق داشت. مثلاً رومی ها مستعمره های خود را ملك متصرفی خویش میدانستند و مردم آن بلاد را مانند برده بشمار میآوردند و هر طور میل داشتند بر آنان حکومت میکردند، بخصوص روستائیان که از متعلقات زمین محسوب میشدند و با خرید و فروش زمین دست بدست میگشتند و آنان را بنده یعنی سرف (اقنان جمع قن) میخواندند. فقط گروه کوچکی از این روستائیان میتوانند در اثر سعی و کوشش بیازرگانی یا هنر پیشگی و صنعتگری دست یازیده، مقرب دستگاه های دولتی بشوند و از آن بندگی رهایی یابند. پس مردم شام و عراق در آن اوقات بیش از دو طبقه نبودند، طبقه خاصه که از هیئت حاکمه و پیشوایان دین تشکیل مییافت و طبقه عامه یا اکثریت که عبارت از بومیان بودند و بنام روستا و کارگر (فلاح - اکار) خوانده میشدند.

در زمان رومیان دسته‌ای از اشراف رومی بنام بطریق از طرف دولت روم در آن نواحی فرمانروا بودند و البته بطریق غیر از بطریق یا پیشوای دینی می‌باشند. بطریق‌ها ابتدا در کشور روم می‌زیستند و نفوذ بسیاری داشتند و هنگامیکه روم بدو قسمت تقسیم شد، این اشراف ناتوان گشتند، چون قلمرو فرمانروایی آنان بواسطه تجزیه دولت روم از میان رفته بود، اما کم‌کم دولت روم شرقی قدرت و وسعت بیشتری یافت و بطریق‌ها را بفرمانروایی مستعمرات (شام و مصر) فرستاد، آن هنگام مصر بیازده ناحیه تقسیم میشد و در هر ناحیه ای از مصر یک بطریق بایک دسته از سپاهیان مانند یک حاکم مستقل حکومت داشت و حدود شام از نظر حکومت رومیان از شمال شرقی تا فرات امتداد می‌یافت و عراق جزء آن نبود و اینکه ماعراق و شام را با هم ذکر نمودیم، برای آنست که اهالی هر دو کشور از یک ریشه بودند و تفصیل آن قبلاً گفته شد.

۴- طبقات مردم در مصر
مصریان کمتر از مردم شام و عراق با دیگران مخلوط شدند ولی در آنجا هم اقوام بسیاری حتی پیش از فرعونها آمد و شد کرده اند، بیشتر فرعونها از خارج بمصر آمده و آن کشور را مسخر کرده اند و سپس اقوام و کسان خود را برای استثمار بمصر آورده اند، اینان (اقوام و کسان فاتحان) ابتداء بطور موقت بمصر می‌آمدند تا اموالی گرد آورده بمسکن خود باز گردند، اما غالباً پس از مدتی اقامت جا خوش کرده، وطن را از یاد می‌بردند و در مصر میماندند و بعد از چندی جزء بومیان می‌گشتند. چنانکه رانیان و ایرانیان و یونانیان و رومیان و غیره که پیش از اسلام مصر را گشودند چنان کردند. اقوام فاتح تاحکمرای مصر بودند، خود را برتر از بومیان محسوب می‌داشتند، و پس از آنکه فاتح دیگری حکومت را از آنان می‌گرفت، همرنگ بومیان میشدند و جزء آنان در می‌آمدند. علاوه بر اقوام فاتح عده‌ای هم بنام بازرگان و غیره برای بهره برداری از آن سرزمین حاصل خیز بکشور مصر می‌آمدند.

اقوام فاتح غالباً از بومیان جدا می‌زیستند، محل اقامت آنان شهرهای بزرگ بود و امور کشوری و لشکری و دینی و امثال آن بدست آنها اداره میشد. مثلاً بطلمیوس‌ها قریب سیصد سال در مصر حکمفرما بودند و در ظرف آن مدت گروه انبوهی از یونانیان

بمصر آمده در اسکندریه و شهرهای بزرگ ماندند و بامور کشوری و لشکری و بازرگانی عمده پرداختند. همی تقسم رومیان که ششصد سال در مصر حکمفرما شدند و در تمام آن مدت دین و زبان و آداب و رسوم آنان از مصری ها جدا بود و در قلعه ها و شهرهای بزرگ میزیستند و در شام هم بهمین طرز حکومت میکردند.

موقع پیدایش اسلام مردم مصر دو طبقه شدند : ۱- رومیان که در اسکندریه میزیستند و رؤسای لشکری و کشوری و مذهبی از آنها بود. ۲- مردم بومی که اکثریت آنان قبطی و مخلوطی از یونانی ها و رومی ها و دیگران بودند و برای تجارت و کسب و کار در مصر میزیستند. بعلاوه عده ای دیگر از مردم شام و یمن و عراق و نوبه و افریقه که جزء بومیان زندگی میکردند با آنها بودند، گذشته از سایر امتیازات و اختلافات طبقه حاکمه بامردم بومی، اختلاف مذهبی نیز داشتند، چه که رومیان مسیحی ملکی و قبطیان مسیحی یعقوبی از پیروان یعقوب بر اذعی بودند.

۳- طبقات مردم در افریقه عربها نواحی شمال افریقا یعنی تونس و طرابلس و الجزایر و مراکش امروز را افریقه میگفتند. افریقه در آغاز

مستعمره سامیان بود، زیرا چندین قرن پیش از میلاد مسیح فنیقیان بآن نواحی آمده شهر قرطاجه یا قرطجنه (کارتاژ) را بنا کردند و دولتی تشکیل دادند که از نظر جغرافیائی غربی و از نظر نژادی شرقی محسوب میشد، زیرا مردم آن سامی بودند و بزبانی شبیه عبری سخن میگفتند. مردم کارتاژ مکرر با رومیان جنگیدند و کار را بر آنها سخت کردند و از راه دریا و کوه آلپ برومیان تاخته شهر روم را محاصره کردند و چیزی نمانده بود که دولت روم را منقرض سازند و اگر چنان میشد تاریخ دنیا غیر از این بود که اکنون هست. سرانجام مردم کارتاژ شکست خورده برگشتند و رومیان بآنان هجوم آورده شهرشان را ویران ساخته، خودشان را سرکوب نمودند. سپس ملت های مختلف دیگر مانند رومیان، فندال ها و ایرانیان و غیره بر افریقه مسلط شدند.

بومیان افریقه پیش از بنای کارتاژ دسته ای از بربریان بودند که بکوه های هجادر پناهنده شده کاری جز قتل و غارت انجام نمیدادند و پس از سقوط کارتاژ و آمدن

رومیان مردم آن نواحی دودسته بودند: یکی شهرنشین که در کرانه‌ها اقامت داشتند، (یعنی در نقاطی که امروز مراکش و الجزایر و تونس خوانده میشود) و تجارت و کسب و کار مشغول بودند و دسته دیگر که در صحرا و کوه میزیستند. اولی رالورتیان (شهری) و دومی را (نوماد) کوچ نشین مینامیدند. کوچ نشین‌ها که مردم سلحشور دلیری بودند، زیر بار حکومت رومیان نمی‌رفتند و گاه و بیگاه بشهرها و سنگرهای آنان می‌تاختند و بکوه‌ها باز میگشتند. پس از رفتن رومیان نسبت بفاتحین دیگر افریقیه نیز همین رویه را ادامه میدادند. موقعی که مسلمانان آن نواحی را گشودند مردم آنجا مانند سابق دودسته بودند، شهرنشین‌ها یعنی بومیان و مخلوطی از رومیان و فندال‌ها که از آئین مسیح پیروی میکردند. دیگر کوچ نشین‌ها که تا اواخر قرن اول هجری در کوهستانهای خود باقی ماندند و عرب‌ها آنان را بربر میخوانند، بربرها در تاریخ اسلام عامل مؤثر و مهمی بشمار می‌آیند.

۴ - طبقات مردم در ایران
منظور ما از کلمه ایران ممالک واقع میان دجله در جنوب غربی و جیحون در شمال شرقی است و خوزستان و کرمان و مکران و عراق عجم و خراسان و آذربایجان و ارمنستان و غیره جزو آن در می‌آید. ملل مختلفی در این سرزمین اقامت دارند که بواسطه طول مدت اقامت تشخیص و تفکیک آن امکان ندارد و در هر حال از سکنه عراق و شام از نظر نژاد و زبان و دین متمایز میباشند، یعنی نژاد اکثریت آنان آریائی و غیر سامی است و پیش از اسلام زرتشتی یا مجوسی بودند، در صورتیکه مردم شام و عراق از آئین موسی و عیسی پیروی داشتند.

پیش از اسکندر دولت‌های متعددی در ایران حکومت کرده‌اند، در قرن چهارم پیش از میلاد اسکندر ایران را گرفت و پس از مرگ اسکندر، ممالک او میان سرداران او قسمت شد، ولی سرداران نتوانستند آن ممالک وسیع را نگاهدارند و هر قطعه‌ای از آن بدست یکی افتاد که آنرا حکومت ملوک الطوائف میخوانند (۱). تا آنکه

۱- پس از مرگ اسکندر ایران در مدتی کمتر از یک قرن بدست سلوکی‌ها فرزندان سلوکوس از سرداران اسکندر اداره میشد، ولی بزودی طایفه‌ای از ایرانیان مقیم خراسان قیام کرده، یونانیان (سلوکی‌ها) را از ایران راندند و امپراطوری با عظمتی تشکیل دادند که بنام پارت‌ها یا اشکانیان مدت پنج قرن بر سراسر ایران حکومت کردند. مترجم

در سال ۲۲۴ میلادی اردشیر ساسانی با شمشیر امپراطوری سابق ایران را تشکیل داد و تا آغاز فتوحات اسلام ایران بدست ساسانیان اداره میشد.

هنگام پیدایش اسلام در ایران دو طبقه خاصه و عامه وجود داشت. طبقه عامه از بومیان تشکیل مییافت و بزراعت و صنعت و کسب و کار و خدمت اشتغال داشتند. این بومیان مخلوطی از آریاییها و ترکها و تورانیها و دیلمیها بودند که به مرور زمان با یکدیگر اختلاط یافته و موقع ظهور اسلام آنها را (طاجیه) میخواندند که معنای درست آن معلوم نیست (۱) و در هر حال طاجیه قومی نیرومند و تنومند بودند. طبقه خاصه رجال کشوری و لشکری و مذهبی از باقیماندگان پادشاهان پیشین بودند، باین معنی که پس از پادشاه و خاندان سلطنتی شهری گانها یعنی اشراف شهری درجه اول محسوب میگشتند و مانند بترقیهای روم بشمار میآمدند. پس از شهری گان طبقه دهگان از نژاد پادشاهان پیش میآید. دهگانان زمین دار بودند و طاجیه را استثمار می کردند.

دهگانان به پنج طبقه تقسیم میشدند و گاه هم بمقام امارت میرسیدند، مانند امیر بخارا که آنرا بخارا خدام میگفتند و در زمان ظهور اسلام «هرات خدا» در هرات حکومت میکرد. گاه هم دهگانان مانند طاجیان بسادگی میزیستند.

در زمان ظهور اسلام کشور ایران تحت نظر پادشاهان ساسانی بدست فرمانروایان متعدد، بنام مرزبان اداره میشد و معنای اصلی مرزبان سرحددار میباشد. بعضی از این مرزبانان بخصوص مرزبانان نقاط دور دست استقلال کامل داشتند و دارای القاب مخصوصی بودند. مثلاً مرزبان سیستان رتیل و مرزبان سمندگان مرانگان و مرزبان طخارستان (جیگویه) و مرزبان بلخ سپهبد و مرزبان مرو رود باذان و مرزبان طالقان شهرک و مرزبان فرغانه اخشید و غیره لقب داشتند و درباره ای از نقاط دیگر مانند: سرخس، مرو، طوس مرزبانان بطور عادی حکومت میکردند.

بالاترین و با نفوذترین طبقات ایران مؤبدان یا کاهنان زرتشتی بودند که حتی بر شهریگانها نیز برتری داشتند و رئیس آنها را مؤبد مؤبدان میخواندند. مقام

مؤبد مانند مقام کاهن یهود واسف مسیحی است. مؤبد مؤبدان مانند رئیس اسقف‌های مسیحی میباشد.

با این فرق که نفوذ مؤبدان از نفوذ و قدرت پادشاهان بیش بود و داوران نیز از میان مؤبدان انتخاب شده میان مردم داوری میکردند.

در ممالک ایران دسته‌ها و گروه‌هایی بودند که نام و نشان معینی داشتند و در يك شهر میزیستند و یا از این شهر بآن شهر میرفتند مانند: اسواران، احمران و غیره.

گفتیم که مردم شبه جزیره عربستان از تیره سامیان و برادران سامیان و آرامیان میباشند، اما چون شبه جزیره عربستان سرزمین خشک و خطرناک، بی آب و علفی بود، عربهای

۵. طبقات مردم در اعراب جاهلیت

عربستان مانند آرامیان و سامیان دچار حمله و آمد و شد اقوام مختلف نگشتند و نژادشان بادیگران مخلوط نشد. آشوریان و یونانیان و رومیان هر کدام بنوبت عازم فتح عربستان شدند، ولی کاری از پیش نبردند. فقط در قرن پنجم میلاد حبشیان قسمت جنوبی عربستان (یمن) را گشودند و از فتح حجاز عاجز ماندند، یمنیها از ایرانیان کمک گرفتند و حبشیان را بیرون کردند، اما خود ایرانیان جای حبشیان را گرفتند و در یمن بنام آزادگان (ابناء الاحرار) شهرت یافتند.

عربستان پناه گاه ستمدیدگان شام و مصر و عراق بود و هر قومی که از استبداد و جور حکام ستمگر بجان میآمد، رو به عربستان میکرد و بیش از همه یهود به عربستان آمدند، زیرا قوم یهود از موقع بیرون آمدن از مصر تا زمان رومیان در دوره تیتوس غالباً در فشار و عذاب میزیستند. بسیاری از یونانیان و رومیان و ایرانیان و حبشیان و هندیان و غیره بدون جنگ و خونریزی و بدون اینکه تحت فشار باشند به عربستان هجرت کردند. در هر حال عربها عادات و رسوم و نژاد خود را محفوظ داشتند و از حیث نژاد و میهن به قحطانی و یمنی و عدنانی و حجازی تقسیم میشدند و از نظر لهجه بحمری و مضری قسمت شده اند و در جلد چهارم شرح مفصلی راجع بطبقه ها و قبیله ها و هم پیمانها و موالی و بندگان عرب نگاشتیم.

نظام اجتماعی در دوره خلفای راشدین

در جلد چهارم گفته شد که اسلام تعصب عربی را از میان برد، ولی طبقات تازه‌ای در اسلام پدید آمد که پیش از آن نبود، مانند طبقه مهاجر و انصار و اهل بدر و اهل قادسیه و نژاد هاشمی و قرشی و خاندان اشراف علوی و عباسی و فرزندان انصار و مهاجرین که عمر آنان را در دفتر مقرری‌ها بشکل تازه‌ای طبقه بندی کرد.

پس از این طبقات، طبقه تابعان (پیروان صحابه پیغمبر) و تابعان تابعان و خاندانان صحابه مانند آل زبیر، آل ابوبکر و غیره پیدا شدند و این طبقات جدید البته از نتایج پیدایش اسلام و فتوحات اسلامی می‌باشد و بالاخره خاندانهای تازه اسلامی غیر از خاندان‌های عرب در میان مسلمانان ظاهر شد.

همینکه مسلمانان بکشور گشائی برخاستند، ابتدا با عربهای مجاور مقیم سرحدات شبه جزیره عربستان برخورد کردند و چون با آنان هم‌زبان و هم نژاد بودند، طبعاً با آنها انس گرفتند و همینکه بداخله شام و عراق پیش رفتند با مردم آن بلاد آشنا گشتند، زیرا زبان آن مردم آرامی و سامی بود که خیلی شبیه بزبان عربی است و با زبان رومی و فارسی اختلاف بسیار دارد و یکی از موجبات پیشرفت عرب‌ها در آن ممالك، همین هماهنگی در زبان و نژاد با مردم بومی بوده است.

در هر حال بومیان شام و عراق در زمان خلفای راشدین تقریباً بهمان حال سابق باقی ماندند و نظام اجتماع آنان فرقی نکرد، زیرا مسلمانان با بومیان آمیزش نمی‌کردند و اوضاع و احوال اداری و سیاسی و دینی آنان را متعرض نمیشدند، فقط جزیه و مالیات از آنها می‌گرفتند و اهل کتاب را در حمایت خود حفظ می‌کردند و در خارج شهرها چادر زده دور از مردم می‌زیستند، همانطور که در این ایام در پاره‌ای از ممالك اشغال نظامی انجام می‌گیرد. ولی اسیران و بندگان با خود مسلمانان می‌زیستند، همین قسم موالی که آزاد شدگان مسلمانان بودند با آنها بودند با این همه پس از ادامه

فتوحات اسلامی طبقه تازه‌ای در میان مسلمانان پدید آمد که عبارت از مسلمانان غیر عرب بودند و راجع بآنان در جلد چهارم بطور تفصیل صحبت داشتیم.

نظام اجتماعی در زمان امویان

در زمان خلفای راشدین مرکز اسلام مدینه در کنار مرقد پیغمبر بود، اما امویان پایتخت اسلام را از مدینه بشام بردند و سپاهیان بسیار آراسته، ممالک زیادی را گشودند تا آنجا که سم اسبان آنان سر زمین ماوراءالنهر (در خاور دور) را کوید و ناوگان آنها از دریای مدیترانه (جبل طارق) گذشته باسپانیا رسید، و از آنجا هم عبور کرده تا رود تورس در بلاد فرنگ پیش رفتند و پرچم خود را بر فراز بزرگترین شهرهای ایران و روم و ترک و اسپانیا و فرنگ افراشتند، و حتی قسطنطنیه را نیز تهدید کردند و اشغال هوقت را بسیادات دائمی مبدل ساختند و اسلام را از وضع دینی بصورت دولتی در آوردند و با نقل دفاتر دولتی اسلامی از یونانی و قبطی و فارسی (در شام و مصر و عراق) به عربی، دولت اسلام را نیرومند ساختند و بجای مأمورین محلی (مسلمانان) کارمندان مسلمان را بکار گماشتند و سکه‌های ایران و روم را از رواج انداخته سکه اسلامی ضرب کردند و در عوض تصاویر و علامات دولت ایران و روم آیات قرآن بر روی سکه‌ها نگاشتند و علائم رسمی یونانی و ایرانی را بشعارهای عربی مبدل کردند و در نتیجه زبان عربی رواج یافت و عنصر عرب بر سایر عناصر برتری پیدا کرد و در همه جا عرب‌ها پراکنده گشتند.

ولی این تعصب بنی امیه راجع باعراب سبب شد که مسلمانان بدو دست‌عرب و موالی تقسیم شوند، و خود عربها را نیز از نظر نژاد قحطانی و عدنانی بدو قسمت کردند و در زمان آنان عربها بهمان وضع بدوی باقی مانده خشونت ایام جاهلیت و مراسم و عادات آنرا نگاه داشتند. پس در زمان بنی امیه اختلاف طبقاتی بیشتر شد، یعنی ساکنین ممالک اسلامی بدو دسته مسلمان و غیرمسلمان تقسیم گشت و مسلمانان هم از دو گروه عرب و موالی تشکیل مییافتند. نامسلمانان یعنی قبطی‌ها و نبطی‌ها و رومی‌ها و زرتشتی‌ها و امثال آنان بهمان وضع پیش از اسلام باقی ماندند، ولی بدولت

اسلام جزیه می دادند، فقط دسته‌ای از همین ذمیان بعنوان نویسنده و پزشک و مترجم در خدمت دولت اسلام وارد شدند و طبقه جدیدی از آنان پدید آمد که قبل از اسلام وجود نداشت. تغییر دیگر آنکه در زمان امویان بمناسبت جنگ‌های داخلی و خارجی باره‌ای اقوام و قبایل از جایی بجای دیگر منتقل گشتند، چنانکه در ایام معاویه زط‌ها و سیابجه را بکرانه مدیترانه (شام) کوچ دادند و حجاج عده‌ای از زط‌های سندرا بقسمت سفلائی کسکر کوچانید و عیدالله بن زیاد اسیران بخارا را در بصره جا داد و همین که حجاج شهر واسط را بنا کرد عده‌ای از آن اسیران را بواسط نقل داد، بعلاوه سرداران اموی هنگام لشکرکشی بسایر ممالک عده‌ای از بربرها، نبطی‌ها، قبطی‌ها، جرمقی‌ها و جرجمی‌ها را با خود بجنگ میبردند و همینکه جائز افتح میکردند، اینان در آن جا میماندند و پس از مدتی با مردم بومی آن نواحی توالد و تناسل کرده، جزء آنان درمی آمدند.

خلاصه این که در زمان امویان ظهور طبقات جدید اسلامی که پیش از اسلام نبوده آغاز گردید ولی این تغییر وضع و ایجاد طبقات تازه فقط در زمان عباسیان تکمیل گشت، زیرا بنی امیه اصراری داشتند که عرب‌ها بهمان حال بدوی مانده با دیگران مخلوط نشوند، و با اینکه سپاهیان (عرب) بنی امیه، تا داخله فارس و خراسان و ترکستان و مصر و افریقیه و اندلس پیش رفتند کمتر با بومیان آمیزش کردند و کمتر عادات و آداب یگانگان را پذیرفتند و حتی خود خلیفه دمشق هم بهمین قیود مقید بود و تنها پاره‌ای تجملات و مؤسسات بیگانه را اقتباس نمودند که از آن جمله نشستن روی تخت و استخدام گارد و برید بود که تفصیل آن خواهد آمد. اما عباسیان که با کمک موالی و ذمیان بر امویان غالب شده بودند، مقر حکومت را میان دوستان ایرانی خود قرار دادند و شهر بغداد را در وسط مردم ایرانی و سریانی، یا آریائی و سامی، یا زرتشتیان و مسیحیان بنا کردند و ایرانیان را مقرب ساخته از میان آنها وزیر و والی و کلانمدان عالی رتبه برگزیدند و ادارات دولتی بطرز ادارات ساسانیان تشکیل دادند.

نظام اجتماعی در

زمان عباسیان

آنچه تاکنون راجع بنظام اجتماعی گذشتگان صحبت داشتیم مقدمه‌ی لازمی بود که برای شرح نظام اجتماعی دوره‌ی عباسیان ضرورت داشته است، زیرا در زمان عباسیان تمدن اسلامی بعد کمال رسید و طبقات اجتماعی بطور متمایز مطابق تمدن آنروز در شهر بغداد بهترین نمونه و مثال از اوضاع اجتماعی آنزمان می باشد.

در زمان عباسیان مردم دو طبقه بودند: خاصه و عامه. چنانکه خواهیم دانست هر يك از آن دو طبقه دسته‌های کوچکتری همراه داشتند.

طبقه خاصه

طبقه خاصه به پنج درجه تقسیم میشد. ۱- خلیفه ۲- خاندان

خلیفه ۳- رجال دولتی ۴- خانواده‌های مهم ۵- اتباع

طبقه خاصه.

خلیفه دارای قدرت سیاسی و مذهبی بود و طبقاً همه مردم از وی شنوائی داشتند و برای نزدیکی بوی همه نوع تملق از او میگفتند و مطابق نظر او رفتار میکردند. بزودی راجع بخلفا، مجالس خلفا، موكب خلفا، آداب مجالست با آنان و غیره در قسمت مربوط بعظمت دستگاه دولتی اسلامی صحبت خواهیم داشت.

خانواده خلیفه یعنی هاشمیان پس از خلیفه عالیترین طبقات محسوب میشدند و آنانرا اشراف و شاهزادگان (ابناء الملوك) میخواندند، از آنروز خلیفه در مواقع رسمی روی تخت مینشست و هاشمیان در حضور وی بر صندلی می نشستند و سایر مردم روی فرش یا توشك و امثال آن جلوس میکردند. هاشمیان غالباً مستمری و مقرری معینی داشتند که از بیت المال میگرفتند و با آن گذران میکردند، علاوه انعامها و جایزه‌هایی نیز از خلیفه دریافت مینمودند، بخصوص اگر خلیفه از آنان بیم داشت دست و زبان آنها را با هدیه و جایزه می بست و از آغاز کار عباسیان این سیاست را شروع نموده و ادامه دادند.

هاشمیان در ابتدا بزرگترین یار خلیفه بودند، امور لشکری و کشوری بدست

و با نظر آنان اداره میشد و با کمک آنان اوضاع دولت نیرومییافت ، اما همینکه دولت عباسیان با کمک هاشمیان مقتدر شد ، خلفا از نیرومندی اقوام خویش نگران گشتند و دست آنها را از کارهای مهم کوتاه ساخته فقط باپول و ملك و امثال آن اقوام خود را ساکت میگردند و اگر کسی از آنان باپول و جایزه قانع نمیشد جانش را میستاندند و از گزندش ایمن میگشتند . منصور عباسی این سیاست را شروع کرد و سایر خلفا هم از او پیروی نمودند ، باین معنی که جایزه ها و پولهای بسیار به هاشمیان داده آنها را بعیش و نوش مشغول میداشتند و از فکر خلافت طلبی منصرف میساختند .

در نتیجه طبقه هاشمیان مردم سعادت مندی بودند ، باینقسم که از افتخارات و اموال دولتی بهره مند میشدند و هیچگونه مسئولیتی نداشتند ، اینان هم که وضع را چنان دیدند بمیگساری و خوشگذرانی پرداخته کاخ های عالی بنا کردند ، سازندگان و نوازندگان استخدام نمودند ، ادیبان و شاعران را به ندیمی برگزیدند و کاخ ها و باغهای مجلل و با صفا بنا کرده با پریرویان و ماه منظران بعیش و نوش مشغول شدند . هاشمیان بیشتر در بصره می ماندند که از دارالخلافه و توطئه های آن برکنار باشند ، مگر وقتی که خلیفه آنانرا بسررداری سپاه و یا کارهای مهم میگماشت ، ناچار در دستگاه دولتی میآمدند . بعضی از هاشمیان در دوره بنی عباس نروتهای هنگفت برهم زدند ، از آنجمله محمد بن سلیمان هاشمی که باستثنای املاك و مستغلات و کاخ ها پنجاه و چند میلیون درهم نقدینه داشت و در آمد روزانه وی صد هزار درهم بود . (مسعودی ج ۲ ص ۱۸۸) و دارائی خمنه دختر عبدالرحمن هاشمی بقدری زیاد بود که در دفترها نمیگنجید ، با این همه هاشمیان خوشبخت نبودند ، زیرا بمجرد اتهام دستگیر میشدند و چه بسا که جانشان هم هدر میرفت .

رجال دولت یعنی وزیران و دبیران (منشیان وزیران) و سرداران سپاه و کارمندان عالی رتبه دولت در دوره عباسیان بیشترشان از موالی بخصوص از ایرانیان بودند . (مانند آل برمك ، آل ربیع ، آل سهل ، آل وهب ، آل خاقان ، آل فرات ،

آل خصیب، آل طاهر و غیره) و مقدار و درجه نفوذ آنان بتفاوت زمان و تمایلات خلفا کم و زیاد میگشت و بطور کلی چنانکه در جلد دوم گفته شد، مقام وزارت از همه منصب ها پر دخل تر بود.

خانواده های غیر هاشمی که از راهی به پیغمبر اکرم و یا بقریش منتسب میشدند، نزد خلفا محترم بودند و مقرری و مستمری می گرفتند و در مجالس خلفا برتر از دیگران مینشستند، این خانواده ها بیشتر از هر وقت در دوره بنی امیه مورد احترام و توجه بودند و در زمان عباسیان که موالی روی کار آمدند احترام و مزایای آنان کم شد و پس از قتل امین و سقوط عنصر عرب چندان مزیتی نداشتند، بقسمی که در زمان معتصم مستمری آنان مثل مستمری سایر اعراب قطع شد و شاید بعد از معتصم بطور نامرتب دوباره برقرار گردید.

اتباع طبقه خاصه عده ای هم بواسطه وظایف مرجوعه یا بواسطه نزدیکی بخاصه از طبقه عامه در آمده جزء اتباع خاصه محسوب گشتند و اینان چهار دسته میشدند. ۱ - سپاهیان. ۲ - ندیمان و همدستان بزرگان. ۳ - موالی. ۴ - خدمتگزاران.

سپاهیان دوره عباسی دسته های مختلفی بودند و با ارتش دولت اسلام که در جلد اول شرح دادیم، فرق بسیاری داشتند و شاید خواننده چنان تصور کند که سپاهیان خلیفه مانند ارتش امروزه تحت فرمان خلیفه بسر میبردند و او را فرمانده کل میدانستند ولی باید گفت که اگر هم این جریان در آن زمان معمول بوده فقط مشمول قسمتی از سپاهیان میگشته است، زیرا سپاهیان آن ایام با ارتش امروزه اختلاف داشته است، در آن اوقات وزیران و بزرگان برای حمایت شخص خود اشخاص مسلحی استخدام میکردند که جزء سپاهیان خاص آنان بوده است، گاه هم جوانانی را (غلام بچه ها) میخریدند و تمرین میدادند و دسته سپاهی از آنان بنام خودشان (بنام بزرگان) تهیه میکردند و در موقع لزوم از آنان کمک میجستند. گاه میشد که يك وزیر یا يك والی

(عامل) میرفت و لشکریانش بدیگری منتقل میشد ، اما باسم همان وزیر یا والی سابق باقی میماند. در نتیجه این وضع دسته‌های سپاهی متعدد با اسامی متنوع در بغداد آرزو پیدا شد که از آنجمله است : ساجیه ، نازوکیه ، بلیغیه ، هارونیه و غیره که از افراد ایرانی و بربر و ترک و کرد و حبشی تشکیل مییافتند .

همینقسم دسته‌های لشکری کافوریه ، اخشیدیه ، عزیزیه مصر که پاره ای وظیفهٔ سربازی و دسته‌ای مانند شاکریه وظیفهٔ پلیس انجام میدادند و بعضی هم فقط نگاهبان قصرها بودند .

ندیمان و همدستان بزرگان (اعوان) جزء رفقای خلیفه و اشراف بشمار میآمدند و از آنان حقوق گرفته ، در خانه آنها و در خدمت آنها میزیستند . دسته دیگر هم که جزء اعوان بودند ، بواسطهٔ عقل و فکر و تجربه نزد خلیفه و اشراف مقرب میشدند . این دسته اخیر از ندیمان و شاعران برتر بشمار میآمدند و در مواقع مهم مورد مشورت واقع می گشتند و گاه هم این افراد از خاندان خلیفه و بزرگان قوم در میآمدند . چون راجع به موالی در جلد چهارم بطور تفصیل صحبت داشته ایم تکرار آن مورد ندارد .

خدمتگزاران
خدمتگزاران آن ایام بیشتر بندگان سیاه و سفید و مرد و زن بودند . معمولاً بندگان سفید را رق و بندگان سیاه را عبد میخواندند ، و اینک موضوع مربوط به خدمتگزاران را در سه بخش : بندگان سفید - خواجگان - کنیزان (هم خوابه) صحبت میداریم :

۱- بندگان سفید در جلد چهارم راجع بوضع بندهٔ سفید (رق) در جامعهٔ اسلامی صحبت داشتیم و تاریخ و مقررات مربوط بآن را شرح دادیم ، همینقسم ، دربارهٔ خدمتگزاران و درجات و نفوذ آنان در دولت‌های اسلامی گفتگو کردیم و یاد آور شدیم که پاره‌ای از آنان بمقام سرداری و وزارت هم رسیده بودند و اکنون تحت عنوان خدمتگزاران (بندگان سفید) آنچه را که مربوط بنظام

اجتماعی است یاد آور میشویم.

دره جلدات سابق گفتیم که پیش از ظهور اسلام سکنه بومی شام و مصر و عراق ایران عملاً جزء بندگان بودند و در زیر خیش استثمار رنج میبردند بویژه کشاورزان که غالباً با زمین خرید و فروش میشدند. (این دسته از کشاورزان را عبری قن میگویند). دیانت اسلام برای این توده عظیم واقعاً زحمت بود زیرا آنها را از بندگی آزاد ساخت. اگر اینها (توده سکنه مصر و شام و عراق و ایران و غیره) مسلمان میشدند، از تمام مزایای يك فرد مسلمان بهره مند میگشتند، یعنی بنده سفید طبقه حاکمه نبودند و اگر بدین خود باقی میماندند، با پرداخت مختصر مالیات (جزیه) در پناه دولت اسلام از هر گونه تعرض آزاد میزیستند، و همه نوع آزادی داشتند. اما اگر همین هابجنگ مسلمانان می آمدند و اسیر میشدند بنده آنان میگشتند، ولی کسانی که بجنگ مسلمانان میرفتند غالباً از توده های مردم نبودند، بلکه سپاهیانیکه شغل و سابقه آنان ایجاب جنگ میکرد، اعزام میگشتند، پس آنانیکه باسارت مسلمانان در میآمدند و جزء بندگان میشدند، همان افراد سپاهیان بودند که پیش از ظهور اسلام بواسطه شغل سپاهی گری آزاد میزیستند. در واقع اسلام آن توده عظیم ستمدیده را که در شهرها و دهها بنده طبقه حاکمه بودند، از بندگی آزاد ساخت و آن سپاهیان آزاد را بنده نمود. البته در پاره ای موارد هم استثنا پیدامیشد، مثلاً بنی امیه مسلمانان غیر عرب را موالی میخواندند و با آنان بطور تساوی رفتار نمیکردند. همینقسم بعضی از امیران دولت اموی پاره ای از شهرها را بقوه قهریه فتح میکردند و علاوه بر سپاهیان اهالی آن شهرها را نیز اسیر و بنده محسوب میکردند. در اثنای فتوحات اسلامی بقدری اسیر زیاد شد که هزارهزار شمارش میشد، و ده تا ده تا بفروش میرفت، بخصوص در ایام بنی امیه که فتوحات اسلامی بسیار توسعه یافت و تاجاهای دور دست امتداد پیدا کرد. مثلاً موسی بن نصیر در سال ۹۱ هجری ششصد هزار نفر

**فزونى اسیر و
برده سفید**

را در افریقہ اسیر کرد و پنج يك آنرا (شصت هزار نفر) برای خلیفہ ولید بن عبدالمکک بدمشق فرستاد و بطوری کہ ابن اثیر میگوید این شماره بزرگترین شماره اسیران اسلامی میباشد. میگویند موقعیکہ همین موسی بن نصیر از اندلس (اسپانی) باز آمد سی هزار دوشیزہ از دختران بزرگان و اعیان (گوت‌ها) با خود آورد و البتہ از ترکستان و سایر نقاطی کہ زمان بنی امیہ فتح میشد بہمین میزان اسیر می‌آوردند.

ابراہیم فرمانروای غزنین در سال ۴۷۲ ہجری از يك قلعه ہند صد هزار اسیر آورد و جنگ دیگری کہ در سال ۴۴۰ بسر داری ابراہیم نیال در روم واقع شد، مسلمانان غیر از چارپایان صد هزار نفر اسیر گرفتند. سپاہیان اسلام علاوہ بر مردان جنگی دختران و پسران را نیز با سارت می‌گرفتند و همینکہ عدہ آنان زیاد میشد و حمل و نقلشان مشکل مینمود، آنہا را دہ تادہ تا می‌فروختند. چنانکہ در جنگ عموریہ سال ۲۲۳ ہجری اسیران را پنج تا پنج تادہ تادہ تا فروختند کہ زیادہ معطل نشوند و گاہ میشد کہ قیمت يك انسان از چند درہم (چند ریال) بیش نمیشد، میگویند در جنگ ارك (اندلس) انسان را يك درہم (دہ شاهی) و شمشیر را بہ نیم درہم (بہنج شاهی) و شتر را بہ پنج درہم فروختند و بقدری عرضه زیاد و تقاضا کم بود کہ برای فروش آنہم کالاہای جاندار و بیجان چندین ماہ وقت صرف شد.

علاوہ بر اسرای جنگی ہمہ سالہ فرمانروایان اسلامی از ممالک ترکستان و بربر و غیر عدہ زیادی بندہ سفید (زن و مرد) بجای مالیات بدار الخلافہ می‌فرستادند و همین موجبات سبب شد کہ در مدت کمی تعداد زیادی بندہ سفید در جامعہ اسلامی پیدا شد.

در صدر اسلام فرماندہ کل قوای مسلمین غنیمت‌ها را میان سرداران و سپاہیان تقسیم میکرد و پنج يك آنرا بہ بیت المال می‌فرستاد و سپس این وضع تغییر نمود. در زمان فاطمیان چنان رسم شد کہ موقع بازگشت

و رفتار با اسیران

ناوگان جنگی از میدان کارزار اسیران را در نزدیکی قاهره پیاده میکردند و در شهر قاهره میگرداندند سپس آنها را به محلی موسوم به مناخ (فعلاً در نزدیکی اسماعیلیه است) برده جا میدادند و از هر کدام که بدگمان میشدند او را میکشتند و بطور کلی اسیرانی که وجودشان بی نفع بود سر میبردند و لاشه آنها را در چاهی میریختند که در خرابه های شهر قاهره بود و آنرا بئر المنامه میگفتند. سپس مردان را در همان محل (مناخ) نگاه میداشتند و زنان و کودکان را میان خلیفه و وزیران و اعیان و اشراف تقسیم میکردند و کودکان را بمریان و آموزگاران میسپردند که بآنان خواندن و نوشتن و تیراندازی بیاموزند و پس از تکمیل تحصیلات این دسته از اسیران تربیت شده را که به (ترابی) معروف بودند بکار میگذاشتند و گاه هم این اسیران تربیت یافته بمقام وزیری و امیری میرسیدند.

این وضع رفتار با اسیران مخصوص مسلمانان نبود، سایرین نیز در آن اوقات با اسیران مسلمانان چنان میکردند مگر اینکه دولت های اسلام پولی بدهند و اسیران خود را بخرند و گرنه سر نوشت اسرای مسلمان هم چنان هولناک بود. فرمانروایان اسلام بخریدن اسیران مسلمان علاقه مند بودند و غالباً آنها را با پول یا بطور مبادله آزاد میکردند و بیشتر این عملیات در میدان های جنگی روم انجام می یافت زیرا مسلمانان از خشکی و دریا با رومیان جنگ میکردند و از یکدیگر اسیر میگرفتند و خلفا با پول یا مبادله آنها را آزاد می ساختند. خلفای اموی کمتر باین کار مبادرت میکردند فقط گاه گاهی در کرانه های شام و اسکندریه و ملطیه و سایر مرزها اسرای مسلمان را با اسرای غیر مسلمان (یکی بجای یکی) مبادله میکردند نخستین خریداری منظم اسیران مسلمان در سال ۱۸۹ هجری در زمان هرون واقع گشت و سپس چندین مرتبه در ظرف ۱۵۰ سال بعد این عمل تکرار شد و مسلمانان بیش از پیش بآزادی اسیران خود علاقه مند شدند تا آنجا که ثروتمندان مقداری از اموال خود را برای آزادی اسیران وقف میکردند.

رومیان کمتر اسیران خود را میخریدند و شاید از آنرو که اسیران رومی سپاهیان مزدوریگانه و یا رعایای غیر رومی بودند و آزادی آنان مورد توجه رومیان واقع نمیشد، برعکس مسلمانان که با آزادی اسیران خود علاقه داشتند، زیرا در آن روزها رابطه مذهبی میان مسلمانان بسیار قوی بود. نکته دیگر اینکه مسلمانان کمتر حاضر میشدند اسیران غیر مسلمان را با پول آزاد سازند بقسمی که در تمام دوره خلافت فاطمیان حتی یکمرتبه هم چنین اتفاقی روی نداد که اسیران فرنگی با پول آزاد بشوند و بهمان جهت بنده سفید در جامعه اسلامی فراوان گشت.

با اینوصف عجیب نیست که در میان مسلمانان بنده واسیر و زر خرید زیاد باشد تا آنجا که يك مسلمان گاه گاهی ازده، تا صد، تا هزار، بنده داشته است، حتی سپاهیان عادی که از هر جهت تنگدست و بی چیز بودند يك یا دو برده داشتند که کارهای منزل آنها را انجام میداده است. در زمان ایوبیان يك سپاهی سواره ده ها بنده و گماشته و خدمتگزار داشت، حتی در صدر اسلام که خلفا با آن زهد و تقوی زندگی میکردند از نگاهداری بنده و زر خرید خودداری نداشتند تا آنجا که عثمان هزار بنده داشت (دمیری جلد اول صفحه ۴۹) و البته در زمان بنی امیه که دوره تجمل و شکوه بود بندهداری بیشتر رواج یافت و همینکه يك امیری سوار میشد صد یا پانصد و یا هزار بنده در رکاب او راه میافتاد و شماره بندگان رافع بن هرثمه والی خراسان (۲۷۹ هجری) به چهار هزار رسید و تا آن موقع هیچ يك از والیان خراسان چهار هزار بنده نداشتند.

همینکه بزرگان زیاد میشدند شخصی را بنام استاد برای تربیت و اداره امور آنان تعیین میکردند و امیران و بزرگان غالباً این بندگان را تیراندازی و فنون جنگی آموخته بجای سپاهی برای حفظ و حمایت خویش بکار میبردند. اخشید والی مصر هشت هزار بنده مسلح داشت که هر شب دو هزار نفر آنان در کاخ او کشیک میدادند. امیران غالباً سپاهیان (برده) را خرید و فروش میکردند و گاه میشد که بهای یکی از آنها به هزار دینار میرسید.

انواع بردگان

(ارقاء)

دسته دیگر از بندگان سفید (ترك و رومی و ایرانی و بربری و زنگی و صقلی زن و مردخانه زاد و زر خرید و غیره) مخصوص انجام امور خانگی بودند و بکارهای آشپزی، درباری، فراشی، انبارداری، قایق رانی، رکابداری و امثال آن میپرداختند. درباره‌ی موارد عده بردگان بقدری زیاد بود که از تعداد لازم انجام خدمات سپاهی گری و خدمات خانگی و پاسبانی نیز بیشتر میشد. در آن موقع اربابان متمول ثروتمند این عده را لباسهای فاخر پوشانیده جزء تجملات و تفریحات بکار میبردند و نخستین بار امین پسر هرون باین عمل اقدام کرد. وی غلامان زیادی (بخصوص خواجهگان) خرید، و آنان را لباس زنانه پوشانیده در کاخهای خویش جاداد.

سایر خلفا نیز از این عمل پیروی کردند و غلام بچه‌های سفید و سیاه گرد آورده و شماره غلام بچه‌های سفید و سیاه‌المقدتر از یازده هزار میگذشت، غلام بچه‌های سفید معمولاً ایرانی، دیلمی، ترك و طبری بودند و غلام بچه‌های سیاه بومی و غیره را از مکه و مصر و آفریقه میآوردند. این سیاهان زنگی که در فتنه صاحب‌الزنج در بصره قیام کردند مخلوقات درنده و وحشتناکی بودند، گوشت آدم و مردار را بالذت میخوردند و هر قدر آنها را کيفر میدادند از این کار زشت دست برنمیداشتند. این زنگیان با سفید پوستان آمیزش نداشتند و تنهامیان خودشان میزیستند. خلفا غالباً از این زنگیان کار مخصوصی جهت حمایت خویش تشکیل میدادند.

۲- خواجهگان
اخته کردن مردان يك عادت شرقی باستانی است. ابتدا میان آشوریان و بابلیان و مصریان معمول بوده و یونانیان از آنان و رومیان از یونانیان و فرنگیان از رومیان اقتباس کردند. میگویند اولین بار سمیرامیس ملکه آشور در سال ۲۰۰۰ قبل از میلاد باین عمل اقدام نمود. قبلاً تصور میرفت که خواجهگان پس از اخته شدن فاقد قوای دلیری و مردانگی میشوند ولی عده‌ای از همین خواجهگان جزء اشخاص مهم تاریخی شده‌اند و در امور کشوری و لشکری مقام مهمی یافته‌اند، از آن جمله نارسس سردار رومی زمان یوستنیان در قرن ششم میلادی و هرمیاس فرمانروای آتارنیه از ایالات میسیا از اشخاص برجسته میباشند. این شخص اخیر بقدری مورد توجه ارسطو بوده که فیلسوف بزرگ برای اوقربانی

کرده و نامش را در قصیده‌ها ذکر نموده است. کافور اخشیدی فرمانروای مصر از خواجه هائی است که در تاریخ اسلام شهرت بسیار دارد. در چین و هند و ایران بسیاری از خواجه‌ها بمقامات مهمی نایل شدند و با خود کامی فرمانروا بوده‌اند.

ملای ازبك

پسران را بجهات بسیاری اخته می‌کردند، از آن جمله آزادانه در حرمسرا بمانند و رابط میان زنان و مردان باشند. پس از ظهور اسلام و شیوع حجاب استخدام خواجه‌ها رواج یافت. اولین خلیفه مسلمان که خواجه در حرمسرای خود نگهداشت

یزید بن معاویه بود و خواهی‌ای بنام فتح در حر مسرای یزید خدمت میکرد. پس از یزید سایر خلفا و بزرگان نیز خواهی‌ها را به حر مسرا آوردند، در صورتیکه مقررات اسلامی بخصوص روایت ابن مطعون عمل اخته کردن را حرام میشمارد.

پیش از اسلام دادوستد برده در اروپا معمول بوده است و یکی از موجبات رواج آن این بود که قبایل اسلاوروسی در ابتدا بکرانه های شمالی دریای سیاه ورودتوان آمدند و از آنجا بطرف جنوب غربی تا واسط اروپا کوچ کردند و بعداً بنام سلاو (سکلانو) سرب - بوهمی - دلمات و غیره شهرت یافتند. این کوچ نشینان ناچار با قبایل ساکسون و هون و غیره که سر راه آنان بودند می جنگیدند و اسیر داده و اسیر می گرفتند و بازرگانان این اسیران را از راه فرانسه تا اسپانی و افریقه و شام و مصر برده می فروختند و همینکه مسلمانان بر آن ممالک دست یافتند خرید و فروش بردگان مزبور بیش از پیش شیوع یافت.

بازرگانان فرنگی و غیر فرنگی اسیران اسلاو و ژرمن اطراف آلمان را در کنار راین و آلپ تا کرانه دانواب و دریای سیاه برده و بفروش میرساندند، و هنوز هم گرجی ها و چرکس ها فرزندان خود را مانند کالا می فروشد. (۱) بازرگانان این کالاهای زنده را (زنان و مردان و پسران و دختران گلگون ماهرو) از فرانسه به اسپانی انتقال میدادند و در آنجا مسلمانان پسران را برای خدمتگزاری و سپاهیگری و دختران را برای هم خوابگی می خریدند و چون بیشترین اسیران و بردگان از قبیله سلاو بودند آنها را سکلاف می خواندند و عربها کلمه سکلاف را معرب کرده صقلبی گفتند و ندیرجا کلمه صقلبی بهر برده ماهروی گلگون اطلاق شد. لفظ صقلبی و صقالبه که در تاریخ اسلام وارد شده همان اسیران سفید روی میباشد، فرنگیان هم همان اصطلاح را معمول داشتند و بردگان را سکلانو نامیدند، چنانکه اکنون Slave انگلیسی و Esclave فرانسوی و Sklave آلمانی بمعنای برده می آید.

پس از آنکه حجاب در اسلام سخت شد و حر مسرا توسعه یافت، شماره

۱- ابن وضع شاید در زمان جرجی زندان بوده ولی اکنون گرجی ها خیلی جلوتر از مصری ها می باشند. مترجم.

خواجگان بیش از پیش فزونی گرفت و بازرگانانی که بیشترشان یهودی بودند به اخته کردن بندگان مشغول شدند و بهای گزافی برای آنان تعیین کردند و کارگاه‌ها و دستگاه‌های متعددی برای اخته کردن تأسیس شد که مشهورترین آن مؤسسات وردون در ایالت لورن (فرانسه) بود. تجار یهودی با کمال بیرحمی کودکان را بآن کشتارگاه برده اخته میکردند و بسیاری از آنان زیر عمل جراحی میمردند و آن عده معدود که زنده میماند با سپانی برده میشدند و در آنجا به بهای عالی فروش میرفتند گاه هم آنها را مانند اسب و ظرف و جواهر هدیه میدادند و هر يك از پادشاهان فرنگ که بدوستی با خلفای اسلام علاقه داشتند برای آنها خواجه میفرستادند پادشاه برشلونه (بارسلن) و پادشاه طرکونه در موقع تجدید صلح بیست خواجه صقلی و بیست قنطار پوست سمور و غیره به المستنصر خلیفه اندلس هدیه دادند. شماره خواجگان در دربار خلفا بقدری زیاد شد که دسته مخصوصی مانند دسته مماليك و عیدتشکیل یافت و هرگاه که خلیفه برای بیعت و امثال آن جشن میگرفت، دسته‌های مماليك و خواجگان را بعنوان تجمل نمایش میدادند.

خرید و فروش صقلی‌ها در دوره تمدن اسلامی رواج یافت که بیشتر آنها را از اندلس می‌آوردند زیرا در آنجا برده زیادتر از هر جا بود. خراسانیها هم عده زیادی برده اسیر میگرفتند و برای فروش بداخله مماليك اسلامی حمل میکردند خلاصه این که خراسانیها از طرف مشرق و اندلسی‌ها از طرف مغرب به بلاد سلاو هجوم آورده بندگان صقلی را اسیر میگرفتند.

کنیزکان نیز در تاریخ تمدن اسلام مقام مهمی دارند و کمتر از موالی و بندگان نیستند. جواری یا کنیزکان (جاریه) زنان

و دخترانی بودند که در جنگها بدست مسلمانان اسیر میشدند، اینان کنیزان مسلمانان میگشتند، گرچه دختر پادشاه و یا اعیان و اشراف (دهگانان) بودند. مسلمانان آنان را مانند زر خرید داشتند. با آنان هم بستر میشدند و یا بخدمتگذاری میگماشتند و یا اینکه آنها را مانند کالاهای بی‌جان میفروختند و همینکه مسلمانان بزندگانی تجملی آشنا شدند کنیزان را مثل

جواهرات و زینت آلات یکدیگر هدیه میدادند و هر کس میخواست نزد بزرگی تقرب جوید هنری را که آن شخص دوست داشت بکنیزی میآموخت و آن کنیز را بآن بزرگ هدیه میداد، اگر میفهمیدند که بزرگی هوا خواه روی نیکوست کنیز ماهر و میبخشیدند و برایش میفرستادند، اگر میدانستند ساز و آواز دوست دارد کنیز سازنده و نوازنده باو تقدیم میکردند، گاه هم چندین کنیز که هر کدام هنری مخصوص داشتند یکجا تقدیم مینمودند. گاه هم این کنیزان دارای فرزند میشدند، و اگر فرزند آن کنیزان بمقامی میرسید تمام اختیارات بدست آن کنیز میافتاد، چنانکه بسیاری از خلفای عباسی کنیز زاده بودند و مادرانشان همه نوع نفوذ و قدرت بهم زدند. میگویند مردی از اهل مدینه کنیزك گندم گون نمکین خوش صدای خوش صورتی داشت که ویرا آهنگهای دلنواز آموخته بود، جعفر برمکی این کنیزك را خرید و نزد خود آورد، هرون یکمرتبه در منزل جعفر صدای کنیز (دنایر) را شنید و از جان و دل شیفته او شد، بقسمی که تاب جدائی او را نمیآورد و گاه بیگاه برای دیدن روی دنایر و شنیدن صدای دنایر به سرای جعفر میآمد و هدیه های گرانبها بوی میبخشید، زبیده زن هرون که اینرا دانست طبعاً به خشم در آمد و نزد عموهای خود از رفتار خلیفه شکایت برد ولی ملامت کسان و نزدیکان از عشق خلیفه چیزی نکاست. زبیده تدبیری بخاطرش رسید و برای مشغول داشتن هرون از فکر دنایر ده کنیز پری پیکر، سازنده و نوازنده بخدمت شوهر فرستاد که یکی از آنان مراجل مادر مأمون و دیگری ماریه مادر معتصم و سومی آنها فارده مادر صالح پسران هرون شدند.

وزیران و امیران برای خوش آمد خلفاء به همین کارها دست میزدند و کنیزکان ماهر و هنرمند بآنان تقدیم میکردند. ابن طاهر در يك روز دو پسر و دختر خوش صورت برای متوکل فرستاد و سایرین نیز چنان میکردند و در نتیجه در مدت کوتاهی غلام بچه ها و کنیزان خوش صورت، خوش اندام در دربار خلفاء زیاد شد. این عادت پیش از اسلام هم در دربار های روم و ایران مرسوم بوده است و بطوری که مسمودی (جلد اول صفحه ۱۱۵) مینویسد در دربار پاره ای از پادشاهان ایران تاشش

هزار کنیز میزیسته است و بعضی از عباسیان تا هزار کنیز هم در حرمرسا داشتند .
(بزودی تفصیل آن خواهد آمد)

همینکه نگاهداشتن کنیز معمول شد برده فروشان کنیزان چند طبقه بودند (نخاسان) این تجارت را توسعه دادند و از دور ترین شهرهای هند و گرجستان و ترکستان و چین و ارمنستان و روم و بربر و نوبه و حبشه و زنگبار کنیزان کوچک و بزرگ وارد کردند و هر کدام را از روی مزایائی که داشتند به بهای گزافی خرید و فروش نمودند و هر یک را مطابق استعداد هنرهای آموختند ، بعضی از آنان آوازه خوان ، بعضی دیگر ساززن ، آرایشگر (مشاطه) ، دایه ، پرستار شدند و پاره ای از آنان در امور سیاسی و مملکت داری وارد گشتند . این کنیزان از سیاه پوست و سفید پوست و زرد پوست و سرخ پوست و گندم گون و بربری و زنگی و ایرانی و ترك و رومی و غیره تشکیل می یافتند پاره ای از آنان را اسیر گرفته بودند ، پاره ای را خریده بودند و بعضی ها در بصره و کوفه و بغداد میان مسلمانان دنیا آمده بودند ، بعضی از آنان در عین حال که به فارسی و ترکی و رومی و هندی و بربری سخن گفتن می توانستند ، زبان عربی را به نیکوئی میدانستند ، تا آنجا که عربی را بهتر از زبان خویش حرف میزدند . کنیزان خانه زاد که در میان مسلمانان دنیا آمده بودند از سایر کنیزان مرغوب تر بودند و در هر حال بهای آنان بمیزان جمال و هنر آنان کم و زیاد میشد ، همینقسم منظور خریدار نیز در قیمت آنان تأثیر داشت و البته بهای کنیزی که برای خدمت خانه خریده میشد با بهای کنیزی که بمنظور هم خوابگی و یا خوانندگی خریداری میگشت یکسان نبود .

کنیزان اسیر بیشتر مسیحی و یا یهودی و یا زرتشتی بودند و در خانه مسلمانان با آزادی تمام بمراسم دینی خود عمل میکردند و عید های مذهبی خویش را جشن میگرفتند و میتوانستند خاج و زنار و تصاویر مقدسه با خود نگاهدارند احد بن صدقه میگوید روز عید شعانین (یکشنبه پیش از عید پاک - مترجم) نزد مأمون بودم ، بیست کنیز رومی را در خدمت مأمون دیدم که دیبای رومی بر تن داشتند و خاج های

طلا بگردن آویخته زنار در کمر بسته بودند و شاخه های ذیتون و برگ خرما در دست گرفته بودند، هر دسته ای از کنیزان بصفات مخصوصی شهرت داشتند از آنجمله چنین میگفتند: دختران (کسری) ایرانی نجابت دارند، کنیزان رومی (دختران قیصر) خدمتگار خوبی هستند، دختران بربر و زنگیان و خانه زادان برای سازندگی بکار میخورند، کنیزان حبشی خزانة داری و انبار داری میدانند، کنیزان نوبی پخت و پز میتوانند و ارمنی ها بدرد بچه داری و دایگی میخورند. دیگر از گفته های آنان در باره کنیزان آنست که ترکان خوب روی. رومیان خوش اندام، ترکان ختا و ایرانیان با احساسات و گیرنده و حجازیان خوش چشم و ابرو و یمنی ها کمر باریک و خوش هیكل هستند و نیز میگفتند که خانه زادان بصره و کوفه شیرین زبان خوش قد و بالا، کمر باریک و پیچیده موی هستند و چشمان جادویی دارند. برده فروشی بیش از هر جا در بغداد رایج بود و زیبا ترین و هنرمند ترین و دانا ترین کنیزان را بغداد میآوردند. آنجا پول فراوان بود و کنیزان را به بهای گران می خریدند.

آموزش و پرورش کنیزان

آموزش و پرورش کنیزان یکی از کارهای پر سود آن روزها بود، کارشناسان به بازار برده فروشان میرفتند و کنیزك با استعدادی را از میان چندین کنیز برگزیده می خریدند و او را تربیت میکردند، بحفظ کردن قرآن و اشعار و میداشتند، علم و نحو عروض میآموختند یا هنر دیگر یاد میدادند و بهیهای بسیار می فروختند، استادان موسیقی مانند ابراهیم و پسرش اسحق موصلی کنیزان را ساز و آواز میآموختند و بقیمت گران تر می فروختند، چه بسا کنیزی به صد دینار خریده میشد و پس از فرا گرفتن ساز و آواز به پانصد یا هزار دینار فروش میرفت. بیشتر زنان سازنده و نوازنده آندوره بهمین طریق در مدینه و بصره و بغداد تربیت یافتند، گاه هم کنیزان تربیت شده را بخلیفه میدادند تا وسیله اعمال نفوذ بشوند. بهای این کنیزان تربیت شده (بخصوص اگر نیکو روی بودند و موسیقی و شعر و ادبیات میدانستند) تا چندین هزار دینار میرسید و درباره ای موارد بقدری این کنیزان دانشمند و ادیب و سخنور میشدند که شاعران و ادب دوستان از دور و نزدیک برای استفاده بخدمت آن

کنیزان میآمدند و پاره‌ای از آنان در تلاوت قرآن (از حفظ) تخصص داشتند. ام جعفر صد کنیز قرآن خوان داشت که هر يك از آنان قسمتی از قرآن را با آواز نیکو از بر میخواندند و هرگاه کسی از کنار کاخ ام جعفر میگذشت، صدای این کنیزانرا مثل آهنگ زنبور عسل (از کندو) میشنید. زنان خلفاء و بزرگان درنگاه‌داری و آرایش کنیزان بر یکدیگر پیشی میگرفتند و این کار را نوعی تعجل و تشخص میدانستند. همینکه امین پسر هرون خواجگان و غلام بچگان زیادی در کاخ خود گرد آورد و لباس زنانه بآنان پوشانید، مادرش زبیده (ام جعفر) هم عده بسیاری کنیز خریده آنانرا لباس مردانه پوشاند، این کنیزان مانند غلامان عمامه و قبا و کمر بند داشتند و کیسوان آنان مانند زلفان غلامان پیچ پیچ‌وطره مانند بود و ام - جعفر آنها را مقودات مینامید. زنان امیران و بزرگان بغداد و سایر نقاط از ام جعفر تقلید کرده برای کنیزان خود قبای زربفت و عمامه و کمر بند زرین ساخته آنها را لباس مردانه درآوردند و دسته هائی بنام غلامیات و مطمومات و غیره از این کنیزان (غلام نما) در حرمسراها پدید آمد.

این طبیعی است که خوبرویان نیرومند میشوند نفوذ و قدرت کنیزان زیرا زیبایی خود نیروی بزرگی است و اسلحه آن عشق میباشد و به همین جهت خلفای هوشیار کاردان کنیزان خوبروی نگاه نمیداشتند و اگر هم برای آنان هدیه میآوردند و میکردند، بخصوص اشخاصی مثل معاویه و منصور و عبدالرحمن داخل که سر سلسله محسوب میشدند، بیش از خلفای دیگر از کنیزان خوبروی احتراز داشتند. منصور از هر نوع تفریح و عیاش دوری میجست، عبدالرحمن اموی هیچگاه کنیز نداشت و هدیه کنیز نمی‌پذیرفت، اما همینکه سر سلسله‌ها از میان رفتند، عیش و نوش و خوشگذرانی در دستگاه خلفاء شایع شد و کار بجائی رسید که خلفاء در عشق کنیزان همه چیز حتی جان خود را فدا کردند. چنانکه یزید بن عبدالملك مرگ حبابه را تاب نیاورده و چند روز پس از وی مرد و در زمان حیات نیز تمام کارهای مملکت اسلام بدست حبابه اداره میشد. کنیزك دیگری بنام خالدار (ذات الخال) چنان بر عقل هرون (خلیفه دانا و توانای

عباسی (چیره شد که روزی نزد معشوقه خویش سوگند یاد کرد که هر چه بخواهد بوی میدهد، خالدار گفت میل دارم حمویه هفت سال تمام فرمانروای امور لشکری و مالی و کشوری فارس باشد هرون فوری فرمان مزبور را امضاء کرد و با ولیعهد خود شرط کرد که اگر پیش از پایان هفت سال هرون بمیرد ولیعهد حمویه را تا پایان مدت معزول نسازد و اگر کنیزکان زیبا بودند و ساز و آواز میدانستند بزودی اختیار فرمانروائی را از خلفاء میگرفتند و بزرگان و وزیران که اینرا میدانستند کنیزانی با آن ممیزات بخلفاء تقدیم میکردند و بوسیله آنان دارای همه نوع اختیارات میشدند. گاه هم این کنیزان را برای جاسوسی بحر مسرا میفرستادند. مأمون دسته‌ای از این کنیزان جاسوس را بحر مسرا های مختلف روانه کرده بود، همینکه این کنیزان دارای فرزند میشدند طبعاً نفوذشان بیشتر میشد. چنانکه خیزران مادر هرون پس از آنکه فرزند یافت فرمانروای ممالک اسلامی شد (جلد دوم و چهارم این کتاب مراجعه شود) در فصل مربوط بزنان و مردان سازنده و نوازنده مجدداً در این باب صحبت میداریم.

طبقات عامه

اکنون که از ذکر طبقات خاصه و اتباع آنان فارغ شدیم ، بشرح حال طبقات عامه میپردازیم. این طبقات از حیث شمارش بیش از طبقات خاصه و از جهات بسیاری متنوع تر بودند ، زیرا از ملت ها و نژاد های مختلف تشکیل می یافتند. مرکز تجمع این اقوام گوناگون بیش از همه جا شهر بغداد در دوره تمدن اسلامی بوده است و مردمان بسیاری از هر گوشه و کنار جهان برای تجارت ، کاسبی ، گدائی ، اشتغال بکار - های دولتی و غیره باین شهر بزرگ رومی آوردند و جماعاتی از عرب ، نبطی ، فارس ، خراسانی ، ترك ، سندی ، هندی ، رومی ، دیلمی ، گرجی ، ارمنی ، کرد ، مصری ، بربری ، نوبی ، زنگی ، اندلسی و غیره و غیره در آنجا دیده میشد. بعضی از آنان هنر پیشه و عده دیگری صنعتگر ، کاسب کار ، بازرگان ، برده فروش ، عطار و بقال و غیره بودند. بعلاوه شاعران ، ادیبان ، حکیمان ، پزشکان ، ندیمان ، فیلسوفان ، دانشمندان و امثال آنان در این دارالخلافت با عظمت اقامت داشتند و البته شرح حال همه آنان و طبقه بندی آنها بسیار دشوار میباشد و ناچار از نظر تسهیل در طبقه بندی عموم آنان را بدو دسته بزرگ تقسیم میکنیم : اول دسته ای که بخواص نزدیک بودند و دسته دیگر مانند فروشندگان و صنعتگران و ولگردان و غیره که اکثریت داشتند .

مقصود از نزدیکان ، آن دسته از توده مردم هستند که بواسطه هوش و عقل و کفایت خود به طبقه خواص نزدیک میشوند ، یعنی عملیات آنان بزرگان را خوش خیداشت و یا مشغول میکرد و در نتیجه آنها مورد توجه واقع میشدند و یا اینکا

دسته اوم - نزدیکان
خواص

دلال معاملات بزرگان بودند و بآنان کالا میفروختند، این دسته نیز بچهار قسمت تقسیم میشدند. هنریشگان - ادیبان - بازرگانان - صنعتگران .

۱- هنریشگان - نقاشان
عربها هنرهای زیبا را (آداب رفیعه) نامیده و آنرا سه قسمت کرده اند : نقاشی - شاعری - موسیقی .

نقاشی در میان مسلمانان پیشرفت بسیاری نکرد ، زیرا مقررات اسلامی آنرا حرام دانسته است ، فقط در زمان امویان و عباسیان نقاشان مسلمان از نقاشی های روم و ایران تقلید میکردند و در دوره سلجوقیان چیز هایی از نقاشی مغول که از اواسط ترکستان رسیده بود اقتباس مینمودند . اما همینکه هولاکو در سال ۶۵۶ دستگاه خلافت را برانداخت و حکومت مستقلی تحت نظر مغول ها در ایران تأسیس گشت ، بتدریج نقاشی در ایران رواج یافته ترقی کرد ، زیرا مغول ها عده ای مهندس و ریاضیدان و هنرپیشه و صنعتگر با خود از چین آوردند و همان مهندسان چینی در محاصره شهر بغداد نقش مهمی را عهده دار گشتند . ایرانیان از آن دانشمندان و هنرمندان بخوبی استفاده کردند ، از آن جمله نقاشی را آموخته در سایر ممالک اسلامی انتشار دادند ، کتابها و کاخها و منسوجات ایران و ترکستان و مصر و غیره با تصویرهای زیبا و گوناگون آراسته شد بقسمی که اکنون بیشتر موزه ها و کتابخانه های ممالک متمدن امروز با آن تصویر های زیبا تزئین شده است . این تصویر ها که بطور شگفت آوری رنگ آمیزی شده بسیاری از وقایع تاریخی و مسائل علمی و ادبی را مجسم میسازد و نمایش میدهد ، بعضی هم حاکی از پاره تصورات خیالی مانند حکایت معراج و امثال آن میباشد در کتابخانه خدیوی مصر تصویر های زیبا و روح پروری است که مربوط بحکایات شاهنامه فردوسی و عجایب المخلوقات قزوینی و مانند آن است و در هر حال موقع عظمت و ترقی و تمدن اسلام صنعت نقاشی نزد خواص رونقی نداشت . فقط نقشه ها و تصویر های مربوط بساختن آنها ، آنهم بیشتر در اندلس مورد توجه بود .

برعکس شعر و موسیقی خیلی رواج داشت و شاعران و موسیقی دانان نزد خلفاء و سایر بزرگان تقرب بسیار یافتند و استفاده های زیاد بردند ، در جلد سوم این

کتاب گفتیم که شعر عربی چه بوده و از کجا ریشه گرفته و در جاهلیت چه مقامی داشته و در دوره راشدین و امویان و عباسیان و سایر دولتهای اسلامی چه وضعی پیدا کرده است، و همچنین راویان شعر و گرد آوران اشعار و طبقات شاعران را در اسلام شرح دادیم و تأثیر شعر را در دستگاههای دولتی ذکر کردیم و راجع بر روابط خلفاء و امراء با شعر و شاعری سخن گفتیم و بزودی راجع با استفاده مالی شاعران صحبت میداریم، پس چیزی که از هنرهای زیبا باقی میماند، همان موسیقی است که در آن باره بتفصیل سخن میگوئیم.

۴- سازندگان ساز و آواز (غناء) برای هر ملتی يك امر طبیعی میباشد، زیرا ساز و آواز زبان دل و مترجم احساسات (ساز و آوازی پیش از اسلام) است. غنای هر ملتی متناسب با محیط و عادت و طبیعت آن ملت است. عربهای جاهلیت که مردم گله چران و چادر نشین بودند، جز شعر از هنرهای زیبا چیزی نمی دانستند و نخستین بهره ای که از موسیقی می بردند آن بود که شعر را بدون ساز و آواز و آهنگ بخوانند و از آن لذت برند، زیرا موسیقی زائیده و یا همزاد شعر میباشد.

سپس آهنگ (حدا) میان عربها رواج یافت و آن آوازی بود که برای راندن شترها بکار میبردند و گاه هم جوانان در خلوتگاه بلحن حدا زمزمه مینمودند، سپس ترنیم میان آنان معمول شد، ترنیم عرب ها دو قسم بود: ترنیم غناء یعنی خواندن شعر با آهنگ، ترنیم تغیر (باغین و باء) بمعنای خواندن مطالب نثر با آهنگ مخصوص.

سپس غناء را بسه قسمت کردند: اول نصب که عبارت از آوازهای مربوط به جوانان و سوار کاران بود و نیز مرثیه ها را نصب و یا غنای جنابی میگفتند، زیرا مبتکر آن مردی بنام جناب بن عبدالله کلبی بوده است و بعقیده عربها آهنگ حدا را نیز همین جناب پدید آورد و آهنگ مزبور در علم عروض از بحر طویل استخراج میشود. دوم سناد که آهنگ سنگین بوده و نوسان ها و ترجیعات مکرری داشته و بشش نوع قسمت

میشد: ثقیل اول، ثقیل دوم، خفیف اول، خفیف دوم و غیره. سوم هزج که آهنگ سبکی بوده و شنیدن آن شخص را برقص و طرب میآورد و آن را بادف و مزمار میخواندند. پیش از اسلام در شهر های مدینه، طائف نیز غناء معمول بوده و رواج داشته است.

اما آلات موسیقی عرب عبارت بوده است از دف (دایره) گرد و دراز و کوچک و بزرگ و دیگر مزمار (نوعی نی لبك) بسیار ساده. و از قرار معلوم جز دف و مزمار و متفرعات آن با آلات دیگری از آلات بادی و غیره آشنائی نداشتند و آلات موسیقی با پرده مانند عود، طنبور، کمانچه و امثال آن از ساخته های ایران و رومیان است و عربها بعد از اسلام با آن آشنا گشتند.

غناء (ساز و آواز) پس از اینکه اسلام آمد و عربها بر سراسر جهان و ممالك روم دست یافتند و ایران را گرفتند، تا زمان

خلفای راشدین بهمان حال بدویت باقی ماندند، بخصوص

که از هر جهت بدین پابندی داشتند و در ساعات بیکاری جز با امور دینی و زندگانی ساده بکار دیگری نمی پرداختند، تا آنجا که همان آهنگ های ساده جاهلیت را هم ترك گفتند و چیزی که از غناء میدانستند قرآن خواندن و زمزمه اشعار بود. ولی دیری نپایید که امویان روی کار آمدند و دوران خشکی و زهد و تقوی بسر آمده روزگار تجمل و خوشگذرانی فرا رسید. غنیمت های جنگی چنان عربها را برانگیخت که ب فکر استفاده از هر نوع خوشی برآمدند، و چرون سازندگان و نوازندگان ایرانی و رومی جزء سایرین تحت استیلای عربها در آمدند. عده ای از آنها را با اسیران دیگر بحجاز آوردند و آنها هم سازهای گوناگون خود را برای اربابان تازه بکار انداختند و عربها را از شنیدن آن نغمه های دلکش مجذوب نمودند. این هنرپیشگان که بیشتر از موالی بودند، شعر های عربی را با نوا های فارسی تنظیم کرده، آهنگ های جدید ساختند و از میان آنان هنرپیشگان مهمی در مدینه پیدا شد. بقرار مشهور نخستین کسی که غنای ایرانی را میان عربها معمول نمود سعید بن مسیح نام داشت.

هنگامی که امویان در زمان عبدالله بن زبیر شهر مکه را محاصره داشتند (اواخر قرن اول هجرت) ابن زبیر دسته‌ای از بناهای ایرانی را برای ترمیم کعبه استخدام کرد، ابن بناها بزبان فارسی اشعاری زیر لب زمزمه میکردند و سعد بن مسجع که مرد سیاه پوست مکی بود آواز بنایان ایرانی را شنیده بخاطر سپرد و بهمان آهنگ اشعار عربی را برای عربها خواند، سپس بشام و ایران سفر کرده آن هنر را تکمیل نمود و کلیه سازندگان و نوازندگان مدینه و غیره آهنگ سازی را از سعید آموختند. از آن پس هر قدر عربها با تمدن ایران و روم آشنا تر شدند بهمان نسبت موسیقی بیشتر رایج گشت و سازنده و نوازنده فرونی یافت، بطوریکه در جلد سوم نگاشتم عده‌ای موسیقی دان ماهر از میان مسلمانان برخاست و ساز و آواز و وسایل آن تکمیل گشت و اکنون موضوع مذاکره ما مربوط بتاریخ هنر پیشگان و مقام آنان در جامعه اسلامی میباشد.

اگر نگوییم موسیقی در اسلام حرام بوده لااقل در موسیقی و دین صدر اسلام مکروه شمرده میشده است و پیشوایان اسلام در باب حرمت و حلیت موسیقی (غناء) اختلاف نظر دارند و پاره‌ای از آنان قسمتی از غناء را جایز و قسمت دیگر را ممنوع دانسته اند. به طور خلاصه مردم حجاز آنرا جایز شمرده و مردم عراق آنرا مکروه میدانستند. دلایل اهل حجاز آنست که غناء و موسیقی از شعر برمیخیزد و پیغمبر (اکرم) شعر را دوست داشته و نیکو شمرده و یاران خود را بشعر و شاعری سفارش فرموده، از آنجمله بشاعر خود حسان گفته است با اشعار خود بر خاندان عبد مناف حمله ببار، زیرا قسم بخدا تأثیر شعر بر آنان از تیر باران شب تاریک درد ناکتر میباشد. در صورتیکه قسمت عمده اشعار حسان با آهنگ مخصوص خوانده میشود. ولی عراقیان معتقدند که غناء (موسیقی) انسان را بطرب می‌آورد، عقل را زایل میکند، آتش دل را میافروزد و شخص را با وقار و اسبک و بی وزن می‌سازد و بنا بر آن از اصل باطل و حرام است. چنانکه گفته شد عده‌ای از فقهاء قسمتی از غناء را حرام و قسمتی را حلال گفته‌اند، ولی مردمان خردمند بهر گار از غناء اجتناب میکردند و از آنرو غناء بعد از دروره راشدین در میان

مسلمانان رواج یافت .

معاویه هواخواهان غناء را ملامت میکرد و عیب جوئی مینمود ، مخصوصاً با عبدالله بن جعفر که از دوستداران غناء بود در این باب مناظره داشت و آنرا برای مردم با شرف با نام عیب میدانست ، اما از ته دل خشنود بود که عبدالله بن جعفر و سایر اهل بیت پیغمبر (ص) بموسیقی سر گرم شوند و دست از خلافت بردارند و با بذل مال و سایل لازم جهت آنان فراهم میساخت .

بعد از اینکه هواخواهان موسیقی و مردان خوشگذران بخلاف رسیدند ، غناء (موسیقی) بسرعت رواج گرفت و نخستین خلیفه خوش گذران عیاش اسلام یزید بن معاویه بود که در دوران خلافت وی (۶۴ - ۶۰) نه تنها موسیقی بلکه همه نوع تفریحات در حجاز بخصوص مدینه و مکه شیوع یافت . زیرا یزید بآن تفریحات علاقه مند بود ولی تا زمان ولید بن یزید بن عبدالملک (۱۲۶ - ۱۲۵) موسیقی در حجاز محصور ماند و همینکه ولید خلیفه شد سازندگان و نوازندگان را از مدینه به دمشق آورد و از آن به بعد در سراسر ممالک اسلامی موسیقی رواج گرفت ، زیرا خلیفه وقت میگسار و عیاش بود و با نهایت بی باکی همه نوع هرزگی میکرد . خلفاء و امرای خردمند و بلکه مردم عادی دوراندیش

مقاومت خلفاء در

برابر انتشار موسیقی

از انتشار موسیقی با تمام قوا ممانعت میکردند و حتی در خود مدینه (مرکز ساز و آواز) مردمانی بودند که

از اوایای امور منع موسیقی را تقاضا داشتند و چه بسا که فرماندار مکه آوازه خوانها را از حرم کعبه بیرون میراند ، تا مبادا آواز آنها مردم را از انجام وظایف دینی بازدارد و اشخاص غیرتمند از شنیدن آواز خود داری نموده ، میگفتند آوازه خوانها فرستادگان عشق و شهوت میباشند .

میگویند سلیمان بن عبدالملک آوازه خوانی را خوش نداشت ، هنگامی در

اردوگاه خود آوازی شنید ، فوری دستور داد خواننده را بیاورند ، تا در حضور وی آواز بخواند ، آوازه خوان تمام سعی خود را بکاربرد و آواز دلنوازی برای خلیفه خواند ، همینکه آوازش تمام شد ، سلیمان گفت : بخدا سوگند این آواز بگوش من

مانند صدای گاو در موقع ... است و گمان نمیکنم هیچ ماده‌ای این صدا را بشنود و تحریک نشود، سپس فرمان داد آواز خوانرا همانساعت اخته کنند.

فرمان همین سلیمان عده‌ای از مخنثان مدینه را برای آوازه خوانی اخته نمودند. میگویند شبی سلیمان در بادیه روی پشت بامی شب نشینی داشت و پس از پایان شب نشینی و رفتن ندیمان آب خواست تا وضوء بگیرد و هنگامیکه کنیزك آب روی دستش میریخت متوجه شد که حواس کنیزك با آوازی متوجه است که در بادیه خوانده میشود. سلیمان آنموقع چیزی نگفت و فردای آنروز نزد یاران خود از آوازه خوانی سخن گفت و خود را دوستدار آن نشان داد، تا آنجا که صحبت از آوازه خوان شب گذشته و حواس پرتی کنیزك بمیان آمد و نام و نشان آوازه خوان بخوبی معلوم شد، آنگاه سایمان گفت شتر ماده با آواز شتر نرو میش با آواز کوسفند و کبوتر ماده با آواز کبوتر نرو زن با آواز مرد بطرب درمیآید، سپس دستور داد آوازه خوان بادیه را اخته کنند، آنگاه پرسید که مرکز غناء کجاست. گفتند عده ای از مخنثان مدینه استاد این کار هستند. سلیمان بوالی مدینه نوشت تمام مخنثان آوازه خوانرا خواجه کن، و او هم چنان کرد.

اما خلفاء و امیران هرزه و عیاش با اینکه معایب غناء را میدانستند و بآن اقرار داشتند، معذلك از ترویج آن جلوگیری نمیکردند. ولید بن یزید که نامش را بردیم، نخستین کسی بود که سازندگان و نوازندگان را بدمشق آورد و هم خود او در باره معایب غناء چنین میگوید: از غناء (موسیقی) پرهیزید، زیرا غناء آبرو و حیاء را میبرد. شهوت را میافزاید، مروت را نابود میسازد و مانند شراب انسان را مست و از خود بیخود میکند، اگر دنبال ساز و آواز میرود، زنهار زنان را برکنار دارید. چون هیچ قوه‌ای مانند غناء مشوق زناء نیست. من این را میگویم اما غناء را از جان بیشتر دوست دارم، غناء برای من بهتر از آب سرد گوارا برای تشنه جگر سوخته میباشد. ولی حق آنست که حقیقت گفته شود.

آری وقتی خلیفه هرزه خوشگذران اینطور از غناء (موسیقی) بد بگوید، خلفای خردمند پرهیز کار مانند عمر بن عبدالعزیز، اموی و مهتدی عباسی طبعاً از شیوع

موسیقی جلوگیری میکردند و بطوری که گفتیم معاویه ، عبدالله بن جعفر را برای شنیدن ساز و آواز عتاب و خطاب کرد و چون هشام خلیفه اموی مطالبی از اشعب دلق مقیم مدینه شنید بمنشی مخصوص خود دستور داد شرحی بوالی مدینه بنویسد و اشعب را بدمشق بفرستد ، اما همینکه نامه پایان یافت کمی بفکر رفته گفت : عجبا خلیفه مسلمانان هشام از شهر پیغمبر دلق می طلبد : آنگاه این شعر را خواند .

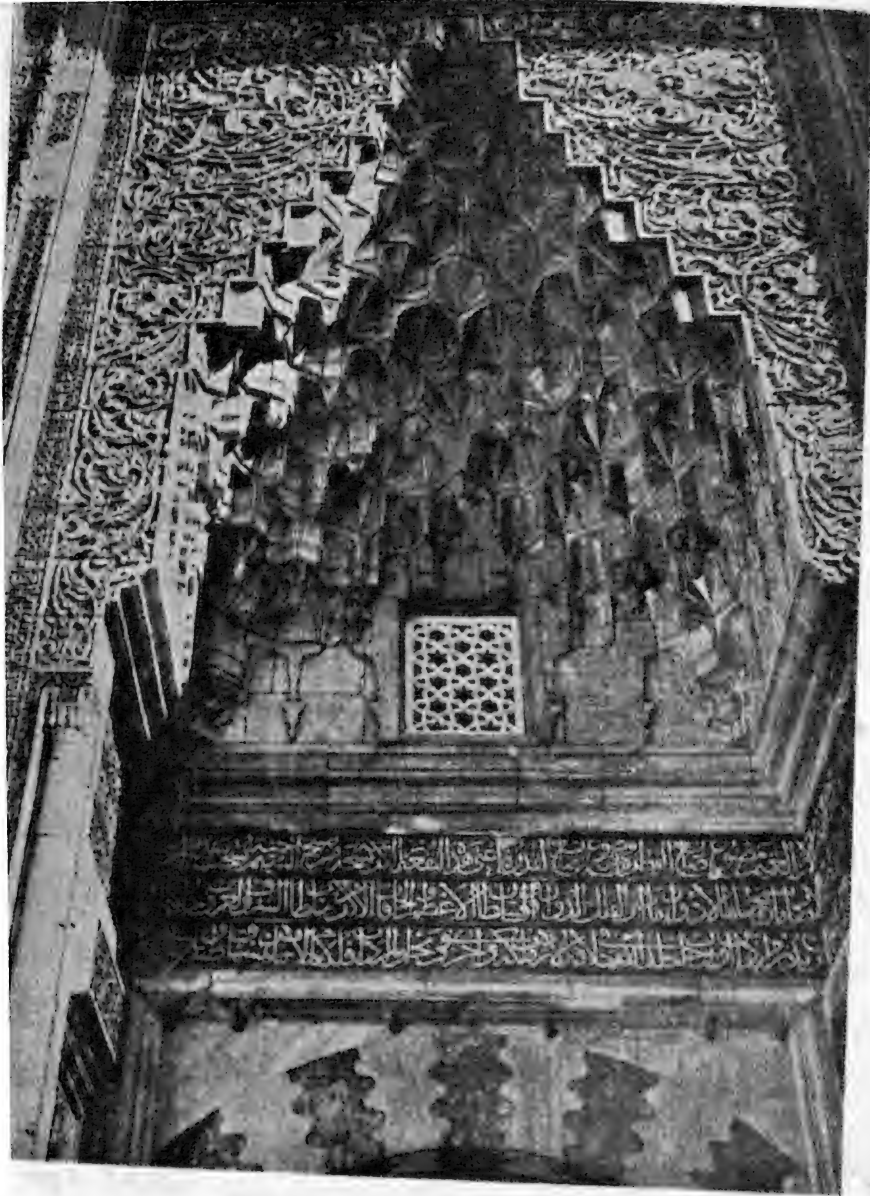
ترجمه شعر :

« وقتی که اختیارت را بدست هوای نفس بسپری ، بجایهای خطرناک برده میشوی . و بمنشی گفت نامه را پاره کن . منصور خلیفه عباسی از آل زیر برای توجه بموسیقی انتقاد میکرد و همینکه صدای طنبور در خانه اش برخاست ، طنبور را بر سر نوازانده آن شکست . موقمی بعمر بن عبدالعزیز خبر دادند که یکی از قضاة در مجلس ساز و آواز حضور یافته و در نتیجه سبک مغزی کرده است ، عمر بن عبدالعزیز فوری او را معزول نمود . مهتدی عباسی شیهه بعمر بن عبدالعزیز بود و از تفریحات و تجملات احتراز داشت و همینکه در سال ۲۵۵ بخلافت رسید تفریحات و عباسی بسیار رایج بود ، مهتدی فوراً غناء را ممنوع ساخت . گاه هم خلفاء بنابمقتضیات و برای مصلحت روز بطور موقت غناء را منع میکردند و مجدداً معمول میداشتند ، چنانکه مأمون پس از بازگشت از خراسان مدت ده ماه از تشکیل بزم ساز و آواز خودداری کرد و بکارهای خلافت رسیدگی نمود ، اما پس از تسویه امور مجدداً بزم عیاشی را دایر ساخت . امیران و والیان خردمند ، مانند خالد قسری از انتشار موسیقی و سایر تفریحات ممانعت میکردند ، چنانکه همین خالد بر رئیس شهربانی عراق دستور داد از هر گونه خوانندگی و نوازندگی ممانعت کند .

این اقدامات موقت و گاه بگاه پاره ای از خلفاء و امرا
خلفاء خود آهنگ
 البته از جریان طبیعی کارها جلوگیری نمیتوانست ،
ساز شدند

و موسیقی که از لوازم تمدن و تجمل است ، با سرعت در ممالک اسلامی پیشرفت کرد . همینکه مسلمانان متمدن گشته و زندگانی راحت یافتند ، بفکر خوشگذرانی افتادند که یکی از وسایل آن موسیقی بود و چون در

حکومت‌های استبدادی مردم از پادشاهان و بزرگان تقلید می‌کنند و خلفای اسلام نیز غالباً بخوشگذرانی و تفریح (از آن جمله موسیقی) علاقمند بودند، مسلمانان

ت- بروسه، مدخل مسجد سبز

نیز بتقلید آنان دنبال آن کارها رفتند و در مدت کوتاهی موسیقی رواج یافت و سازندگان و خوانندگان مرد و زن فراوان گشتند، تا آنجا که خود خلفاء نیز بسازندگی و خوانندگی و آهنگ سازی پرداختند و نخستین خلیفه‌ای که بآن عمل

(آهنگ سازی) مبادرت کرد، عمر بن عبدالعزیز بود که قبل از رسیدن بمقام خلافت موقعی که فرمانروای حجاز شد بموسیقی و غناء مشغول گشت آنگاه ولید بن یزید آهنگ هائی ساخت که بنام وی باقی ماند. گروهی از خلفای عباسی آهنگ ساز بودند و مشهورترین این گروه واثق، منتصر، معتز، معتمد و معتضد است و فرزندان خلفاء نیز مثل پدران آهنگ سازی و خوانندگی و نوازندگی میدانستند و نخستین آنان ابراهیم بن مهدی و خواهرش علیه دختر مهدی عباسی و ابوعیسی پسر هرون و عبدالله پسر موسی پسر هادی و عبدالله پسر محمد امین و ابوعیسی پسر متوکل و عبدالله پسر معتز و غیره میباشند. همینقسم در زمان بنی امیه بخصوص در اواخر سلطنت آنان توجه بموسیقی فزونی یافت و دستگاه خلفاء هیچوقت بی ساز و آواز نمی ماند، تا آنکه در میدان جنگ هم عده ای آواز خوان و سازنده و آلات موسیقی همراه میبردند و بطوری که ابن اثیر (جلد پنجم صفحه ۱۹۰) مینویسد بعد از آنکه عباسیان بنی امیه را در نزدیکی اصفهان شکست دادند صد ها بربط و طنبور و مزمار در اردوگاه امویان یافتند.

پس موسیقی هم از آن چیز هائی بود که عربها از بیگانگان آموختند و پس از کشور گشائی بآن آشنا شدند و کتابهای موسیقی را از فارسی و هندی بعربی ترجمه کردند و زندگانی راحت شهر نشینی آنها را بشنیدن موزیک و آواز وادار ساخت و عده ای از طبقه عوام از راه ساز و آواز به بزرگان (طبقه خاصه) نزدیک شدند و میان هم نشینان خلفاء و امراء جایگاه بلندی یافتند. ما دوباره در این باب صحبت میداریم.

۳- علماء، ادباء، فقهاء
 علماء و ادباء و فقهاء گروهی از طبقه عامه بودند که بواسطه فضل و کمال مقرب درگاه بزرگان میگشتند و اینان برای خلفاء و امیران شعر های نیکو، مطالب تاریخی، قصه های شیرین، مسائل دینی و غیره میگفتند، آنها را مشغول و سرگرم میداشتند. فقیران، حدیث گوینان، علمای علم نحو، تاریخ نویسان و امثال آنها از این طبقه محسوب میشوند. اصمعی، کسایی، فراء، ابوعبیده و غیره از نامداران این

طایفه‌اند. خلفاء اینانرا گرامی میداشتند، از شنیدن سخنان آنها لذت میبردند، با آنها نشست و برخاست میکردند، بآنها مستمری و جایزه و انعام میدادند (در فصل مربوط بعظمت دستگاه‌های دولتی راجع باین موضوع توضیح میدهیم) و در مورد فقه و فقیهان سابقاً مطالب مفصلی نگاشتیم.

وزیران و امیران و خلفاء مانند برمکیان و آل فرات و غیره نیز باین اشخاص علاقه‌مند بودند و همه نوع بدانشمندان و فقیهان و اتباع آنان مساعدت مالی میکردند، تا آنجا که دانشمندی وسیله ارتزاق شده بود و مردم برای اداره امور زندگی دنبال تحصیل علم بر میخواستند. مترجمان غیر مسلمان (سریانها، رومی‌ها، ایرانی‌ها و غیره) نیز جزو این طبقه محسوب میشوند. اینان دسته‌ای از ذمیان بودند که در زمان عباسیان علوم قدیمه را از زبان‌های ییگانه‌ی عبری ترجمه کردند و جایزه‌ها و مستمری‌های گزاف از خلفاء و امراء و وزراء گرفتند و از علم و دانش خویش بهره بسیار بردند. (تفصیل ترجمه و مترجمان در جلد سوم گذشت).

مقصود ما از بازرگانان کسانی هستند که کالا‌های

۴ - بازرگانان گران بها مطابق مقتضیات تمدن آنروز بیازار آورده به

بزرگان میفروختند، یعنی اشخاصی که جواهر، زر

و زیور، طلا و نقره، فرش و لباسهای گران بها، ظروف قیمتی و برده خرید و فروش میکردند. خریداران کالا‌های اینان غالباً خلفاء و رجال دولتی و ندیمان و کسان خلیفه و بطور کلی طبقه خواص بودند، این بازرگانان بیشتر در بغداد و بصره و سایر شهرهای بزرگ اسلامی اقامت داشتند و بیشترشان ایرانی و رومی یعنی از افراد ملل متمدن آنروز بودند. در دوره طلایی اسلام پول مانند ریگ در دارالسلام (بغداد) فراوان شد و بازرگانان از اطراف جهان همه نوع کالا بآن پایتخت بزرگ میآوردند و از فروش آن سودهای هنگفت میبردند.

از هند یا قوت و الماس، از بحرین مروارید، از حبشه عاج و عقیق، از نیشابور روغن‌های عطری، از شنیز پارچه کتان، از فسا پارچه‌های پرنقش و نگار و پارچه‌های بشمی بخصوص لباس خلفاء و رجال دولت و پرده‌های نقاشی و سرا پرده‌های

ابریشمی، چرمی، زیلو، سجاده، گلیم و جهازشتر، از دشتستان پستی و پرده، از ارمنستان بند زیر جامه، پستی و قالیچه حمل میشد مخصوصاً در ارمنستان و رنگ قرمزی بکار میبردند که نظیر نداشت، از اصفهان انواع پارچه ها و لباسهای حریر، زری، جامه ها و پارچه های شفاف، از نیشابور و مازندران طبقهای چوبی و ابریشم و عباهای ابریشمی از روسیه پوست روباه سیاه و خز و سمور و از بلخ پارچه های کتان، از ماوراءالنهر کاغذ و نشادر و کُرک و سمور و سنجاب و پوست روباه و هم چنین مشک که از تبت بماوراءالنهر و از آنجا ببغداد حمل میشد، از بخارا قالیچه و فرش و پارچه های پشمی، از تنیس و دمیاط (مصر) نوعی پارچه ابریشمی، از نمیسا (مصر) پرده و فرش مصری، از کرمان طیلسان عالی (طیلسان نوعی پوستین و یارداي سبز رنگ بوده که بزرگان ایران دوش می گرفتند)، از مصر انواع کاغذ های رنگین و غیره. از قومس (سمنان و دامغان) دستمال های سفید پر نقش و نگار (و گاه بهای یکی از آن دستمال ها بده هزار درهم میرسید)، از گرگان و شوشتر روسری ابریشمی (مقنعه)، از ری شانه و کاسه و پارچه، از قزوین جوراب و کیسه، از همدان کفش و سمور، از بصره ظروف شیشه و سفال، از آبادان حصیر، از شوشتر پارچه ابریشمی و قالیچه، از حبشه پوست دباغی شده (از راه یمن) و از چین مشک و عود و کافور حمل میکردند. بردگان سفید پوست را (با از مغلی ها و یا از ترکهای مجاور دریای خزر و ترکستان) از نواحی ترکستان می آوردند و بهترین آنان در سمرقند و خوارزم تربیت میشدند و سپس برای فروش بیازارهای اسلامی انتقال می یافتند، از اندلس نیز کنیزان و غلامان سفید خوش منظر بیازارهای بغداد و غیره حمل میشد، ایشان بیشتر اسیران فرنگی و یاروسی بودند، بردگان سفید پوستی که از راه خراسان و ترکستان ببغداد میرسیدند، گران قیمت بودند و گاه بهای یکی از آنان به پنجاه هزار دینار میرسید. بردگان سیاه پوست را از راه مصر و آفریقه از سودان حمل میکردند.

این کالاهای جاندار و بیجان با کشتی ها و کاروانها از شمال و جنوب و مشرق و مغرب به بغداد و شهرهای دیگر اسلامی وارد میشدند. بیشتر بازرگانان راه خشکی، یهودیان را زانی بودند که برای انجام معاملات و دادوستد بسیاری از زبانهای معمول

آنروز را (عربی، فارسی، رومی، فرنگی، اندلسی، روسی) آموخته و بتمام نقاط دنیای آنروز آمد و شد میکردند و از اینجهت شبیه فنیقی‌های قدیم بودند.

تجارت دریائی بدست سیرافیان انجام میگرفت و بیشتر از هر چیز جواهر و عاج و آبنوس و فلفل و صندل و عود و عنبر و کافور و عطریات و ادویه از هندوچین و کرانه‌های افریقا و جزایر هندویمین و غیره به بصره و بغداد حمل میکردند.

این بازرگانان با آنهمه کالاهای گوناگون از راه خشکی و دریا رو به بغداد میآمدند و در بازارهای وسیع و عریض و طویل دارالسلام، اجناس خود را بدولتیان و دیگران بقیمت‌های گزاف میفروختند و سودهای بسیار میبردند. صرافان که بیشترشان یهودی بودند نیز جزء بازرگانان محسوب میشدند و اغلب در بغداد و سایر شهرهای بزرگ صرافی داشتند و با ربح سنگین بدولتیان وام میدادند، مشهورترین صرافیهای یهودی آنروز بغداد یکی صرافخانه آل فحاس و دیگر صرافی آل عمران بوده است.

همینکه تمدن اسلام تکمیل شد، مسلمانان در تجارت

بازرگانان مسلمان علمی و عملی پیشرفت نمودند، در امور بازرگانی و اقتصاد سیاسی کتابهای مفیدی تألیف نمودند. اکنون کتابی نزد

ما میباشد که نامش (الاشاره الی محاسن التجاره) تألیف شیخ ابوالفضل جعفر بن علی دمشقی از مردم قرن پنجم هجری است. مطالبی راجع بامور اقتصادی در این کتاب ذکر شده که در زمان خودش سابقه نداشته و در حال حاضر نیز بهتر از آن چیزی تنظیم نگشته است و در آن کتاب راجع به پول نقد و کالا و عرضه و تقاضا و قیمت و طلا و نقره به تفصیل بحث شده است و این تألیف ثابت میکند که مسلمانان در امور تجاری بسیار ماهر بودند و عده زیادی از بازرگانان مسلمان از قرن چهارم به بعد شخصاً برای تجارت باطراف دنیا میرفتند و در اقیانوس هند و اقیانوس آرام و اواسط افریقا و آسیا راهائی افتتاح کردند که پیش از آنان کسی از آن خبر نداشته است.

بازرگانان مسلمان بر همه دریاها مسلط بودند. کشتیهای آنان سراسر مدیترانه

و دریای قرمز و اقیانوس آرام را میپیمود و تاسوماترا و زنگبار و کافرستان و کلکته و جزایر هندوچین و ماداگاسکار و کرانه‌های افریقای شرقی و دریای خزر و روسیه آمد و شد میکردند و از راه خشکی به هند و ترکستان و چین و تبت میرفتند و تا حدود خط استوا در وسط افریقا پیشروی داشتند و این نقاط دور دست را با اکتشاف راههای تازه بهم نزدیک میساختند.

بازرگانان مسلمان در قرن چهارم هجری از راه خشکی و دریا از کرانه خلیج فارس و افریقا و حبشه و یمن تا کرانه هند و چین تجارت میکردند و از خراسان و ترکستان و ارمنستان و افغانستان و شام و مصر و سودان و ممالک شمالی افریقا و اندلس، همه نوع مال التجاره حمل و نقل مینمودند و مثل اینکه بازرگانی سراسر روی زمین بدست بازرگانان مسلمان اداره میشد، مرکز بازرگانی شرق بصره و بغداد بود کشتیها به بصره و کاروانها به بغداد میآمد. در قرن چهارم هجری مهمترین بازرگانان دریائی (مسلمان) سیرافیان و عمانیان بودند، کشتیهای آنان در کرانه های هندوچین و زنگبار و یمن آمد و شد داشت. مسعودی آنان را بخوبی شناخته و در تاریخ خود نام برده است.

اکنونکه بقدر کافی از بازرگانی سخن گفتیم. معلوم ثروت بازرگانان و مسلم گردید که بازرگانی (البته بازرگانی عمده) از مشاغل پرفایده آنروز بود و کسانی که بخت با آنها همراهی میکرد و استعداد و لیاقت داشتند، از طریق بازرگانی بدربار راه می یافتند و همه نوع استفاده میکردند، تا آنجا که ثروت آنها به میلیونها دینار میرسید. پاره ای از مردم عادی و معمولی در نتیجه کوشش در راه تجارت و یا بواسطه شانس و تصادف نه فقط دارای میلیونها ثروت میشدند. بلکه از طبقه عامه و توده ارتقاء یافته. جزء طبقه خاصه در میآمدند. از آن جمله خاندان جصاص (گچ ساز) که سرسلسله آنها حسن بن عبدالله نام داشت و اقبال و بخت بوی رو آورده، کاش بلا گرفت و همانطور که خاندان دوشیلد در قرن نوزده میلادی و خاندان روکفلر در قرن بیستم میلادی متمول ترین خانواده های جهان محسوب میباشند. خاندان جصاص در آن موقع متمول ترین مردم آنروز

بودند . حسن بن عبدالله داستان خوش بختی خود را چنین نقل میکند .

«من در سرای ابوالجیش خمارویه بن احمد بن طولون (در قاهره) دلال جواهرات بودم و جواهراتی که در سرای وی خرید و فروش میشد ، توسط من انجام میگرفت و هیچگاه ازدالان سرا بیرون نمیآمدم ، روزی گیس سفیدی (قهرمانه) از اندرون (حرم سرا) بیرون آمد و گردن بند مرواریدی آورد که صدمروارید درشت پاك سفید در آن بود که هر دانه آن دست کم صد هزار درهم میارزید ، گیس سفید گفت این مرواریدها خیلی درشت است و برای گوشواره و گردن بند عروسك مناسب نیست ، اینها را کوچک کن تا برای آن کار مناسب باشد ، من که اینرا دیدم و شنیدم از شادی بال درآورده گفتم فوری اطاعت میشود سپس بی بازار آمدم و بازرگانان را جمع کردم و تا ممکن بود مروارید کوچک خریدم تا آنکه صد مروارید بهمان اندازه ای که گیس سفید (قهرمانه) میخواست نزد وی آورده گفتم :

چون تراشیدن و کوچک کردن آن مرواریدها وقت لازم دارد ، فعلا این صد مروارید کوچک را آوردم . قهرمانه از مرواریدهای ریز خوشش آمد و آنها را باندرون برد و فردای آن روز صد دانه دیگر مروارید ریز برای قهرمانه بردم و همه آنها بیش از هزار درهم خرج بر نداشت ، سپس جواهراتی از آنان گرفتم که دو میلیون درهم ارزش داشت و در همانجا هجره ای تهیه کرده ، مشغول تجارت شدم و کم کم کارم با آنجا رسید که میلیونها دارایی بدست آوردم .

همین ابن جصاص در شهر بغداد تجارتخانه و جواهر فروشی عالی داشت و در اوایل قرن چهارم هجری در زمان مقتدر عباسی که مصادره و بدبختی شروع شده بود ، از ابن جصاص شانزده میلیون دینار پول نقد گرفتند ، ولی مقدار زیادی ملات و خانه و باغ و اثاث و فرش و غیره برای او باقی ماند و بهانه مصادره وی آن بود که عبدالله ابن معتز پس از خلیفه شدن دچار طغیان و شورش ترکان و کسان خود شد و بخانه ابن جصاص پناه برده آنجا مخفی گشت ، و یکی از کماشتگان اینرا بگوش مقتدر رسانید و مقتدر اموال او را (ابن جصاص) مصادره نمود . میگویند ابن جصاص با این همه تمول مرداحق و نفهمی بود ، و طبعاً تجارت باهوش چیز فهم متمول تراز وی بوده اند .

بازرگانان فرش و اثاث خانه و غیره بیشتر در بصره میماندند و از راه تجارت دریائی استفاده بسیار میکردند و گاه میشد که یک تاجر مقیم بصره صدها کشتی داشت که بتمام نقاط دنیا آمد و شدمیکرد.

میگویند تاجری بنام شریف عمر از تاجر بصره سالی دومیلیون و نیم درهم استفاده میکرد و ثروت یکی از صاحبان کشتی (بصره) به بیست میلیون دینار رسیده بود. مرد دیگری بنام احمد بن عمار در بصره آسیابان بود و در زمان معتصم از بصره به بغداد آمده و مشغول تجارت شد و بقدری کارش بالا گرفت که روزی صد دینار از مال خود به مستحقان صدقه میداد، حال اگر مبلغ صدقه را ده یک عایداتش حساب کنیم، عایدات او روزی هزار دینار بوده است. این تاجر آسیابان نیز مرد نفهم و بیخبری بوده است، ولی معتصم او را بواسطه امانت و درستیش و زیر خود کرد.

همانطور که مسلمانان در بازرگانی جلو رفتند در صنایع

۵ - صنعتگران

نیز ترقی کردند و بتدریج در بسیاری از صنایع استاد شدند

و چیزهائی ساختند که بهتر از آن در جاهای دیگر یافت

نمیشد. مسلمانان نه شکر را از هند بفارس آورده و کارخانه شکر ریزی ساختند و قند و شکرهائی تهیه کردند که در دنیای آنروز بی مانند بود. کاغذسازی نیز از صنایع مخصوص اسلامی است، باین معنی که آنان فن کاغذسازی را تکمیل کردند و از راه اندلس بفرنگستان منتقل ساختند. در پاره ای از شهرهای اندلس کاغذهائی میساختند که در سراسر شرق بی نظیر بود. در شهر مرسیه کارخانه هائی بود که در آنجا فرشهای عالی میبافتند و پارچه ها و لباسهای زربفت تهیه میکردند و تخت های مرصع میساختند در شهر بالغه (اندلس) کارخانه های شیشه سازی و فخاری و کاشی کاری بود که بطرز خاصی ظرفهای سفالین را با خاک طلا و کاشی ها را با خاک نقره تهیه مینمودند، و شیشه گری آنان مشهور آفاق بود. میگویند نخستین کسی که طرز شیشه ساختن از سنگ را اختراع کرد. عباس بن فرناس حکیم اندلیس میباشد و چنانکه در جلد اول این کتاب گفتیم اختراع باروت از مسلمانان است.

مسلمانان از مکانیکی نیز اطلاع داشتند و کارهای مهمی در آن زمینه انجام

داده‌اند که از آنجمله ساعت مشهور مسجد دمشق است و ابن جیسر که در قرن ششم هجری در طی سفرهای خود آن ساعت را دیده چنین شرح میدهد :

« سمت راست بیرون در جیرون نزدیک دیوار سنگی ، جلوی آن اتاقی است که به شکل طاق بزرگ دایره مانند میباشد و در آن اتاق دو طاق مسی است که بعدد ساعات روز با هندسه کامل دریچه‌های کوچک در آن کار گذارده‌اند و همین که يك ساعت از روز میگذرد دو گلوله (دوسنج) مس از دهان دو باز - مسی میافتد این دو باز مسی روی دو کاسه مس قرار دارند ، یکی از آنها زیر دریچه اولی و دیگری زیر دریچه دومی میباشد ، ته این دو کاسه سوراخ است و همین که آندو گلوله مس در آن کاسه‌ها میافتند هر دو بطرف درون غرفه میروند و بازها بطور سحر آسا گردن دراز میکنند و با سرعت و تدبیر شگفت آوری آندو گلوله را بر میدارند و طبعاً همین که دو گلوله در کاسه میافتد صدائی شنیده میشود و دریچه‌ای که مربوط بآن ساعت از روز است با يك لوحه مسی بسته میشود و همینطور ساعت بساعت دریچه‌ها بسته میشود و بحال اول بر میگردد .

طرز ساعت شماری در شب بطور دیگری میباشد ، باین قسم که در قسمت هلالی دو طاق نام برده بالا دوازده دایره مسی قرار دارد ، پشت این دایره‌ها از پس دیوار شیشه گذارده‌اند و پشت شیشه‌ها چراغی است که با آب می‌گردد و همین که يك ساعت میگذرد ، نور چراغ به شیشه می‌افتد و آن دایره قرمز مینماید ، سپس در ساعت دیگر دایره دوم سرخ رنگ میشود تا پایان شب که همه دایره‌ها سرخ می‌گردند ، در توی اتاق کارشناسی هست که دریچه‌ها و گلوله‌های مسی و شیشه‌ها را مرتب میکند .

همینطور مسلمانان چیزهایی برای بلند کردن وزن‌های سنگین و غیره از قرقره و لوله و گلوله و اهرم آلات و افزاری می‌ساختند که با آب و غیره حرکت میکرد . مسلمانان در علم میکانیک تألیفاتی داشته‌اند که قسمتی از آنرا دست روزگار درهم پیچیده و بیشترش از یونانی ترجمه شده است .

از آنجمله کتاب (الحیل الروحانیة و مخانیقاالماء) تألیف فیلون بیزانطی

و کتاب (رفع الاشیاء الثقيله) تألیف هیرون اسکندری که قسطا بن لوقای بعلبکی آنرا به عربی ترجمه کرده است و غیر از این دو کتاب کتابهای دیگری هم بوده که فرنگیان آنرا در نهضت علمی اخیر بلاتین ترجمه کرده‌اند و اصل عربی آن مانند اصل یونانی مفقود شده است . در این کتاب تصویرها و اشکالی هست که حرکت و نیروی آن آلات را بخوبی نشان میدهد.

مسلمانان در علم مکانیک تتبع و تحقیق نموده‌اند و کتابهایی در آن خصوص تألیف کرده‌اند ، و دوست دانشمندی شیخ شبلی نعمانی ما را از یک کتاب مکانیکی اسلامی آگاه ساخت . این کتاب تألیف رئیس الاعمال بدیع الزمان ابوالعزیز اسمعیل بن رزار جزری میباشد و بنام ابوالفتح محمود بن محمد بن قزل ارسلان آل ارتق در اواخر قرن ششم هجری نوشته شده است . و راجع بحركات ميكانيكي و افزار های ساعت زمانی و ساعت های مستوی و نقل اجسام و غیره صحبت میدارد و دارای تصویر- های رنگینی است که آلات نقاله و متحرك و اجرائقال و امثال آنرا نشان می دهد و از تتبع و تبهر مسلمانان در مکانیک بخوبی حکایت میکند ، به قسمی که خود موضوع کتاب جداگانه‌ای میگردد .

طبقه دوم از طبقات عامه

منظور از این طبقه بقیه اکثریت ملت است که «سواد اعظم» میباشند و از کشاورزان و صنعتگران و عیاران و دزدان و رنجبران (صلوک) و مخنثان و امثال آنان تشکیل مییابند، و شماره شان از حد افزون است ولی از نظر سهولت آنان را بدو بخش تقسیم میکنیم :

اول ده نشینان (کشاورزان) دوم شهرنشینان یعنی صنعتگران و فروشندگان و توده مردم.

۱ - ده نشینان کشاورزان

اکثریت نفوس ممالك اسلامی آنروز ده نشینان بودند، آنها مولد ثروت اصلی محسوب میشدند و غالباً بدیانت سابق خویش مانده جزیه میدادند و آنان که اسلام میآوردند از ده به شهر میآمدند.

این ده نشینان بزبان بومی (سریانی، آرامی، یونانی) در عراق و شام بزبان قبطی در مصر و بزبان فارسی در ایران و بزبان ترکی در ترکستان و ماوراءالنهر سخن میگفتند. اما تدریجاً زبان و دین عرب (اسلام) در میان آنان شایع گشت و آنان را در خود مستهلك ساخت، بقسمی که ممالك واقع در مغرب دجله یعنی عراق و شام و مصر و افریقیه و سودان از کشور های عربی محسوب گشت و بیشتر اهالی آن مسلمان شده و زبان بومی خود را فراموش کردند، در پاره ای از ده های دور دست شام و عراق عده کمی بسریانی صحبت میداشتند و در ممالك واقع در مشرق دجله (فارس و ترکستان و هند) گرچه زبان عربی توسعه و انتشار یافت

ودانشمندان آن زبان را بخوبی فرا گرفته و اکثریت اهالی مسلمان شدند، ولی زبان بومی (فارسی، ترکی، هندی) هم چنان باقی ماند که تا کنون نیز بهمان وضع باقی میباشد.

مقصود از طبقه عامه شهر نشین مردمی هستند که
۴- اهالی شهرها آن بلند همتی و استعداد لازم را برای پیوستن بطبقه خواص نداشتند و در شهرها بکسب و تجارت مختصر و کارهای دیگر عادی، مانند سپاهیگری و غیره میپرداختند، یعنی اموری را انجام میدادند که نیازمند فکر بلند و همت عالی نبوده است. مثلاً اگر بوضع مردم بغداد آنروز توجه کنیم، خواهیم دید که عده ای از نژاد ترك و فارس و کرد و گرجی و رومی و ببطی و چرکس و دیلم و ارمنی و بربر در آن پای تخت بزرگ گرد آمده بزبان عربی حرف میزدند.

بطور کلی شهر نشین ها دو طبقه بودند، اول کسانی که از راه صنعت و تجارت زندگی میکردند و آنان نیز دو دسته بودند. ۱- صنعتگران دستی مانند آهنگران بافندگان - خیاطان - نجاران - آرایشگران (سلمانی ها) شکارچیان - نانواها - آسیابان ها و غیره ۲- فروشندگان مانند بقالان - قصابان - پارچه فروشان - آرد فروشان - سبزی فروشان و امثال آنها.

دوم مردمی که با دزدی و جیب بری و چاقو کشی زندگی میکردند و پس از فساد و خرابی دستگاه های دولتی شماره آنان رو به فزونی گذارد تا آنجا که حتی تصور آن برای مردم امروز مشکل مینماید، آری عده ای از جیب بران و چاقو کشان که تا چندی پیش بنام (زعران) در بیروت بودند، تا حدی شیه دزدان و عیاران آنروز بغداد میباشند. ولی دسته زعران بیروت نمونه کوچکی از عیاران بغداد است، زیرا عیاران بغداد چندین فرقه و گروه بودند (عیاران - شطاران - زواقیل - صعالیک - و غیره) و بقدری اسباب زحمت میشدند که دولت های وقت از عهده اداره آنان برنمیآمد. بلکه برای جنگ های داخلی و خارجی بآنان متوسل میشدند.

علت پیدایش و نفوذ قدرت آنها این بود که پس از پایان دوره طلایی عباسیان،

ترکان سپاهی بر خلفاء مسلط شدند و آنانرا عقب زده خود صاحب اختیار گشتند و طبعاً میان خود آنان اختلاف و نفاق بود و هر شخص با نفوذی دسته ای از چاقو کشان و جیب بران را دور خود گرد میآورد. چنانکه تفصیل آنرا در مجلات سابق بخصوص جلد چهارم شرح دادیم، بدیهی است که ادامه این وضع کار را از هر جهت دشوار میساخت، مردمان با نفوذ و قدرت، خواری و عمومی را احتکار میکردند و اشخاص زورمند جیب برانبارهای تجار حمله میآوردند و چون دولت وقت از اداره امور عاجز میماند، هر کس که زوری داشت زور خود را بکار میبرد و بیش از همه جادر شهر بغداد این وضع آشفته در جریان بود و بیش از هر طبقه توده مردم زیان میبردند ورنج میکشیدند و در نتیجه پایتخت نامی اسلام (بغداد) رو بخرابی و انحطاط گزاشده بحال تباه افتاد، اگرچه طبقه بندی همه آن چاقو کشان و جیب بران دشوار میباشد، ولی نامی ترین دسته های آنان از این قرارند:

۱ - عیاران

در اواخر قرن دوم هجری طایفه ای بنام عیار

در بغداد پدید آمد و در جنگ امین و مأمون عامل

مؤثری گشتند و همینکه امین در بغداد محاصره شد و سپاهیان

وی از مقاومت در برابر سپاهیان مأمون عاجز ماندند، امین از عیاران کمک گرفت

این جنگجویان باتن برهنه بمیدان میرفتند، فقط لنگی بکمر بسته بودند و کلاهی

از پوست درخت خرما و بوریا که باریک و شن پر شده بود در سر داشتند. عیاران

را مانند سپاهیان منظم کرده بودند، یعنی هر ده نفر آنان زیر نظر يك فرمانده بنام

عریف می جنگید و هر ده عریف يك نقیب (فرمانده) و هر ده نقیب يك قائد و هر ده

قائد يك امیر (فرمانده کل) داشت و به هر فرماندهی بعده افراد مرکوب میدادند.

دسته دیگری از مردان پیاده همراه آنان میرفتند و بگردن خود زنگوله و صدفهای

زرد و سرخ آویخته بودند و ریسمان و جادو و ملاقه و امثال آن با خود میکشیدند.

شماره عیاران در آنروز به پنجاه هزار رسید و دشمنان را با سنگ قلاب و فلاخن

میزدند. چون در آن قسمت مهارت داشتند. عیاران گرچه خوب جنگیدند ولی

در برابر منجیق و سپاهیان منظم طاقت نیاوردند و با دادن تلفات بسیار شکست خوردند

و شاعر در باره آنان چنین میگوید :

ترجمه شعر :

« این سپاهیان از عربهای قحطان و نزار نبودند . »

« اینها بازدهای حصیری مانند شیران جنگی بمیدان رفتند . »

« اینها از فرار عار داشتند ، اینها يك تنه با هزار نفر می جنگیدند . »

« و در جنگ جوانمردی بخرج داده ، بریکدیگر سبقت می جستند . »

در سال ۲۵۱ که مستعین و معتز (دو خلیفه عباسی) بایکدیگر جنگ داشتند ،

مستعین از عیاران کمک گرفت و همینکه بغداد بمحاصره افتاد ، سر دسته عیاران بنام (بنونه) عیاران را جمع کرد و بمیدان فرستاد . این بار آنها کلاه خود حصیری قیر آلود و فلاخن داشتند و با آنوضع با سپاهیان معتز می گنجیدند ، هرگاه که آشوبی در شهر بغداد پدید می گشت ، عیاران از فرصت استفاده کرده ، ودکانها و خانه ها را غارت مینمودند و بدبختانه از قرن سوم به بعد این نوع فتنه و آشوب در بغداد بسیار واقع میشد و برای عیاران فرصت مناسبی بود .

هر قدر که دولت عباسی ضعیفتر میشد ، عیاران نیرومندتر میشدند و بیشتر بر مردم هجوم می آوردند . زرد خوردهای مذهبی شیعه و سنی ، حنفی شافعی و امثال آن نیز وسیله خوبی بدست عیاران میداد . هنوز نیمه اول قرن پنجم هجری پایان نیافته بود که عیاران بر سراسر بغداد (از مؤسسات دولتی و غیر دولتی) مسلط گشتند و آنچه دولت از مردم میگرفت ، آنها از دولت میستاندند و برای خود پلیس و سپاهی تشکیل میدادند و سرداران و پیشواهائی فراهم آوردند که نامی ترین آنان طقطقی و دیگر زیبق قهرمان داستان مشهور میباشد (به جلد نهم تاریخ کامل ابن اثیر صفحه ۲۴۶ مراجعه شود) .

عیاران در شهرهای دیگر اسلامی نیز پیدا شدند و غالباً وزیران و سایر بزرگان دولت با آنان همدست میشدند و از غارتگری آنان سهم میبردند و در مقابل تجاوزات آنها بیطرفه میماندند .

شطار

دسته دیگر از این چاقو کشان بنام شطار مشهور گشتند. اینان لباس مخصوصی به تن میکردند که از آنجمله پیش سینه‌ای بود که آنرا پیش بند شطار مینامیدند. شطار بیش از عیار در ممالك اسلامی دوام آورد و شماره آنان زیادتر از عیاران بود، اتفاقاً شطار در اندلس هم پیدا شد و در آنجا هم مدتی باقی ماند. حکایت‌ها و لطیفه‌ها و داستانهای فراوانی از شطاران نقل میکنند که از هر جهت خنده آور است و چندین کتاب میشود (به جلد یازدهم تاریخ کامل ابن اثیر مراجعه شود) شطاران در هر کشوری بنام مخصوصی معروف شدند. در عراق آنها را شطار میگفتند، در خراسان سربداران نام داشتند در ممالك مغرب اسلامی (افریقا و اندلس) آنها را صقوره میخواندند و ابن بطوطه جهانگرد نامی اسلام در قرن هشتم هجری آنان را دیده و شرحی از رفتار آنان در سفرنامه خود میگوید. از آن جمله مینویسد: که سربداران در اطراف سبزوار قیام کرده، شهر بی‌هق کرسی نشین آن نواحی را متصرف شدند و از خود سلطانی (فرمانداری) تعیین کردند و ولگردان و راهزنان را دور خود جمع آوردند. مخصوصاً غلامان راجز، جمعیت خویش کشاندند. آنان هم از خدمت اربابها میگریختند و پیش شطاران میآمدند و سلطان شطاران پول و اسب و همه نوع لوازم غارتگری بآنها میبخشید و هر يك از غلامان که لیاقتی بروز میداد، بمقام امارت میرسید.

شطاران غارتگر و راهزنی را گناه نمیدانستند و آنرا نوعی زرنگی میشمردند و معتقد بودند که چون بازرگانان و توانگران زکوة نمیدهند، لذا غارت اموال آنها حلال میباشد و همینکه یکی از آنان پیر میشد و از کار میافتاد، دولت او را برای کشف دزدیها استخدام میکرد. و عده زیادی از آنان در خدمت دولت عباسی بودند و آنها را توبه کار (توابون) میخواندند. غالباً این توبه کاران با دزدان شريك میشدند و عملیات آنها را مخفی میداشتند.

دسته‌های دیگری چنانکه گفته شد علاوه بر عیاران و شطاران در دوره انحطاط از چاقو کشان دسته‌های دیگری از آن قیل در ممالك عباسی بوجود آمد و جیب بران که آنها را صعالیک - زواقیل - حرافیش و غیره

میخواندند ، و شماره هردسته آنان بچندین هزار میرسید و مردمان متنفذ جاه طلب در جنگ با رقیبان از آنها استفاده میکردند و بطوریکه ابن اثیر (جلد ۷) مینویسد تنها ابودلف بیست هزار چاقوکش داشت .

غلامان سیاه را نیز میتوان جزء دسته های فوق شمرد ، چه اینان هم برثروت - مندان تعدی میکردند و تقریباً هیچ خانه ای از آنها خالی نبود و همینکه نیروی دولت و دولتیان ضعیف شد ، این سیاه بوستان هم با شورشیان همدست میشدند و بر اربابان خود میتاختند و چه بسا که بنام دین و دعوت های مذهبی بشورش برمیخواستند ، چنانکه در اواسط قرن سوم هجری در نزدیکی بصره فتنه صاحب الزنج (پیشوای زنگیان) بعنوان همراهی از خاندان علی (علیه السلام) برپاگشت . درنواحی مزبور عده ای از سیاه بوستان بارنج و زحمت رفتگری میکردند .

صاحب الزنج سیاه بوستان را دور خود جمع میکرد و بآنان وعده آزادی میداد ، آنها هم که شورش و پیشرفت بردگان سفید پوست (مماليك ترك) را دیده بودند اطراف صاحب الزنج را گرفتند و براربابهای خود شوریده آنها را باتازیانه زدند و صدها هزار غلام سیاه در مدت هفده هیجده سال بادولت عباسی جنگ کردند ، و قریب دومیلیون و نیم مرد و زن و کودک را طوری کشتند که از شنیدن آن فجایع تن انسان میلرزد و سرانجام باکشته شدن پیشوای زنگیان (صاحب الزنج) آن فتنه خوابید . در مصر هم دسته ای از شورشیان بنام (بجد) میخواستند مثل زنگیان عراق برخیزند ، اما کاری از پیش نبردند . حشاشین (۱) هم جزء مردمانی بودند که هرج و مرج میخواستند و در قرن پنجم هجری پدید آمدند و منظورشان ازین بردن طبقه حاکمه بوسیله ترور بود و در تاریخ اسلام فصل مهمی مخصوص باین طایفه میباشد .

مختنان طبقه دیگری از عامه هستند که پیش از اسلام در حجاز میزیستند و پس از ظهور اسلام و پایان دوره خلفای راشدین در مدینه زیاد شدند و بواسطه مشغول شدن اهالی مدینه و علاقمندی بخوشگذرانی این طایفه (مختنان) مورد توجه واقع گشتند و غالباً رابط (جاکش) میان زنان و مردان بودند و زنها را از راه در میبردند بهترین سازندگان و نوازندگان آن دوره از میان مختنان برخاستند ، و داستان اخته شدن

۱ - حشاشین از کلمه حشیش بمعنای گیاه بخصوص گیاه شاهدانه میآید و چون فرقه اسمعیلیه برای ترور مخالفین ابتداء حشیش می کشیدند و سپس دیوانه و اربادم کشی می پرداختند . لذا آنها را حشاشین میخواندند . و کلمه **Assasin** فرنگی که بمعنای آدم کش استعمال میشود از همان حشاشین میآید . مترجم

اینان بامر سلیمان بن عبد الملك سابقاً ذکر شد و تا چندی قبل در قاهره دسته‌ای از اشرار بودند که آنها را (خول) می‌گفتند و در پاره‌ای جهات به محن‌ان مدینه شباهت داشتند. همینکه غناء در مکه انتشار پیدا کرد. مخنث هم بهمان میزان در مکه زیاد شد، سپس به بغداد و شام و مصر و افریقیه و اندلس نیز راه یافتند و در اندلس معمولاً بردگان اسلاورا (روس‌نژاد) مخنث میدانستند.

این قبیل چاقو کشان و جیب بران و انگلیهای جامعه تنها در بغداد نبودند، بلکه در تمام شهرهای اسلامی باسامی مختلف مزاحم مردم میشدند و شاید بیش از بیست طبقه بودند که گذشته از دسته‌های مذکور فوق جمعیه‌های نامبرده ذیل از آنان بشمار می‌آیند:

بانوان - کافانی - مخطرائی - قرسی - عواء - شعبذ - فلور - اسطیل -

مزیدی و غیره.

سکنه شهرها بااستثنای طبقات خاصه مرکب از دسته‌ها

اخلاق توده

و جماعتی بود که افراد آنان در نهایت جهالت و بی‌اطلاعی می‌زیستند

مردم

و از ملتهای مختلف تشکیل می‌یافتند و هر کس که نفوذ

و قدرت می‌یافت این اکثریت عظیم را دنبال خود میکشاند. آنها هم بدون اینکه میان

درست و نادرست دانا و نادان فرقی بگذارند، از اشخاص بانفوذ و نیرومند

پیروی میکردند.

از امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) راجع باخلاف این نوع مردم سؤال شد

فرمودند مانند پشه بهر بادی می‌جنبند و هر کس صدای آورد بصدای او میرقصند.

(همچو رعاع اتباع کل ناعق یمیلون مع کل میله)

فضل بن یحیی درباره آنان چنین میگوید: مردم چهار دسته‌اند، اول پادشاهان

که از روی شایستگی دارای آن مقام بلند گشتند، دوم وزیران که بواسطه هوش

و خردمقرب آستان پادشاهان گشتند و بزرگان قوم که نروت بدست آوردند، چهارم

مردمی که بواسطه فضل و کمال خود را بآن دسته‌ها پیوسته‌اند و بقیه توده مانند کف دریا و آب گندیده و چارپای احمق و نادان هستند و جز خواب و خوراک هدفی ندارند . روزی معاویه باحنف گفت مردم را برای من توصیف و تشریح کن . احنف چنین اظهار داشت : سرانی که بخت یاری کرده و آنها را برتر ساخته است ، بازوانیکه به نیروی تدبیر قوی گشته ، اشخاصیکه مال و سیله شهرت آنان شده ، ادیبان و دانشمندانی که بوسیله علم و دانش بآن سه دسته پیوسته‌اند و بقیه مانند چارپایان هستند ، اگر گرسنه شوند دیوانه اند و همینکه سیر میشوند در خوابند . این بود خلاصه‌ای از آراء و افکار سران اسلام راجع به طبقات عامه مسلمانان . (۱)

با این همه سیاستمداران و دولتیان باین طبقه اهمیت میدادند و آنان را خشنود نگاه میداشتند و بوسیله دین که بهترین و عزیز ترین مطلوب عامه بود از آنان دلجوئی میکردند . چه که دین بزرگترین خوشبختی طبقه عامه بشمار می‌آید و از آنرو مردم عوام خلفای پرهیزکار را دوست داشتند و به آنان احترام میگذازدند ، مقام خلیفه بواسطه رنگ دینی مورد احترام عموم بود و اگر همین توجه عوام نبود خلافت عباسی پیش از حمله مغول نابود میشد .

مردم عوام در موارد متعدد بیاری خلفاء برمیخواستند و با وزیران و سرداران و امیران که میخواستند خلفاء را از کار بیندازند ، ستیزه میکردند و درعین حال که با اسم و عنوان دین خلیفه را میستائیدند از دین چیزی نمی‌فرمودند و بواسطه نادانی و سادگی از همه جایی خبر بودند .

از حمله حکایاتی که در باره مدارا و حلم و مردم شناسی معاویه میگویند . یکی هم داستان زیر است :

« پس از واقعه صفین . مردی از اهل کوفه سوار بر شتر بدمشق آمد و ناگهان مردی از اهل دمشق بر وی تاخت که این مرد کوفی ناچه (شتر ماده) مرا از صفین

۱ - این افکار و عقاید اشرافی توهین آمیز نسبت بطبقه رحمت کش و راجع و اکثریت سودمند جامعه (کشاورزان و کارگران) مولود : تعالیمات غلط فلاسفه اشرافی یونان میباشد و البته با دیانت مقدس اسلام ارتباط ندارد . زیرا در اسلام ابداً طبقه و رجه نیست و به من صریح قرآن مجید هر کس بر هر کار تر است ، نزد خدا معرب و مومر و نر میباشد . مترجم

ر بوده است و کشان کشان او را نزد معاویه برد و پنجاه نفر گواهی دادند که ناقه متعلق بآن مرد دمشق می باشد ، معاویه فرمان داد ناقه را از کوفی بگیرند و به دمشق بدهند ، کوفی که این ماجرا را دید فریاد زد که ای امیر اصلاً این شتر ناقه (ماده) نیست . این شترنر (جمل) است . معاویه گفت حکمی صادر شده و باید اجرا گردد .

اما پس از متفرق شدن مردم مرد کوفی را پنهانی خواسته بهای شتر را پرسید و دو برابر آنرا بمرد کوفی داده باو مهربانی بسیار کرد و آهسته بوی گفت که پس از باز گشت بکوفه ، از قول من بگو که صد هزار نفر از اینان بجنگ تو می آیم که میان شترنر و شتر ماده فرق نمی گذارند .

آری معاویه در گفته خود به خطا نمرفت ، زیرا همین مردم عوام معاویه را روی سر خود گذارده ، بمیدان جنگ بردند و گفته عمر و عاص را پذیرفتند که میگفت علی قاتل عمار یا سراسر است ، زیرا علی او را برای یاری خود بمیدان آورد (۱) و نادانی آنان باندازه ای بود که معاویه موقع رفتن بمیدان صفین در روز چهارشنبه برای بارانش نماز جمعه خواند و کسی بوی اعتراض نکرد و بقدری در اغوای آن مردم از همه جا بیخبر گزیدید که لعن علی را واجب دانستند و از گهواره تا گور آن عادت زشت را از دست بدادند .

از نادانی و نفهمی مردم بغداد . در دوره تمدن اسلام حکایت میکنند که مردی نزد والی آمد و راجع به یکی از علمای علم کلام سعایت کرده گفت این مرد زندیق (بیدین) است . والی پرسید مگر چه مذهبی دارد ؟ مردك گفت او مرجئی - قدری - اباضی - رافضی است ، از معاویه بن خطاب بدش می آید ، از همان معاویه ای که باعلی بن عاص جنگ کرده والی که این یاده ها را از آن مرد شنید ، گفت واقعاً که هم تاریخ میدانی و هم از مذاهب متفرقه اسلام با خبری .

۱ - موسوع گفته عمرو عاص و قتل عمار یا سرچنان است که عمار از باران (صحابه) حضرت رسول اکرم بود و سید انبیاء مکرر بوی مفرمودند که ای عمار تو را گروه ستمگر و بد نهاد میکشد . این فرمایش حضرت رسول در گوش مردم ماند ، تا آنکه حکم صفین پیش آمد و عمار با سربازی حضرت امیر بمیدان جنگ رفت و بدست سیاهیان معاویه شهید شد و مردم متوجه فرمایش پیغمبر شدند که فرموده بود عمار با سر بدست گروه ستمگر بد نهاد گشته میشود . ولی عمر و عاص برای گمراه ساختن آنان میگفت : علی و بارانش گروه ستمگر هستند که عمار را از خانه اش بمیدان جنگ آورده بکشتن دادند . مترجم

در آن ایام معمولاً دانشمندان گرد هم می نشستند و راجع بعلی و معاویه و ابوبکر و عمر مناظره میکردند ، و مردم عوام هم اطراف آنان را گرفته بحرفهایشان گوش میدادند تا آنکه روزی مرد ریش بلندی از میان طبقه عوام برخاسته گفت تا کی راجع بعلی و معاویه و فلان و فلان سخن میگوئید ؟

ازوی پرسیدند تو میدانی علی کی است ؟

گفت آری میدانم او پدر فاطمه بود .

گفتند فاطمه را میشناسی ؟

گفت آری فاطمه زوجه پیغمبر علیه السلام مادر عایشه و خواهر معاویه است .

گفتند از علی چه میدانی ؟

گفت علی در جنگ حنین با پیغمبر بود و در آن جنگ کشته شد ، پسرش

عبدالله بن علی بشام رفت و مروان را در شام کشت ، سپس پیر مردانی را از شام

نزد ابوالعباس سفاح فرستاد ، آنها آمدند و با ابوالعباس سفاح بیعت کردند و خدا

را گواه گرفتند که در تمام مدت حکومت بنی امیه کسی را جز بنی امیه وادار

خاندان پیغمبر نمیدانستند .

آری توده مردم در هر دوره و هر جا چنین بوده و هستند و مردم جاه طلب

از آنان استفاده میکنند . زیرا اکثریت با آنان میباشد . ثروت عمومی بدست آنها

تولید میگردد و سپاهیان از آنان است و هر کس بتواند دل آنان را بدست آورد

بر آنان فرمانروا میشود و هیچ چیز مثل دین عامه مردم را جلب نمیکند و اگر

سیاست و دین با هم توأم گردد کسیکه از دیگران زیرکتر باشد و از راه دین مردم

را بیشتر جلب کند میتواند فرمانروای مطلق عوام گردد .

آداب (عادات و رسوم) اجتماعی

در ممالك اسلامي

مقصود ما از آداب اجتماعی مسائل ذیل میباشد :

۱- امور جاری مردم در هیئت های اجتماعی ، روابط خانوادگی که مطابق مقتضیات اخلاقی و محیط و عادات بحسب زمان و مکان تغییر مییابد ، آداب و رسوم که در هر جامعه ای معمول میباشد و چون اساس این قبیل مسائل در دوره تمدن اسلام بر روی صفات و عادات عرب پیش از اسلام استوار است ، لذا مطالبی در باره صفات و اخلاق عرب قبل از اسلام ، بخصوص طرز رفتار آنان با زنان و سایر مسائل مربوطه را بطور مقدمه شرح میدهیم :

طبیعت دانا و خردمند برای جلوگیری از فنا و انقراض هر قوم مناقب (صفات پسندیده) و بلکه جلوگیری از ضعف و ناتوانی هر ملتی عادات و رسوم عرب در زمان جاهلیت و آداب آنان میآه و زد که که لا به الحیطه و آب و هوا و وضع زندگانی اجتماعی آنها مناسب باشد ، از آنرو مشاهده میشود که عادات و رسوم صحرا نشینان غیر از شهری ها و عادات شهری ها غیر از آداب و رسوم مردم ده است و مردم نواحی سردسیر رسوم و عادات بخصوصی دارند که با مردم گرمسیر متفاوت میباشد ، صحرا نشینان بیش از شهری ها بشجاعت احتیاج دارند چه که آنان دور از سپاهی و برج و بارو و قلعه زندگی میکنند و خودشان باید از خودشان دفاع کنند ، لذا شجاعت در نهاد آنان سرشته میگردد . برعکس شهر نشین ها آنقدر ها به شجاعت نیازمند نیستند ، زیرا در پناه برج و بارو و قلعه دور از حیوانات درنده و راهزن میباشدند و قوای انتظامی نگهبان آنها هستند . شهری اسلحه را از مدتی قبل زمین گزاردند

و در بستر راحت غنوده، بعیش و نوش مشغول است، شهری مانند زن و بچه که چسب داشت بمرد خانه دارند، بسپاهیان و برج و حصار ا نگاه کرده طبعاً ترسو بار میآید. همین قسم سایر صفات پسندیده مانند تعصب، کرم، وفا، مردانگی، بلند همتی که لازمه زندگی بدوی است در میان شهر نشینان کمتر پیدا میشود.

۱- تعصب
برجسته ترین و مهمترین صفت برجسته صحرائ نشینان تعصب قومی و خانوادگی است که در جلد چهارم علل و موجبات و شرایط و وضع آنرا کاملاً تشریح کردیم.

۲- شجاعت
بدویان همیشه در حال جنگ و یا آماده جنگ هستند و از آنرو یکی از شرایط لازم بقای آنان شجاعت است و بالطبع بدویان مردم شجاعی میشوند، شجاعان را دوست دارند و شجاعت را میستایند و بهمان نظر مردان دلیری پیش از اسلام و در اوایل اسلام از میان آنان پدید آمد و مشهورترین آنها اینانند: عمرو بن معدی کرب، ربیعۃ بن مکدم، درید بن صمه، عمر بن ورد - عترة عبسی ملاءب الاسنه - عامر بن طفیل - علی بن ابی طالب (ع) - خالد بن ولید - مقداد بن اسود سعد بن ابی وقاص - عبدالله بن زبیر - برادرش مصعب و غیره. حتی پاره ای از زنان بدوی بدلیری و نام آوری شهرت یافتند که شرح حالشان در مورد زنان عرب گفته خواهد شد.

۳- کرم
کرم نیز یکی از صفات مخصوص بدویان است، زیرا وضع زندگی آنها ایجاب میکند که چنین خصلتی میان آنها باشد. مرد بدوی چنانکه گفتیم ناچار برای تلاش معاش این درو آن در میزند و در بیابان بی آب و علف میگردد و اگر بادیه نشینان مردم کریمی نباشند، صحرا گرد در میان راه از تشنگی و گرسنگی میمیرد، مهمان دوستی و مهمان نوازی از صفات نمایان عربهاست و هر قوم صحرا نشینی مانند اعراب مهمان نواز و مهمان دوست میشوند، چنانکه زمرن هاهم پیش از آنکه شهر نشین بشوند مهمان نواز بوده اند. عربهای صحرائ نشین مهمان داری را جزء مفاخر خود می شمردند و در این کار افراط میکردند و هر شب در اطراف چادرهای خود آتش می افروختند تا مهمان بآنجا راه بیابد و این آتش را شعله

مهمان نوازی میخواندند، چون کرم از لوزام حیات آنان بود مردم کریم را از هر جهت ستایش میکردند، و مردمان سخاوتمند در بذل و بخشش ذره‌ای دریغ نداشتند و از دور و نزدیک مهمان می پذیرفتند بقسمی که اگر باد و باران آتش را مینشانید، سگان را بستون خیمه میبستند که بمحض شنیدن صدای پای مهمان آنانرا آگاه سازد و چون سگ از این راه مهمانان را نزد آنان میآورد، آن حیوان را میستودند و القاب نیکو برای او میگفتند که از آن جمله داعی یاداعی الضمیر (کسیکه صدای وجدان را برمیآورد) و متمم النعمه (کسی که نعمت را تکمیل میدارد) و مشید الذکر است (کسیکه نام را بلند میسازد) و هر کدام از عربها که دیگری از همه بزرگتر و خاکستر اجاقش بیشتر بود از دیگران مهمتر محسوب میشد تا آنجا که بزرگی دیگری یکی از وسایل بلند نامی بوده است از آن جمله عبدالله بن جدعان دیگری داشته که يك مرد در سایه او میایستاده است و طبعاً صاحب چنان دیگی خیلی محترم میزیسته است.

مردان کریم در جاهلیت بسیار بوده اند. از آن جمله حاتم طائی که تا کنون نامش ضرب المثل است، کعب بن امامه ایاری - هرم بن سنان، خالد بن عبدالله پس از حاتم طائی از مردان کریم عرب بوده اند. اینان حوائج ضروری مردم را بر طرف میساختند و بآنان نان و آب و لباس میدادند زیرا بیش از آن چیزی نداشتند و گاه هم اسب و شتر میبخشیدند. پس از ظهور اسلام و فراوانی مال و نعمت و پول و جواهرات و ممالك و بنده و برده نیز میدادند (برودی تفصیلش میآید).

برای مردم بدوی فرا از مجازات بسیار آسان است، زیرا پنهان شدن در بیابان بی پایان کار دشواری نیست، بدوی میتواند با حيله دشمن خود را از پا در آورد و بگریزد و بدون واهمه از مأمور و پاسبان و امنیه بهر جا بخواهد برود، بخصوص که در زمان جاهلیت دین و ایمانی هم نداشته و از آن بابت خیالش راحت بوده است اما برای این که چنین پیش آمدهای نامناسبی رخ ندهد و زندگانی اجتماعی ساده آنان دستخوش فنانگردها و طبعیت و فاداری و احترام از مکر و حيله و خدعه و نفاق را در آنان تثبیت کرده است. بدویان مردم وفادار را میستایند

۴ - وفا

و مردم مکار و حيله باز را دشمن میدارند و قوم خود را بوفاداری تشویق میکنند .

۵ - استقلال

بدویان بخصوص مردم کوچ نشین استقلال را بالاترین و برترین نعمتها میدانند زیرا آزاد بدنیا آمده ، آزاد زیسته اند ، و آزاد

مرده اند ، و از هر قیدی برکنار بوده اند . بدویان بقدری آزادی را دوست دارند که در يك سرزمین نمی مانند و بار و بنه خود را بدوش گرفته از اینجا با آنجا کوچ میکنند و هر جا را خوش دیدند چندی در آنجا زیست مینمایند و بعد بجای خوشتری کوچ میکنند . بدویان زیر بار زور و ظلم نمیروند و مرد مردانه در برابر ستمکاران مقاومت مینمایند . این صفت از افکار و اقوال آنان معلوم است که با عزت نفس و آزادیگی بار آمده اند و بطوریکه ملاحظه شد همین عرب های بدوی در صدر اسلام با خلفاء مانند مردم عادی سخن میگفتند . خلفاء هم این را شگفت نمیدیدند زیرا باین نوع رفتار عادت داشتند .

۶ - یاری ستمدیدگان

گفتم که مهمان نوازی از صفات برجسته بدویان است و یاری کردن مظلومان نیز از لوازم مهمان نوازی میباشد ، اگر کسی از عرب بدوی یاری بجوید او را تا پای جان یاری میکند . عربها بیش از هر کس از همسایگان و پناهندگان دفاع میکردند که ما تفصیل آنرا در جلد چهارم نگاشتیم .

در جلد چهارم مختصری راجع باین صفت (جوانمردی) سخن گفتم

۷ - نجده - جوانمردی

و این همان صفتی است که فرنگیان آنرا شوآلری Chevalerie

مینامند و اساس آن برفداکاری روی وقایع اتفاقی میباشد چون عربها مردم خیال پرست احساساتی بودند باین صفت اهمیت میدادند و چه بسا که مرد دلیر با يك سخن شمشیر میکشید و یا شمشیر خود را غلاف میکرد و چه بسا که برای يك حرف که نسبت بشجاعت و یا کرم و یا جوانمردی آنان توهین آمیز بود جنگهای خونین واقع میشد و بیش از هر چیز از سخنان زنان متأثر میشدند و هر چه در دست داشتند برای خوش آیند زنان فداء میکردند تا مگر زنها آنها را ستایس کنند و یا از نکوهش آنان دست بردارند . بسیار اتفاق می افتاد که جوانی خود را بکشتن میداد تا زنها او را فرو مایه نخوانند

و این برای آن بود که عربهای زمان جاهلیت بصفات ناپسند آلوده نبودند . در تاریخ و اخبار جاهلیت مطالب بسیاری است که این گفته را گواه می باشد .

۸ - خونخواهی همانطور که عرب بیابانی دریاری ستمدیدگان بی قرار است برای خونخواهی از ستمگران نیز فداکاری میکند و اگر نسبت به عرب

بدی کردی حتماً از تو انتقام میگیرد . اگر مردی از قبیله ای کشته میشد ، قبیله مقتول با قبیله قاتل آنقدر جنگ میکردند تا قاتل را گرفته بقصاص برسانند و یا آنکه با گرفتن دیه صلح کنند . مشهورترین وقایع خونخواهی دوره جاهلیت واقعه مهلهل بن ربیعہ است که چون برادرش کلیب را کشتند مهلهل سوگند خورد که زره از تن در نیاورد و می نوشد و نزد زنان نرود و سرش را عطر و روغن نزنند تا از قاتل برادر کیفر نگیرد و این واقعه در عرب مثل شده که می گویند مانند مهلهل خونخواهی میکند .

۹ - احترام پیران عربها برای پیران احترام بسیاری قائل هستند و کلمه شیخ بزبان عربی در عین حال که بمعنای پیر است بمعنای آقا و رئیس هم

میآید و اگر کسی از هر جهت با دیگری هم طراز بود آن يك که سالخورده تر بود محترم تر میزیست ، و چنانکه در جلد اول گفته شد در موقع جنگ نخستین فجار (فجار الاول) طایفه قریش مسن ترین افراد قوم را بفرماندهی برگزیدند . پس از ظهور اسلام و تعیین منافق دینی سن نیز از مناقب بزرگ اسلام محسوب شد باین قسم که اگر چند نفر مسلمان درهمه چیز باهم مساوی بودند پیرتر از همه بمقام ریاست میرسید ، زیرا از حضرت رسول اکرم درباره امامت چنین روایت میکنند : هر کس از شما که بهتر از دیگران قرآن بداند امام جماعت میشود و اگر چند نفر در این قسمت برابر بودند آنکس که بیش از دیگران بسنت (رفتاری بمغیر اکرم) آگاه تر است مقدم است و اگر در این قسمت هم باز چند نفر برابر شدند آنکس که زودتر از دیگران هجرت کرده مقدم است ، و هر گاه باز هم چند نفر برابر بودند آنکس که مسن تر است بر همه آنها مقدم می باشد .

زن در جاهلیت راجع بزنان در جاهلیت گفتگو بسیار است و عقاید و آراء مختلف ذکر شده ، اما شکی نیست که بطور کلی زن عرب در آن دوره

مقام مهمی داشته و باعفت بوده است و عفت وی ثمره آزادی خواهی و استقلال طلبی آن روز عرب می باشد زیرا زنی که با استقلال و آزادی خو گرفته تحمل ننگ و عار نمیتواند و برعکس زنی که در بستر ذلت و اسیری غنوده و باقید حجاب و پرده مقید گشته زودتر تن بخواری میدهد و کلای که برای آن زن آزاد مستقل ننگ مینماید زن بدبختی که در قید اسارت است آنرا چندان عار نمیشمارد و همینقسم مردان عرب نسبت بناموس غیر تمزد بودند، زیرا آزادی و استقلال و جوانمردی لازمه اش غیر تمندی و دفاع از ناموس می باشد، عربها در این قسمت تعصب زیاد داشتند، و هیچ نوع رفتار و یا کردار خلاف ناموس را تحمل نمیکردند و این در مردان آزاده طبیعی است بخصوص برای مردی که يك زن دارد و غیر از یگانه همسر خود بکسی عشق نمی ورزد، عربهای بدوی که استطاعت کنیز گرفتن و همسر متعدد نداشتند، همسر یگانه خویش را ستایش میکردند، بویژه که زن بدوی کمک دست مرد و شریک رنج و زحمت او در سفر و حضر می بود.

عربها بقدری درباره ناموس تعصب داشتند که دختران خود را زنده بگور کردن میکشیدند یا زنده زنده بخاک میسپردند تا مباد بدکاره شوند (۱).
دختران
 البته این عادت در میان تمام اعراب معمول نبود و چندان سابقه نداشت، فقط کمی پیش از اسلام پدید آمد، و در قبیله بنی تمیم بن مرثد حصر مانده و جهتش چنین بود:

میگویند این قبیله بر نعمان پادشاه حیر، باج و خراج (جزیه) میداد و چندی

۱ - جرعی زیدان از روی تعصب فومی دختر کشی عربها را هم يك نوع غیرتمندی و دفاع از ناموس گفته است. در صورتی که این کار زشت میان درندگان هم بی سابقه می باشد و حتی شیر و پلنگ هم نوزاد خود را نمیکشند و باین جهت قرآن کریم عربها را سختی لعنت کرده و میفرماید و اذا المونو سئل بای ذنب قتلتم. سورة تکویر آیه ۸

(ترجمه: روزی که دختر بدبخت می پرسد چرا مرا زنده بگور کردید) نکته مهمتر اینکه عربها برخلاف نوشته جرعی زیدان دختران خود را از روی غیرتمندی نمی کشند. بلکه بواسطه ناداری وی همتی فرزندان خود را هلاک می کردند و قرآن مجید در این باره صریح میفرماید ولا تقتلوا اولادکم خشية املاق نحن نرزقهم وایاکم. سورة الاسراء آیه ۳۳

ترجمه: فرزندان خود را از ترس بی چیری نکشید. ما روزی آنها را می دهیم، کشتن فرزند خطای بزرگی است.

آری این خود یکی از معجزات آئین اسلام است که مری عالم امکان یعنی وجود مبارک خاتم انبیاء از میان چنین درندگانی قیام فرمود و در پرتو تعالیمات مقدس اسلام این مردم بی همه چیز فرمانروای سراسر جهان شدند

از پرداخت جزیه امتناع کرد، نعمان بر سر آنان لشکر کشید و فرزندان آنها را اسیر گرفت و این عمل بر قبیله بنی تمیم گران آمد لذا کسانی نزد نعمان فرستاده اموال و اولاد خود را خواستند، نعمان خواهش آنان را نپذیرفت آنها گفتند پس زنان ما را پس بده، نعمان گفت: دختران شما شوهر کرده اند. من آنها را مخیر میکنم هر کدام خواستند پیش شوهرشان بمانند و هر کدام نخواستند شوهر خود را رها کرده پیش پدرها برگردند، همه دخترهای بنی تمیم نزد پدرها برگشتند، فقط دختر شخصی بنام قیس بن - عاصم شوهر خود عمرو بن مشرج را رها نکرد، قیس از رفتار دختر خشمگین شده نذر کرد که از آن به بعد اگر دختری پیدا کرد او را بکشد و چه بسا که کسان و اهل قبیله از وی پیروی نمودند و در هر حال خفه کردن بچه ها زیاد طول نکشید و منسوخ گشت زیرا مخالف عقل و عاطفه انسانی بود و بزودی شخصی بنام صعصعه بن ناجیه بر خاست و خود را فدای دختران کرد و آن عمل متروک شد.

زنان نامی عرب
در جاهلیت

زنان عرب در دوره جاهلیت از خود استقلال و اراده داشتند و دارای آزادی و مقام بودند و عده ای از آنان در جنگ و سیاست و ادب و شعر و تجارت و صنعت بنام گشتند، بخصوص پس از ظهور اسلام که استعداد نهفته آنان پدیدار شد و در اوایل اسلام زنان مشهوری از میان عرب بیرون آمدند که از حیث عقل و رأی و تدبیر و دلیری ضرب المثل گشته و بیشترشان از مدینه مرکز اسلام برخاستند.

زنانی که در دوره جاهلیت بدلیری و بلند همتی و قوه اراده مشهور شدند کم نبودند و نامی ترین آنها اینان هستند، سلمی دختر عمر از زنان قبیله بنی عدی بن نجار این زن بلند همت با شوهر خود شرط میکرد که اختیار همه چیز در دست خود او باشد و بمحض اینکه از شوهر خلاقی میدید او را رها می ساخت. غالباً مردان عرب در دوره جاهلیت اختیار ازدواج را بدختران و امیگذازدند و بدون رضایت دختران بزنا شومی آنها رضایت نمیدادند. زنان قریش از سایر زنان بر شوهر خود مسلط تر بودند و بمردان تحکم میکردند، بسیاری از آنها در جنگ شرکت می جستند و مردانه وارد میدان شدند، مثلاً در جنگ احد پرچم قریش بزین افتاد و هیچ مردی جرئت نمی کرد

آنرا برافرازد تا آنکه زنی بنام عمره دختر علقمه حارثیه قدم پیش نهاد و پرچم را از زمین بلند کرد و مردان را دور خود جمع کرده بکار زار شتافت. هند دختر عتبّه زن ابوسفیان مادر معاویه در همان جنگ کاری کرد که از مردان هم ساخته نبود، هند عده ای از زنان را بادایره و دمهک گرد آورد و پشت سر مردان قرار داده بآنها امر کرد دایره بزنند و شعر بخوانند و مردان را برای پایداری در جنگ تشویق کنند و همینکه مسلمانان شکست خوردند هند میان کشتگان راه افتاد و یکی یکی آنها را زیر و رو کرد تا آنها را بخوبی بشناسد، بمحض اینکه جسد حمزه عموی پیغمبر را دید شکم حمزه را بسا کارد پاره کرد و جگر حمزه را در آورد و آنرا بدهان برد و چون نتوانست بجود از دهان در آورد، آنگاه بالای سنگی رفت و درباره شکست مسلمانان اشعار خواند (۱)

زنان عرب در دوره جاهلیت همراه مردان بمیدان میآمدند، مشک بدوش میگرفتند، سپاهیان را آب میدادند و زخمی ها را معالجه میکردند. ام عماره انصاریه دختر کعب انصاری و ام حکیم دختر حارث و خنساء شاعره نامی خواهر صخر و بسیاری دیگر از زنان نامی آندوره اند.

عده ای از این زنان در حسن تدبیر و اداره امور شهرت یافتند از آن جمله خدیجه دختر خویلد که زن خردمند کاردان با عفت و با شرافت و ثروتمندی بود و مردان درستکار پاکدامن را برای رسیدگی بکارهای خود و انجام بازرگانی اجیر میکرد و با آنان قرار داد می بست که چقدر از سود تجارت متعلق بآنان و چقدر از آن خود او باشد و همینکه پیش از بعثت درستی و امانت پیغمبر اکرم را شنید و از اخلاق حمیده آن وجود مبارک آگاه شد از آنحضرت خواست که عامل وی باشند و برای بازرگانی بشام بروند و بیش از سایر عاملان حق العمل در یافت دارند و چون آنحضرت تجارت را بطور مطلوب و با امانت انجام دادند، خدیجه کبری بآنحضرت پیشنهاد ازدواج داد و حضرت رسول پیشنهاد آن بانوی بزرگ را پذیرفته و با وی

۱ - باز هم شگفت آور است که جرجی زیدان تمدن این عمل وحشیانه (جگر خوردن و شکم پاره کردن) هند را جزء مفاخر وی میشمارد. و این برای آنست که جرجی زیدان خود عرب بوده و میان سنان متعصب میزیسته است ولی شیعیان از روی انصاف هند جگرخوار را که نسبت به مرده و کشته آنطور رفتار کرده منفور میدارند و این عمل او را سزاوار نکوهش میدانند و الحق که حق با شیعیان است. مترجم

همسر شدند. خدیجه نخستین زنی است که (بسیدانیاء) ایمان آورد و پیغمبر را در تمام گرفتاری هایاری کرد و تشویق به پایداری نمود و هرگاه که پیغمبر از هر طرف رنج و آزار میدیدند و سخنان ناپسند میشنیدند نزد خدیجه شکایت میفرمودند و خدیجه با خوشروئی و شیرین زبانی شوهر بزرگوار خود را دلدار می داد و رنج و اندوه (حضرت سید المرسلین) را تسکین می بخشود و تا پایان زندگی خود این رویه را ادامه داد.

آداب (عادات و رسوم) اجتماعی در دوره عربی اسلام این دوره (دوره عربی اسلام) با پایان خلافت بنی امیه در شام سال ۱۳۲ خاتمه میپذیرد. مادر جلد چهارم سیاست آن دوره را شرح دادیم که از هر جهت عربی بود سرداران و بزرگان همه عرب بودند و عرب بر همه کس و همه جا حکمرانی داشت و آداب اجتماعی، همان آداب اجتماعی اعراب بدوی محسوب میشد و یا اینکه در آن دوره آداب اجتماعی بدوی عرب رفته رفته و با آداب شهر نشینان انتقال مییافت، عبارت دیگر عربها میکوشیدند که صفات قدیمی بدوی خود را (وفاداری، پناه دادن مظلومان، کرم، یاری کردن درماندگان، شجاعت، عفت و غیره) نگاهدارند اما مقتضیات شهر نشینی و زندگی راحت با آن صفات جور در نمیآمد و سرانجام قانون طبیعت کار خود را انجام داد و عرب شهر نشین در اواسط دوره عباسی بیشتر صفات برجسته دوره بدویت را فراموش کرد. عصر اسلامی عربی بدو دوره تقسیم میشود: اول عصر خلفای راشدین، دوم دوره بنی امیه و اینک تفصیل هر یک از آن دو دوره.

آداب (عادات و رسوم) اجتماعی در زمان خلفای راشدین در زمان خلفای راشدین تغییر مهمی در صفات بدوی اعراب روی نداد فقط تعصب قومی آنان ضعیف گشت و بر طبق تعلیمات اسلامی همه اعراب (قحطان و عدنان) تحت لوای اسلام متحد شدند دیگر آنکه عدالت خواهی خلفای راشدین (بخصوص عمر) بذل و بخشش بی حساب (کرم) اعراب را محدود ساخت، چه که عمر مردی سخت گیر و عدالتخواه بود و در هم و دانی را با مأمورین حساب میکرد و اگر خبر میشد که مأموری علاوه بر حقوق خود چیزی در یافت کرده آنرا

مصادره مینمود.

همینقسم علی (علیه السلام) که در حساب مأمورین خود بسیار دقت میکرد. در زمان خلفاء بول به مستحقان میرسید و کسانی که استحقاق نداشتند چیزی عایدشان نمیشد صحابه (یاران پیغمبر) نیز در این روش از خلفاء پیروی میکردند تا آنجا که آنان را به بخل و امساک متهم میساختند در صورتیکه آنها بخیل نبودند فقط حق را بحقدار میدادند و از بذل و بخشش بیجا خودداری داشتند. سایر صفات عرب (بجز تعصب قومی و بذل و بخشش) سر-جای خود مانند بلکه پاره‌ای از آن صفات مانند وفا، عفت دستگیری از درماندگان، جوانمردی، شایع تر شد. زیرا اسلام این صفات پسندیده را تشویق میکرد و عدل و تقوای خلفای راشدین را تأیید مینمود.

اگر خلیفه یا نماینده او وعده‌ای میداد بوعده خود وفا میکرد و اگر پیمان می‌بست آنرا رعایت مینمود و بیم و امید و طمع او را از وفاداری و حفظ عهد باز نمیداشت، تا آنجا که اگر در نتیجه پیش آمد و یا گرفتاری از حمایت ذمیان غفلت میکردند فوری جزیه‌ای را که از آنان (بابت حق الحمايه) گرفته بودند پس میدادند، در صورتیکه اگر هم پس نمیدادند کسی نمیتوانست آنرا پس بگیرد. اما آنها از روی وفاداری و حفظ قول و شرافت جزیه را مسترد میداشتند شجاعت نیز پس از اسلام تأیید و تقویت شد چون لازمه جهاد شجاعت است. همینطور سایر صفات پسندیده میان عربها تقویت یافت. بخصوص آزادی و استقلال که بسیار نیرو گرفت، زیرا خلفای راشدین با تمام مسلمانان از هر طبقه و درجه که بودند با مساوات و عدالت رفتار میکردند؛ تا حدی که مردم عادی با خلفا بطور معمول سخن میگفتند و از آنان بیم و هراسی نداشتند و اگر لغزشی در آنها میدیدند آنان را تهدید میکردند و اگر کار به تهدید اصلاح نمیشد خلیفه را میکشتمند. همانطور که عثمان را ابتدا ملامت و تهدید نمودند و چون خود را اصلاح نکرد او را کشتند، چه بسا که اگر امیر (والی و جانشین خلیفه) در گفتار و کردار خطا میرفت، مسلمانان او را سنگ میزدند و بر بسیاری از آنان در موقع خطبه خواندن سنگ ریزه می‌انداختند.

زن در دوره خلفای راشدین

در اوایل اسلام تمام همت زن متوجه شعر و ادبیات و استقامت رأی گردید و در عین حال به عفت و عزت نفس سابق باقی ماند و زنان بسیاری در آن دوره وجود داشتند که بصفات فوق موصوف میباشند از آن جمله : عایشه ام المؤمنین که بانوی دانشمند هوشمند با فکر و تدبیری بود تا آنجا که بریاست دسته بزرگی از صحابه انتخاب شد و جنگ بزرگی برپا ساخت (مقصود جنگ جمل است که برضد حضرت مولی برپا کرد. مترجم) واحادیث بسیاری از پیغمبر اکرم روایت نمود .

دیگر عایشه دختر طلحه بن عبیدالله صحابی که علاوه بر علم و کمال، خوش صورت هم بود و از تاریخ عرب و علم نجوم نیز اطلاعاتی داشت و با آنکه بسیار نیکو روی بود از مردان رونمیگرفت ، زیرا خود را بالاتر از آن میدید که از بیم مردان پشت پرده برود ، عایشه معمولاً در کاخ خود جلوس میکرد و تیراندازان در حضور او تیراندازی را مسابقه میگذاشتند و از تشویق و تحسین او بر خوردار میگشتند و همینکه به حج میرفت زنان شاعره و مردان شاعر بحضور او میآمدند و شعر میخواندند و جایزه های گزاف میگرفتند . موکب عایشه در موقع حج بقدری با عظمت بود که تا آن موقع سابقه نداشت مثلاً يك دستگاه برای زنان مشاطه او حرکت میکرد و دستگاه دیگر مخصوص انبارها و توشه ها و دستگاه دیگری بشکاران و همراهان را میآورد و دستگاه شخصی خودش از سیصد استر و شتر و اسب و چندین تخت روان و هودج تشکیل مییافت .

(حضرت) سکینه دختر حسین بن علی (حضرت سیدالشهداء علیه السلام) با عایشه دختر طلحه هم زمان بودند و آنان را دو بانوی بزرگ قریش میخواندند حضرت سکینه با مردان محترم قریش در نهایت عفت و عصمت مجالست و معاشرت میفرمود و شاعران را بحضور می پذیرفت و بزرگان و دانشمندان را با زعام میداد و خوانهای طعام برای آنان تهیه میفرمود ، سپس از دانشمندان و ادیبان و شاعران سئوالاتی میکرد و از آراء و افکار آنها انتقاد ادبی و عملی مینمود و بهر کدام جایزه و صلّه و انعام مناسب مرحمت میکرد .

اسماء دختر ابابکر خلیفه اول معروف بذات النطاقین مادر عبدالله بن زبیر از

زنان نامی آن روزگار میباشد و همینکه پسرش (عبدالله بن زبیر) در مکه محاصره شد مادر او را بیایداری و فداکاری تشویق و ترغیب کرد و گفتگوی این مادر دلیر و تشجیع وی از فرزند برای مردن و کشته شدن در راه عقیده و مسلك گواه بزرگی بر بلند همتی آن بانوی ارجمند میباشد (۱).

همینقسم زنان شاعره معتددی در آن دوره ظهور کردند که از آنجمله لیلی اخیلیه، و خنساء، و فاعرة المریه است. در بادیة العرب شمارهٔ این زنان شاعر سخنور زیادتر بودند، اینها با کمال سادگی و بی باکی با مردان نشست و برخاست میکردند. شعر میگفتند و شعر میشنیدند و اگر مختصر انحرافی از مردان میدیدند، آنها را از پیش خود میراندند، از آن جمله عمرة الجمیحیه زن سخنگوی شاعره شعر دوستی بود و با مردان برای شعر و شاعری مجلس میآراست و بسیاری از بزرگان قوم به مجلس او حاضر میشدند. روزی زنان قبیله بصره گفتند که ابودهبیل حمجی تو را دوست دارد و برای عشق تو به مجلس تو میآید و گرنه بشعر و شاعری اهمیت نمیدهد، با آنکه ابودهبیل حمجی از اشراف قبیله بود عمره او را از پیش خود راند و از آن به بعد اگر هم مجلسی برای مشاعره میآراست از پشت پرده با مردان سخن میگفت.

پس از آنکه تمدن اسلام روبه تکامل رفت زنان سیاستمدار، باهوش، کاردان در میان مسلمانان پدید آمدند که شرح حالشان در مجلدات سابق گفته شد.

۴- آداب (عادات

و رسوم) اجتماعی

در زمان بنی امیه

چنانکه میدانیم زمان بنی امیه بازمان خلفای راشدین اختلاف بسیار داشت و از آنرو تغییراتی که در آداب و رسوم عرب در دوره بنی امیه پدید آمد با تغییرات زمان راشدین فرق داشت. هدف بنی امیه آن شد که برتری دوره جاهلیت خود را در یابند

و بنی هاشم را که بواسطه ظهور پیغمبر جلو افتاده بودند عقب بزنند و لذا برای رسیدن

۱- منظور از گفتگوی اسماء و عبدالله بن زبیر آنست که پس از محاصره مکه بدست حجاج عبدالله بن زبیر پیش مادر آمده گفت میترسم بنی امیه بر من دست بایند و مرا بکشند و پس از کشتن جسد مرا بدار یابوزید. مادرش پاسخ داد که فرزند جان و قتیکه گوسفند را سر بریدند کارش تمام میشود و از اینکه پوستش را بکنند و با تکه تکه اش کنند دردش نیاید توهم اگر واقعاً در راه عقیده ات آماده کشته شدن هستی چه باز از آنکه پس از مکه کشت را بدار نگاه دارند. متح

بهدف هرمانعی رازیربا میگذازدند و هرچه از آداب و رسوم عرب که بدردشان میخورد تشویق میکردند و آنچه که باغراضشان مخالف بود دور میانداختند، مثلاً چون بذل و بخشش را برای جمع آوری یار و یاور لازم میدیدند آنرا ترویج میکردند، جایزه‌ها و انعام‌ها و مقرری‌های هنگفت میبخشیدند مهمانسراهای متعدد دایر میساختند، کسانی را که نمیتوانستند بکشند با بذل و بخشش ساکت میکردند، شاعران و رؤسای اعراب را با مال و منال میخریدند.

و نیز شجاعت را تشویق میکردند زیرا برای مبارزه با مخالفان بمردان دلیر احتیاج داشتند. تعصب قومی را با شدت هرچه تمامتر تشویق میکردند، چنانکه گفتیم پس از ظهور اسلام همه عربها در ظل کلمه واحد اسلام متحد شدند و آن تعصبات قومی و خانوادگی را فراموش نمودند. اما بنی امیه برای مبارزه با هاشمیان تعصب قومی را بوضع پیش از اسلام در آوردند.

بنی امیه نمیتوانستند مانند اعراب زمان جاهلیت وفادار بمانند، زیرا وفاداری بامکر و حيله و سیاست بازی منافات دارد. آنها بخوبی میدانستند که خلافت حق بنی هاشم است و البته وفاداری مستلزم آن بود که دست از خلافت بردارند و یا لاقلاً مردانه بجنگند، اما امویان تمام کارهای خود را با حيله و نیرنگ انجام میدادند، معاویه سرسلسله امویان در پنهانی بامکر و حيله بهر عملی مبادرت میکرد و آن عملیات ناپسند را با حلم و کرم و خوش معاشرتی پرده پوشی مینمود، اما خلفای بعد از او (خلفای اموی) آن حلم و خوش رفتاری و تدبیر را نداشتند و علناً با خیانت و حيله بازی مردم را بدام میانداختند. عبدالملك بن مرران نخستین خلیفه خیانت پیشه‌ای است که آشکارا پیمان شکست و از هیچ نوع نقض قول و نقض عهد بیم نداشت. عمال و مأمورین بنی امیه طبعاً از رفتار خلفاء تقلید میکردند و بیش از آنان مرتکب اعمال خلاف شرافت میشدند و مشهورترین آنان زیاد بن ابیه و پسرش عیدالله و حجاج میباشند.

از دست رفتن آزادی بنی امیه جداً با استقلال و آزادی گفتار و افکار مقاومت داشتند و زبانها را از هر راهی می بستند، کسانی که آزادی دوره خلفای در زمان بنی امیه را بدین را درك کرده بودند و بآزادی و حقیقت گوئی خو گرفته

بودند، طبعاً از آنوضع تنفرداشتند و برضد امویان برمیخواستند و بنی امیه آنان را برای آزادی خواهی و استقلال طلبی به سختی عذاب میدادند و هر کس را که نمیتوانستند علناً بکشند به حیل و مکر در پنهانی هلاک میکردند و پیش از اینکه امویان در شام حکومت یابند، این عملیات را از زمان عثمان آغاز کردند چه که آن خلیفه ضعیف الرأی برای خوشنودی کسان و اقوام خود کارهای آنان را ندیده میگرفت و اگر جزاین بود معاویه قدرت نداشت اباذر غفاری را آنطور آزاد دهد و از شام تبعید کند. گناه ابوذر چیزی جز آن نبود که امویان را از تعدی و تجاوز با موال مسلمانان ملامت میکرد.

همینکه معاویه بخلافت رسید چاره ای جز این ندید که آزادی خواهان و استقلال طلبان را سرکوب سازد، وی حجر بن عدی و عمرو بن حمق و یاران آن ها را کشت، زیرا آنان از روی وجدان *ياك لمن علي* را بر سر منبرها جایز نمیدانستند. پس از این فشارها و شکنجه ها مسلمانان خواه ناخواه به تقلب و نفاق و دروغ گوئی و ریاکاری متوسل شدند و آن آزادی خواهی و استقلال طلبی صدر اسلام را از دست دادند و در قضایای خلاف واقع یا ساکت ماندند و یا برای استفاده خود به مجاز گوئی پرداختند، مثلاً موقعی که معاویه بدون مجوز قانونی پسر خود یزید را ولیعهد ساخت پاره ای از همان مسلمانان آزادی خواه و حقیقت گوچنان متملق شدند که بمعاویه گفتند اگر یزید را ولیعهد نمیکردی اسلام از دست میرفت و کار مسلمانان زار میشد. با این همه بعضی از بزرگان قوم همان روش آزاده سابق را محفوظ داشتند و اینان کسانی بودند که دولت بآنان محتاج بود و از آنان بیم داشت، مانند احنف بن قیس تمیمی که علناً کارهای ناپسند معاویه را انتقاد میکرد. وی در جشن ولیعهدی یزید حضور داشت و همینکه آنمرد منافق چابلوس آنجمله خلاف واقع را گفت احنف سری تکان داده سکوت کرد و چون معاویه سبب را پرسید، در پاسخ گفت اگر راست بگویم از شما میترسم و اگر دروغ بگویم از خدا میترسم این است که ناچار ساکت میمانم.

امیران و بزرگان و سایر خلفای بنی امیه از معاویه پیروی کردند و بتدریج گروه تازه ای از اعراب (مسلمانان) پدید آمدند که آزادی گفتار و کردار نداشتند و در مقابل عملیات خلاف واقع ساکت مانده بریا و تملق و چابلوسی خو گرفتند.

جوانمردی و یاری
ستمیدگان
(النجده والاریحیه)

این دو اُصفت برجسته در تمام دوره اسلامی (عربی) هم چنان میان عربها برقرار ماند و بااستثنای موارد معینی حتی ظالم ترین و بی باک ترین خلفای اموی این

دو موضوع را رعایت میکردند و شواهد بسیاری در آن باب دیده میشود. از آن جمله اینکه در روز جنگ صفین يك اسیر عراقی را نزد معاویه آوردند معاویه گفت خدا را سپاس که تو را گرفتار کرد. اسیر گفت ای معاویه چنین نگو، معاویه گفت چه نعمتی از این بالاتر که قاتل یاران من همین الساعه گرفتار شد! ای غلام گردنش را بزن.

اسیر که این را دید گفت ای خدا گواه باش که معاویه مرا در راه رضای تو نکشت و تو باین کار راضی نبودی. او این عمل را برای پیشرفت امور دنیوی میکند خدایا اگر او این کار را کرد آنچه که او سزاوار است باو بده و اگر چنان نکرد مطابق رفتارش او را تلافی کن.

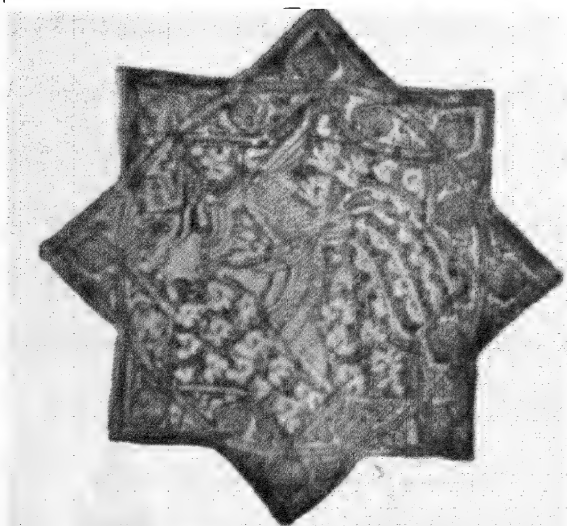
معاویه گفت وای بر تو ما را به نیکوئی دشنام دادی و بنیکوئی نفرین و دعا کردی... او را آزاد کنید. موقع دیگر معن بن زائده فرمان داد دسته‌ای از اسیران را بکشند، کوچکترین آنان برخاسته گفت ای معن آیا اسیران را تشنه سرمیبری؟ معن گفت آب بآنها بدهید و همینکه آب نوشیدند همان جوان گفت ای معن آیا میهمانان خود را میکشی؟ معن فوری همه آنها را آزاد ساخت.

هنگامی دسته‌ای از اسرای خوارج را نزد حجاج آوردند حجاج گفت همه را گردن بزنید، جرانی از جا برخاسته گفت: ای حجاج اگر ما بدی کردیم و مرتکب گناه شدیم تو با عفو خود نیکوئی کن. حجاج گفت وای براینان کسی نبود که مانند این جوان سخن بگوید، سپس از کشتن آنها خودداری کرد و امانت این وقایع بسیار است.

چه بسیاری که برای احتراز از ملامت زنان از روی جوان مردی خود را بکشتن میدادند، چنانکه عیسی بن مصعب بن زبیر آنطور کرد، وی با پدرش مصعب در عراق با محمد بن مردان می‌جنگید (۷۱ هجری) و همینکه مصعب خود را مغلوب

دید به پسرش عیسی گفت تو بگریز عیسی گفت هر گز چنین نکنم و این ننگ را نپسندم که زنان قریش بگویند عیسی پدر خود را تسلیم جلاد کرده و خود گریخت. پدرش گفت پس به مکه برو و بمویت عبدالله بگو که مردم کوفه مرا بکشتن دادند، عیسی جواب داد که این کار را نیز نکنم خبر مرگ تو را برای قریش نمیبرم، اما پدر جان بهتر است به بصره برویم زیرا مردم بصره بسامیر المؤمنین (عبدالله بن زبیر) وفادارند، مصعب گفت نه این عمل جایز نیست زیرا میل ندارم زنان قریش از فراموشی صحبت بدارند. آنگاه پدر و پسر در میدان جنگ پایداری کردند و هر دو کشته شدند (۱)

مردانگی و گذشت تا اوایل عباسیان نیز باقی ماند، چه که هرون بواسطه قصیده‌ای که یکی از افراد بنی ربیعہ در مدح هرون گفته و از وی برای قوم خود طلب عفو نموده بود همه مقصرین بنی ربیعہ را که محکوم بقتل بودند بخشید و همینکه مأمون در صدد قتل ابراهیم بن مهدی برآمد با احمد بن ابی خالد (وزیر) مشورت کرد وزیر گفت ای امیر مؤمنان اگر او را بکشی کاری عادی انجام داده ای و اگر به بخشی کار فوق العاده ای کرده ای. مأمون هم با همین حرف از سر خون ابراهیم گذشت.

يك كاسه كاشی - ساخت شهر ری

ولی بعد از استیلای ترکان بلند همتی و جوانمردی و مردانگی از میان مردم رخت بر بست و عنصر عربی ضعیف گشت و چون هدف اصلی جمع آوری مال و منال بود طبعاً مردانگی و بلند همتی رو به کاستی گزارد، اما باید دانست که این وضع از زمان ابو مسلم خراسانی

آغاز گشت و چه بسیار اتفاق افتاد که مردم او را بجوانمردی و مردانگی

یاد آور شده طلب یاری و بخشش میکردند و ابو مسلم اهمیتی باین صفات عالی نداده آنچه که مورد نظرش بود اجراء میداشت ، اگر چه آن عمل برخلاف جوانمردی بود . و اما احترام به پیران در تمام ادوار اموی و عباسی برقرار مانده و هنوز هم میان عربها باقی و برقرار میباشد .

وضع زن در آن روزگار تغییر بسیار یافت ، زیرا عفت و غیرت بسختی زن در روزگار امویان رو بکاستی رفت . غلام و کنیز زیاد شد ، بزم آرائی و باده پیمائی رواج گرفت و بعضی از خلفاء در عیاشی و هرزگی افراط کردند ، مخنثان در شهرها فرونی یافتند ، غزل سرائی و اظهار عشق در شعر شاعران بسیار گشت و مردان بی غیرت واسطه رسانیدن مردان بزنان (از راه نامشروع) شدند . طبعاً فساد شیوع پیدا کرد ، غیرت مردان رفت و عفت زنان نابود شد . پیش گفتیم که در زمان جاهلیت و در اوایل اسلام زن ها با مرد ها نشست و برخاست و سخنوری میکردند و آنرا عیب نمیدانستند ، چون نسبت بزنان چشم بد بین نداشتند و اگر اتفاقاً مردی بزنی بدنگاه میکرد شوهر یا پدر یا برادر یا کس و کار آن زن مرد بد چشم را بمبارزه می طلبید و آنقدر با هم میجنگیدند که یکی از آنان در راه غیرتمندی کشته شوند ، و چه بسا که برای يك نگاه بد نسبت به يك زن میان دو قبیله جنگ های خونین در میگرفت و علت جنگ فجار دوم ، همان نظر نامناسب نسبت به یکی از زنان بوده است حتی شاعران کمتر غزل میگفتند و اظهار عشق میکردند . میگویند اول کسی که در شعر خود نسبت بزنان اظهار عشق کرد امرؤ القیس بود و گر چه این روایت چندان محکم نیست اما میرساند که عربهای جاهلیت از غزل سرائی در باره زنان دور بودند و اگر هم غزلی میگفتند در باره نامزد خود و یا دوست عادی خود غزل میسرودند و اگر کسی برای زن بیگانه ای غزلی میسرود ابن کار شکفت آور زبانزد مردم میشد ، چنانکه داستان عاشقان دیوانه (مجنون ها) در صدر اسلام وارد زبانها شد . بعضی از شاعران فقط برای تقویت قریحه شعری نسبت بعاشق موهوم غزلبافی میکردند و در هر حال نظربدی نسبت بزنان نداشتند .

زنان و مردان عرب پیش از روزگار بنی امیه بعفت و پاکدامنی اهمیت بسیار

میدادند و بآن افتخار میکردند و چه بسا که عاشق و معشوق پس از مدت‌ها جدائی در خلوتی بهم میرسیدند ولی با کمال سادگی مشغول صحبت میشدند و از یکدیگر کله و شکایت نمیکردند و بدون کوچکترین عمل خلاف از هم جدا میشدند. مشهورترین مردمان عرب در این صفت (پاکدامنی) طایفه بنی عذر بودند و اتفاقاً عشاق فراوانی از میان آنان برخاسته است که همه از مرد وزن به پاکبازی شهرت یافتند. گفتیم که عربهای زمان جاهلیت کمتر در باره زنان غزل غزلسرائی در باره زنان میسرودند و اگر کسی پیش از نامزدی در باره دختری غزل میسرود همیشه از همسری با او محروم میگشت.

خلفای راشدین که از مردان دیندار پرهیزکاری بودند، غزلسرائی در باره زنان را گناه میشمردند و گوینده او را کیفر میدادند، مخصوصاً عمر اگر میشنید شاعری برای زنان غزل گفته او را تازیانه میزد و چون کمتر شاعری جرئت غزلسرائی در باره دختران داشت اگر کسی آن دلیری را بکار میبرد و برای دختری غزل میگفت، آن دختر شهرت می یافت. از آنرو بعضی از پدران از شاعران میخواستند که در باره دختران آنها غزل بسراید تا آنها شهرت یافته بخانه شوهر بروند.

در هر حال وضع زندگانی عرب، آب و هوا و محیط اجتماعی عرب طوری است که زن و مرد عرب طبعاً پاکدامن باشند و در مجالس و محافل با کمال عفت گرد هم جمع آیند، حتی در کعبه نیز زن و مرد با هم ادای حج نمیکردند و در آن کار عیبی نمیدیدند. اما همینکه زندگانی تجملی میان عربها معمول شد و مردان هم خوابه و کمیز و کلفت فراوان بخانه آوردند آن طبیعت و تربیت اولیه تغییر یافت، مثلاً موقعی که خالد قسری از طرف سلیمان بن عبدالملک اموی والی مکه بود شاعری راجع با اجتماع زنان و مردان در کعبه این اشعار را سرود:

ترجمه:

«به به کعبه چه جای خوبی است، بخصوص هنگامیکه زنان آنجا می آیند و برای»

«بوسیدن حجر الاسود ما را پس و پیش میزنند.»

خالد که این شعر را شنید فرمان داد زنان و مردان جدا جدا طواف کنند.

در زمان بنی امیه غزلسرائی در باره زنان (بخصوص در مدینه) شایع گشت، چه در آن شهر بیش از شهرهای دیگر ساز و آواز رایج بود و مردم آنجا بیش از دیگران بعیاشی و خوشگذرانی میپرداختند و همینکه شاعر غزلی میسرانید فوری آن اشعار در بزم عیاشی با ساز و آواز خوانده میشد. نخستین کسی که از قریش برای زنان غزل سرانید ابن ابی عتیق از نواده های ابوبکر خلیفه اول است وی مرد پاكدامن نيك سیرتی بوده و بدون خیال درباره زنان غزل میسرانید. پس از وی ابن ابی ربیع قرشی در باره زنان غزل های بسیاری سرود تا آنجا که هر کس اشعار او را میشنید ویرا مرد عیاش هرزه ای مینداشت در صورتی که بندش بحرام باز نمیشد. العرجی شاعر قرشی هم اشعاری در باره زنان سروده است. کم کم غزلسرائی برای زنان رواج یافت و شاعران قریش و غیر قریش آن موضوع را تعقیب کردند.

خلفای نخستین که طبیعت صحرا نشینی را از دست نداده بودند تا حدی از شیوع فساد و منجمله غزل سرائی در باره زنان جلوگیری میکردند ولی در عین حال از شاعران بیم داشتند و غزل سرائی آنان را نشنیده میگرفتند تا از شعر آنها در مبارزه با دشمنان استفاده کنند، ولی اگر غزل سرائی شاعران بناموس خلفاء بر میخورد البته شاعر را کیفر میدادند، با این حال خلفای با هوش با تدبیر قسمت اخیر را هم بروی خود نمیآوردند و بطور مناسبی از شاعر و شعراء دفاع میکردند که از آنجمله داستان ذیل است:

عبدالرحمن بن حسان بن ثابت از شعرای زمان معاویه غزلی سرود و اشعاری درباره دختر معاویه گفت، آن موقع معاویه در نهایت قدرت خلافت میکرد، و همه قسم نیرومندی داشت، یزید که این وضع پدر را دید و آن اشعار را شنید، نزد معاویه آمده گفت ای امیر مؤمنان عبدالرحمن بن حسان را بکش.

معاویه پرسید چرا؟

یزید گفت برای خواهرم غزل گفته است.

معاویه پرسید چه گفته است؟

یزید گفت حسان گفته است.

ترجمه شعر :

«شب بی خواب ماندم و از ماندن در (جیرون) خسته شدم»
معاویه گفت جهنم که بی خواب مانده و جهنم که از ماندن در جیرون خسته
شده است به من توجه ؟
یزید گفت او شعر دیگر هم گفته است .

ترجمه :

«آنقدر در شام (در غربت) ماندم که کسانم بمن بدگمان شده اند»
معاویه گفت :
پسر جان اگر کسانش باو بدگمان شده اند تو چرا خشمگین هستی ؟
یزید گفت باز هم شعر دیگری گفته است .
ترجمه :

«دختر معاویه مانند مروارید درخشانی است که تازه از صدف در آمده است»
معاویه گفت واقعاً درست است .
یزید گفت وی میگوید .

ترجمه :

«اگر نسبش را بخواهی کسی عالی تر از وی سراغ ندارم»
معاویه گفت این هم صحیح است و برای شاعر گناه نمیشود .
یزید گفت باز هم شعر دیگری دارد .
ترجمه :

«بهلولیپهلوی بکاخ سبز رفتیم . . .»
معاویه گفت شاید اینطور نبوده است .

خلاصه آنکه هر چه یزید از اشعار و غزلهای عبدالرحمن در باره خواهرش
میخواند معاویه عذر و بهانه ای میتراشید و طوری وا نمود میکرد که شاعر مستحق
مجازات نمیباشد ، تا آنکه بعضی از نزدیکان معاویه وی را ملامت کرده گفتند کار
این اشعار بجا های نازک کشیده و سخنان شاعر درباره دختر تو دهان بدهان افتاده

است و باید عبدالرحمن تنبیه بشود ، معاویه هوشیار که نمیخواست عبدالرحمن را برنجاند بنزدیکان خود گفت چاره این کار با من است و بزودی سزای شاعر را میدهم ، آنگاه شاعر را فرا خواند و با خوشروئی و مهربانی از وی پذیرائی کرده گفت: این اشعار تو برای من اسباب درد سر شده است .

تو برای يك دخترم غزل سرودی و از دختر دیگرم نام نبردی و او را به جان من انداختی ، عبدالرحمن گفت واقعاً من بد کردم و حق با دختر دوم شماست ، اما برای این یکی اشعار بهتری خواهم گفت ، عبدالرحمن همان روز اشعار آبداری در باره دختر دوم معاویه گفت و میان مردم منتشر ساخت و با اینعمل خود را رسوا کرد زیرا معاویه فقط یک دختر داشت ، و همینکه عبدالرحمن راجع به عاشقه با دختر دوم شعر سرود ، همه فهمیدند که گفته های وی از آغاز پوچ بوده است و تصور کردند شعر های اولی هم بدستور خود معاویه برای مصاحبتی گفته شده است .

بار دیگر هم ابودھبل جمعی در باره دختر معاویه غزل سرانید و معاویه زبان او را با پول برید . سایر خلفای اموی و امرای آنان نیز همینطور هانسیب بغزل و غزلسرائی رفتار میکردند ، یعنی در عین حال که اخلاق بدوی در طبیعت آنان سرشته شده بود بواسطه معاشرت و مجاورت با شهرنشینان و آلودگی بمیکساری وزن بازی نمیتوانستند از مغالزه و عاشقه بازنان جلوگیری کنند شاعران هم تحت تأثیر همین جریانات در میآمدند ، و گرچه جانیشان گاه گاه بخطر میافتاد معذک دست بردار نبودند ، ولی بیش از همه شاعران قریش متعرض زنان میشدند از آن جمله همان عمر بن ابی ربیعهای که نامش را بردیم با ابن سریق آوازه خوان سوار اسب میشدند و در موقع آمدن حجاج زنان مکه را دنبال میکردند و برای آنان شعر میساختند ، گرچه دختر یا زن خلیفه میان آنها بود .

ظاهراً این رفتار آنان بیشتر برای خشنودی خود زنان بوده است ، زیرا زن مر که باشد از اینکه در باره او شعر بگویند و زیبایی او را بستانند خوشنود میشود گرچه بداند کسانش (شوهر و برادر و غیره) از این کار خشمگین میگردند ، مثلاً بدمالک بن مروان دختری داشت که میخواست به حج برود ، و پدر دختر میترسید

که عمر بن ربیعہ در بارهٔ او غزل بسراید لذا پیش از حرکت دختر خلیفه بمکه حجاج شرحی به عمر بن ربیعہ نوشت که اگر شعری در بارهٔ دختر خلیفه بسرای هر بدی دیدی، از چشم خودت دیدی، عمر هم تعهد کرد که ساکت بماند، دختر عبدالملک بار سفر بسته بحج آمد و پس از اتمام مراسم حج مردی از اهل مکه بوی بر خورد، دختر خلیفه باو گفت: تو اهل مکه هستی؟ مرد گفت آری. دختر خلیفه بوی تعرض کرده گفت: لعنت بتو و همشهریهای تو، مردمکی سبب این اعتراض را جویا گشت، دختر خلیفه گفت: من از دمشق بمکه آمدم و کنیزان پری پیکر ماهر و منی با خود آوردم که چشم روزگار بزیبائی آنان ندیده است، با این حال عمر بن ابی ربیعہ بی همه چیز که برای همه کس و همه چیز شعر میگوید در بارهٔ ما شعری نگفته که موقع برگشتن با آن سر گرم بشویم و در میان راه مشغولیات داشته باشیم.

مرد مکی گفت من حتم دارم که عمر اشعاری گفته، ولی از ترس پنهان داشته است، دختر خلیفه گفت: تو بر و اشعاری که در مدح و توصیف ما سروده بیاور و برای ما بخوان، من برای هر شعر ده دینار انعام میدهم، مرد مکی نزد عمر آمد و ماجرا را گفت، عمر اشعاری را که در بارهٔ کاروان دختر خلیفه سروده بود باز خواند و از مرد مکی خواست که آنرا پنهان دارد.

دیگر از شاعرانی که آن مواقع متعرض زنان میشد و برای آنها شعر میگفت اخوص است که حتی از زنان محترمه مدینه نیز دست بر نمیداشت، و برای آنان شعر میگفت، و همینکه مردم مدینه از دست زبان او بسلیمان بن عبدالملک شکایت بردند سلیمان دستور داد او را تازیانه بزنند و تبعید کنند و ضاح الیمن شاعر نامی آن زمان در بارهٔ ام البنین زن ولید بن عبدالملک غزل میسراید، ولید چندین بار در صدد قتل وضاح برآمد، اما عبدالعزیز پسر ولید پدر را از این کار بازداشت گفت اگر او را بکشی مردم میگویند هر چه در بارهٔ ام البنین گفته راست بوده است. ولید هم از ناچاری سکوت کرد ولی وضاح دست بر نمیداشت، و علاوه بر ام البنین زن خلیفه متعرض فاطمه خواهر خلیفه همسر عمر بن العزیز گشته این اشعار سرود:

ترجمه اشعار:

« به به » چه بانوی با عظمتی است ، دختر خلیفه و نواده خلیفه و خواهر - خلیفه و همسر خلیفه است ، و همینکه بدنیا آمد ، قابله‌ها و خانوادهاش از تولد وی شادمان گشتند .

ولید که این اشعار را شنید از جادو رفت و بانگ بر آورد که کار وضاح بآنجا رسیده که متعرض خواهران و زنان ما می‌شود . آیا کسی نیست شر این سگ را از سرما دور کند ، سپس دستور داد چاهی کنند و وضاح را زنده زنده در آن چاه دفن نمودند .

بنا بر این دوره امویان از نظر عفت و غیرت دوره‌ای بوده که از اخلاق و عادات صحرائشینی تدریجاً بخوی و رفتار شهرنشینی تبدیل میگشته است .

پس از پایان دوره اموی آن سادگی بدوی اعراب بکلی زایل گشت ، و مردم یکباره غرق عیش و نوش شدند ، غیرتمندی کمیاب گشت ، غزل سرایی و تعرض بزنان شیوع یافت ، تا آنجا که شاعران قصیده‌های مدح را بامعاشقه زنها شروع میکردند ، خلفای نخستین عباسی که تا حدی بدوره بدوی نزدیک بودند از این جریان ممانعت داشتند ، مخصوصاً مهدی فرزندان منصور بشار شاعر را که در مدح او قصیده‌ای گفته بود و اشعار و عزللهائی در باره زنان سروده بود مورد ملامت قرار داد ، و تا زمان هرون غزل سرایی درباره زنان ناپسند بشمار می‌آمد . اما هرون او را مباح ساخت و اصرار ورزیده که آنطور شعر بگویند ، و در نتیجه غیرتمندی با سرعت رو بکمی و کاستی گزارد .

در فصلهای پیش گفتیم که پس از ظهور اسلام عربها شهرنشین

آداب و رسوم اجتماعی شدند و با تجملات و خوشیهای شهریان آشنا گشتند ،
در زمان عباسیان

و در خوشگذرانی و عیاشی غرق شدند ، آن اخلاق

و عادات بدوی ساده خود را از دست دادند ، و براحت طلبی و تن آسائی پرداختند ، علم و فلسفه و طب آنان را از سادگی و خشونت بدوی برکنار ساخت ، و در زمان عباسیان این وضع (دوری از زندگانی بدوی) شدت گرفت زیرا دولت عباسیان با

کمک ایرانیان تأسیس شد، و عباسیان از هر جهت متوجه عادات و رسوم ایرانیان گشته از اعراب و زندگانی ساده آنان دوری جستند. بعلاوه عباسیان برای تحکیم مبانی سلطنت خود ناچار بحیله و مکر و ترور دست زدند. (شرح آن در جلد چهارم گذشت) و در نتیجه از وفا و شجاعت و آزادی خواهی و استقلال و غرور و تعصب و جوانمردی که صفات بر جسته عرب بود، جز آثار بسیار ضعیف چیز مهمی بر قرار نماند.

زن در زمان عباسیان

فزونی کنیزکان و هم خوابه ها از غیرت مردان کاست، تا آنجا که مردها کنیزان رومی و ترک و ایرانی خود را که از زنان عرب زیبا تر و نمکین تر بودند برای یکدیگر هدیه میدادند، در صورتیکه پیش از آن مرد عرب جز زن خود بزن دیگری توجه نداشت و زن هم از طرف مرد خود مطمئن بود که جز وی با زن دیگر سروکار ندارد. اما تدریجاً مهر و محبت مرد از یکزن به چند و یا چندین زن انتقال یافت و طبعاً غیرتمندی او نیز تجزیه و تقسیم گشت. زن هم که مرد را با دیگران سرگرم دید ب فکر سرگرمی خود افتاد (مگر زنان باشرقی که در هر حال عفت خود را حفظ کردند) و خلاصه اینکه تا تمدن اسلام در دوره عباسیان کامل گشت، زن عرب شهرنشین بکلی از خاطره هافراشش شد و آزادی خود را از دست داد نه کسی برای او تعصب میکشید، نه خودش برای شوهرش تعصب بخرج میداد، و چه بسا از بانوهای حرم سرا که برای خوش آیند شوهران خود کنیزان زیبایی میخریدند و او را میآراستند و بشوهر خود تقدیم میکردند و ابداً از این پیش آمد متأثر نمیشدند. یعنی نه زنها از هواداری بدشان میآمد و نه مردان نسبت بزنان غیرتمندی بخرج میدادند در صورتی که سابقاً اگر مردی نسبت بدختری و یا زنی اظهار علاقه میکرد برای همیشه از ازدواج با او محروم میماند. در اثر این اوضاع نامطلوب قدر و قیمت زن پایین آمد، عزت نفس و استقلال فکر و آزادی او نابود گشت، مرد باو بدگمان شد و او را دشمن خویش شمرد و از اعتماد و اطمینان بزن احتراز نمود، معاشرت زن و مرد بجای صفا و صدق بر روی مکر و حیله و دشمنی استوار شد، مردان زنان را در خانه نگاهداشته، درها و پنجره ها را بروی او

بستند و او را از سخن گفتن و آمیزش و بیرون آمدن منع کردند چون بزن بدگمان شدند و حقیقت آنکه بد رفتاری زنان در نتیجه بد رفتاری مردان بوده که برای زن خود چندین شریک تهیه کردند. کم کم بد گوئی از زن شروع شد و شعرها و داستانها و مثلها در مکر و حیلۀ زنان و کج رفتاری آنان رواج یافت و عبارات و جمله های پند و اندرز درباره مکر زنان و دوری از آنان و عدم اطمینان بآنان در همه جا و بیش همه کس معمول گشت و بهترین نمونه آن داستانهای الف لیله و لیلۀ (هزار و یک شب) که وضع تجمعی مسلمانان را در دورۀ عباسی و پستی و بدبختی زنان آن دورۀ رابخوبی مجسم میسازد ابوالعلاء معری شاعر فیلسوف آن عصر راجع ببدی زنان و بیشرافتی آنها چنین میگوید :

ترجمه شعر :

« بتو سفارش میکنم پسر دهساله را بحرم سرارمانده اگر راه دادی خانه »
 « خودت را بدست خودت خراب کردی زیرا از زنان ریسمانهای مکر و فریب هستند و »
 « شرف مرد را همین ریسمانها از هم میگسلند !! »

اگر دختری کسی میمرد و میخواستند برای پدرش کاغذ سر سلامتی بنویسند از ابوبکر خوارزمی تقلید میکردند ، چون وی (ابوبکر) در مرگ دختر رئیس بهراه اینطور سر سلامتی نوشته بود :

اگر من از عفت و عصمت دختر شما کاملاً مطمئن نبودم بجای سر سلامتی مرگ او را بشما مبارکباد میگفتم ، زیرا ستر عورت (خاک کردن زن و دختر) از کارهای نیکو میباشد و مادر روزگاری بسر میبریم که بهترین حمله عروس قبر است و اگر زنی پیش از مرد بمیرد اسباب سر بلندی آن مرد میباشد چنانکه شاعر میگوید :

ترجمه :

« چه نعمتی بالاتر از اینکه عورت در خاک پنهان گردد . »

و شاعر دیگر میگوید : ترجمه :

« زن من میخواهد من بمانم ، اما من میخواهم زن من بمیرد ، زیرا بهترین مهمان »

« حر مسرا عزرائیل میباشد . »

و دیگری میگوید : ترجمه :

« دختران خود را خیلی دوست دارم و از آنرو آرزو دارم آنها را بدست خود »
 « در کور بگذارم ».

و دیگری میگوید.

ترجمه :

« چه سعادت بی بالاترا از اینکه پسرم بماند و دخترم بمیرد »

و دیگری میگوید : ترجمه :

« ای کاش تا دختر دنیا میآید بمیرد ، چون بهترین داماد و حجله گور است ».

آری در قرن چهارم و پنجم هجری که تمدن اسلام بعد کمال رسیده بود ادیبان و شاعران مسلمان درباره زن آنطور فکر میکردند و شعر میگفتند . بالجمله اینکه در دوره عباسیان از اخلاق ستوده عرب جز سخاوت چیزی باقی نماند و آنهم از آنرو باقی ماند که برای دوام حکومت و قدرت خلفاء ضرورت داشت ، زیرا در آن روز گاریکی از منابع عمده درآمد و وسایل زندگی آن بود که از راه سخاوت تمدنی زندگی میکردند.

تمدن جدید این ایام بر روی قوانین و مقررات خاصی زندگی از طریق سخاوت تمدنی دیگران وضع شده که مبتنی بر اقتصاد عمرانی میباشد ، بقسمی که موازنه قوا و نتایج آن کاملاً مراعات میشود ، باین معنی که هر فردی چه زارع ، چه تاجر ، چه صنعتگر ، چه نویسنده ، چه غیره بقدر هوش و استعداد و کوشش و جدیت خویش از جامعه بهره مند میگردد. (۱) اولیای امور برای هر قسمت مقرراتی وضع کرده سود و زیان آنرا در نظر گرفته و آنرا ارزیابی نموده اند و جز در موارد بخصوصی (چنانکه این ایام در مصر اتفاق افتاده) آن مقررات تغییر نمییابد ، بقسمی که کارگر باندازه کار خود و بازرگان بمقدار سرمایه خود بهره میبرد.

اما در دوره تمدن اسلام (زمان عباسیان) این مقررات تقریباً در طبقات پایین

۱ - نظری که جرجی زیدان در نیم قرن پیش راجع باوضاع اقتصادی و سیاست اقتصادی اظهار داشته عملاً مورد قبول نیست و بطلان آن واضح شده . چه اگر واقعاً هوش و علم و عمل و کوشش ملاک بهره‌مندی افراد بود کسانی مانند انبشتین و یا مادام کوری و امثال آنان میبایستی متمول ترین افراد جامعه باشند . در صورتیکه برعکس این قبیل اشخاص با آن همه نوع سعی و عمل و تولید قواء و مواد مفیده از زندگانی عادی و معمولی هم محرومند پس فرضیه جرجی زیدان و هم مسلکان آن مرحوم اساسی چندانی ندارد . مترجم

(کشاورزان، فروشندگان، پیشه‌وران) تطبیق میشد، ولی طبقات بالا طور دیگر زندگی میکردند و زندگی آنان با زندگانی طبقه‌عالی امروز شباهت نداشت، زیرا یگانه وسیله ارتزاق عده‌ای از طبقات بالا سخاوتمندی دیگران بود باینقسم که خلیفه بوزیران می‌بخشید، وزیران بزیر دستان و درباریان بخشش میکردند و آنها بدیگران میدادند. منبع این بخشش هایت‌المال بود. بیت‌المال بدست خلیفه و یا قائم‌مقام خلیفه (وزیر، امیر، سردار و غیره) اداره میشد و با تغییر اوضاع درجه نفوذ آنان بالا و پائین میرفت. درآمد بیت‌المال از مالیات‌ها و جزیه‌ها فراهم میگشت. در جلد دوم این کتاب گفتیم که مالیات دولت عباسیان بطور متوسط سالی ۳۶۰ میلیون درهم میشد و بیش از پنجاه میلیون آن بمصرف مؤسسات دولتی نمیرسید و بقیه بدست خلیفه میافتاد که هر طور دلش میخواست خرج میکرد. بیشتر این درآمد ها از مالیات زمین بدست می‌آمد، مالیات زمین در آن زمان سنگین بود زیرا دولت نصف یا ثلث محصول را میگرفتند. مردم امروز آن نوع مالیات را ظلم بزرگی می‌پندارند ولی مردم آنروز سنگینی آنرا احساس نمیکردند بلکه از عباسیان سپاسگزاری داشتند که طرز مساحی را برانداختند و تقسیم بندی را معمول داشتند، چه که پیش از عباسیان مالک و یا کشاورز از روی مساحت اراضی مالیات میداد، خواه در آن اراضی زراعت شده و خواه نشده باشد، اما عباسیان آن رسم را برانداختند و مالیات را از روی محصول تعیین کردند. دولت خلفاء قسمتی از درآمد را بابت حقوق کارمندان میدادند، و بقیه را میان نزدیکان و طبقات خاصه بعنوان انعام و جایزه و مستمری و غیره بخشش میکردند، آنها هم برای حفظ مقام خویش آن اموال را بزیر دستان میدادند، چه که جاه و مقام برای آنان سودمند تر از پول بود، و باین طریق پول از دست خلیفه بدست وزیران و امیران و از دست آنان بزیر دستان و از دست آنها ببازاریان و کارگران و سوداگران میافتاد. و در واقع پولی که از کیسه مردم درآمده بود، مجدد بکیسه آنان بر میگشت و مثل این بود که کسی از آنها چیزی نگرفته است. شاید چنین تصور شود که این نوع اقتصاد مخصوص تمدن

راه و رسم عرب در

طریقه ارتزاق

(مذران زندگی)

اسلام بوده ، اما در روزگار باستان ، اغلب ملل دنیا (پیش از اسلام) همین روش را داشتند .

مثلا اهالی آتن که جزء طبقات خاصه یونان بودند کار معینی انجام نمیدادند ، و کار مهمشان سیاست بازی ، حضور و شرکت در اجتماعات رسمی ، جشن ها و قدم زدن و گردش در باغهای عمومی آتن و شنیدن سخنرانی های فلسفی و سیاسی بود ، و معاششان از مقرری ها و جایزه ها و مستمری هایی میگذشت که دولت یونان با نان میداد ، و دولت هم از راه مالیات و یا غنیمتهای جنگی پرداخت آن هزینه ها را تأمین مینمود و بطور کلی مردم سایر شهر های بزرگ نیز همینطور زندگی میکردند . بر عکس در جامعه اسلامی که بواسطه سخاوتمندی طبیعی عرب دسته ای از اهالی هر شهر کوچک و یا بزرگ و حتی ده نشینان و ایلات مسلمان ، از راه سخاوتمندی دیگران گذران داشتند و پیش از اسلام نیز عربها بهمان رویه زندگی میکردند . رئیس قبیله بجنگ میرفت و غنیمت و اسیر میآورد و به بزرگان قبیله میداد ، و آنها هم میان افراد و اتباع خویش تقسیم می نمودند ، و از آن رو گفته اند که عربها مردمی یغماگر و بخشنده اند . (نهابون و هابون) و یکی از ممیزات عرب آنکه اندوختن پول را ننگ میشمرد .

کوزه لعابی ساخت شهری

اما اینکه چرا از میان تمام صفات پسندیده عرب فقط این یک صفت (سخاوتمندی) با تمدن اسلام همزیست شد و از میان نرفت دلیلش آنست که خلفاء برای بقای سلطنت خویش و جلب مردم با نفوذ ، سخاوتمندی را لازم میدیدند ، و همینکه عباسیان بسلطنت رسیدند . اهمیت آنرا درک کردند و بر جود و سخاء افزودند ، زیرا اگر غیر از آن میکردند مردمی که از راه سخاوتمندی گذران داشتند ، بر آنها میشوریدند و کارشان

را میساختند .

در زمان خلفای راشدین صحابه (حضرت) رسول اندوختن مال را جایز نمی دانستند ، و شاید مطابق عادت و معمول عربها از آن کار اباہ میگردند ، و شاید هم برای حدیثی بود که از پیغمبر (اکرم) روایت میشد که فرمودند ، چهل تاشصت بدنیست و ایوای بر آنانی که صدها دارند . خلفای راشدین پول در بیت المال ذخیره نمیگردند ، مسلمانان بجنگ و فتوحات مشغول بودند . شور دین درس داشتند ، با خلوص و ایمان راه خدا را میپیمودند و اعتنائی بدنیان نمیگردند ، و از آن گذشته مالیات آنقدر زیاد نبود که چیزی پس انداز شود . اما بنی امیه برای جلب رضایت رجال دولتی و لشکریان بر حقوقها و مستمریها افزودند . و از هرجا و هر کس پول گرفتند و فرزندان صحابه و بزرگان قریش را با پول و ملک و مال مشغول داشتند ، آنها هم که در آمد خود را بسیار دیدند قصر ساختند و کنیز و غلام خریدند . به شاعران و ندیمان و حاشیه نشینان انعام و جایزه دادند ، و اموال دولتی از همان راهی که گرفته می شد از همان راه بکیسه مردم بر میگشت .

عبید الله بن عباس ، عبدالله بن جعفر ، سعید بن عاص و سایر بزرگ زادگان قریش بهمین طریق زندگی میکردند . سالی یکی دوباره از مدینه بدمشق نزد معاویه ویزید میآمدند ، پولهای زیادی از آنان میگرفتند و بمدینه باز میگشتند و میان مردم مدینه بخش مینمودند . خلفاء هم این را میدانستند و آنچه بآنان میدادند پای مردم مدینه حساب میکردند . نه تنها مردان (بزرگ زادگان) این رویه را داشتند بلکه بانو های محترمه نیز بهمین طریق زندگی میکردند . مثلاً (حضرت) سکینه دختر (حضرت) امام حسین و عایشه دختر طلحه و سایر خانمهای محترمه قریش گاه و بیگاه نزد خلیفه میآمدند ، از خلیفه پول می گرفتند و بمدینه باز میگشتند و آن پول را میان شاعران و مداحان و زیرستان خود تقسیم میکردند . مثلاً گاه میشد که عایشه صد هزار درهم میگرفت و آن صد هزار درهم را بیرون شهر مدینه میان صد نفر تقسیم میکرد و خودش دست خالی بشهر میآمد . تا آنجا که بیشتر این بزرگ زادگان بواسطه همین بذل و بخششها غالباً وام دار میشدند و نادار میگردند .

عباسیان هم آن روش را ادامه دادند و چون در زمان آنان پول زیاد تر شد ، بذل و بخشش هم بهمان درجه افزایش یافت و میان طبقات مختلف رواج گرفت . مثلاً (حضرت) امام موسی کاظم از مدینه به بغداد نزد مهدی خلیفه میآمد ، خلیفه مقدار زیادی پول بآن حضرت می داد ، و آن (بزرگوار) پولها را در کیسه ها ریخته میان اهل مدینه تقسیم میفرمود . خلفاء نه تنها به بزرگ زادگان قریش بذل و بخشش میکردند بلکه بعاملان و کاتبان و سازندگان و شاعران و ندیمان نیز پولهای فراوان میدادند ، و آنها هم چیزی نزد خود نگاه نداشته به دیگران می بخشیدند ، و چه بسا که پول مرحمتی خلیفه را در بارگاه خود خلیفه میان ملازمان خلیفه تقسیم میکردند تا آنانرا بآسانی نزد خلیفه ببرند .

توده مردم را با مهمانی خوشنود میساختند

خلفاء و امراء سخاوتمندی را لازمه بقای خود میدانستند و توده مردم را بسا ساده ترین راه راضی میساختند ، باینقسم که آنها را با ضیافت راضی نگاه میداشتند .

خوان ها میگستردند و هزاران نفر را شب و روز شام و ناهار میدادند . از زمان خلفای راشدین این رسم معمول بود چه عرب ضیافت را دوست میدارد ، پس از اسلام نیز این عادت باقی ماند و توسعه یافت ، زیرا برای جلب افراد قبایل ضیافت آنان بسیار سودمند بود تا آنجا که توی کوچه و بازار خوان عمومی میگستردند ، عبیدالله بن عباس نخستین مرد کریمی است که سرکوی و برزن خوان گسترد و توده مردم را خوراک داد . بسیاری از مردمان سخاوتمند اسلام این رویه را داشتند و همه نوع بذل و بخشش میکردند چنانکه شرحش گذشت .

والیان با تدبیر اموی نیز از این راه مردم داری میکردند و سرک و کوچه ها خوان میگستردند . حجاج در شب های رمضان هر شب هزار خوان و در سایر روزها روزی پانصد خوان سر راه مردم میگسترد و بر هر خوانی ده نفر می نشاند ، در این خوان ده نفری ، ده قاب شیرین پلو و ده ماهی تازه بریان بود ، خود حجاج در تخت روانی می نشست و با تخت روان در اطراف خوان ها حرکت نموده و غذا ها را رسیدگی میکرد . روزی موقع بازدید خوانها قاب پلوی را دید که شکر نداشت ، فوری

دستور داد شکر بیاورند اما خوراك بز قدری دیر کرد و تا شکر رسید مهمان لمورا بی شکر خورده بود ، حجاج همان جا خوراك پزرا دویست تازیانه زد . مأمورین زیر دست حجاج در سایر شهرها نیز چنان میکردند و بعضی از آنها روزی دوبار (شام و ناهار) بعامه مردم غذا میدادند . یوسف بن عمر والی هشام بن عبدالملك روزی پانصد خوان عمومی میگسترد ، یزید بن هبیره روزی هزار خوان عمومی میگسترد . سایر امراء و بزرگان اسلام همین روش را تعقیب میکردند و همه روزه عده زیادی از طبقات خاص و عام بر سر خوان عمومی ابن طولون (در مصر) غذا میخوردند . بعضی ها هم بدون اینکه خوان بگسترنند مردم را غذا میدادند . مثلاً لؤلؤ حاجب خلفای فاطمی مصر روزی دوازده هزار نان با مقداری گوشت و غیره بمردم میداد و در روز های رمضان این مقدار دو برابر میگشت .

علاوه بر اطعام عمومی از راه صدقه دادن مردم را راضی میساختند و هریک از خلفاء و امراء و وزراء هر روز مبلغی بعنوان صدقه میان مردم بخش میکردند (در جلد دوم شرحش گفته شد) بسیاری از آنان برای رضای خدا صدقه میدادند و بعضی هم از روی جوانمردی باین عمل مبادرت میکردند .

اطعام مردم باین نحو از ابتکارات مسلمانان نیست بلکه از روزگاران باستان معمول بوده است . توده مردم شهر روم بیشتر از راه اطعام عمومی میزیستند و دولتیان همه روزه مقداری آرد و گوشت میان مردم شهر تقسیم میکردند . بعضی از پادشاهان ایران روزانه پانصد خوان برای مردم میگستردند و بر هر خوانی نیم گوسفند بریان ، ده گرده نان ، مقداری حلوا یا عسل و کاسه های پراز شیر یا شراب و ظرفهایی پر از ماهی بریان مینهادند . مسلمانان در این قسمت از آداب و رسوم اجتماعی مانند بسیاری از قسمتهای دیگر بایرانیان اقتداء نمودند .

خلفاء برای راضی نگاهداشتن خواص (غیر از کارمندان دولتی) گاه ییگاه پول و ملك و خلعت برایشان میفرستادند و یا اینکه مقرری بآن ها میدادند . (شرحش گذشت) ولی مردم آزاده از خلفاء دوری میجستند و انعام و جایزه آنها را نمیپذیرفتند و البته بیشتر این قبیل اشخاص از صحرانشینان بودند ، یعنی اشخاصیکه دچار تجملات

شهری نشده بودند .

پس از بدبختی برمکیان این احساس (دوری از دستگاه های دولتی) شدت یافت و مردم باین عقیده شدند که پول و مال دولتی باعث جوانمردگی و پراکندگی میگردد . میگویند مرد عرب صحرا نشینی بواسطه فقر و تنگدستی مورد ملامت زنش واقع گردید و شب و روز از وی سرزنش میدید که چرا بدستگاه خلافت نزدیک نمیشود و مانند دیگران خانه تازه نمیسازد ، و زر و زیور برای زن و بچه اش تهیه نمیکند و ملک نمیکرد . عرب صحرا نشین خطاب بزن خود که از قبیله باهله بوده این اشعار را میگوید :

ترجمه :

« باهلیه (زن آن مرد صحرا گرد) مرا ملامت میکند که چرا از بزرگان « دوری میجویم و برای خود ثروت تهیه نمیکنم ، آن زن اطراف خود زنانی را میبیند ، که در مال و ثروت غوطه ورنند و گردن بندهای زرین و سیمین بگردن دارند ، آیا او « میپسندد که عاقبت من مانند عاقبت شوم جعفر و یحیی برمکی باشد و امیر مؤمنان « آنطور با من رفتار کند ، من میبینم که این جاه و مال در دهان شیر نهفته است ، پس « ای همسر عزیز بگذار من در فقر و فاقه بمانم و با خاطری آسوده مرگ را استقبال کنم « و دچار بیم و هراس نباشم . »

فقیران و پرهیزکاران صدر اسلام و اوایل خلافت بنی امیه بخشش و دین انعام و جایزه خلفاء را نوعی رشوه میشمردند و از قبول آن اکراه داشتند ، اما همینکه مرز شیرین آن را چشیدند با منت پذیرفتند و از قبول آن افتخار و مباهات کردند . چنانکه ذوالرمله میگوید :

ترجمه شعر :

« بولهای من را که من بدست آورده ام ارث کسان من نیست ، دیه هم نیست « از راه حرام هم نگرفته ام ، بلکه خدمت بزرگان رسیده ام و از آنان دریافت داشته ام . « کم کم همان فقیهان و پرهیزکاران خود را به بزرگان نزدیک ساختند و از آنان پول

وملك و مال تمنی کردند ، بعضی ها بنام صله پاره ای با سم جایزه ، عده ای بطور مقرری از آنان پول میگرفتند و دسته اخیر (مستمری خواران) بیشتر از مستمندان و یتیمان و بیوه زنان بودند ، بعضی اوقات خلیفه یا امیر برای مصلحت روزگاریا هر چه ، بر و سای احزاب و قبایل ماهانه و مقرری میدادند و برای فرزندان انصار و مهاجرین و علویان و طالبیان و خاندان قریش و اعراب یمن و غیره مستمری تعیین میکردند .

علی بن عیسی وزیر مقتدر عباسی بطالبیان و عباسیان و فرزندان انصار مقرری میداد و ابن فرات (وزیر) برای فقیهان و عالمان و مردم خانواده ماهانه ای تعیین کرده بود که مرتباً (از پنج تا صد دینار در ماه) پرداخت میشد . کافور اخشیدی فرمانروای مصر اعتبار مخصوصی برای مخالفان خلفای عباسی تعیین کرده بود و هر کس از خلیفه بغداد میرنجید و پیش کافور میآمد از آن اعتبار بهره مند میگشت .

خلفاء هم بنام مصالح عمومی همه نوع بذل و بخشش میکردند و صله شاعران را از بیت المال بنام مصالح عمومی میپرداختند و اگر مورد انتقاد واقع میشدند خرده - گیران راهم راضی میساختند و یا در مقابل نفوذ دینی آنان ساکت میماندند ، همانطور که مهدی و هرون در مقابل انتقادات سفیان ثوری بواسطه نفوذ دینی او ساکت ماندند . طرز استفاده و جیره خواری زیر دستان از بزرگان (در

استفاده بزرگان

دوره تمدن اسلام) ذکر شد اینک استفاده بزرگان از زیر -

دستان

دستان را شرح میدهم این بذل و بخشش هم نوعی

از سخاوتمندی محسوب میشد با این فرق که بخشش بزرگان را صله و جایزه و تقدیمی زیر دستان را هدیه میخواندند . هدیه دادن در آن زمان بخصوص در دوره عباسیان بسیار شایع بود و همینکه فرماندار تازه ای وارد شهری میشد اهالی آن شهر کنیز و غلام و رخت و لباس و پول و گاو و شتر و استر با و هدیه میدادند . فرماندار هم مقداری از آن هدیه ها را برای وزیر و یا خلیفه میفرستاد و اگر مدت فرمانداری او طول میکشید این هدیه ها بطور مستمری (سالانه) فرستاده میشد و اگر هدیه های سالانه نمیرسید فرماندار متمرّد بشمار میآمد (مثل اینکه ما هم در همان دوره هستیم . مترجم)

پس سخاوتمندی باشکال و اسامی مختلف در میان تمام طبقات آن ایام معمول بود و مقدار و کیفیت آن تغییر میکرد. در اوایل امویان شتر و گاو و گوسفند هدیه میدادند و خلیفه گاو نر و گاو ماده و ساربان و یاکنیز و اسب و یا پول نقد و جنس بخشش میکرد. در اواسط دولت بنی امیه جاهه و پارچه و کنیز و امثال آن بر پول نقد اضافه شد و در زمان عباسیان بخشش پول زرد و جواهرات و ملک و کاخ و پارچه های ابریشمی معمول گشت.

تملق گوئی و

چاپلوسی و حيله گری

(بدبختانه) اکنون هم تملق گوئی و چاپلوسی در میان اعراب مسلمان و غیر مسلمان طبعیت دوم شده و تاسرحد کمال رسوخ یافته است. بعضی از علمای علم اجتماع معتقدند که این خوی طبیعی آنان میباشد، در صورتی که چنان نیست و اعراب تدریجاً باین خصالت ناپسند خو گرفتند. عرب در ابتداء آزاد فکر بوده و استقلال و عزت نفس داشته است، و چنانکه ملاحظه شد تا پایان دوره خلفای راشدین همانطور بودند، ولی چون بنی امیه برای پیشرفت کار خود بمکر و حيله و سخت گیری منبسط شدند، رفته رفته افکار مردم مقید گشت و به تملق گوئی و حيله گری آشنا شدند، خلفاء و بزرگان قوم نیز بنام (بردباری - حلم) همان رویه را پیش گرفتند و با مردم به تقلب و حيله و تملق رفتار کردند.

معاویه بن ابی سفیان در این قسمت (حلم دروغی) از همه مشهور تر و از دیگران پیشقدم تر میباشد. و در جلد چهارم این کتاب گفتیم که چگونه معاویه ناسرا و انتقاد اهل بیت و رؤسای احزاب را درباره خودش و دولتش میشنید و ساکت میماند و چه بسا که بخرده گیران نیکوئی میکرد، یا اینکه دشنام دهنده را نادان و گول میخواند چنانکه با شعبه بن غریض همانقسم رفتار کرد.

موقعی معاویه در خانه کعبه شعبه بن غریض را دید و کسی را نزد وی فرستاده احضارش کرد، فرستاده معاویه بشعبه گفت: امیر مؤمنان تو را می خواهد، شعبه گفت: مدتی است امیر مؤمنان (مقصود وی حضرت علی علیه السلام بوده است) شهید شده است آنگاه نزد معاویه رفت و بعنوان خلافت بوی سلام نکرد، معاویه گفت:

آنزمینی که در تیماء داشتی چه کردی؟ شعبه گفت: هنوز هست، از محصول آن برهنه را میپوشانم و به همسایگان کمک میدهم، معاویه گفت: آنرا میفروشی، شعبه گفت: آری، معاویه پرسید چند؟ شعبه گفت: شصت هزار دینار و اگر بمحصول قبيله آفت نرسیده بود آنرا به هیچ قیمتی نمیفروختم، معاویه گفت: در هر صورت قیمتش را گران گفתי، شعبه گفت: اگر این زمین متعلق بیاران خودت بود، آنرا بششصد هزار دینار میخریدی و اهمیت نمیدادی ولی چون مال من است، اینطور میگوئی. معاویه گفت: حال که بهای زمین را گران گفתי، اشعار پدرت را که در مرثیه خود گفته برایم بخوان.

شعبه آن اشعار را خواند، معاویه گفت: بسیار نیکو گفته بهتر آنست که راجع بمن باشد، زیرا من از پدرت اولی هستم، شعبه گفت: هم دروغ میگوئی، هم پست هستی. معاویه گفت: فرض که دروغ میگویم دیگر چرا پست هستم، شعبه گفت: برای اینکه تو در جاهلیت و اسلام مانند مردار بودی و هستی زیرا در جاهلیت با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن جنگیدی تا آنکه خداوند تو را مغلوب ساخت، اما در اسلام فرزندان پیغمبر را از حق خود محروم ساختی، تو آنی که پیغمبر خدا تو و پدرت را مانند بنده آزاد نمود. معاویه گفت: پیر مرد احمق شده، او را بلند کنید، غلامان شعبه را از جا بلند کردند.

معاویه ابتداء با بردباری سپس با مال و آنگاه با شمشیر مخالفان را رام میساخت و اگر نمیتوانست مخالفان را آشکارا بکشد بمکر و حيله آنها را از بین میبرد، یارانش این را میدانستند و با وی بمکر و حيله رفتار میکردند تا هر چه بیشتر از او استفاده کنند و همین طرز رفتار بزرگان با زیردستان و زیردستان با بزرگان سبب شد که تملق و چاپلوسی معمول گردد و اساس سیاست معاویه بر آن استوار شود. معاویه با هوش و کاردانی این خصلت ها را ترویج کرد و آنرا حلم و عفو و اغماض نامید و چون مردم هم معمولا از پادشاهان خود پیروی میکنند در نتیجه تملق و چاپلوسی و حيله گری - بیشتر در میان دولتیان، شایع گشت، ولی معذک عزت نفس و آزادیخواهی بکلی از بین نرفت.

پس از آنکه ایرانیان بیاری عباسیان و مخالفت امویان برخاستند، ابو مسلم خراسانی کاری کرد که آن عزت نفس و وفاداری بکلی ناپدید گشت زیرا وی (ابو مسلم) مردم را به مجرد تهمت میکشت و هر کس اگر چه بی گناه بود از جان خود امان نداشت و طبعاً این موضع، چاپلوسی و تملق و حيله گری را شایع ساخت (۱) پس از پیروزی ابو مسلم و تسلیم زمام امور به عباسیان میان آنان و علویان اختلاف شدت یافت، منصور برای رهایی از این کشمکش ها ابو مسلم و بسیاری از علویان را کشت و طبعاً میان ایرانیان و عباسیان و علویان کینه های سختی پدید آمد، اما چون عباسیان نمیتوانستند از ایرانیان دست بکشند و برای اداره امور مملکت بآنان محتاج بودند از روی ناچاری ایرانیان را بکارهای مهم گماشتند و در عین حال جاسوسان و خبرچینان در اطراف آنها تعیین کردند که آشکار و پنهان گفتار و رفتار آنها را مراقب باشند. این جاسوسان و کار آگاهان دو دسته بودند: اول دار و دسته (برید) که مأمورین آنها را میشناختند و میدانستند. دسته دوم جاسوسان پنهانی که از میان کنیزان و غلامان و ساقیان و ندیمان و سازندگان و آوازه خوانان انتخاب میشدند، باین قسم که خلیفه کنیزی یا غلامی یا سازنی را بخوبی تربیت میکرد و برای جاسوسی بوزیر یا سردار خود میداد، اتفاقاً وزیران و امیران نیز با خلیفه همانطور معامله داشتند.

جاسوسی، کینه توزی (پنهانی) حسد و رزی طبعاً حيله گری و تملق و چاپلوسی بار آورد و همینکه عزت نفس و آزادگی و مردانگی از بین رفت، آن صفات ناپسند شایع شد، بخصوص موقعی که عنصر عرب از کار برکنار شد و عنصر غیر عرب برای کسب مال و جاه و مقام به همه نوع تملق و حيله گری دست زد و بدتر از همه استبداد و فساد در دستگاه های دولتی رواج گرفت و امیران و بزرگان غیر عرب که بزبان عربی سخن میگفتند با عرب ها معاشر شدند و سرانجام اعراب (کسانی که بعربی سخن میگویند) بحال کنونی افتادند که جز حيله بازی و تملق و مجاز گوئی چیزی نمیدانند. البته

۱- جرجی زیدان از روی تعصب عربی به رادمرد فداکار ایرانی ابو مسلم خراسانی نسبت بیوفائی و بی رحمی میدهد چه که وی (ابو مسلم) در مقابل ستمکاری بی نظیر عرب ها در مورد ایرانیان قد مردانگی علم کرد و دشمنان ایران را که دشمن آزادی و آبادی بودند از پاد آور و برای تجدید استقلال و عظمت مملکت و ملت خود جان فدا ساخت. و بنظر ما چنین آزاد مردی نه تنها مورد تجلیل و تعظیم ایرانیان میباشد بلکه تمام ملل آزاد بخواه جهان چنین قهرمانی را ستایش میکنند. مترجم.

مردمائی که چندین قرن فرمانروا و بانفوذ و مقتدر مانده اند از این وضع مستثنی میباشند.

اساس خانواده در واسطه دوره تمدن اسلام مانند امروز زن

خانواده در
تمدن اسلام

بود. سابقاً راجع بزن صحبت داشتیم و مجدداً چیزی نمیگوئیم،

فقط پاره ای از ممیزات خانواده اسلامی را شرح میدهیم و آن

عبارت از حجاب و تعدد زوجات و طلاق میباشد.

اگر مقصود از حجاب پوشانیدن تن و بدن زن است که این وضع پیش

۱- حجاب

از ظهور اسلام و حتی پیش از ظهور دینت مسیح معمول بوده و دیانت

مسیح هم تغییری در آن نداده و تا اواخر قرون وسطی در اروپا معمول بوده و آن در آن هنوز در خود اروپا باقی مانده است.

و اگر مقصود از حجاب زندانی ساختن زن در خانه و جلوگیری از معاشرت

وی با مردان است باید گفت که این وضع میودای از میوه های درخت تمدن اسلامی

میباشد و پیش از آن شایع نبوده است، و همینکه مسلمانان کاملاً با زندگانی تجملی

و عیاشی آشنا شدند قضیه حجاب بیش از پیش شدت یافت و راجع بآن دقت های فوق-

العاده مبذول گشت. سابقاً گفتیم که زن بدوی عرب در همه چیز با مرد برابر بود

و چه بسا که از میان همان چادرهای صحرایی زنانی در آمدند که در امور بازرگانی

و ادبی و دلیری و خردمندی و هشیاری و غیره نابغه محسوب میشدند ولی بعد از ظهور

اسلام کنیزان و اسیران فراوان گشتند و مردان هم خواجه های متعدد یافتند. طبعاً زن

و مرد از هم بدگمان شدند و آن غیرت و علاقه مندی سابق را از دست دادند و چون

اختیارات مرد بیشتر بود از اوایل سلطنت امویان زنان در خانه محبوس گشتند

و خواجگان سفیدوسیه برای مراقبت رفتار آنان معین شدند.

پرده پوشی سختی که امروز در خانواده های اسلامی معمول است موجب همان

بدگمانی مرد از زن و خود کلامی نسبت بخانواده است که هر نوع لذت و خوشی

را منحصراً برای خود میخواهد، در صورتیکه چنین وضعی با اصول تعالیم اسلام موافقت

ندارد و اگر در موضوع حجاب آیات قرآنی مراجعه شود تفسیر آیات بیشتر بارفع حجاب (البته حجاب غیر معقول که شرعاً و عرفاً مردود است. مترجم) وفق میدهد، اما چه میتوان کرد که مردم میل دارند احکام دینی را مطابق فکر و نظر و غرض خودشان تفسیر کنند و این مخصوص مسلمانان نیست بلکه پیروان هر دینی پس از تمدن شدن، میل دارند احکام دینی را مطابق میل خود تغییر نمایند. مثلاً در کتب مذهبی مسیحیان راجع بجلوگیری از تعدد زوجات نص صریحی یافت نمیشود، اما اولیای امور کلیسا تصور کردند که یک زن داشتن موجب سعادت خانواده و جامعه است و لذا از روی پاره‌ای قرائن بعضی آیات را تفسیر و تأویل کردند و تعدد زوجات را حرام دانستند، همینطور موقعیکه کنیز در میان مسلمانان فراوان شد زن و مرد مسلمان از هم بدگمان گشتند و مردان در صدد محبوس ساختن زنان برآمدند و آیات و احکام را با آن نظر تأویل و تفسیر کردند و زن را از هر جهت در تنگنا گذاردند تا آنجا که زن گمان برد کارهایی بر مرد حلال است که بر وی حلال نمیشد و البته این اعتقاد از روی ترس و ناچاری پدید آمد و بالطبع مهر و دوستی زنان نسبت به مردان مبدل بترس و ریاکاری شد. مردم که از راز زنان آگاه گشت از مکر و حیل و وی اندیشناک شد، او را پشت پرده گذارد و خودش با کنیزان و مردان و غلامان سرگرم شد، بندرت با زن خویش هم سفره و هم بستر و هم نشین میبود و او را موجودی مکار و حیل باز می دانست و افتخار مردان بر این شد که زن را از حجله تاگور در خانه حبس کنند؛ اما باید دانست که ستمگری نسبت بزنان و خوار و ذلیل داشتن آنان بانص صریح آیات قرآنی مخالف میباشد، زیرا قرآن مراد را مأمور فرموده که با زنان بدوستی و مهربانی رفتار کنند و اینک نص آیه قرآن :

(و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیهن و جعل بینکم مودة و رحمة) سورة الروم. آیه: ۲۰

ترجمه :

از آیات الهی یکی اینکه برای شما از نوع خودتان جفت آفرید تا بوسیله

يك بانوی مسلمان چرکس

آنان آسایش یابید و خداوند میان
شما و آنان دوستی و مهر بانی بر-
قرار ساخت و اینک آیه دیگر :
(ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف)
سوره البقره آیه ۲۲۸

ترجمه :

همانطور که شما حتی بر
زنان دارید زنهام حقوقی دارند
که باید به نیکویی اداء شود و آیه
دیگر :

(وعاشر وهن بالمعروف)

سوره نساء آیه ۲۳.

ترجمه :

بازنان به نیکوی معاشرت کنید .

اما مردان جز خودکامی و شهوترانی چیزی نخواستند ، بخصوص بعد از پایان
دوره علم و تمدن و شیوع جهل و فساد که فقیهان نیز مطابق نظر توده جاهل رأی دادند ،
همانطور که کشیشان مسیحی نیز در دوره های تاریک چنان بودند و مطابق فکر
کوتاه و نظر پست محیط رأی و فتوی صادر کردند بویژه که ظلم و استبداد در ممالك
اسلامی شدت یافت و تناسخ شوم آن بر زن ستم دیده تحمیل شد ، چه که در دوره
استبداد ، مرد ظلم حاکم را تحمل میکند چون زورش بوی نمیرسد ، ولی همینکه به
منزل میآید خودش از هر حاکم ظالمی نسبت باهل خانه اش ظالم تر میشود و انتقام
حاکم ظالم را از زن و بچه اش میگیرد . این وضع در تمام اجتماعات حال و گذشته
معمول بوده که بعد از شیوع ظلم و فساد اوضاع خانواده ها نیز تیره میگردد و در
هر کشوری که دیکتاتوری حکم روا باشد معمولا مرد خانه نیز باهل خانه خود ستم
میدارد و برعکس اگر در مملکتی عدل و داد حکومت کند زن میتواند حق خود را

مطالبه کند و مرد هم از ادای حق زن خود داری نمینماید و چه نیکو گفته‌اند که هر خانواده و خانه‌ای يك دولت كوچكى را میماند.

زنان مسلمان تا اواخر قرن گذشته (قرن نوزده میلادی) چنان بودند و پیشوایان اسلام هم خواه ناخواه سکوت داشتند، کم کم بعضی از نویسندگان مسلمان در باره حقوق زنان مطالبی نگاشتند و معایب پرده را بر شمردند و برادران خود را به مبارزه بر ضد پرده پوشی برانگیختند و تا آنجا که ما میدانیم نخستین کسی که راجع بر زنان مسلمان و حقوق آنها مقالاتی انتشار داد مرحوم شیخ احمد فارس الشدیاق است که در مجله الجواب چاپ استامبول مطالب مفصلی منتشر ساخت. پس از وی نیز بعضیها مطالب مختصری نوشتند و سرانجام قاسم بك امین در اواخر قرن نوزدهم کتاب مشهور تحریر المرآة را تألیف و منتشر نمود و حق مطلب را از هر جهت اداء کرد بقسمی که برای هیچ کس جای سؤال و جواب باقی نماند.

یکی از بدبختی های خانواده های اسلامی تعدد زوجات
۴ تعدد زوجات است، یعنی اینکه مرد هر چه بخواهد زن بگیرد، شریعت اسلام تعدد زوجات را با اجرای شرایط بسیار سخت اجازه داده که تقریباً آنرا (تعدد زوجات) جزء محالات آورده است، مثلاً نص آیه تصریح دارد که مرد میتواند از يك تا چهار زن بستاند مشروط بر اینکه با همه آنان عدالت کند و اگر نتواند عدالت کند بیش از يك زن نباید بستاند و اینك متن آیه: فانكحو امّا طاب لكم من النساء مغبى وثلاث و رباع فان خفتم الاتعدلو افواحدة سورة النساء آیه ۳:

ترجمه:

دو تا و سه تا و چهار تا زن بگیرید، ولی اگر بیم دارید که میان آنان به عدالت رفتار نکنید بیش از يك زن نستانید.
 و در جای دیگر قرآن میفرماید:

(ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة)

سوره النساء آیه ۱۲۸.

ترجمه :

«هرگز نمیتوانید میان زنان عدالت کنید، اگر چه خیلی هم بآن موضوع علاقه مند»
 «باشید، پس دنبال هوی و هوس نروید و زن را سرگردان نگذارید.»

حال اگر مفهوم این دو آیه را با هم جمع کنید معلوم میشود که منع تعدد زوجات اقوی از جواز آن میباشد از آنرو مردان خردمند و با انصاف به يك زن اكتفاء داشتند و با کنیزان هم بستر میشدند و از قلت نسل هم بیم نمیکردند زیرا کنیزان فرزندان میآوردند و در هر حال تا کنون هم مسلمانان معمولی بیش از يك زن دارند بقسمی که پنج و یا هفتی ده در صد مردم عادی با يك زن بسر میبرند و بقیه بیش از يك زن اختیار میکنند. اما طبقه خواص چنانکه گفته شد معمولاً يك زن میگیرند مگر اینکه موجبات مهمی تعدد زوجات را برای آنان ایجاب کند.

دسته دیگری از مسلمانان موضوع عدالت مصرح در آیه (مبارکه) را بعدالت در نفقه (نه در محبت) تعبیر میکنند و در هر صورت در اواسط دوره تمدن اسلام مردمان متمکن و با جاه و جلال هم زنان متعدد میگرفتند و هم کنیزان متنوع (سفید و سیاه) نگاه میداشتند. اما زن نخستین غالباً بانوی حرم محسوب میگشت ولی زنان زرننگ و پرهیز کار خودشان کنیزان ماهر و بشوهران هدیه میدادند چنانکه زبیده زن هرون برای اینکه از عشق شوهر خود نسبت بد دنا نیر (یکی از کنیزان زیبای حرم) بکاهد چندین کنیز پری پیکر بهرون تقدیم نمود.

گاه هم زنان برای ثواب آخرت زن جوانی برای شوهر پیر خود هدیه میدادند شیخ جبرتی تاریخ مصری میگوید زنان پدر من بسیار خدا ترس بودند، از آن جمله یکی از آنها خیلی به پدرم محبت میکرد و از محبت های او اینکه گاه و بیگاه کنیزان ماهر و با پول خود میخرید و آنانرا آرایش میکرد و جامه فاخر میپوشانید و پیش پدرم میفرستاد تا خدا او را (زن پدرم را) پاداش بدهد، پدرم که اینرا میدید علاوه بر کنیزان تقدیمی او زنان دیگری اختیار میکرد و این خانم نیکوکار، بر دبار برعکس سایر زنها ابداً بدش نمیآمد و بآن عمل اعتراضی نداشت.

۴ - طلاق

در مورد طلاق هم مانند تعدد زوجات میان دانشمندان

اسلامی اختلاف نظر هست بعضی ها آنرا (طلاق را)

مکروه میدانند، زیرا آیات و احادیث متعددی در مکروه بودن

طلاق وارد شده است از آن جمله آیه ذیل :

(وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهلہ و حکماً من اہلہا ان یریدا

اصلاحاً یوفق اللہ بینہما) سورۃ النساء آیه ۳۹.

ترجمه :

« اگریم جدائی میان زن و شوهر رفت کسی از خاندان زن و کسی از خاندان

مرد برگزیده شود و میان آن دو آشتی بدهد ، خداوند آنانرا دوست هم میسازد . »

و این آیه :

(فان کرہتموهن فعیسی ان تکرہوا شیئاً و یجعل اللہ فیہ خیراً کثیراً) سورۃ

النساء آیه ۲۴.

ترجمه :

« میشود که زنتان را نمی پسندید ولی باید بدانید که گاه هم چیزی یا

« کسی را نمی پسندید و خداوند در همان چیز یا کس سود بسیار نهفته است ».

و این حدیث :

ابغض الحلال عند اللہ الطلاق - گر چه طلاق حلال است اما خدا آنرا دوست

ندارد، با این همه بسیاری از صحابه بطور وفور زن می گرفتند و طلاق میدادند چنانکه

(حضرت امام) حسن ۲۵۰ تا ۳۰۰ زن اختیار فرمود و بسیاری را طلاق داد و پدر

(بزرگوارش) بالای منبر میفرمود پسر من حسن زن ها را زود زود طلاق میدهد

باو زن ندهید ، مغیره بن شعبه نیز بهمین تعداد (۲۵۰ - ۳۰۰) زن گرفت و طلاق

داد ، ولی در هر حال بزرگان اسلام طلاق را مکروه میداشتند چنانکه از فرمایش امام

علی (حضرت امیر المؤمنین علیه السلام) نیز همانطور مستفاد میشود و تا یک

موجبی کلی پدید نمیآمد طلاق واقع نمیشد و بیشتر در خانواده های عادی طلاق

رخ میداد.

یکی از موجبات کثرت طلاق همانا حجاب میباشد، زیرا جوانی که زن نادیده را میگیرد یگانه امید و راه گریزش طلاق است که اگر او را دید و نپسندید با طلاق خود را خلاص میسازد، در صورتیکه مقررات اسلامی صریحاً تأکید کرده که مرد میتواند (و باید) پیش از نامزدی عقد زن خود را به بیند و اگر باین روایات عمل شود البته طلاق کمتر میگردد. این را هم باید گفت که در پاره‌ای موارد طلاق از نظر امور خانوادگی و اجتماعی سود فراوان دارد و مالت‌هایی که طلاق را تحریم کرده‌اند از آن فواید محروم هستند (۱)

زندگی خانوادگی
خوردك عرب پیش از اسلام شیر و فرآورده های شیر (کره - پنیر و امثال آن) خرما و گوشت بود که بطور ساده و خیلی هم ساده مانند صحرا نشینان امروز میخوردند و بیشتر از شیر و گوشت شتر استفاده میکردند و گاه هم از آن مواد خوردك مرکبی میساختند مانند شیرد که از گوشت و شیر و نان تهیه میشد، گاه هم خوراکیهایی از شیر و آرد می‌پختند. و آنرا رغیده یا رهیده یا عصیده میخواندند و گاه از روغن و آرد غذائی میساختند که نامش بکاله بود، و یا آرد و روغن و عسل را با هم مخلوط کرده خوراکی تهیه میکردند که اسمش ضیعه بود، خلاصه آنکه از این ترکیبات قریب چهل جور خوردك آماده میساختند.

البته این خوردك‌ها در منزل مردمان متمکن و در مهمانی‌ها یافت میشد اما فقیران کمتر گوشت شتر یا گوسفند میخوردند بلکه از گوشت سوسمار و ملخ و سوسك و عقرب خود را سیر میکردند و اگر آنها پیدا نمیشد با خوردك دیگری شکم خود را

۱- درباره حجاب و تعدد زوجات و طلاق نه تنها میان علمای اسلام بلکه میان علمای علم اجتماع (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) اختلاف است که از نظر سمات جامعه و افراد سود و زیان این سه کار تا چه حد میباشد. مثلاً راجع به تعدد زوجات هم اکنون در آلمان هر مردی میتواند قانوناً بیش از یک زن بگیرد زیرا تعداد مردم کم است. و در کلیه ممالک دنیا (عملاً) کمتر مردی فقط بایک زن سر میرد منتهی مردان غیر مسلمان بطور مجرمانه و غیر مشروع با زنانی جز زن خود مربوط میشوند. و دیانت اسلام این عمل مخفی و غیر مشروع را بصورت قانونی در آورده که نسبت بزن تعدی نشود و همیشه در باره حجاب و مضار و منافع آن گفتگوهای است که شرح آن موجب تطویل خواهد شد و در محال به تصدیق علمای علم اجتماع و حقوق دانهای شرق و غرب شریعت مقدسه اسلام برای زنان حقوق و مزایایی مقرر فرموده که زنان غیر مسلمان از آن محرومند و از آن جمله الفای مالکیت و شخصیت حقوقی زن بعد از شوهر کردن است که زن غیر مسلمان بدون اجازه شوهر حق مداخله در اموال شخصی خود ندارد و دیانت اسلام زن شوهر را در اکتلا بردارائی خودش مسلط ساخته است. مترجم.

پر مینمودند که عبارت از کرک شتر آلوده بخون بود، باینقسم که کرک شتر را در خون پخته آنرا میخوردند و این خوراك را علمیز میگفتند و بطوریکه ابن خلدون در جلد اول کتاب خود صفحه ۱۷۰ مینویسد حال طایفه قریش بهمین قرارها بوده است و چه بسا که از پوست بینی شتر و شاخ گاو و گوسفند و سم آنها و کف پای شتر و ناخن آن خوراکی تهیه کرده سد جوع مینمودند، دیگر از غذاهای اعراب جاهلیت چیزی بنام قره بود یعنی کمی آرد و مقداری پشم و موی شتر را میجوشاندند و میخوردند و بجای آب خون شتر و یا چکیده شکمبه شتر مینوشیدند.

پس از پیدایش اسلام عراق و فارس (ایران) و مصر بدست عربها فتح شد و عربها از مشاهده تمدن روم و ایران بو حشمت افتادند بقسمی که نمیدانستند چه بکنند، مثلاً موقعی مرد عربی کیسه‌ای پر از کافور یافت و چون تا آنوقت (زمان فتح ایران) کافور ندیده بود گمان کرد نمك است، لذا قدری از کافور بجای نمك در غذا ریخت ولی آنرا خوشمزه ندید، و تمام کیسه کافور را بیک نفر ایرانی در برابر یک جامه کهنه واگذار در صورتی که بهای آن جامه کهنه بیش از دو درهم نمیشد، موقع دیگر عربها نان لواش را دیده کاغذ تصور کردند، اما بزودی با خوراك های بیگانه آشنا شدند و طرز خوراك پختن را آموختند، و در این مورد بیش از همه از ایرانیان (مثل سایر چیزها) تقلید نمودند، و چون اسلام خورد و خوراك لذیذ رانهی نکرده است عربها از همه نوع خوراك بهره‌مند شدند.

از زمان بنی امیه مسلمانان بیشتر متوجه تجملات گشتند و نخستین بار معاویه خوراك ها و شربت های ایرانی را معمول داشت و خلفاء و سایر مردم از او تقلید کردند و همینکه پول آنان زیاد شد در خوراك و پوشاك هم تفنن کردند و نوعی غذا تهیه نمودند که آن را سکباج میگفتند و عبارت از آب گوشت و سرکه و گوشت كبك بوده که میان عربها سید المرق (بهترین خورش) لقب داشته است دیگر از خوراك های عالی آنروز عربها فالودج یا پالوده بوده که نوعی شیرینی است، همینقسم لوزینه شیرینی دیگری است که از بادام و شکر و مغز گردو و گلاب میساختند. کم کم در خوراك ها سبزی و گوشت های مختلف و چاشنی ها و ادویه های گوناگون بکار بردند و از

غذاهای متنوع بهره‌مند شدند.

لباس عرب در زمان جاهلیت مثل همه چیز آن‌ها ساده

۴- لباس- پوشاک

بود چنانکه امروز هم عربهای بیابان گرد بهمان

لباس عرب در زمان جاهلیت

حال هستند، عربهای آنروز قبا و شلوار نمیپوشیدند،

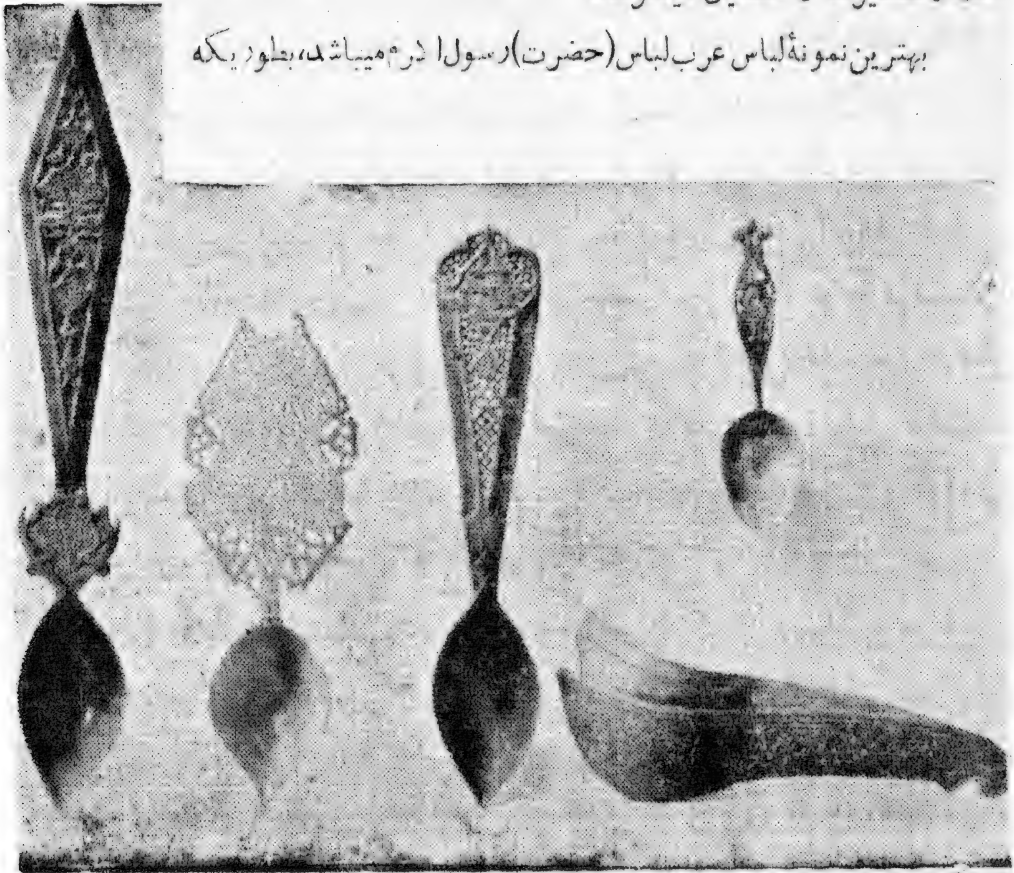
لباس آنان پیراهن بلند سر تا سری، عمامه و عبا و یا رداء بوده است، سپس شلوار و قبا

را از ایرانیان گرفتند و بکار بردند، عربها کفش و چکمه نداشتند فقط بعضی از اشخاص

محترم گاه گاه کفش میپوشیدند، پیراهن عربها معمولا کوتاه بوده و تاروی زانو میآمده

است و شمشیرها را حمایل میکردند.

بهترین نمونه لباس عرب لباس (حضرت) رسول ادرم میباشد، بطوریکه

قاشق‌های شربت‌خواری حوض قش

مینویسند (سیدانبیاء) برد را دوست داشتند و برد بر میگرداند به خصوص بردی که رنگ آن

قرمز و آستینش کوتاه بود و تا میچ دست میرسید، گاه هم جامه قرمز رنگ میپوشیدند

وروی آن ردای کوتاهی بر میکردند که تا زانو میرسید و چکمه و کفش پا میکردند پیغمبر (اکرم) پوشیدن جامه بلند را نهی فرموده گفتند: لباسی که روی زمین کشیده شود علامت تکبر و غرور پوشنده است و از فرمایشات آن بزرگوار است که فرمود لباسی که روی زمین کشیده شود باید با آتش بیفتد و بهایزنبه و پشم مواد دیگری در بافتن آن بکار نمیبردند.

فقط آنان که بشام و عراق برای تجارت یا گردش سفر میکردند از جامه های عالی آن بلاد برای خانواده خویش سوغات میآوردند و کسی که چنان کاری میکرد میان قبیله ها شهرت می یافت و در اوایل اسلام این وضع بسیار معمول شد مشهور است که عبدالله بن عامر نخستین عرب خزبوش است، و مختار بن ابی عیید اولین عربی است که جبّه سیاه پوشیده است و جبر بن مطعم برای اول مرتبه میان عربها طیلسان بر کرد و همیشه لباسهای دیگری که عربهای مسلمانان از ایرانیان تقلید کردند.

معمولاً بزرگان قوم پوشیدن لباسهای نو و تازه اقدام میکردند و سایرین پیرو آنها میشدند، و چنانکه گفته شد معاویه و عمال معاویه پیش از دیگران تجملات ایرانیان را معمول ساختند، زیاد بن ابیه امیر عراق بعبادت و رسم ایرانیان قبای حریر میپوشید و چکمه های ساخت بصره پا میکرد.

کم کم سایر امویان جامه های حریر و ابریشم پوشیدند و در آن قسمت تفنن کردند و مردم هم در پوشیدن پارچه های گل دار پر نقش و نگار از آنان تقلید نمودند و بسیاری از لباسهای رومی را نیز معمول داشتند اما چون میخواستند ملیت و سادگی خود را نگاهدارند در عین حال بر رسم دیرین عمامه سر میگذاردند و شمشیر را روی کتف میبنداختند، احنف می گفت مادام که عرب عمامه سر بگیرد و شمشیر را حمایل کند عرب باقی میماند.

در دوره عباسیان که همه کارها بدست ایرانیان افتاد عربها در لباس عرب در دوره تمدن بسیاری از آداب و رسوم و از آن جمله لباس پوشیدن پیرو ایرانیان شدند و بطور رسمی از اوایل حکومت عباسیان مقرر گردید بطرز ایرانیان جامه بر کنند، منصور در سال ۱۵۳ هجری به رجال دولتی فرمان داد بجای عمامه قلنسوه

(نوعی کلاه ایرانی) سر بگذارند قلنسوه کلاه درازی بود که آنرا با چوبهای نازک از تومرتب میساختند و اگر بعضیهاصراری بعمامه سر گذاردن داشتند روی قلنسوه عمامه نازکی می بستند، دیگر آنکه منصور مقرر داشت عربها مانند ایرانیان شمشر را بکمربه بندند و همانطور که جامه سفید شعازامویان بود، عباسیان جامه سیاه رنگ را شعار خود قرار دادند و هر کس برخلیفه عباسی وارد میشد مجبور بود روپوش سیاهی بپوشد که آنرا (سواد) میگفتند. منصور رجال دولتی را وادار ساخت جبه های سیاهی بپوشند که روی آن این آیه را نوشته بودند: فسیکفیکهم الله و هو السميع العليم. منصور بعمل خود فرمان داد که در سراسر ممالک اسلامی این نوع لباس پوشیدن مجری گردد.

از آن روز عربها به تقلید ایرانیان لباس بپوشیدند، بخصوص دولتیان که مثل ایرانی ها قبا و شلوار و جوراب و طیلسان و چکمه و غیره می پوشیدند، اما توده مردم همان لباس قدیم عرب را به تن داشتند، سپس هر دسته و طبقه ای لباس مخصوصی یافتند، فقیران و عالمان عمامه سیاه آستر داری سر می گرفتند، و جبه سیاه می پوشیدند. نخستین کسی که لباس عالمان را باین شکل در آورد، ابو یوسف قاضی هرون بود، وی مقرر داشت قاضیان قلنسوه (کلاه بلند) سر بگذارند و جبه نازک بپوشند، ولی این شکل لباس باختلاف زمان و مکان تغییر می کرد، و شرح آن موجب تفصیل خواهد شد.

توده مردم مطابق کار و زندگی و آب و هوا لباس بر میکردند و خلاصه اینکه مردان عمامه سر می گذاردند، لباده و قبا و شلوار و پیراهن و جبه و جوراب و نعلین و کفش داشتند، و لباس آنان شبیه لباس مصریان و سوریان (مردم سوریه) در صد سال قبل و مانند لباس مالا های امروز بوده است.

جامه بزم و عطر
و خضاب

رجال دولت و بزرگان برای بزم عیش و نوش جامه های مخصوصی بر میکردند و آنرا جامه بزم (ثياب المنادمه) میخواندند که از پارچه های رنگین (زرد - سرخ - سبز) شفاف تهیه میشد سپس آنرا با عطر و مشک خوشبو میساختند، لباس منزل (مانند پیجامه) و لباس سفر نیز جداگانه بود.

عطر زدن و خود را خوشبو ساختن از علامت تمول و اشرافیت بود، چه که گفتند سه چیز نشانهٔ بزرگی است: «عطر زدن، سوار اسب شدن، فصیح سخن گفتن».

خضاب هم در آن ایام معمول بود و آنرا از ایرانیان و ایرانیان از هندیان بوخته بودند.

میگویند نخستین مرد عربی که ریش خود را خضاب مشکمی کرد، عبدالمطلب و بعضی آنرا بمغیره بن شعبه نسبت میدهند، پس از ظهور اسلام خضاب یعنی رنگ کردن مو شایع و متنوع گشت. مثلاً با زعفران خضاب زرد و با حنا خضاب سرخ و رنگ خضاب سیاه و با گوگرد خضاب سفید صورت میگرفت. نخستین کسی که ریش خود را با زعفران زرد کرد جریر شاعر بود، حسان بن ثابت سبیل و موهای راف دهان خود را با حنا قرمز میکرد، و باقی ریش را سفید میگذازد و از دور ل شیری مینمود که دهانش خون آلود باشد، زنان هم خضاب میکردند، چنانکه تا روز نیز خضاب در شرق معمول میباشد و عموماً با رنگ و حنا خضاب میکنند و کمتر فران بکار میبرند، در عصر حاضر خضاب با گوگرد دیده نشده است.

عربهای پیش از اسلام در چادرها میزیستند، و با شتران و با و منزل اعراب و گاو و گوسفند خویش از این صحرا بآن صحرا میرفتند. وعده ای از آنان در شهرهای مکه و مدینه و طایف اقامت شتند و همین خانه بدوشی و چادر نشینی آنها موجب شد که در جنگها روز گردند.

عربها پس از آنکه شهرها را گشودند، بعادت دیرین در خارج شهر نوی چادر زدند و یا در اردوگاه های خویش کوخ هایی از نی بنا کردند و سعی داشتند که میان آن و مدینه آب نباشد، اما پس از چندی کوخ های نیین آنان آتش گرفت و با اجازهٔ رخانه هایی در خارج شهر های (تازه گشوده) با آجر ساختند، عمر میترسید که مبادا یلمانان شهر نشین و تن پرور بشوند، لذا موقع ساختن کوفه بآنان تأکید کرد که واره ها را بلند نسازند و هیچ کس بیش از سه اتاق نسازد، و در هر حال ساده بسازند

تا دچار اشرافیت و تن‌پروری نگردند. عمر تا آخر دوران خود اجازه زراعت به مسلمانان نداد که مبادا پای‌بند محصولات کشاورزی بشوند، اما تمدن و تجمل‌پرست‌گری‌های عمر غلبه کرد و در مدت کوتاهی مسلمانان شهرهای تازه‌ای ساختند و در شهرهایی که خود فتح کرده بودند، کاخهای عالی بنا کردند و مانند بزرگان ایران و روم و غیره بناهای عالی بهم زدند.

در آن روز هر ملتی با رعایت محیط و مقتضیات خود نوعی طرز ساختمان در اسلام ساختمان مخصوص بخود داشت که آنرا خود پدید آورده و یا از دیگران گرفته بود. مهم‌ترین اسلوب‌های ساختمانی آن روز اسلوب بیزانس (رومی) در شام و مصر و اسلوب ایرانی در فارس و خراسان و اسلوب گوتیک در اندلس بود. عرب‌ها برای ساختمان از مهندسين ایرانی و رومی استفاده کردند و مطابق ذوق شرقی اسلامی خود تغییرات و ابتکاراتی در آن اسلوب‌ها دادند و در نتیجه یکنوع اسلوب اسلامی بخصوصی پدید آمد که آنرا طرز معماری شرقی یا عربی میخوانند و بمناسبت محیط و آب و هوا و حکومت‌ها به سه طرز مختلف در آمد و در سه دوره بزرگ اسلامی معمول بود از این قرار:

۱- دوره عربی رومی - قدیمی‌ترین ساختمان‌های اسلامی مربوط باین دوره است که از اسلوب بیزانس (روم) اقتباس شده و در اثر توسعه تمدن اسلامی به پنج شکل در آمده است. اول اسلوب سوری نمونه آن جامع اقصی در بیت المقدس و جامع اموی در شام. دوم اسلوب مصری نمونه آن جامع عمرو عاص در فسطاط است. سوم اسلوب افریقائی نمونه آن جامع قیروان میباشد. چهارم اسلوب صقلی که در سیسیل (ایتالی) معمول بوده و نمونه آن دره‌های زیراکو یا و غیره است. پنجم اسلوب اندلسی و نمونه آن جامع قرطبه و باره‌ای آثار اسلامی در شهر طلیطله است که پیش از پایان قرن دهم میلادی ساخته شد.

۲- دوره عربی خالص - در این دوره ساختمان‌ها دارای اسلوب مخصوصی بوده که فقط ذوق عربی در آن بکار میرفته و از اسلوب رومی کاملاً دور می‌شده است و آن نیز بدو قسمت تقسیم میگردد: اول اسلوب مصری که میان قرن دهم و پانزدهم میلادی

معمول بوده ، جامع الظاهر و جامع سلطان حسن (قاهره) که توسط سلاطین مماليك ساخته شده ، نمونه ای از آن طرز معماری عربی میباشد. دوم: اسلوب عربی اندلسی و عبارت از ساختمانهایی است که بدست اعراب پس از قرن دهم میلادی در اندلس بنا گشته و نمونه آن عمارات غرناطه و اشبیلیه است که هنوز هم آثار آن موجود میباشد.

۳- دوره مختلط - که آن نیز به پنج قسمت تقسیم میشود: اول اسلوب عربی اسپانی میباشد. دوم اسلوب عربی یهودی و نمونه آن کنیسه های یهود در طلیطله است که خرابه های آن هنوز باقی میباشد. سوم اسلوب ایرانی و عربی و نمونه آن مسجدهایی است که ایرانیان در شهرهای اسلامی بخصوص در اصفهان بنا کرده اند. چهارم اسلوب هندی و عربی و نمونه آن برج کتاب و هیکل بندرا بندو در وازة علاء الدین میباشد. پنجم اسلوب عربی مغولی و نمونه آن عمارت تاج محل و قصر شاه و بسیاری از مساجد هندی است که در زمان استیلای مغول های مسلمانان در هند ساخته شده است .

اما جاو منزل مردم از حیث اسلوب ساختمان به مناسبت آب و هوا و دوره های تمدن اسلامی فرق میکرده است و البته از نظر فقر و ثروت هم اختلاف بسیار داشته است و از کوخ های پست شروع میشده و تا کاخ های بلند پایان می یافته است و هنگامی که از تمدن و تجمل مسلمانان صحبت بداریم مختصری هم از کاخ ها و سایر ساختمان های عالی اسلامی گفتگو میکنیم .

حضاره‌ویا ثروت وتجمل وتمدن ممالك اسلامی

مقصود از کلمه حضاره در زبان عربی موقع وزمانی است که دولتی به منتها درجه عظمت وثروت رسیده ملک و ملت از انواع تجملات ونعمت‌ها بهرمندمیگردند و دولت‌های اسلامی از اواسط قرن دوم هجری تا اواسط قرن چهارم در زمان عباسیان (در بغداد) و در قرن چهارم هجری در اندلس تحت حکومت امویان و از اواسط قرن چهارم تا اواسط قرن ششم هجری در دوره فاطمیان (مصر) دارای چنان وضع عالی و تمدن وتجمل عظیم گشتند.

تجمل وتمدن آنروز ممالك وملل اسلامی بدو قسمت بزرگ تقسیم میگردد: اول قسمت مربوط به ساختمان شهرها و کارخانه‌ها و کاخ‌ها ومسجدها. دوم قسمت مربوط بوسایل عیش وخوشگذرانی واستراحت وتجمل که در نتیجه ثروت‌های هنگفت بدست میآمده است. اینک ابتداء از شهرهای آن دوره پرافتخار صحبت میداریم، سپس از ساختمان‌های عالی آن زمان گفتگو میکنیم و در پایان از مقدار ثروت وتجملات و وسائل استراحت وخوشگذرانی سخن میگوئیم.

صدها شهر در آسیا و اروپا و آفریقا از تمدن وفرهنگ اسلامی بهر مند و آباد شهرها شد، باره‌ای از آنان را مسلمانان خود ساخته‌اند و باره‌ای هم قبلاً ساخته و پرداخته بوده و مسلمانان آنرا گشوده آبادتر نمودند. در جلد دوم این کتاب در قسمت مربوط بشهرهای اسلامی و تمدن وثروت وتجمل آن بلاد فقط از بصره و کوفه و فسطاط و بغداد گفتگو نمودیم و اینک بقیه آنرا در این فصل میگوئیم.

در مصر

مساحت اراضی مزروع

کشور مصر اکنون (در موقع تألیف کتاب ۱۹۰۵ میلادی) روبه يك نهضت فوق العاده اقتصادی پیش می‌رود تا آنجا که مردم از عکس العمل آن بو حشمت افتاده‌اند و آنرا عجیب و غریب می‌شمارند، زیرا در مدت يك قرن مساحت اراضی مزروع شش برابر شده و قیمت هر چیز ترقی کرده است (۱)

چه که در زمان ممالیک مساحت اراضی مزروع مصر يك میلیون کسری (جریب) بوده و اکنون به هشت میلیون رسیده است و بهای هر جریب زمین مزروع از شانزده هفده کینه (لیره مصری) به صد و پنجاه کینه و بیشتر تجاوز کرده عجیب آنکه مردم این عصر هشت میلیون جریب اراضی مزروع را برای مصر زیاد میدانند در صورتیکه در دوره تمدن اسلام مساحت اراضی مزروع بیست و پنج میلیون جریب بوده است. در جلد اول این کتاب گفتیم که مطابق گفته و نوشته مورخان معتبر (عرب) اراضی مزروع مصر بیست و پنج میلیون جریب میشده است. اما دانشمندان معاصر مطابق عادت معهود خود گفته مورخین اسلام را دروغ و مبالغه و بی اساس پنداشته و گفته‌های اراتکذیب کردند در صورتیکه مسلمانان و عربها در مورد تألیف تاریخ بیش از هر ملت دیگر دقت داشته‌اند و آنرا مانند مسائل دینی با اسناد معتبر نقل می‌کرده‌اند.

کسانی که نسبت باخبار فوق اظهار تردید کرده‌اند مورد ملامت نیستند زیرا معمولاً هر چیزی از نظر عامه مردم با چیزهای مشابه آن مقایسه میشود یعنی اگر ثروت عمومی مصر در دو قرن گذشته مقیاس باشد البته تصدیق گفته مورخان اسلام در باره ثروت آن روزهای مصر (دوره تمدن اسلام) عجیب بنظر می‌رسد اما اگر بمردم معاصر بگوئیم که پس از ده سال دیگر اراضی مزروع مصر دهمیلیون جریب خواهد شد گفته ماسامی پذیرند چرا که خودشان می‌بینند در ظرف ده دوازده سال يك میلیون اراضی مزروع این کشور به هشت میلیون جریب بالغ شده ولی اگر در اواسط قرن نوزدهم میلادی چنین سخنی گفته میشد آنرا محال میدانستند

چون در آن روزها (اواسط قرن نوزده میلادی) حد اکثر اراضی مزروع مصر را تا هفت میلیون جریب تصور میکردند چنانکه دکنتر کلوت بك در کتاب خود موسوم به

Aperçu sur Legypte چاپ 1840

اراضی مزروع مصر را چنین تشریح میکند .

مصر باین	اراضی مزروع	اراضی غیر مزروع	جمع کل
۲/۲۴۹/۰۰۰	۱/۵۵۱/۰۰۰	۳/۸۰۰/۰۰۰	
۸۵۶/۸۲۶	۷۶۳/۱۷۴	۱/۶۲۰/۰۰۰	
۷۵۰/۴۰۰	۸۴۳/۶۰۰	۱/۵۹۴/۰۰۰	
۳/۸۵۶/۲۲۶	۳/۱۵۷/۷۷۴	۷/۰۱۴/۰۰۰	

با این حساب کشور مصر حد اکثر میتواند ۷/۰۱۴/۰۰۰ جریب اراضی مزروع داشته باشد و البته کسیکه حساب و عقیده اش چنین است باور نمیتواند که پس از ده دوازده سال مصر دارای دوازده میلیون جریب مزروع خواهد شد .

همینقسم راجع بشماره مردم مصر آن تصور غلط پیش

شماره مردم میآید یعنی اگر در اواسط قرن نوزدهم میلادی پیش

گویی میشد که جمعیت مصر بزودی ده یا دوازده

میلیون خواهد شد آن حرف را جزء اوهام و خرافات شرقی میگفتند، چنانکه همان

دکنتر کلوت بك در کتاب خود گفته است که اغراق گویی عادت شرقیان میباشد ، دکنتر

مزبور از آنرا نوشته که در آن موقع جمعیت مصر از سه میلیون بیش نبوده است

و البته با آن مقیاس تصور چهار برابر شدن جمعیت برای وی مشکل مینمود - ما این سخن

را از روی گرافه نمیگوئیم ، دکنتر کلوت بك مورخ فرنگی در سال ۱۸۴۰ جمعیت

مصر را سه میلیون دیده و لذا درباره نفوس کشور مصر چنین اظهار نظر میکند :

«مورخین یونانی نوشته اند که جمعیت مصر در زمان سیز و سترس و بطلمیوسها

قریب هفت میلیون نفر میشده است اما مورخان مسلمان چنان پنداشته اند که شماره

مردم مصر در زمان عمرو بن عاص به بیست میلیون رسیده بود و این حرفی است که

اغراق گویی شرقیان را ثابت میدارد در صورتیکه اگر مساحت مصر را با

قابلیت و استعداد آن برای پرورش نفوس با مساحت و قابلیت و استعداد سایر ممالک مقایسه کنیم اغراق گوئی مورخان اسلام ثابت میگردد چه که مساحت مصر يك ششم مساحت فرانسه میباشد با این وصف هر قدر هم در باره آبادی این کشور حداکثر را قائل شویم و حتی معتقد باشیم که اراضی شنزار هم در زمان تمدن اسلام زراعت میشده است معذلك منتهی رقمی که میتوانیم برای سکنه آنروز مصر در نظر بگیریم يك سوم آن عده ای است که مورخان اسلام ذکر نموده اند (یعنی ۶/۳۳۳/۰۰۰ نفر) آری این نظر دکترا كلوت بك فرانسوی بود که بقول خود حداکثر جمعیت مصر را کمتر از هفت میلیون فرض میکرد ولی امروز (موقع تألیف کتاب ۱۹۰۵) جمعیت مصر ده میلیون است و تا چند سال دیگر به پانزده میلیون هم میرسد یعنی دو برابر حداکثر که دکترا كلوت بك بقول خود از روی موازین علمی ثابت کرده بود حال که اینرا دانستیم چه مانعی دارد که گفته مورخان اسلام را بپذیریم و یقین کنیم که جمعیت مصر در دوره تمدن اسلام بیست میلیون بوده است. فرنگیان و پیروان آنها اظهار مورخان اسلام را از آنرو نادرست فرض کردند که مورخ و ناقل آن مسلمان و شرقی بوده است در صورتیکه اظهارات مورخین مزبور مستند بر سرشماری های رسمی است که برای گرفتن جزیه و مالیات با کمال دقت از طرف مأمورین دولتی اسلامی بعمل آمده و هیچگونه حدس و تخمین در آن راه نداشته است. سرشماری اول در زمان عمر برای گرفتن جزیه پس از فتح مصر بعمل آمد. مقریزی میگوید مردان مصر را سرشماری کردند، هشت میلیون بودند و اگر شماره مردان را يك سوم مجموع زنان و کودکان فرض کنیم جمعیت آنروز مصر ۲۴ میلیون نفر میشود. سرشماری دوم در سال ۱۱۰ هجری زمان حکومت ولید بن رفاعه (در مصر) انجام گرفت. این والی برای تعدیل مالیات با عده زیادی مأمور و نویسنده و آمارگر مشغول گردش و سرشماری در سراسر کشور شد ششماه در آسوان و سه ماه در وجه بحری اقامت کرد و جمعیت شهرها و دهها را سرشماری نمود، ده هزار قریه بحساب آمد و در کوچکترین قریه پانصد مرد بود که میبایستی جزیه پردازند حال اگر حداقل جمعیت هر قریه را پانصد مرد حساب کنیم پنج میلیون مرد در قریه ها بوده

و حداقل جمعیت ده ها و شهرها از زن و مرد و کودک بیست میلیون نفر میشود (۱)

مسلمانان اراضی زراعتی را برای دریافت مالیات بدقت مساحی

مساحت زمینهای زراعتی

میکردند و در سال ۱۰۷ هجری عبدالله بن حجاج والی مصر

پس از مساحی دقیق اراضی مزروعی میلیون جریب زمین

زراعتی تعیین کرد، که مطابق آن رقم مالیات وضع نمود، و در واقع مساحت زمینهای

مزروع مصر در دوره تمدن اسلام چهار برابر امروز بوده است، در صورتیکه فعلا پل ها

و آب انبارهای بسیاری ساخته شده، و وسایل بهتری برای کشت و درو فراهم گشته

است و دولت مصر که مال کوشش را در پیشرفت امور زراعت دارد، معذک در آن

دوره مساحت اراضی مزروع مصر چهار برابر مساحت امروز بوده است. حال اگر

خوانندگان گفته های فرنگیان را در باره عراق و مبالغه گوئی مورخان سابق اسلام

در نظر بگیرند البته تکذیب گفته و نوشته گذشتگان بسیار آسان مینماید، اما

اگر برعکس، گذشته و آینده را با رقم و دلیل و مقایسه منطقی متوجه شوند، بزودی

تصدیق خواهند کرد که مورخان اسلام با دلیل و مدرک و از روی تحقیق

چیز مینوشتند.

مقریزی و دیگران که این سرشماری را نقل کرده اند گفته خود را با ذکر سند

و بدون تردید بیان داشته اند، و در جای دیگر تألیف خود یاد آور شده اند که

زمین های زراعتی مصر در زمان ابن مدبر یعنی بعد از یک قرن و نیم رو بسکاستی

گزارد و به ۲۴ میلیون جریب رسید. و تنها مساحت اراضی را نگفتند، بلکه شماره

کشاورزان را نیز ذکر نموده و یاد آور شدند که چون شماره کشاورز کم شده بود.

محصول و مساحت اراضی مزروع نیز کم شده است.

برای کشف حقیقت باید اراضی معموره آن روز مصر را در نظر گرفت یعنی

اگر فرض نمائیم زمینهای آباد مصر در آن ایام مانند امروز محدود به جبلان و بحیره

۱- آخرین سر شمارى حاکمى از آن است که جمعیت مصر از ۲۴ میلیون زیاد تر شده است و این خود بهترین گواه صحت گفتار

مورخان اسلام در باره جمعیت مصر میباشد و یکاش فرنگی خواهان باین حقایق یعنی ارقام ریاضی توجه کنند و تمام

گفته ها و نوشته های فرنگیان (امثال دکتر کلوت بک و غیره) را بدون تصور و تحقیق باور ندارند. مترجم

و صحرای شرقیه بوده البته چنان مساحتی بیست میلیون (جریب) اراضی مزروع نداشته است، زیرا مساحت اراضی معمور مصر در حال حاضر بضمیمه العریش - و احه های متفرقه - صحرای واقع میان رود نیل و دریای قرمز جمعاً چهارصد هزار میل مربع میشود و قسمت عمده آن صحرای خشک می باشد و زمین های قابل زراعت امروز مصر بیش از ۱۷/۷۲۶ میل مربع نمی گردد و از این مقدار ۴/۷۵۰ میل دریاچه و باتلاق و سطح نیل و امثال آن تفریق می شود و بقیه ۱۲/۹۷۶ میل مربع باقی میماند که همان هشت میلیون جریب اراضی مزروع فعلی است (زمان تألیف کتاب ۱۹۰۵) و راه افزایش هم ندارد.

اما از گفته مورخان عرب و اخبار قدیم مصر چنان برمی آید که زمینهای آباد مصر در دوره تمدن اسلامی خیلی بیش از اینها بوده است. مورخان مزبور مینویسند که زمینهای آباد مصر در آن ایام از طرف مغرب از صحرای اسکندریه میگذشت و به برقه میرسید و از مشرق تا سویس (محل سابق کانال سوئز) و العریش میآمد و بیشتر این اراضی اکنون ریگزار شده و در آن ایام محل زراعت زعفران و نی شکر و گل خیری بوده و آب فراوان داشته است. و هنوز هم آثار آبادی در آن نواحی دیده میشود و کسانی که زمین را با میلیه آزمایش کرده اند زیر ریگ و شن خاک سیاه زراعتی یافته اند، در آن ایام تمام اراضی صعید آباد بوده و از طرف مشرق تا دریای قرمز و اراضی بجه امتداد می یافته است و مزرعه های فیوم بمسافت زیادی تا پشت اعمار، میرفته است. حال اگر این گفته های مقریزی و امثال او را معتبر بشماریم و بدانیم که شاخه های نیل در آن ایام بیشتر و آبش زیادتر بوده، شماره نفوس و اراضی مزروعی که آنها ذکر نموده اند قابل قبول میشود. گرچه تا حدی با وضع امروز بی تناسب میباشد.

اینک می بینیم شرکت های متعددی در صدور احیای اراضی اطراف رود نیل بر آمده اند و میکوشند زمین ها را از زیر شن و ریگ بیرون بیاورند و بوسیله ترعه ها آنها آبیاری کنند و یا با چاه های عمیق (چاه آرتزین) آب بآن زمین ها برسانند. و این نقشه ها مرتب تحت مطالعه و اقدام میباشد و در این صورت چه مانعی دارد که گفته

مورخان گذشته را نیز دربارهٔ جمعیت مصر و اراضی مزروع آن معقول بدانیم .

مشهور ترین شهرهای مصر در دورهٔ تمدن اسلام فسطاط

شهر قاهره

و قاهره بوده . در جلد دوم راجع به فسطاط سخن

رانیدیم و اینک میگوئیم در اواسط قرن چهارم

هجری جوهر سردار المعزالدین الله فاطمی شهر قاهره را بنا کرد تا برای المعز

و سپاهیاناش سنگر باشد . در زمان فاطمیان شهر قاهره وسعت نیافت و بیشتر عمارت ها

در فسطاط و القطایع بوده است . مقریزی میگوید : در الفسطاط و القطایع (باستانی

قاهره) صدهزار خانه بوده و در باره ای خانه ها صدیادویست نفر میزیسته اند زیرا هر خانه

از شش یا هفت طبقه تشکیل مییافته است و با این همه بقول مقریزی بغداد آنروز

سه برابر قاهره خانه داشته است . سلطان صلاح الدین که به سلطنت رسید ، بمردم

اجازه داد در قاهره نیز اقامت کنند ، و از آن موقع فسطاط و قاهره تدریجا بهم وصل شد .

فسطاط را در آن روزها (مصر) میگفتند و چون فسطاط و قاهره بهم متصل شدند ،

آن دو شهر را مصر و القاهره خواندند ، سپس (واد) را حذف کرده مصر القاهره

نامیدند و پس از خرابی فسطاط همان نام القاهره باقی ماند چنانکه امروز نیز

بهمان نام میباشد .

موقعیکه مسلمانان اندلس را گشودند آن کشور آباد

اندلس

و بر جمعیت بود مسلمانان بر آبادی شهرهای اندلس افزودند .

نامی ترین شهرهای آن قرطبه بود ، مسلمانان با ساختن کاخ

های بزرگ در اطراف قرطبه بر عظمت آن افزودند زیرا کاخ های مزبور به قدری با عظمت

بود که هر کدام برای خود شهر کوچکی بشمار میآمد .

شهر قرطبه از توابع اندلس واقع در کنسار وادی

قرطبه

الکبیر و از آن رود مشروب میشده و پیش از اسلام آباد

بوده است . تصور میرود از بناهای مردم کلاتاژ باشد .

رومی ها در ۱۵۲ قبل از میلاد قرطبه را فتح کردند و چندی دست بدست گشت تا

مسلمانان آنجا را گشوده و طلیطله فرود آمدند سپس قرطبه را مرکز حکمرانی

خویش ساختند. امویان با ساختن کاخها و پلها و مسجدها بروسعت آن افزودند. مساحت اصلی شهر ۳۳/۰۰۰ ذرع بوده و هفت دروازه داشته است ولی مسلمانان ۳۱ کوی تازه در اطراف شهر سابق بنا کردند و در هر کوی مسجدها و گرمابه‌ها و خانه‌ها و دکانهای کافی ساختند، تا آنجا که طول شهر و اطراف آن به ۲۴ میل و عرض آن به شش میل رسید، یعنی مساحت شهر قرطبه ۱۴۴ میل مربع گشت در صورتی که مساحت لندن امروز (۱۹۰۵) ۱۱۷ میل مربع است و تمام این مساحت عبارت از خانه‌ها و کاخها و باغها و مسجدها و گرمابه‌ها بوده است، که کنار وادی الکبیر بنا شده بود.

بناهای قرطبه و اطراف آن مکرر سرشماری شده و خلاصه سرشماریها در دوره آبادی شهر مزبور بقرار زیر است:

۱۱۳۰۰۰	خانه‌های عادی
۴۳۰	کاخهای بزرگ
۶۳۰۰	عمارات رجال دولت
۳۸۷۳	مسجدها
۹۰۰	گرمابه‌ها
۱۲۴۵۰۳	جمع کل بناها

بعضی از مورخان صورت ساختمانهای قرطبه را در زمان ابن ابی عامر چنین نگاشته‌اند خانه‌های عادی ۲۰۰۰۰۰ - خانه رجال دولت ۶۰۳۰۰ - دکان ۸۰۴۵۵ و عده زیادی گرمابه کاروانسرا که اگر مجموع این بناها را با بناهای امروز قاهره مقایسه کنیم دوبرابر آن میشود و شاید این ارقام اخیر خالی از اغراق نباشد و رقم سابق بیشتر بحقیقت نزدیک است.

از ملاحظه ارقام فوق معلوم میشود که اشراف و اعیان در قرطبه زیاد بوده‌اند و تقریباً شش درصد عمارت متعلق با اشراف بوده است در صورتیکه عمارات اشراف شهر رم در دوره ترقی و عظمت آن از دوهزار خانه بیش نمیشده است. جمعیت

قرطبه در آن روز دو میلیون میشده است. راجع بکاخ های قرطبه بعداً صحبت میداریم.

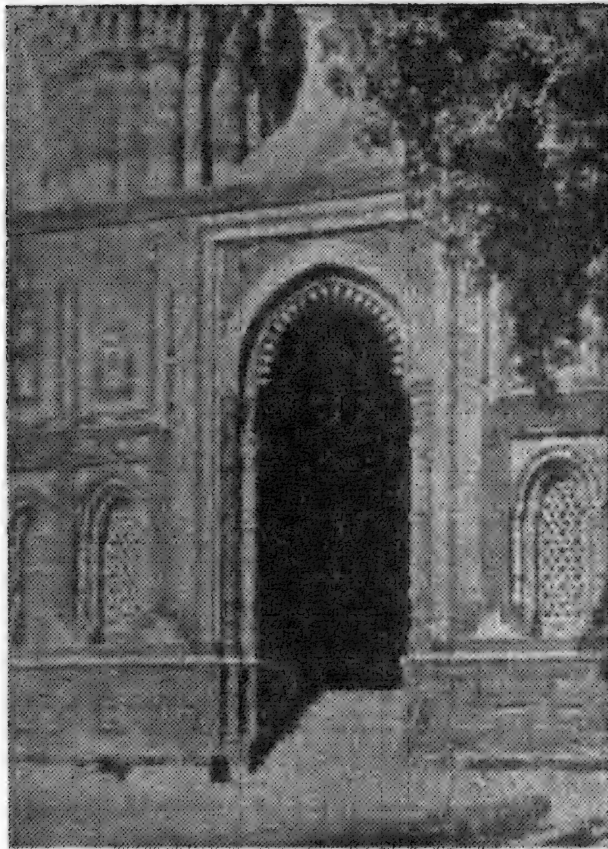
غرناطه

غرناطه را دمشق اندلس میخواندند چه که میوه های نیکو و فراوان داشته بخصوص انگور آن زیاد بوده است ، و همانطور که نهر بردی در خانه ها و باغها و کوچه های شهر دمشق جاری میشود در غرناطه هم رودی بهمان وضع جریان داشته و آن شهر را از این نظر بر سایر شهرهای اندلس برتری میداده است. غرناطه در زمان پادشاهان مضرى به منتهی درجه رسید ، مشهورترین پادشاهان آن خاندان ابن الاحمر است که کاخ الحمراء را بنا کرد همانطور که عبدالرحمن ناصر در قرطبه کاخ الزهراء را ساخت و شرح کاخها بزودی خواهد آمد.

ابن خلدون میگوید : « ساختمانها و عمارات مسلمانان کاخها و ساختمانها نسبت بقدرت آنان و نسبت بملک های گذشته کم است . اما اگر آشوبها و جنگهای داخلی و خارجی واقع در ممالك اسلامی را مورد توجه قرار دهیم و باقیمانده عمارات اسلامی مصر و شام و عراق و ایران و اندلس و هند را در نظر بگیریم و خرابی های ناشی از آن همه جنگ و آشوب را نیز بحساب بیاوریم خواهیم دانست که عمارات اسلامی خیلی بیش از آنست که فیلسوف ما بخاطر آورده است ، و اما گفته ابن خلدون از آن جهت میباشد که بسیاری از ساختمانهای اسلامی پس از زمان ابن خلدون در زمان سلاطین (ممالیک) مصر ساخته شده است ، و دیگر آنکه ابن خلدون از عمارات اسلامی واقع در ایران و هند و غیره اطلاعی نداشته است. و در هر حال خلفاء و امرای اسلامی دولتها و ممالك مختلف اسلامی بساختن مسجد ها ، و کاخها و عمارات دیگر توجه بسیار داشتند و در استحکام و مبانی آن دقت فراوان مبذول میداشتند و علاوه بر آن برای ساختن کاخها و منظره ها و باغها پولهای گزاف خرج میکردند و از اطراف و اکناف گل و گیاه و درخت میآوردند ، و سالونهای خود را با اشعار و ابیات و صورت های طلاکاری زینت میدادند ، و با نقش و نگارها و تصاویر چرندگان و پرندگان و مردان و زنان و گلها

و گیاهها میآراستند چنانکه تفصیل آن بزودی بیاید .

۱ - ساختمانهای
بنی امیه در شام
از ساختمانهای مهم امویان که خبرش بجا رسیده فقط جامع
اموی دمشق باقی مانده که ولید بن عبدالملک اموی بنای
آنرا تجدید کرد، و پیش از اسلام کلیسای یوحنا بوده
است و همینکه مسلمانان دمشق را گشودند و با اهل دمشق صلح کردند، مقرر
شد نصف غربی آن کلیسای مسیحیان و نصف دیگر آن مسجد مسلمانان باشد،
و همینکه خلافت بولید بن عبدالملک رسید هر دو قسمت را تصرف کرده و آنرا تبدیل

مسجد دهلی (هندوستان)

بجامه نمود و برای انجام این عمل دوازده هزار استاد هنرمند از روم بدمشق آوردند
و دیوارهای جامع را با کاشیهای رنگارنگ و گلها و بوته ها و رنگ آمیزیهای
بدیع تزیین نمودند، و عبدالملک یازده میلیون و دویست هزار دینار صرف ساختمان

آن جامع نمود. درازی جامع از مشرق بمغرب سیصد ذرع و عرضش دویست ذرع و روی شصت و هشت ستون استوار بود. مهمترین قسمت این ساختمان گنبد مس گرد و بلندی است که بطور عجیبی بالا رفته. ابن جبیر جهانگرد نامی اندلس در قرن ششم هجری این مسجد را دیده و تاریخ آن را تا روزگار خودش (خود ابن جبیر) نگاشته اما تکرار آن در این جا بطول میانجامد، این جامعه هنوز بر پاست و از عالی ترین ساختمانهای اسلامی بشمار می آید.

دیگر از عمارات اسلامی دوره بنی امیه قبة الاسلام است که حجاج بن یوسف در شهر واسط بنا کرد و از عالی ترین بناهای آن زمان بوده، و شاعر در باره آن چنین میگوید:

ترجمه شعر:

«قبة الاسلام مانند پیغامبری است که بعد از گمراهی برای راهنمایی مردم ساخته شده»

منصور نخستین خلیفه عباسی است که دست بساختن زد.

وی برای منصرف ساختن مردم از زیارت کعبه قبة الخضراء،

(سبز گنبد) را ساخت و کاخها و دژها و جامعها در بغداد بنا

کرد. مشهورترین کاخهای وی قصر الخلد و قصر باب الذهب میباشد. پس از منصور

خلفای دیگر عباسی در ساختمان بوی تأسی نمودند و امیران و وزیران از خلفا تقلید

نموده، کاخهای مجللی بنا کردند که بنام آنان شهرت یافت مانند کاخهای برمکیان در

شما سیه و کاخ ابن الخصیب و کاخ ام حبیب در قسمت شرقی بغداد و کاخ بنی خلف در بصره و کاخ

عیسی بن علی که اولین کاخ هاشمیان در زمان منصور میباشد و کاخ وضاح منتسب به شخصی

موسوم بوضاح که آنرا برای مهدی عباسی ساخت و کاخ هرون و کاخ امین و کاخ ابن فرات

و کاخ ابن مقله و غیره. همینقسم در زمان عباسیان عمارت ها و باغهایی ساخته شده که

آنرا دار (خانه) میگفتند مانند دارالقرار که کاخ زیبد زین هرون بوده و دار الشجره

که شرح آن خواهد آمد. هر قدر تمدن و ثروت مسلمانان افزون میگشت شوق آنان

۴- ساختمانهای دوره عباسیان

بساختن عمارات و قصرها زیاده‌تر میشد. بعضی از خلفای عباسی بساختن شهرهای تازه علاقه داشتند مانند معتصم که شهر سامراء را برای ترکان بنا کرد و اهلاکی در اطراف آن احداث نموده بسیا هیان ترك تيول داد. متوكل نیز بساختمان علاقمند بود و پولهای گزافی در آنرا مصرف کرد و اسلوب‌های تازه‌ای در ساختمانها ایجاد نمود که از آنجمله اسلوب حیره و ساختمانهای رواق دار بود که پیش از او معمول نبود متوكل سه ساختمان مهم کرد که عبارت از عمارت هارونی جوسق (كوشك) و جعفری است و برای ساختمان این سه بنا بیش از صد میلیون درهم مصرف نمود از جمله دو میلیون دینار (قریب چهل میلیون درهم) برای ساختن کاخ جعفری صرف شد، سپس ساختمان کاخ و عمارت میان خلفاء معمول گشت همینطور احداث گردشگاهها متداول شد و اسماعیل ابن علی (بقرار نوشته ابن اثیر جلد ششم کامل) پنجاه میلیون درهم صرف احداث يك گردشگاه کرد المعتضد بالله خلیفه عباسی بساختمان خیلی علاقه داشت و کاخی

کاخ تاج و کاخ ثریا

بنام قصر التاج در طرف مشرق بغداد بنا نمود، اما ساختمان آن در زمان پسرش المکتفی پایان یافت قصر التاج در محلی بنشاند که سابقاً کاخ جعفر بر مکی در آنجا بود و پس از وی حسن بن سهل در آنجا اقامت نمود و بقصر الحسنی شهرت یافت. همینکه المعتضد در سال ۲۷۹ بخلاف رسید آن کاخ را توسعه داد و خانه‌های اطراف را در کاخ انداخت و برج و باروی مهمی برای کاخ ساخت و از صحرای نزدیک میدانی در کنار آن کاخ احداث کرد و چنانکه گفته شد بساختن قصر التاج دست زد در این بین عازم آمد گشت و هنگام بازگشت ملاحظه کرد که دود بطرف کاخ میرود لذا از اتمام آن کاخ منصرف شده در دومیلی آنجا کاخی بنام قصر الثریا بنا کرد. طول این کاخ سه فرسخ میشده و چهار صد هزار دینار صرف ساختمان آن گشت. معتضد این کاخ را با کاخ حسنی بوسیله يك سرداب (راهرو) زیر زمینی متصل نمود که طول آن دو میل بود و کنیزان و اهل حرم معتضد بدون اینکه بیرون بیایند از آنرا زیر زمینی استفاده کرده از این کاخ بآن کاخ میرفتند. این راهرو تا مدتی باقی بود، و همینکه برای اولین بار شهر بغداد را سیل زد، آنرا زیر زمینی

خراب شد ابن المعتز را جع به کاخ نریا چنین می گوید:

ترجمه اشعار:

«ای امیر مؤمنان امید دارم پیوسته تندرست بمانی بکاخ نریا رفته ای ای منزل»
 «تازه مبارک باشد، قصر آ باد تر بشود، چه باغی و چه درخت های انبوهی که شاخه ها
 و برگ های آن درهم آویخته، پرندگان از این لانه بآن لانه در میان شاخها»
 «میرند و آواز میخوانند چه کاخ و ایوان بلند پایه زیبایی ساخته ای، درست مانند زنان»
 «ماهر وئی است که خود را در جامه حریر پوشانیده اند، جویهای آب مانند زنجیرها»
 «بهره جاس کشیده شده و مثل دایه مهر بسان فرزندان گل و شکوفه را سیراب»
 «میسازد، خدا این را بتو بخشیده زیرا میداند تو بهتر از هر کس خدا را سپاس»
 «گزار هستی.»

پس از مرگ معتضد پسرش المکتفی در سال ۲۸۹ جای او نشست و بنای قصر -
 التاج را با تمام قصر التاج پنج قسمت و هر قسمت برده ستون پنج ذرعی
 استوار میبود.

دار الشجره

المقتدر بالله در اول قرن چهارم هجری کاخ و باغ باصفا
 و زیبایی بنا کرد که آنرا دار الشجره (سرای درخت) میخواندند
 زیرا در این کاخ درختی از زر و سیم ساخته میان دریاچه بزرگی جلوی ایوان کاخ
 قرار داده بودند. این درخت هشت شاخه بزرگ از زر و سیم داشت و بر هر شاخه آن
 شاخه های کوچک دیگری از زر و سیم ساخته بودند و روی شاخه های کوچک میوه های
 گوناگون از جواهر رنگارنگ دیده میشد، بعلاوه پرندگان زرین و سیمین صدای
 سوت و آواز و هر چه بر میخواست و در طرف راست دریاچه مجسمه پانزده سوار بود
 و در طرف چپ نیز مجسمه پانزده سوار دیده میشد که لباس حریر پوشیده، شمشیر در کمر
 داشتند و در دستشان نیزه کوتاه بود و بیک سمت حرکت میکردند و چنین بنظر میرسید
 که این سواران بجنگ یکدیگر میشتابند.

مفرالدوله دیلمی قصری در بغداد ساخت که آنرا دار المعزیه میگفتند و بیک

میلیون دینار بمصرف ساختمان آن رسید و سقف اتاقهای این کاخ را زر اندود کرده بودند. و همینکه خواستند آن کاخ را ویران سازند هشت هزار دینار فقط برای کندن طلاهای سقف زرین کاخ خرج کردند و اکنون از آنهمه کاخ و عمارت و باغ کوچکترین اثری باقی نمانده است.

۳- ساختمانهای

بنی امیه در اندلس

امویان در اندلس کاخ ها و عمارت هایی بنا کردند که شهرتش در سراسر آفاق پیچیده و تاکنون آثار آن بر قرار میباشد و بیشترین عمارات در قرطبه و غرناطه بوده است و ساختمانهای قرطبه از این قرار میباشد.

کاخ بزرگ

(القصر الكبير)

این کاخ یکی از شاهکارهای معماری اسلامی بوده است. عبدالرحمن داخل در اواسط قرن دوم هجری ساختمان آنرا شروع کرد و دیگران که پس از وی آمدند آنرا پایان رسانیده وسعت دادند. موقعی که از بناهای قرطبه صحبت میشد بطور اشاره گفتیم که این کاخ بزرگ از ۴۳۰ دستگاه تشکیل می یافته که بعضی از آنها کاخ های مجللی بوده و هر يك نام ویژه ای داشته است. مانند قصر الکامل - المجدد - الحائر - الروضه - المعشوق - المبارك - الرستق - السرور - البديع و غیره - در تزیین و آرایش این کاخ ها نهایت درجه ذوق و سلیقه بکار رفته بود بقسمی که با لوله های سربی از راه برای دور و از کوه های بلند باین کاخ ها آب می آوردند و بدریاچه ها و استخرها و حوض ها میریختند و فواره هایی بشکل حیوانات درنده و یا پرندگان زیبا از زر و سیم ناب بطور بدیعی ساخته بودند که از دهان و منقار آنها آب در حوض های مرمر وارد میشد.

مسجد قرطبه

از آثار اسلامی شگفت قرطبه یکی هم مسجد آن است که بنا بگفته تاریخ نویسان در سراسر ممالك اسلامی آن زمان مسجدی به بزرگی و قشنگی آن یافت نمیشد. این مسجد پیش از آمدن مسلمانان باندلس کلیسا بوده و پس از فتوحات اسلامی مانند کلیسای دمشق میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم گشت، ولی تدریجاً

مسلمانان تمام کلیسا را تبدیل بمسجد کردند و شکفت تراز همه گلدسته آن مسجد است که در هیچ يك از مساجد اسلامی چنان گلدسته‌ای یافت نمیشود . بلندای این گلدسته تاجای اذان کو به ۵۴ ذرع میرسد و تابالای گلدسته ۷۳ ذرع بوده و در هر چهار گوشه عرض آن به ۱۸ ذرع میرسید و تمام آنرا از سنگهای گران قیمت ساخته بودند . کم مسجد مزبور توسعه پیدا کرد و در زمان الناصر اموی وسعت آن به ۲۲۵ ذرع در ۲۰۵ ذرع شد و در دوره الحکم صد و پنج ذرع بدرازی آن افزوده شد و طول مسجد به ۳۳۰ ذرع رسید و ابن عامر هشتاد ذرع بعرض آن اضافه کرد و عرض ۲۸۵ ذرع گشت . زمین مسجد با یازده تخته سنگ فرش شده بود و عرض تخته سنگ وسطی ۱۶ ذرع میشد و عرض دوتای شرقی و غربی ۱۵ ذرع و پهنای شش تای دیگر هر کدام یازده ذرع بود . سقف شبستان مسجد را بر ۱۲۹۳ ستون مرمر استوار کرده بودند در این مسجد ۲۸۰ شمعدان نقره میسوخت ، و در وسط مسجد نیز چیزی مانند نور مسی گذارده بودند و هزار چراغ روی آن روشن میشد .

این مسجد ۹ در از مس زرد (برنج) داشت ، دیوار محراب و در مقصوره مسجد را از زرناب ساخته بودند و تمام کاشیهای آن طلاکاری داشت . دور بالای هر گلدسته سه سب دیده میشد که دوتای آن طلا و یکی نقره بود و دور تا دور هر سیمی سه و جوینم میشد . زیر هر سبب و بالای آن يك گل سوسن و يك انار زرین روی يك میله آهنی قرار داشت . در منبر خانه مسجد نسخه‌ای از قرآن مجید بخط عثمان گذارده بودند و جلد آنرا با طلا و جواهر گوناگون تزیین کرده و حریر لطیفی روی آن کشیده بودند . قرآن روی يك چهارچوبه عود قرار داشت و چهار چوبه را با میخهای طلا کوبیده بودند . مؤلف کتاب نفخ الطیب راجع باین مسجد و هزینه روشنائی و اداره آن شرح مفصل و مبسوطی نگاشته ، طالبان تفصیل بآن کتاب مراجعه کنند . همیکه فرنگیان قرطبه را گرفتند آن مسجد را کلیسا کردند و اکنون هم کلیسا میباشد ولی آیات و خطوط عربی و نقش و نگارهای اسلامی آن بحال سابق باقی مانده است .

کاخ زهرا

(قصر الزهراء)

از کاخهای مجلل اسلامی قرطبه یکی هم قصر الزهراء میباشد که الناصر خلیفه در سال ۳۲۵ هجری آنرا در چهار میلی شهر بنا کرد و الحکم ساختن آن را با تمام رسانید و در واقع چهل سال تمام ساختن آن طول کشید، این کاخ شهر کوچکی بوده که درازی آن از مشرق بمغرب ۲۷۰۰ ذرع و عرض آن ۱۵۰۰ ذرع میشد و ۴۳۰۰ ستون در آن دیده میشد که بعضی از آنها را از روم و تونس و قسطنطنیه هدیه داده بودند و همه ستونها از مرمر سفید و سبز و پشت گلی و سیاه سفید بود. در این کاخ مانند قصر الکبیر يك مسجد عالی و چندین کاخ و چندین باغ بوده است و دریاچه هائی داشته است که ماهیهای رنگارنگ در آن شناور بودند. دیگر از چیزهای تماشائی این کاخ حوضهای مرمر نقاشی طلاکاری و سادۀ آن بود، از آن جمله حوض مرمری که تصویر و مجسمۀ مردوزن در آن کار رفته بود و آنرا از قسطنطنیه بقرطبه آورده بودند الناصر خلیفه آن حوض را در خوابگاه خود در قسمت شرقی معروف بمونس کار گزارد و استادان قرطبه دوازده مجسمه از زر سرخ با جواهرات عالی برای این حوض ساختند. این مجسمه ها عبارت از شیری بود که کنار آن آهو قرار داشت و پهلوی آن نهنگی دیده میشد که روبروی آن ازدها و عقاب و فیل بود و در هر دو طرف آن کبوتر و شاهین و طاوس و جوجه و مرغ و خروس و قوش و باز طلایی مرصع گزاردۀ بودند و از دهان و منقار آنها آب بیرون میریخت.

الناصر تمام این کاخ را بفرزندش الحکم واگذار کرد. میگویند الناصر يك سوم در آمد کل کشور یعنی سالی دو میلیون دینار خرج ساختمان این کاخ میکرد و چنانکه گفتیم چهل سال طول کشید تا ساختمان این کاخ پایان یافت حال اگر در مدت بیست سال (نصف تمام مدت) سالی دو میلیون دینار و در نصف مدت دیگر کمتر از آن مبلغ خرج ساختمان کاخ زهراء شده باشد بیش از پنجاه میایون دینار برای آن عمل مصرف شده است که تصور میرود اغراق آمیز باشد و ظاهراً در مدت سه چهار سال اول سالی دو میلیون دینار خرج شده و بعداً خیلی کمتر از آن مبلغ مصرف کرده اند.

در جای دیگر گفته شده که الناصر سالی سیصد هزار دینار صرف ساختمان آن قصر میکرد، حال اگر پسرش هم در بقیه مدت همان مبلغ را مصرف میکرد لا اقل در مدت چهل سال بیست میلیون دینار برای آن عمل خرج شده است و این مبلغ با در نظر گرفتن طلاها و جواهرات و کاشی کارینهای آن قابل قبول بنظر میرسد چه که از قرا مدکور پاره ای از آجرهای آن کاخ طلا بوده است و روزانه هزار مرد و هزار پانصد چارپا برای اتمام این بنا کار میکردند. شگفت اینکه تمام آن مخارج و زحمات بخاطر یکی از هم خوابه های الناصر (زهره نام) انجام گرفت چه که وی از ناصر خواست کاخی و یا شهر کوچکی بنام (زهره) بنا شود.

المنصور بن ابی عامر در سال ۳۶۸ هجری از الناصر تقلید کرد
الزهره و کاخی بنام الزهره بنا کرد که هم منزل و هم سنگر و دژ بشمار میرفت. منصور این کاخ را در کنار رود قرطبه برپا ساخت و صنعتگران و کارگران فراوان در اطراف آن بکار انداخت و برج و باروی آن را برافراشت و ساختمانهای بسیار از آن جمله دفترخانه ها و انبارها در آن کاخ بنا کرد و حوالی آن کاخ را بوزیران و نویسندگان و دبیران خویش واگذار و بزودی کاخ ها و عمارتها و بازارها در آن محل پدید آمد و مردم برای استفاده از رجال دولتی بآنجا هجوم آوردند و آن نواحی را آباد ساختند، تا آنجا که این کاخ بکاخ زهره متصل گشت و شبها در مسافت ده میل میان این دو کاخ چراغها روشن میشد و مردم براحتهی آمد و شد میکردند.

بی مناسبت نیست که پل بزرگ قرطبه نیز چند کلمه بگوئیم، زیرا
پل قرطبه این پل بدست مسلمانان ساخته شد و پیش از ورود مسلمانان بلی در آن محل وجود داشته. ولی خراب شده بود. مسلمانان بدست عبدالرحمن الفاقی آن پل را مجدداً ساختند، در ازای آن ۸۰۰ ذرع، پهنای آن بیست ذرع، بلندی آن شصت ذرع بوده، ۱۹ برج و ۱۸ چشمه داشته است.

الحمراء از کاخهای نامی غرطانه است که هنوز هم باقی مانده
 کاخ الحمراء و جهانگردان از اطراف دنیا بدیدن آن میروند، این کاخ را
 ابن الاحمر در اواسط قرن هشتم هجری ساخت و مساحت آن
 ۳۵ جریب بود و بر تپه وسیعی قرار دارد. میگویند آن را بدین جهت الحمراء (قرمز) گفته که از
 آجر سرخ بنا شده است.

این کاخ دریاچه ای بنام دریاچه درندگان داشته و در وسط آن دریاچه مجسمه
 شیرانی بوده که بطرز زیبایی آب از دهان آنان بیرون میریخت.

منصور بن الاعلی نیز در بجایه کاخی مجلل بنا کرد و دریاچه ای در آن ترتیب
 داد که فواره های آن مجسمه های شیر بود و از دهانشان آب بیرون میریخت و درختان
 زر و سیم کنار آن دریاچه قرار داشت و بر شاخه های آن درختان پرندگان طلائی
 و نقره ای مانند پرندگان کاخ المقتدر عباسی (شرحش گذشت) دیده میشد. ابن حمдіس
 شاعر اندلسی دریاچه این کاخ و فواره های شیر مانند آن را طی اشعار مفصلی شرح
 داده است.

ترجمه شعر:

«شیرانی که در کاخ پادشاه منزل کرده اند صدای غرش آنان بصدای ریزش آب»
 «تبدیل شده است».

«مثل اینکه تن آنها را با طلا پوشانیده و در دهانشان بلور آب کرده ریخته اند»
 «شیرانی که ایستاده اند. اما هر کس آنان را می بیند پندارد که حرکت میکنند. این»
 «شیران بیاد حمله های خود افتاده اند و بفکر دریدن اشخاص هستند. وقتی که آفتاب»
 «بر آنان میتابد مانند آتش بنظر می آیند، اما آتشی که از دهان آنان نور میدرخشد»
 «مثل اینکه نهرهای آب شمشیر بوده اند و ذوب شده اند و بدریاچه فرود می آیند»
 «و مثل اینکه وزش نسیم بر روی آب زره میسازد...».

کاخ مأمون بن ذی النون اندلسی نیز از کاخهای مجلل اسلامی بوده است.
 چه که مأمون بن ذی النون تمام موجودی بیت المال را برای ساختمان آن کاخ بکار

برد و از عجایب آن کاخ یکی دریاچه آن بود که وسط دریاچه برای جلوس مأمورین عمارتی ساخته بودند و از زیر دریاچه با اصول هندسی آب را بالای عمارت برده از بالا سر ازیر میکردند. قسمی که مأمون در آن عمارت مینشست و از بالای عمارت آب بدرون دریاچه فرو میریخت.

خاندان طولون ساختمانهای مجلل در مصر احداث کردند

۴. ساختمانهای مصر و نامی ترین آن مسجدی است که احمد بن طولون ساخته
عمارات آل طولون

و آثارش فعلا در قاهره باقی میباشد. دیگر قصری که همان احمد

در القطایع بنا کرد و میدان بزرگی برای آن ساخت، پس از مرگ احمد پسرش خمارویه آن میدان را وسعت داده تبدیل بیابان نمود و گلهای گیاههای بسیار در آنجا کاشت و درختان خرما و کونا کونا در آن محل ببار آمد، از آن جمله نخلهای کوتاه بارداری که شخص نشسته میتواند آن را بچیند و نخلهای دیگری که ایستاده میوه آن را میچیدند و احتیاجی به بالا رفتن از درخت نبود. گلهای گیاههای پیوندی فراوان در آن باغ کاشته شد که از آن جمله بوته زعفران بود تنه درختان خرما و آن باغ را با برنج (مس زرد) میپوشانیدند و میان آن روپوش مسی و تنه درخت خرما لوله های سربی کار گذاشته بودند و در آن لوله ها با اصول هندسی آب جاری میشد و از بالای درختان خرما مثل ناودان آب میریخت و گلهای گیاه ها را سیراب میساخت. باغبانها با گل ها و گیاه های معطر اشعاری روی زمین نگاشته بودند و هر روز مراقب بودند که حتی يك نقطه بر آن افزوده نشود. نیلوفر زرد و قرمز و بنفش و ایالیائی در آن باغ دیده میشد از خراسان و سایر نقاط درختان میوه عالی برای خمارویه هدیه میفرستادند. مثلا از خراسان درختان زرد آلود می رسید که پیوند بادام داشت. در این باغ برجی از چوب ساج بود و اطراف آن را مانند قفس سوراخ کرده رنگ آمیزی نموده بودند، زمین این برج سنگفرش بود و جوی های آب از میان آن میگذشت و بیابان میآمد، پرندگان خوش آواز خوش رنگ مانند قمری و امثال آن در این برج جادداشتند که در وسط برج از آب جویها می نوشیدند و شستشو میکردند. در توی دیوارهای برج برای پرندگان قوطیهائی بجای لانه ساخته بودند تا پرندگان در آن تخم بگذارند و جوجه

دریاورند و درون لانه‌ها چوبهائی بود که برندگان روی آن میشستند و چه چه میزدند.
در خود باغ طاوسها و بوقلمون‌ها و مرغان دیگری با آزادی میخرامیدند.

خمارویه در منزل خود طالارزیبائی بنام بیت‌الذهب بنا کرد و تمام سقف و دیوارهای آنرا بالاچورد و طالاترین نمود و تصویر خودش و زنهایش و سازندگان و نوازندگان را با چوب بر جسته روی دیوارهای آن اتاق قرارداد و بر سر آن تصویرها تاجهای جواهر نشان از درناب گزارد. دیگر از چیزهای عجیب این اتاق یکی هم شترهای جواهر نشان بود که در گوششان زنگهائی دیده میشد و زنگه‌ها را بدیوار میخ کوب کرده بودند و شترهای هر صرع را بطوری رنگ زده بودند که هر بیننده را خیره میساخت و مختصر کلام آنکه خانه مزبور از ساختمانهای شگفت دنیا بشمار می‌آید. خمارویه در این باغ حوضی از زیبق ساخته بود و تفصیل ساختن آن حوض زیبق چنان است که وی پیش پزشک خود از کم خوابی شکوه کرد، پزشک گفت برای رفع بی خوابی باید تورا مشت و مال بدهند خمارویه در پاسخ گفت دوست ندارم کسی دست به تنم بزند پزشک که این را شنید بخمارویه اظهار داشت که در آن صورت باید دریاچه‌ای از زیبق تهیه کنی و در روی آن بخوابی. این دریاچه پنجاه ذرع در پنجاه ذرع بود و تمام آنرا با زیبق پر کرده بودند و البته مبالغه گزافی برای این کار صرف شد. در اطراف دریاچه میله‌هایی از نقره ساختند و در میله‌ها طنابهای ابریشمی محکم با حلقه‌های نقره آویختند و توشکی از چرم تهیه کردند و همینکه موقع خواب خمارویه میرسد توی آن توشک را پر از باد میکردند و آنرا با طناب به میله‌ها می‌بستند و روی زیبق می‌نذاختند و بستر مزبور با تکان زیبق آهسته آهسته حرکت مینمود و بطوری که مقریزی مینویسد تا آن زمان هیچ پادشاهی چنان بستر و اتاقی برای خود نساخته بود و همینکه نورماه بزینق میتابید مثل آن میشد که دریاچه پر از الماس درخشان شده است.

خلفای فاطمی علاوه بر جامع ازهر کاخهای مجللی در قاهره

ساختمان فاطمیان

بنا کردند که از آن جمله کاخ شرقی و غربی میباشد و تنها برای ساختمان کاخ غربی دو میلیون دینار مصرف شد. همینقسمت قصر.

های عالی دیگری بنا کردند که آنرا دار (خانه) میخواندند مانند دارالدیباچ و دار الفطره و مانند آن که برای ساختن هر يك مبالغ بسیاری خرج شده بود و همینکه تمدن و ثروت مصر در دوره فاطمیان فزونی یافت علاوه بر ساختن کاخ ها گردش گاه ها و منظره های (چشم انداز) دلکش در کرانه رود نیل بنا کردند از آن جمله منظره های جامع از هر منظره لؤلؤ در کنار خلیج، منظره غزاله در پهلوی آن منظره السکره، منظره الدکه، منظره المقس، منظره التاج، منظره باب الفتوح، منظره البعل، منظره دارالملک و غیره که هر يك شاهکاری از زیبایی و استحکام بود. یکی از خلفای فاطمی بنام الامر با احکام الله مجبوه ای داشت که از زنان صحرا گرد چادر نشین بود و برای آن زن چادر نشین کاخی بسیار عالی بشکل هودج ساخته آنرا کاخ هودج اسم گزارد.

خلفای فاطمی در کاخ ها و عمارات سلطنتی انواع تزیینات و تجملات بکار میبردند بقسمی که تفنن های آنان از يك فرهنگ و تمدن عالی حکایت میکند. مثلاً در منظره برکه الحبش ساختمانهای از چوب رنگ و روغن زده وجود داشت که بر دیواره های آن صورت شاعران و مکان آنان نقاشی شده بود و بالای سر شاعر (تصویر شاعر) اشعاری که در وصف آن منظره گفته بود نوشته بودند و کنار آن تاقچه کوچکی طلاکاری قرار داشت. معمولاً خلیفه بآن ساختمان میآمد و آن اشعار را میخواند و دستور میداد و در هر طاقچه يك کیسه سربه مهر محتوی پنجاه دینار بگذارند و همینکه خلیفه اشعار را میخواند از منظره خارج میشد و شاعر میآمد و صلوة خود را بر میداشت و میرفت و این نوع تجملات برای کمترین پادشاهی فراهم میگشت.

ساختمانهای ایویان و مماليك

همینکه فرمانروائی مصر بایوبیان (کرد) رسید عماراتی ساختند که مهم ترین آن در سلطان صلاح الدین ایوبی در قاهره میباشد و سلطان آنرا ازیم گزند شیعیان بنا کرده در آنجا اقامت نمود و تا کنون قلعه مزبور باقی مانده است.

و هر چه تابعان در مصر از ساختمانهای اسلامی موجود است بیشتر از آن سلاطین مشهوره مماليك میباشد بخصوص مسجدهای موجود مصر مانند جامع سلطان حسن

و جامع المؤید و جامع قایت بای و جامع قلاوون و غیره از بناهای آن پادشاهان است . دیگر از آثار آن سلاطین گورستان خلیفه ها (قبور الخلفاء) است که گرچه با اسم خلفاء شهرت یافته ولی متعلق بسلاطین ممالیک میباشد . این سلاطین کاخهای بسیاری ساخته اند و در تزیین و آرایش آن از خلفاء تقلید نموده اند . غالب آن کاخ ها فعلا ویران شده و مهمترین آن بنام کاخ یلبغا مشهور بود و در سال ۷۳۸ هجری بامر الملك الناصر محمد بن قلاوون برای مسکن امیر یلبغا ساخته شد . کاخ مزبور و بروی قلعه و در محل مدرسه سلطان حسن قرار داشت . و دیگر از ساختمانهای آنان برج اشرف خلیل بن قلاوون میباشد این ساختمان بر تمام «جیزه» مشرف بود و گنبد بزرگی داشت که بر ستونهای بلندی استوار شده بود و تصویر تمام امیران و بزرگان آن روز در آن برج دیده میشد و سلطان برای تفریح و تماشای منظره در آنجا جلوس میکرد (۱).

واضح است که ساختن این کاخ ها و گردش گاه ها و مسجدها ثروت و تون پروری و آسایش و احداث شهرهای تازه بواسطه ثروت سرشار و پول های فراوانی بود که از اطراف می آمد و در بیت المال جمع میشد و بطوری که در قسمت مربوط بنظامات اجتماعی گفتیم از بیت المال میان طبقات مختلف تقسیم میگشت ، باینقسم که در درجه اول خود خلیفه بیش از هر کس عایدی داشت زیرا همه پولها بنام او جمع میشد و بدست او میرسید . پس از خلیفه وزیران ، کاتبان (منشیان دولتی) ، والیان ، بنی هاشم ، اتباع بنی هاشم ، بازرگانان و غیره از آن پول استفاده میکردند و اینک نمونه ای از آن :

۱ - جرجی زبدان بواسطه عدم اطلاع یا هر چه ، از ساختمانهای مهم و معظم اسلامی ایران که از شاهکارهای معماری جهان میباشد نامی نبرده است ، در صورتی که پادشاهان دیلمی ، پادشاهان غزنوی پادشاهان سلجوقی و خوارزمشاهی و حتی سلاطین مغول و تیموریان و پادشاهان صفوی بدست استادان زبردست ایرانی در نقاط مختلف این کشور هنر پرور (ایران) بناهایی بر پا کرده اند که نام ایرانی رادر سراسر دنیا بلند ساخته است . برای نمونه بندهامیر عضدالدوله دیلمی ، بیمارستانها و مدارس خواخه نظام الملك ، جامع عتیق اصفهان مدرسه و مسجد گوهر شاد خانم ، شهر سلطانیه و مقبره خدا بنده در نزدیکی زنجان عمارات و ابنیه و مساجد عظیم اصفهان و غیره و غیره میباشد که در این مختصر تفصیل آن کنجایش ندارد ، مترجم .

ثروت خلیفه و خانواده اش

چون خلیفه فرمانروای تام الاختیار ممالک اسلامی بود چنانکه گفتیم کلیه درآمدها بدست او میرسید طبعاً از همه مردم متمول تر میشد ولی همینکه خلفاء برای خود وزیر معین کردند ثروت بدست وزیران افتاد تا آنجا که پاره ای از خلفاء از دست وزیران بروز گدائی افتادند (در جلد دوم این کتاب شرح داده شد) اصول ثروت بیت المال باید صرف مصالح عمومی بشود و خلفاء می بایستی از بیت المال مخصوص خود بذل و بخشش کنند ولی خلفاء بطور دلخواه اموال بیت المال عمومی را مصرف مینمودند و بهر کس هر چه میخواستند میدادند و عذرشان این بود که آن مخارج برای مصالح عمومی مملکت صرف میشود و تدریجاً کار بجائی رسید که مخارج عیاشی و خوشگذرانی خلفاء هم از بیت المال عمومی تأدیه میگردد و با اینوصف مبالغ زیادی در خزانه میماند. در جلد دوم این کتاب موجودی نقدی و اموال خالصه بعضی از خلفاء عباسی (منصور، مهدی، معتصم، مستکفی، مستعین و غیره) را شرح دادیم و ثروت هنگفت مادران آنها بخصوص ثروت خیزران مادر هرون و دارائی قبیحه مادر معتز و غیره را قلمداد نمودیم و اکنون آنرا تکرار نمی کنیم و فقط برای نمونه صورت ارقام ریز ثروت یکی از خلفای عباسی را (المکتفی) بطور نمونه میگوئیم همینکه المکتفی مرد دارائی شخصی وی بقرار زیر بود :

- ۱- پول نقد از دروسیم و ظروف طلا و نقره ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ دینار
- ۲- فرش (قالی و قالیچه و امثال آن) بقیمت ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
- ۳- اسلحه و انان و غلام و کنیز بقیمت ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
- ۴- باغ و مزرعه و مستقالات بقیمت ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
- ۵- جواهر و عطریات و امثال آن بقیمت ۲۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع کل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ دینار

در جلد دوم این کتاب شرح دادیم که چگونه وزیران نروتمند ثروت رجال دولتی میشدند و مقدار ثروت حسن بن فرات، ماردانی، ابن کلس، افضل، و سایرین ابن شهید را ذکر نمودیم و اینک نمونه‌های دیگر را مینویسیم.

نخستین دسته از وزیران متمول دوره عباسی برمکیان میباشند که در زمان هرون ثروت هنگفت و تیولها و خالصه‌های بسیاری را متصرف شدند تا آنجا که عایدات یحیی و پسرش جعفر در سال به بیست میلیون رسید و پس از اینکه هرون آنان را از پا در آورد و اموال آنها را مصادره نمود علاوه بر خانه‌ها و مزرعه‌ها و املاک و اثاث و غیره مبلغ ۳۰/۶۷۶/۰۰۰ دینار نقد از اموال آنان بدست آمد. همانطور که وزیران بغداد مردم را میچاپیدند و ثروت بهم میزدند کاتبان (منشیان دولتی) مصر نیز از آن راه استفاده میبردند، خانواده ماردانی در مصر از همان کاتبانی هستند که فرد فردشان دارای ثروت بی‌حساب گشتند. مثلاً عایدی سالانه محمد بن علی ماردانی (کاتب) سالی چهار صد هزار دینار بود و بهای املاک وی در مصر و شام به سه میلیون دینار میرسید و علاوه بر آن مقدار زیادی اثاث و فرش و جواهر و اشیاء قیمتی داشتند و مقدار زیادی باتباع خود می بخشیدند. با این همه ثروت آنان در برابر ثروت برمکیان بسیار اندک مینمود. دیگر از خانواده‌های متمول مصر که از راه نویسندگی (کاتب دولتی) متمول شدند خاندان مغربی و کشامی و امثال آنان بودند.

والیان و امیران بخصوص آنانی که اختیارات بسیار داشتند اموال هنگفتی بدست می‌آوردند، زیرا جمع آوری مالیات با آنان بود و هر چه میخواستند از مردم می‌گرفتند و هر نوع میل داشتند بر مردم تحمیل میکردند. اینان پس از پیداشدن وزیران (از آغاز سلطنت امویان) دارای ثروت گزاف گشتند و چنانکه مقریزی می‌نویسد پس از مرگ عمرو عاص والی مصر هفتاد بهار دینار طلا از وی باقی ماند (۱) و عایدی خالد قسری والی

۱ - راجع باوزان و مقادیر مندرج در این فصل پس از مراجعه بسالنامه‌های مصری و فرهنگ‌ها چنین معلوم شد که بهار برابر با ۱۵۰ کیلو و قطار مساوی با صد رطل و رطل قدری از نیم کیلو کمتر است بنی یک رطل یا یک پوند ۴۵۴ گرام میباشد. مترجم

عراق بسالی سیزده میلیون درهم رسید . در زمان عباسیان ثروت والیان و امیران افزون گشت . موقعی که ایرانیان بفکر استقلال میافتادند ثروت زیادتری میاندوختند ، مثلاً پس از مرگ یعقوب بن لیث صفاری پنجاه میلیون درهم و چهار میلیون دینار پول نقد در خزانه وی موجود بود . همتقسم ثروت سلاطین (ممالیک) مصر و رجال دولتی آنها که به مبالغ گزاف میرسید بقسمی که جواهرات و زر و زیور آنها را بارطل و قنطار و صندوق وزن میکردند . مثلاً از امیر سیف الدین تنگزشوشتری جواهرات و زر و زیورهای ذیل پس از مرگ او باقی ماند :

- ۱- زمرد و یاقوت ۱۹ رطل :
 - ۲- جواهر سواره و پیاده و نگینهای الماس شش صندوق .
 - ۳- مروارید درشت کرد بوزن يك درهم تا يك مثقال ۱۲۵۰ دانه .
 - ۴- طلا ۲۴۰۰۰۰ مثقال .
 - ۵- نقره ده میلیون درهم .
 - ۶- زیور آلات طلا (گوشواره - دستبند - گردن بند و غیره) چهار قنطار مصری .
 - ۷- ظروف نقره شش قنطار مصری .
 - ۸- پول نقد ۱۲۰۰۰۰۰ دینار .
- و اگرتر که يك امیر مسلمان این مقدار باشد البته تر که خلفاء و سلاطین اسلام خیلی بیش از اینها بوده است .
- حاشیه نشینان و ملازمان خلفاء (ادیبان ، شاعران ، سازندگان ، بازرگانان درباری و امثال آنان) چنانکه پیش گفتیم هر کدام ثروتهای زیادی پیدا میکردند، مثلاً تر که نقدی ابراهیم موصلی آوازه خوان و ساز زن هرون ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ درهم بود و در جلد دوم این کتاب در قسمت حقوق و مستمری دولتیان حقوق نقدی و جنسی جبرائیل بن بختیشوع پزشک هرون را ذکر نمودیم .

نتایج ثروت

این طبیعی بشر است که هر گاه دستش باز شد پول زیادی بدست آورد زندگانی خود را توسعه میدهد و در خوراك و نوشابه و پوشاك و فرش و تجمل تفنن میکند و برای شهرت طلبی شاعران و ادیبان را بخود نزدیک میسازد و آنان را مطیع خویش میکند و چنانکه امروز مردمان بانفوذ پول دار نامه نگاران را با پول رام میکنند همینکه شخص متمول پوشاك و خوراك خود را بعد کمال رسانید بفکر چیزهایی میافتد که برای او (برای شخص متمول) لذت معنوی دارد یعنی جواهر و ملك و خدم و حشم گردد میآورد، رجال متمول دوره تمدن اسلام هم مانند دیگران پس از بدست آوردن ثروت بیکران درصدد بر آمدند از لذت‌های مادی و معنوی بمقدار ممکن استفاده ببرند یعنی خوب بخورند و خوب بنوشند و خوب بیوشند و با تجمل هر چه تمامتر زندگی کنند و اینک بهره‌مندی آنان را از آن لذات مادی و معنوی در هفت قسمت ذکر میکنیم از اینقرار :

گفتیم که خوراك عربها پیش از اسلام بسیار ساده بود اما همینکه : - تفنن در خوراك بایگانگان بخصوص با ایرانیان آشنا گشتند خوراکیهای گوناگون ترتیب دادند . عربها نه فقط اداره مملکت را از ایرانیان تقلید کردند بلکه قسمت عمده تمدن خود را از ایرانیان آموختند ، مثلاً هر گاه عربها میخواستند جشنی (عروسی ، ختنه سوزانی ، مهمانی) برپا سازند از ایرانیان مراسم و ترتیب آنرا جویا میشدند و از آنها پیروی میکردند و البته این عملیات از زمان بنی امیه آغاز گشت ، چون صحابه پیغمبر (اکرم) بخلفای راشدین تأسی نموده از تجمل و تفنن دوری می جستند بخصوص که طبعاً بدوی و صحرا گرد بودند و از تجملات شهری خوششان نمیآمد . میلا ابو موسی اشعری تازنده بود گوشت مرغ نمیخورد زیرا عربها گوشت مرغ نمیخوردند . بطور کلی عربهای صدر اسلام مانند گیاه خواران امروز از افراط در گوشت احتراز داشتند ، عمر میگفت کسی که مرتب شب و روز گوشت بخورد

مانند کسی است که بامداد و شام باده بنوشد. ولی امویان مقید بودند که از تمام لذت بهره‌مند شوند و لذا در زندگانی از بزرگان ایران تقلید نمودند. امیران عراق (در زمان بنی امیه) مانند خلفاء از زندگانی تجملی ایرانیان تقلید میکردند ولی گاه هم طبیعت صحرا نشینی آنها غلبه میکرد و بهمان رسوم و عادات بیابانگردی خویش باز میگشتند. میگویند حجاج بن یوسف ثقفی والی عراق موقعی میخواست برای ختنه‌سوران یکی از پسرهای خود جشنی بگیرد و مهمانی بدهد لذا یکی از دهگانان (مالکین) ایرانی را خواسته گفت بزرگترین جشن و مهمانی که در عمر خود دیده‌ای برای من بگو، گفت «ای امیر یکی از مرزبانان کسری جشنی گرفت که من در آن جشن بودم، خوانچه‌های خوراک این مهمانی از نقره و بشقابهای طلا بود و چهار کنیز آن خوان‌رامی آوردند و چهار نفر سر آن نشسته غذا میخوردند و همینکه از سر غذا برمیخاستند کنیزان و بشقابها و خوانها را بچهار مهمان میدادند، حجاج که این را شنید طبیعت ساده صحرا نشینی خود را بیاد آورده گفت. ای غلام برو چند شتر بکش و بعادت خودمان مردم را غذا بده.

با این همه سیل تمدن و تجمل و خوی صحراگردی را از سراسر اعراب بیرون برد و آنان را به تجملات شهر نشینان معتاد ساخت و مردمی که در صدر اسلام کافور را نمک بی‌مزه و برنج را خوراک مسموم و نان لواش را کاغذ می‌پنداشتند پس از خوردن عقرب و سوسک و کرک شتر مخلوط با خون شتر (علهز) و نانی که با آرد جو و مو و پشم و سبوس مخلوط شده بود یکمرتبه بقدری در خوراک تجمل و تفنن کردند که از بزرگان ایران و روم نیز جلو افتادند و از گوشت‌های چرنده و پرنده و چاشنی‌ها و ترشی‌ها و ادویه‌ها خوراک‌های متنوع لذیذ تهیه کردند. خلفاء و بزرگان عباسی (هاشمیان) همینکه سر سفره می‌نشستند بزشکان بالای سر آنها می‌ایستادند و در زمستان ظرف‌هایی پر از ادویه‌ها و شربت‌های اشتها آور و گرمی بخش بدست گرفته وسط غذا بخلفاء تقدیم میداشتند تا بیشتر سر اشتها بیابند و گرم شوند و در تابستان

شربت های خنك و چاشنی های مطابق فصل تقدیم میکردند. سایر بزرگان و اعیان نیز بآن اقتداء نموده و به همین ترتیب غذای خورده و در هر مورد از طبیبان دستور میگرفتند که چه بخورند و چه نخورند و بیشترشان طبیب مخصوص سر سفره داشته اند. مثلاً سیف الدوله حمدانی ۲۴ پزشك مخصوص استخدام کرده بود که موقع شام و ناهار سر سفره میآمدند و به سیف الدوله در باره غذا نظر میدادند.

برای خلفاء از جاهای دور دست میوه ها و شکارها و سبزی های گوناگون با زحمت زیاد و مخارج بسیار ارسال میداشتند و این کار بیشتر بعهده اداره برید (کار آگاهی) بود. خلفاء میپنداشتند که اگر مرغان خانگی را غذای مقوی بدهند گوشت آنان لذیذ میشود و عمل هضم آسان تر میگردد از آنرو جوجه ها را مغز گردو و شیر گاو میدادند. خوراك پزان برای لذیذ شدن خوراك و یا از نظر سهولت هضم آن شاهکارهایی بخرج میدادند و گاه هم از نظر احترام به مهمانان در تهیه خوراك هنرنمایی میکردند مثلاً موقعی ابراهیم بن مهدی هرون را بمنزل خود دعوت کرد، هرون در میان غذای گوناگون چشمش بظرفی افتاد که مقداری گوشت ریز در آن بود، میزبان برای خلیفه توضیح داد که این غذا زبان ماهی است و هزار درهم صرف تهیه آن شده است. همینقسم بالوده ای میخوردند که بسیار گران تمام میشد زیرا خوراك مزبور از مغز بره و روغن پسته و عسل و یا شکر آماده میشد.

طبعاً آشپزخانه خلفاء و امراء توسعه یافت زیرا هر روزه چندین رنگ خوراک و خورش میخواستند و هر قسمتی از آشپزخانه رئیس و زیر دستانی داشت که بکارهای معینی می پرداختند، از آن جمله اداره ای برای پرورش مرغان داشتند و مبالغ هنگفتی خرج آن اداره میشد. مثلاً در زمان مقتدر عباسی هر ماه سه قفیز (۱) جو برای خوراک مرغان آشپزخانه معین شده بود و سایر تجملات و متعلقات مطبخ را از همین جا میتوان فهمید. آشپزخانه عمر و بن لیث صفاری را ششصد شتر از این شهر بآن شهر میبرد و المقتفی خلیفه عباسی هشتاد شتر آب کش داشت که روزانه برای مطبخ و حر مسرای خلیفه آب میآوردند.

آشپزخانه خلفاء و امراء همیشه چند برابر احتیاجات روزانه غذا می پختند که مبادا مهمانانی ناگهان برسند و غذا کم بیاید و در نتیجه هر روز مقدار زیادی غذا زیاد میآمد که ملازمان آن را فروخته پولش را برای خودشان برمیداشتند.

نتیجه این پر خوری و تفنن و تجمل در تهیه غذا آن شد که غالب بزرگان دوره تمدن اسلامی دچار سوء هاضمه و قولنج و اسهال خونی و زخم معده میشدند و بواسطه افراط در گوشت خوردن گرفتار رماتیسم و نقرس و امثال آن میگشتند و تند خو و آتشی مزاج می بودند و زود زود فرمان زدن و بستن و کشتن مردم بیگناه را صادر میکردند، چنانکه اخبار زندگانی روزانه آنان گواه بر این مدعاست و پرواضح است که پر خوری و افراط در گوشت و چربی و شیرینی سوء هاضمه بار میآورد و کسی که دوچار سوء هاضمه گردد تند خو و بی حوصله میشود. عده ای از خلفاء و امراء به پر خوری مشهور بودند، از آن جمله معاویه بن ابی سفیان و عبیدالله بن زیاد و حجاج بن یوسف و سلیمان بن عبدالملک و امین عباسی بیش از حد معمول غذا می خوردند. مسلمانان صدر اسلام ساده میپوشیدند و ساده میخوردند.

۴- تجمل در لباس و ساده میزیستند، خلقای راشدین با جامه کهنه پینه زده که غالباً تا روی زانو میآمد و جنسش از کرباس بود، توی کوچه

و بازار حرکت میکردند و کفشی از پوست خرما بپا داشتند و بند شمشیرشان از پوست درخت خرما بود، تازیانه در دست میگرفتند و گناهکاران را با آن کیفر میدادند. والیان و امیران نیز مانند خودشان بودند و همینکه نزد خلیفه میآمدند جبه پشمینه در بر و چکمه پوستی بپا و عمامه سیاه بر سر داشتند. نخستین کسی که از بزرگان اسلام لباس فاخر پوشید معاویه بود و همینکه عمر او را با آن حال دید بر وی اعتراض کرده گفت:

معاویه! مانند کسری (پادشاه ایران) لباس پوشیده ای؟

کم کم مسلمانان با ایرانیان و رومیان معاشر شدند و لباس های فاخر آنان را پسندیده در این قسمت هم از آنان تقلید کردند و چنانکه گفته شد خلفای بنی امیه پارچه های حریر گلداز و پر نقش و نگار می پسندیدند و هشام بن عبدالملک بیش از دیگران بآن نوع پارچه علاقه داشت و از آن لباسهای بسیار برای خود تهیه میکرد، چنانکه دوازده هزار لباس حریر پر نقش و نگار و ده هزار بند زیر جامه حریر در صندوق خانه مخصوص وی بود و هر گاه که به حج می رفت هفتصد شتر صندوقخانه و جامه های او را حمل میکردند.

در زمان امویان بافندگی پارچه های گلداز و با نقش و نگار رواج یافته پیشرفت کرد، زیرا بنی امیه آن نوع پارچه ها را می پسندیدند. در زمان عباسیان پوشیدن لباسهای ابریشمی و پشمی و زربفت معمول گشت و چنانکه در بخش بازرگانی گفتیم بازرگانان از شهرها و ممالک مختلف پارچه های ابریشمی گلداز، راه راه پارچه های پشمی و کرکی، پارچه های زربفت جواهر نشان به بغداد میآوردند.

از بهترین پارچه های معمول آن روز یکی هم خز بود، خز آن روز از ابریشم و کرک خرگوش نه تهیه میشد. همینقسم پارچه های ابریشمی خالص و دیبای عالی و پارچه های ابریشمی که روی آن تصویر حیوانات و گل و بوته بود، نوعی دیگر از پارچه های پنبه که آن را بز میگفتند از منسوجات گران قیمت بود، پارچه های کتانی و پارچه های مشهور به معلم، میز، او داری، ملحم، پارچه های موئی، پارچه های کرکی،

سمور، قاقم و امثال آن در زمان عباسیان رایج بود و از آن پارچه ها قبا و جبه و برد و عمامه و پیراهن و شلوار و روپوش و چادر و ارخالق و زیرپوش و ملافه و امثال آن میدوختند.

چون پول زیاد و تقاضا فراوان بود صنعتگران (بافندگان) هم در تهیه پارچه های عالی میکوشیدند و برای خلیفه و رجال او منسوجات عالی می بافتند، آنان هم اگر از پارچه ای خوششان می آمد بقیمتش اهمیت نمیدادند و هرچه فروشنده میگفت میپرداختند تا آنجا که بهای يك عمامه دینار رسید و با وجود آن خریدار بسیار داشت و چه بسا که یک نفر برای اظهار تجمل ۹ قبا می پوشید که هر کدام يك رنگ بود، رجال و محترمین بخصوص خلفاء صدها و هزارها جامه در صندوقخانه داشتند که کمتر مورد احتیاج واقع میشد.

مثلا پس از مرگ المکتفی خلیفه عباسی ملبوسات ذیل در جامه خانه وی یافت شد.

- ۱- لباسهای دوخته و بریده ۴۰/۰۰۰
- ۲- جامه های مروی و خراسانی ۶۳/۰۰۰
- ۳- ملافه و امثال آن ۸/۰۰۰
- ۴- عمامه های مروی ۱۳/۰۰۰
- ۵- جامه های یمنی زربفت ۱/۸۰۰
- ۶- شالهای کرمانی ۱۸/۰۰۰
- ۷- فرشهای ارمستان ۱۸/۰۰۰

همینکه ذوالیمینی مرد هزار و سیصد شلوار در جامه خانه داشت که هیچ يك از آن را نبوشیده بود. بختیشوع طیب چهار صد شلوار حریر باقی گذارد و پس از قتل بر جوان وزیر (در مصر) هزار شلوار حریر با هزار بند شلوار کلابتون باقی گذارد.

بزرگان اسلام در آن زمان برای اظهار تجمل اسب و الاغ و استر خود را جل های

حریر و مخمل میپوشانیدند و خلفای فاطمی پارچه‌های حریر زربفت خسروانی روی فیل‌ها می‌انداختند. در قاهره کار کار حریری بود که آنرا دارالدیباج می‌گفتند. فاطمیان جامه خانه‌ای داشتند که نامش دارالکسوه بود و در آنجا همه نوع لباسهای تابستانی و زمستانی تهیه میشد و میان مردم تقسیم میگشت. بمقریزی شرح آن کار گاه و خیاط خانه را در جلد اول کتاب خود به تفصیل نگاشته است، جزء جهیز قطرالندی دختر خمارویه (فرمانروای مصر) هزار بند شلوار کلابتون بود که هر يك ده دینار میارزید و بهای سایر ملبوسات عروس نیز به همین میزان بالا میرفت.

خلفای راشدین مانند همه مردم روی زمین می‌نشستند،

اثاث خانه و لباس و جواهرات

عمال آنان نیز چنان میکردند. عمر وعاص در کاخ خود (در مصر) روی زمین می‌نشست. عربها هم با او روی زمین می‌نشستند و همینکه مقوقس (از اعیان قبطی مصر) پیش عمر وعاص می‌آمد تخت طلای او را روی دست می‌آوردند و بر آن می‌نشست و عمر وعاص بآن تعرضی نداشت زیرا مطابق پیمانی که با قبطیان بسته شده بود رعایت احترام بزرگان آنان منظور میشد. اما بزودی این سادگی و دموکراسی از میان رفت و مسلمانان (بزرگان اسلام) برای خود صندلی‌ها و تخت‌های طلا و آبنوس و عاج ساختند و از پادشاهان روم و ایران نیز در این نوع تجملات جلو افتادند. نخستین فرمانروای مسلمان که بر تخت نشست معاویه بود، اما وی پیش از اقدام بآن عمل با مسلمانان مشورت کرده از آنان اجازه خواست و عذرش این بود که چون پیرو فریه شده نمیتواند روی زمین بنشیند. پس از معاویه سایر خلفاء و بزرگان بوی تأسی کرده از زمین برخاستند و روی تخت و صندلی نشستند

اثاث خانه و لباس ایرانیان

همینکه مسلمانان برای فتوحات از جزیره العرب درآمدند بیش از هر جا و بیش از هر جا در ایران (مداین) فرشهای عالی و جواهرات گرانها یافتند و طبعاً بهای آن همه اشیاء نفیس را نمیدانستند. میگویند در روز فتح مداین يك عرب بیابانی دانه یا قوت درشتی پیدا کرد

و برای فروش باین و آن نشان داد و گوهرشناسی آنرا بهزار درهم خرید . یاران عرب که از این معامله خبر شدند ویرا ملامت کردند که بهای آن گوهر بیش از آنها بود عرب بیابانی گفت باور کنید اگر عددی بیش از هزار میدانستم البته آنرا میگفتم . از جمله چیزهایی که عربها در مداین یافتند مقدار زیادی ظروف طلا و نقره و مرصع نشان و تاج کسری و جامه های دیبای زربفت جواهر نشان بود . دسته ای از عربها صندوقی یافتند که در آن اسبی از طلا و زینی از نقره دیده میشد و دندان و یال آن اسب را از یاقوت و زمرد بر روی نقره درست کرده بودند و سوار اسب تماماً از نقره جواهر نشان بود . در صندوق دیگر شتری از نقره با جل زربفت جواهر نشان قرار داشت از اشیاء نفیسی که در مداین به چنگ عربها افتاد یکی بساط کسری است که طول و عرض آن شصت ذرع در شصت ذرع بود . زمینه فرش طلا و جویهای آب از انواع جواهرات بر روی آن زمینه طلا دیده میشد . درختان و بوته هایی از نقره روی آن فرش ساخته بودند که شاخه های آن طلا و میوه های آن درختان از جواهرات گرانبهای رنگارنگ بود . عربها این فرش را نزد عمر (در مدینه) آوردند و عمر آنرا تکه تکه کرده مانند سایر غنیمت ها میان یاران خود قسمت نمود .

هروقت اینگونه جواهرات و یا اشیاء جواهر نشان از ایران بمدینه میرسید عمر میگریید و گریه اش از آن بود که مبادا مسلمانان نیز مانند ایرانیان باین تجملات پردازند و مانند ایران دچار خواری گردند . همینطور ابو بکر مانند عمر از تجملات احتراز داشت و کلیه فتوحات اسلامی بدست ابو بکر و مطابق نقشه وی آغاز گشت و همینکه مرگش نزدیک شد مهاجران را از تجمل بر حذر نموده گفت شمارا بخدا هیچگاه پرده حریر و مخده تهیه نکنید . پیش از ابو بکر و عمر (حضرت) رسول (اکرم) نیز مسلمانان را از تجملات نهی فرمود و پوشیدن لباس ابریشمی (البته برای مردان) و استعمال ظروف طلا و نقره را حرام کرد ، اما آن دستورهای حکیمانه بگوش مسلمانان فرو نرفت و بمحض اینکه باتمدن روم و ایران آشنا شدند در انواع تجملات و تزیینات (لباسها و فرشها و جواهرات و غیره) غوطه ور گشتند .

این تجمل پرستی از زمان بنی امیه شروع شد ، چه که آنان خلافت را بسلطنت

تبدیل کردند و ازاهوردینی چشم پوشیده بطرف دنیا شتافتند و خلفای اسراف کار بنی امیه بخصوص ولید بن یزید هر چه توانستند جواهر و زروسیم اندوختند و همین ولید بن یزید بقدری گردن بند جواهر داشت که هر روز مانند لباس بکی را در میآورد و دیگری را بگردن میانداخت و باندازه ای در خرید جواهر تند رفت که بهای جواهر در تمام بازارهای آنروز ترقی کرد، اما چون بنی امیه طبعاً بزندگان بدوی علاقه مند بودند از تجمعات آندوره فقط بلباس های فاخر و جواهرات اکتفاء نمودند و پرده های حریر ساخت مصر را در اتاقها میزدند. این پرده ها چنانکه گفته شد بدست قبطیان (مسیحیان مصری) تهیه میشد و روی آن شعارهای دینی مسیحی می یافتند ولی عبدالملك دستور داد روی آن پرده ها آیات قرآنی و کلمات عربی نقش کنند. خلفای اموی علاوه بر پرده های زربفت مخدده ها و پشته های حریر جواهر نشان داشتند.

همینکه خلافت بعباسیان رسید سفاح و منصور برای استحکام
اثاث خانه
ولباس عباسیان
 مبنای دولت خود کوشیدند و پس از فراغ از آن قسمت مطابق
 قانون طبیعت به تقلید دولتهای گذشته دست بعیاشی و خود -
 کامی گزاری کردند. تختهای طلای مرصع نشان و آبنوس و عاج تهیه کردند، صندلیها
 و پشتیها و مخدده ها آماده ساختند، سمعدانهای طلا فراهم آوردند و در آن شمعهای
 عنبر و کافور سوزاندند، پرده های زربفت و حریر آویخته و فرشها و بساطهای ابریشم
 و طلاکاری و مرصع گسترده کردند. ظروف طلا و نقره درست کردند و از هر کشور و شهری
 بهترین و گرانترین کالاهارا وارد نمودند. پرده های پر نقش و نگار از فسا و سجاده ها
 و قالیچه ها از شوستر و بخارا و حصیر از آبادان و توشك و مخدده از دشتستان و بهترین
 فرشهای زربفت را از ارمنستان آوردند، باینقسم که يك دست فرش ارمنستان یعنی
 ده سجاده و مخدده و پشتی و مفرش پنج هزار دینار میارزید. و سینی های چوبی را از
 مازندران و ظرفهای شیشه و سفال را از بصره میآوردند و بصره هم بیشترش را از چین
 وارد میساخت.

(در مبحث تجارت در همین جلد مفصلاً راجع باین موضوع گفتگو شد) شیشه
 های ظریف را از شام میآوردند و نازکی و ظریفی شیشه های شام ضرب المثل میبود،

بقسمی که همه میگفتند فلان چیز از شیشه شامی هم ظریف تر و لطیف تر میباشد . عربها استعمال این ظروف و فرشها و پرده ها و امثال آنرا از ایران و رومیان فرا گرفتند و آنرا عربی نمودند یعنی امثال و اشعار و پند و اندرز هائی بخط و زبان عربی بر آن ترسیم کردند و در وسط آن اشکال حیوانات دریائی و صحرائی نگاشتند و اطراف آنرا حاشیه های زرنگار ساختند و اشعار نوشتند تا آنجا که در اطراف يك بساط يك قصیده کامل مینگاشتند و آنقدر در تجمل پیش رفتند که روی ظرفهای بلور و سینی ها و بشقاب ها و روی دیوار تالارها و بالای درها اشعار نوشتند . و البته شکل و میزان این نوع ریزه کاری ها نسبت بطبقات مردم فرق داشت ، بعضی زربفت و بعضی طلا کاری و باده ای هم جواهر نشان میشد . مثلاً مادر المستعین فرشی داشت که شکل غالب چرندگان و پرندگان و درندگان بر روی آن دیده میشد ، این موجودات از طلا و چشمانشان از یاقوت و جواهرات گوناگون بود و صدوسی میلیون درهم میارزید . در زمان هرون فرشها و سراپرده هائی معمول گشت که تا آن موقع سابقه نداشت و بعضی اختراع آنرا بزبیده زن هرون نسبت میدهند . میگویند وی اول کسی است که از نقره و آبنوس و صندل سراپرده تهیه کرد و قلابهای آنرا از زروسیم ساخت و با حریر و سمور و پارچه های ابریشمی سرخ و زرد و سبز و آبی آنرا پوشانید . عباسیان نوعی بادبزن اختراع کردند که آنرا مذاب میگفتند و پیش از عباسیان چنان بادبزن نی معمول نبوده است و روی آن اشعار و مطالب مناسبی نگاشتند چنانکه ابوالعاهیه برای درخواست کنیزکی از هرون سه بادبزن برای خلیفه فرستاد و این سه شعر را بر آن نگاشت:

ترجمه اشعار :

«وسيلة عرض حاجت من نسيم ملايم است که در حضور تو میوزد، کسی شفیع
 «من شده که دست و پا و زبان ندارد از آن جهت قدری نو میدهستم ولی باز امیدوارم
 «زیرا شخص کریمی ضامن موفقیت من است» .

ولی باید دانست که نگاشتن شعر بر روی بادبزن در زمان امویان نیز معمول

بوده است .

خلفای عباسی جواهرات بسیار گرد آوردند و
بهروارید درشت علاقه بسیار داشتند همینقسم یاقوت سرخ
را بقیمت خوب میخریدند و آنرا در آنموقع یاقوت

جواهرات در
زمان عباسیان

یکی از بانوان حرم سرا

بهرمانی میخواندند. سپس یاقوت رمانی (رنگ دانه‌های انار) و یاقوت کبود و قرمز که

آنها را آسانجونی (آسمانگونی) مینامیدند ، بعد یاقوت زرد و سپس طلائی رواج داشت و هر کدام از این یاقوتها باختلاف رنگ و شکل آن قیمتهای جدا گانه ای پیدامی کرد . دیگر از جواهرات مورد توجه عباسیان زمرد بود که نوعی از آن را مگسی (یعنی شبیه برنگ مگس درشت سیاه مایل بزردی) میگفتند . الماس پشت گلی را بیشتر از الماس سفید میپسندیدند و نسبت بفیروزه و مرجان و یشم و عقیق آنقدر ها توجه نمیکردند زیرا این سنگها ارزان و فراوان بود .

بیشتر جواهراتی که در صدر اسلام بدست عربها افتاد از ایران بود ، چه تمام جواهراتی که ایرانیان در چندین قرن جمع کرده بودند تماماً بدست عربها افتاد ، اما عربها ارزش واقعی آن را نمیدانستند . همینقسم از کردها جواهرات بسیار گرفتند و بمدینه فرستادند . عمر آن جواهرات را تقسیم میکرد و مسلمانان آن را بهای ارزان میفروختند زیرا قیمتش را نمیدانستند . و چه بسا که يك نگین را به پنج درهم میفروختند در صورتیکه بهای آن بیست هزار درهم بود .

همینکه عربها شهر نشین گشتند قیمت جواهرات را دانستند و آن را بهای بسیار گران خرید و فروش کردند ، هرون يك نگین یاقوت را بچهل هزار دینار خرید این یاقوت بقدری درشت بود که آنها کوه میگفتند و پادشاهان آن را نگاه میداشتند هرون آنها را خرید و اسم خود را بر آن نگاشت و نگین دیگری را بصد و بیست هزار درهم خریداری نمود و یکی از جواهر فروشان بغداد جعبه جواهری برای یحیی برمکی آورد و بهای آنها هفت میلیون درهم گفت ،

بزرگان اسلام غالباً بجای پول جواهر جمع میکردند و اگر کسی قصد سفر برمخارجی داشت بجای اینکه هزاران دینار با خود ببرد يك یا دو قطعه جواهر سنگین قیمت سبك وزن با خود برمیداشت و آنها در مقصد میفروخت همانطور که این ایام با اسکناس و حواله های بانکی آنعمل را انجام میدهند .

امویان نیز بجواهر علاقه داشتند و ظرفها و زیور آلات را جواهر نشان میکردند مخصوصاً برای خودشان و زنان شان و کنیزان شان کردن بند های جواهر میساختند اما عباسیان بیش از امویان در جواهر غوطه ور گشتند تا آنجا که روسری زنان و کفشهای

آنان را جواهر نشان میکردند خواهر هرون يك روسری جواهر نشان وزیده زن هرون چند کفش جواهر نشان ساختند .

خلفای عباسی قدری ظرف و لباس و جواهر و فرش و اثاث جمع میکردند که مقدار آن را کسی جز خدا نمیداند و برای نمونه مخلفات و ترکه المکتفی را یاد آور شدیم . در اواسط قرن پنجم هجری فتنه‌ای در بغداد پدید آمد (فتنه بساسیری) و پاره‌ای از اثاث دارالخلافه بغارت رفت ، از آن جمله ۷۵ هزار تاقه حریر و ۱۱ هزار کر اخنه ۱۹ وسی هزار شمشیر . حال اگر قسمتی از اثاث خانه خلیفه آنقدر باشد تمام اثاث آن چقدر است . با این حال خلفای عباسی بغداد نسبت بخلفای فاطمی مصر تجمل زیادی نداشتند . ابن خلدون (جلداول تاریخ ابن خلدون) میگوید که چون عباسیان طبعاً بدوی و صحرانگرد بودند آنقدرها تجمل و اثاث نداشتند . ابن خلدون برای صدق گفتار خود از مسعودی و طبری گواه میآورد . در صورتیکه نه گفته مسعودی و طبری و نه گفته خود ابن خلدون (البته در جای دیگر) با این ادعا تطبیق میکند زیرا کسی که داستان کفش جواهر نشان وزیده زن هرون را نقل کرده خود مسعودی میباشد ، در صورتیکه زیاده نسبت بزنان آن روز زن پرهیز کاری بوده است همین قسم طبری مطالب بسیاری از تجمل و دستگاه عباسیان در زمان هرون نقل میکند و علاوه بر این دومورخ ، عده‌ای از تاریخ نویسان معتبر مثل مؤلف الاغانی و مؤلف العقد الفرید و مؤلف المبرد و مؤلف المعارف و مؤلف لطایف المعارف و غیره مطالبی نظیر مطالب طبری و مسعودی نوشته‌اند و سایر تاریخ نویسان هم آنرا نقل کرده‌اند و آن را مبالغه ندانسته و بآن اعتراض ننموده‌اند . حتی خود ابن خلدون در مقدمه تاریخ خود چنین مینویسد :

«مأمون در شب عروسی پوران دخت ! هزار دانه یاقوت بوی داد و شمعهای عنبری روشن کرد که هر يك صد من و دو سوم من وزن داشت و برای او بساطی گسترده که تار و پود آن طلا و جواهر و مروارید نشان بود» و چنین معلوم میشود که عباسیان در آغاز خلافت از سواری به اسبان زین و برگ طلا خودداری میکردند ولی بعدها سوار شدند و نخستین خلیفه عباسی که بر چنان مرکبی سوار شد المعتز بالله بود.

بنابر این مورخ فیلسوف مایبجهت کوشیده که عباسیان را از تجمل منزّه دارد در صورتی که خلفای مزبور بیش از دیگران گرفتار تجمل و زور زیور شدند.

تجمل و دستگاه عباسیان در هر چیز و از آن جمله تجمل و دستگاه سرمشق
فاطمیان سایر حکمرانان اسلامی شدند و دولت های اسلامی دیگر که
 در مصر و شام و افریقه پدید آمدند بآنان تأسی کردند.

موقعی که تمدن اسلامی روبه تکامل گذارد عباسیان دچار انحطاط و فساد گشتند، در مقابل فاطمیان که تازه روی کار آمده بودند بهتر و بیشتر از عباسیان دستگاه و تجمل بهم زدند و اگر عباسیان کفش و روسری زنان خود را مرصع میساختند فاطمیان ظروف آشپزخانه خود را جواهر نشان میکردند و تنگ ها و جام های طلا را با جواهرات گران بها مرصع مینمودند و تا حدی در استعمال زیور آلات و ساختن آن تفنن داشتند که برای تزیین مجالس خویش مجسمه های طلا و نقره جواهر نشان میساختند. مثلاً موقعی که خلیفه برای تبدیل لباس باتاقی میرفت و یا برای تفریح در محلی جلوس میکرد سینی های بزرگ طلا بحضورش میآوردند. توی این سینی ها مجسمه فیل و آدم و زرافه و مانند آن از زر و سیم و عنبر جواهر نشان بود و یا قوت و مروارید و زبرجد آن چشم راخیره میساخت. از آن جمله فیل عنبرین که دندانهایش نقره و چشمانش دو گوهر درخشان و در هر چشم میخی از طلا بجای تخم چشم کار رفته بود روی فیل سواری از عود دیده میشد که بمتکای نقره و طلا تکیه داشت و چند مرد با کلاه خود و شمشیر برهنه و سپردر اطراف آن فیل میایستادند و همه اینهارا از نقره ساخته بودند، سپس مجسمه شیر و ببر و پلنگ از عود و عنبر و چشمانشان از یا قوت قرمز و شکارشان در زیر پایشان مشاهده میگشت و انواع و اقسام میوه ها که با مروارید مرصع شده بود.

خلفای فاطمی در قاهره انبارهای متعدد داشتند که لوازم تجمل در آن انبارها حفظ میشد، از آن جمله انبار فرش - عطریات - پرچم ها - اسلحه ها - زینها -
 ۱. لباسا - جام و پوست - مشروبات - ادویه - چادرها - خلیفه گاه، گاد

برای سرکشی و بازدید این انبارها میرفت ، در آنجا سکو های بلندی برای نشیمن خلیفه ساخته بودند و روی آن مخده میگذارند و چندین فراش آن محل را برای آمدن خلیفه مرتب میساختند . مقریزی راجع باین انبارها شرح مفصلی نگاشته و محتویات آنرا (از لباس و جواهر و فرش و عطر و غیره) ریز داده است که البته ذکر همه آن در این کتاب مورد ندارد و خوانندگان ممکن است بخط مقریزی جلد اول (۴۰۹-۴۲۵) مراجعه کنند . فقط برای نمونه یکی دو قسمت آنرا مینویسیم :

در زمان المستنصر بالله فاطمی (۴۸۷ در گذشت) قدری کار جواهرات و زر دوشوار گشت و این جواهرات و اثاث را از انبارها در آوردند . وزیور فاطمیان اول هفت مد (۱) زمرد که زرگر بهای آن را نمیدانست و اظهار میداشت چون چیزی مانند نداشته باشد تعیین قیمت او برای ما امکان ندارد ، درم يك و بیه (۲) جواهر که زرگر میگفت بهای اصلی آن هفتصد هزار دینار بوده ولی اکنون خیلی بیش از اینها میارزد ، معذلك آنرا در همان روز به بیست هزار دینار فروختند . سوم مقدار زیادی کاسه های بلور با تصویر و بشقابهای مینا کاری که بعضی از آن صدها دینار میارزید . چهارم هجده هزار تکه بلور که بهای هر يك از آن از ده تا هزار دینار بود . پنجم سینی های طلای مینا کاری با نقش و نگار و ساده ششم هفده هزار غلاف مرصع نشان . هفتم صد جام پاد زهر که روی بیشترشان نام هرون الرشید دیده میشد .

بعلاوه صندوقهایی از آن انبار در آوردند که پر از کاردهای طلا و نقره جواهر نشان بود و هم چنین صندوق های زیادی پر از دواتهای طلا و نقره و صندل و عود و آبنوس و عاج مرصع بجواهرات گوناگون که از هزار تا چندین هزار دینار میارزید . هفتم تقسم ظرفهایی پر از کافور و نافع های مشک تبتي و تکه های بزرگ عنبر و درخت عود و غیره .

تر که رشیده دختر المعز خلیفه فاطمی که در آن انبارها یافت شد يك میلیون

۱ - يك مد برابر با ۱۸ كيلو است . مترجم

۲ - يك و بیه ۲۴ مد است . مترجم

و هفتصد هزار دینار میارزید. از آن جمله دوازده هزار دست لباس و صد ظرف پر از کافور قیصوری متعلق بزمان المعز. دیگر خیمه‌ای که هرون در طوس در درون آن مرد و تمامش از خز سیاه بود. ترکۀ عبده دختر دیگر المعز نیز از همین قرارها بوده است انباری پر از سینی‌های گوناگون که هریک هزار دینار میارزید و فرش زرینی که ۷۶ رطل وزن داشت و شاید همان فرشی که در شب عروسی مأمون و پوراندخت گسترند همین بوده است (شرحش گذشت) و سینی‌های طلائی که پادشاه روم برای العزیز بالله هدیه داده بود.

انواع و اقسام شطرنج‌ها و تخته نرد های طلا و نقره و عاج و آبنوس جواهر نشان و شمعدانها و ۲۳۰۰۰ مجسمه از عنبر که کوچکترین آن دوازده من میشد و تعداد زیادی مجسمه خود خلیفه و ظرف جواهر نشانی که ۱۷ رطل جواهر داشت و صد وسی هزار دینار میارزید و طاووس طلای جواهر نشان از یاقوت سرخ که پرش از شیشه مینا کاری و مطلا برنگ پرهای طاوس و آهوی طلای جواهر نشانی که شکمش را از بهترین مرواریدها ساخته بودند و میز بزرگی از سنگ مرمر که پایه آنرا بطور زیبایی تراشیده بودند و درخت خرمائی که از طلا ساخته و باد و جواهر تزیین کرده در ظرفی از طلا نهاده و غوره خرما و رطب و خرما رسیده آنرا از جواهر رنگارنگ ساخته بودند و البته چنین تحفه گران بهائی قیمت نداشت. دیگر تنگ بلوری که ده رطل شراب در آن جا می‌گرفت و تنگ دیگری که تمامش جواهر نشان بود.

فرش و اثاث
فاطمیان

در انبار فرشها هزاران قالی و قالیچه و امثال آن یافتند از آن جمله صد هزار تنگ که فرش خسروانی که بیشترش زربفت بود و قالیهائی

که بهای هریک از آن ۳۵۰۰ دینار میشد و روپوش فیلی از پارچه خسروانی زربفت و سه هزار قطعه فرش خسروانی قرمز با طرازهای سفید ریشه دار که از چادرها (خیمه‌ها) جدا نشده بود و تمام لوازم و متعلقات خیمه در آن یافت میشد از قبیل پشتی و مخده و پرده و سایر لوازم. همین‌قسمه خیمه‌های بسیاری از مخمل و پارچه‌های ابریشمی و حریر زربفت که با تصاویر بسیاری مزین بود و هزار پرده حریر زربفت با طول و عرض مختلف و بر هر يك از آن نقشه ممالك و صورت پادشاهان و درجال آن و مدت سلطنت

و حکومت آن و شرح حال رجال و عمر آنها نگاشته شده بود و چهار هزار فرش خسروانی زربفت که در هر بسته لوازم فرش و مخده و پشته یك اتاق با تمام متعلقات آن موجود بود و از چیزهای نفیس آن انبار یکی هم پارچه ای از حریر زمینه آبی شوشتری زربفت بود که نقشه و تصویر دنیای آن روز با شهرها و کوهها و رودها و خانه ها (شبهه بنقشه جغرافیا) باتار و پودرز و ابریشم رنگارنگ بر آن دیده میشد. همین قسم تصویر مکه و مدینه در آن بافته شده بود و حتی راه ها و رانیز باتار و پودرز و سیم روی آن پارچه طرح کرده بودند و در آخر چنین نوشته بودند:

«المعز لدین الله از نظر اشتیاق بحرم خدا (کعبه) و انتشار آثار پیغمبر خدا در سال ۳۵۳ به تهیه آن امر فرمود.»

همین شاهکار طبعاً از یك تمدن و فرهنگ بسیار مهم و عالی حکایت میکند و اگر اکنون بدست میآید البته ملیونها برای خرید آن میپرداختند و در هر حال مسلم است که در آن ایام علوم و صنایع اسلامی در منتهای عظمت بوده که میتوانستند چنین چیزهایی تهیه کنند.

گذشته از این اشیاء نفیس و قیمتی آثار تاریخی مهمی در خزانه فاطمیان موجود بود از آن جمله شمشیر (حضرت سیدالشهداء علیه السلام) حسین بن علی و سپر حمزه بن عبدالمطلب و شمشیر امام جعفر صادق (علیه السلام) و صدها هزار شمشیر و سپر و نیزه و غیره. در انبار زین و برگ هزاران زین و برگ بود که هر يك آن از هزار تا هفت هزار دینار میارزید. در چادرخانه انواع چادرها و سراپردههای مخمل و حریر و کتان ارمنی و مکی و خسروانی و مصری و کردی و غیره بود که از آن کاخ و خانه و قلعه و امثال آن تهیه میشد و بر روی آن چادرها تصاویر گوناگون مشاهده میگشت و ستون چادرها نقره کاری بود. طول بعضی از آن چادرها ۶۵ ذرع میشد و صدشتر آن خیمه و لوازمش را میکشید و بر روی هر چادری شکل فیل و شیر و پرند و حیوانات و آدم و غیره بافته بودند. در انبار پرچمها همه نوع علم و بیرقهای ساده و الوان و زرنگار موجود بود.

دیگر از اعلام تجمل و اسراف خلفای فاطمی آنکه سیده شریف ست الملك

(بانوی کشور) خواهر الحاکم بامر الله هدیه‌هایی برای برادر خود فرستاد که از آنجمله سی اسب با زین و برگ و دهانه مرصع بود و بعضی از آن زین‌ها را از بلور ساخته بودند دیگر تاج جواهر نشان و باغچه‌ای از نقره که انواع درختان زروسیم و جواهر نشان در آن دیده میشد.

شاید در ابتداء این مطالب افسانه و مبالغه آمیز تصور شود اما باید دانست که مصر در دوره تمدن اسلامی از پر ثروت‌ترین کشورهای جهان بود و هنگامی که مردم سایر ممالک اسلامی از تنگدستی مینالیدند مصریان غرق نعمت بودند در آن روزها چنین میگفتند که هر کس بمصر برود و دارا نشود هیچگاه دارا نخواهد شد. بعلاوه این مطالب در کتب معتبر تاریخ از قول مورخین موثق نقل شده و بعضیها عیناً آن تجملات را مشاهده کرده‌اند. از آن جمله ابن اثیر تاریخ نویس مشهور ضمن حوادث سال ۵۶۷ که صلاح الدین ایوبی بنام عباسیان در مصر خطبه خوانده و بر اموال و کاخهای دولتی فاطمیان دست یافت چنین میگوید:

تمام آن اشیاء نفیس را نزد صلاح الدین بردند، بقدری زیاد بود که شمارش نمی‌شد و چیزهایی در آن میان بود که در هیچ جای دیگر یافت نمیگشت از آن جمله کوه یاقوت که هفده مثقال و یا هفده درهم بود و چون من (ابن اثیر) خودم آنرا دیدم و وزن کردم تردیدی در صحت آن ندارم و همچنین مروارید درشتی که مانند نداشت و تکه زمردی که طول آن چهار انگشت و عرض آن يك گره میشد.

ضمناً باید یاد آور شد که آن اشیاء نفیس موقعی بدست صلاح الدین رسیده و ابن اثیر آنرا دیده که بسیاری از آن در فتنه مستنصر و سایر آشوبهای داخلی از میان رفته بود.

خلفای اموی اندلس هم از عباسیان در تجملات تقلید کردند ولی پیای خلفای فاطمی مصر نرسیدند، اما بعضی از خلفای اموی اندلس ریزه کاریهایی در تجملات بکار

دستگاه و تجملات
خلفای اندلس

بردند که پیش از آنان سابقه نداشته است. در زمان منصور بن ابوعامر خلیفه اموی اندلس (اواخر قرن چهارم هجری) فرستاده‌ای از پیش پادشاه روم (بزرگترین سلاطین

مسیحی آنروز) نزد منصور آمد، منصور برای نشان دادن دستگاه و تجمل خود دستور

رقاصه حر مرا

داد در استخر بزرگی نیلوفر آبی میفشامند و چهارپل طلا و چهارپل نقره بر روی استخر

بز نند و سکه های طلا و نقره آماده ساخته توی گل نیلوفر جادادند، آنگاه پیش از طلوع فجر بکاخ الزهرا رفته فرستاده پادشاه روم را احضار کرد و او را در جانی نشانید که مشرف بر استخر بود، نزدیک طلوع آفتاب هزار غلام صقلی با جامه های زربفت و کمر بند های طلا و نقره بحضور آمدند، پانصد غلام سینی طلا و پانصد غلام سینی نقره در دست داشتند، فرستاده روم میان از دیدن آن تجمل و دستگاه مات و مبهوت ماند زیرا نمیدانست منظور خلیفه چی است همینکه آفتاب دمید نیلوفر های دریاچه بارنگهای درخشان خود پدیدار گشتند و غلامان بطرف نیلوفر ها رفتند، آنان که سینی نقره داشتند سکه های طلا را از میان نیلوفر ها در میآوردند و آنان که سینی طلا داشتند سکه های نقره را جمع میکردند و همینکه تمام سکه ها را در آورده آنرا بحضور خلیفه آورده پیش پای خلیفه انبوه کردند. فرستاده روم از این ثروت و تجمل بشگفت آمده تقاضای صلح کرد. همین منصور برای محبوبه خودام هشام قصری از نقره ساخت و کارگران آن را روی سر نهاده نزد محبوبه خلیفه آوردند.

عجیب تر از اینها کار معتمد خلیفه اموی اندلس است. این خلیفه محبوبه ای داشت که مادر چند پسر بوده و اعتماد لقب داشت، روزی اعتماد زنان دهاتی را دید که شیر در مشک ریخته توی کوچه های اشبیلیه شیر میفروشنند و بواسطه گل ولای کوچه ها جامه خود را بالازده اند. اعتماد از این منظره خوشش آمد و به المعتمد گفت دلم میخواهد مانند آنان بشوم. معتمد دستور داد از گلاب و مشک و کافور در کاخ اعتماد گل بسازند و چندین مشک باطنابهای ابریشمی آماده ساختند، و آنرا پر از شیر نمودند اعتماد با کنیزان خود آن مشکها را بدوش گرفتند و جامه خود را بالازده میان گلهای کاخ مانند زنان دهاتی شیر فروختند.

سایر پادشاهان و بزرگان اسلام نیز از این دستگاه ها و تجملات داشتند. سنجر پسر ملکشاه ۱۰۳۰ رطل جواهر گوناگون جمع کرده بود تا آن موقع هیچ پادشاهی آنقدر جواهر نداشته است. اسراف و ولخرجی این بزرگان را می توان از مصرف روشنائی کاخهای آنان دانست مثلاً عزالدوله و ابن بقیه هر کدام در ماه هزار من شمع میسوزاندند، شمعهای کاخ محمد امین بقدری بزرگ بود که تا آن موقع کسی چنان

شمع های بزرگی سراغ نداشت. بزرگان وحاشیه نشینان خلفاء و سلاطین و ملوک اسلام نیز بمناسبت درجه و رتبه خویش همین نوع تجملات و دستگاه ها فراهم میساختند، اما توده مردم ساکن ممالك اسلامی در نهایت درجه تنگدستی و سختی میزیستند (بجلد دوم این کتاب در قسمت مربوط به ثروت و زندگی توده مردم مراجعه شود).

۴- هم خوابگی با کنیزان

این عمل را در زبان عربی تسری میگویند که عبارت از هم-بستر شدن با کنیزان و فرزند آوردن از آنان است. گفتیم که در آندوره کنیزان فراوان گشتند. تجارت و تربیت کنیز بسیار رایج بود و کنیزان را مانند سایر چیزهای گران بها هدیه میدادند. اینک آن موضوع را از نظر تجمل مورد بحث قرار میدهم. بزرگان اسلام با کنیزان هم بستر میشدند و اگر از آنان فرزندی پیدا میشد، با آنها ازدواج میکردند یعنی بزوجیت می پذیرفتند و عربها در ابتداء از ازدواج با کنیزان بدشان میآمد و با اینکه در صدر اسلام کنیزان (اسیران) خیلی زیاد شد هیچ يك از خلفای راشدین آنها را بزنی نگرفتند فقط با آنان هم بستر میشدند. حضرت علی (امیر مؤمنان علیه السلام) هنگام شهادت چهار زوجه و هفده کنیز داشتند، ابتداء اگر کنیز فرزند میآورد باز هم خرید و فروش میشد ولی عمر از آن کار منع کرد و مقرر داشت کنیزی که از مولایش فرزند بیاورد از فروش بدیگران معاف باشد. عربها کنیززادگان را پست میشمرند. اما سه مرد بزرگ در میان عرب پیدا شدند که مادرانشان کنیز یعنی اسیر و دختران یزدگرد ساسانی بودند و از آن پس کنیززادگان قرب و منزلت یافتند و مردم از هم خوابگی با کنیزان عار نداشتند.

هم خوابگی با کنیزان (اسیران) پیش از اسلام هم معمول بوده. رومیان نیز هم خوابه های کنیز داشتند و گرچه کنیز از زن پست تر بود ولی روابط با او صورت قانونی داشت. رومیان مانند عربها ابتداء از ارتباط با کنیزان اکراه داشتند ولی دوفر از بزرگان آنان مقدم شدند و سایرین بآنان تأسی نمودند.

در دوره تمدن اسلام بزرگان دین و دولت کنیزان را بزنی گرفتند تا آنجا که

بیشتر فرزندان خلفاء از کنیزان پدید آمدند و بیشتر زنان با نفوذ از کنیزان بودند. رجال محترم و مردم متهول بخلفاء اقتداء کردند و کنیزان را بجای زن برگزیدند و هر کنیزی که فرزند میآورد آزاد میشد و یا بعقد مولای خود در میآمد. گاهی شماره کنیزان در حرمرای خلفاء بهزاران میرسید. مسعودی در جلد دوم تاریخ خود مینویسد که در حرمرای متوکل عباسی چهار هزار کنیز میزیست و متوکل با تمام آن چهار هزار کنیز نزدیکی میکرد. و امیران که این شور و شوق متوکل را دیدند از اطراف برای او کنیز فرستادند، از آن جمله عبدالله بن طاهر چهار صد کنیز برای متوکل هدیه داد و نصرالدوله فرمانروای میافارقین بعدد روزهای سال ۳۶۰ هم خوابه داشت و علاوه بر آن بسیاری از کنیزان سازنده و آوازه خوان در حرمرای وی میزیستند. در حرمرای هرون دو هزار کنیز بود، از آن جمله سیصد کنیز که فقط ساز میزدند و آواز میخواندند.

نگاهداری کنیز بقدری شایع شد که زنان نیز برای تجمیل کنیزان زیادی میخریدند. مادر جعفر برمکی چهار صد کنیز خدمتگزار داشت و چنانکه گفته شد زبیده زن هرون کنیزان را لباس مردانه میپوشانید، بسیاری از زنان ثروتمند و با اقتدار بزبیده تأسی کرده عده زیادی کنیز میخریدند و لباس مردانه بآنان میپوشاندند. خلفاء و بزرگان هم کنیزان را بلباس مرد در میآوردند. القاهر بالله خلیفه عباسی يك هنگ کنیز تشکیل داد که لباس مردانه یعنی قبا و کمر بند و کیسوان داشتند.

سایر دولتهای اسلامی شرق و غرب نیز از آنان تقلید میکردند. خلفای فاطمی بیش از سایر خلفاء کنیز و غلام میخریدند، در حرمرای الحاکم بامر الله خلیفه فاطمی بیش از ده هزار کنیز و غلام خدمت میکرد و خواهر الحاکم السیده الشریفه، ست الملك (بانوی کشور) هشت هزار کنیز داشت که ۱۵۰۰ آن دوشیزه بودند و همینکه صلاح الدین کاخ های خلفای فاطمی را تصرف کرد دوازده هزار زن در آن کاخها بودند که جز خلیفه و فرزندان مرد دیگری نداشتند. علاوه بر کنیزان عده زیادی نیز غلام و خدمتکار در آن کاخها میزیستند و جواهرات و اثاث های فراوانی در آن سراها انباشته شده بود. صلاح الدین دستور داد همه آنها را بفروشد و مدت

ده سال فروش آن بطول انجامید . خلفای اموی اندلس و سلاطین (ممالیک) مصر هم چنین دستگاهها و تجملاتی داشتند و اکنون هم بسیاری از امیران و پادشاهان مشرق همین دستگاهها و تجملات و اسراف کاری را دارند .

در آغاز پیدایش اسلام بهای کنیزان بدان بود چه شماره آنان

بهای کنیزان

روز بروز افزون میشد ولی پس از آنکه تمدن اسلامی رو

به توسعه و تکامل رفت بهای کنیزان گران می شد

بخصوص کنیزانی که جمال و کمال (سازندگی و خوانندگی) داشتند گرانتر از دیگران خرید و فروش میشدند تا آنجا که بهای يك کنیز از چند صد دینار تا چند هزار دینار میبود و گاه هم بهای يك کنیز صد هزار دینار میرسد و برای نخستین مرتبه سعید بن ابی سلمه بن عبدالملک زلفاء کنیزك زیبائی را به يك میلیون در هم (قریب هفتاد هزار دینار) خریداری کرد .

هرون کنیزی را صد هزار دینار و کنیز دیگری را به ۳۶۰۰۰ دینار خرید

و يك شب با وی هم بستر شده فردای آنروز کنیز را به فضل بخشید .

بطوریکه ابوالفرج در جلد پانزدهم اغانی مینویسد : محمد امین به جعفر بن هادی پیام داد بذل (نام يك کنیزك زیبا) بمن بفروش ، جعفر گفت نمی فروشم ، امین آنقدر بهای آنرا بالا برد تا جعفر راضی شد باینقسم که قایق جعفر را در مقابل قیمت آن کنیز پراطلا کردند و آن طلا بیست میلیون درهم یعنی بیش از يك میلیون دینار میارزید و اگر این گفته درست باشد قیمت مزبور بزرگترین قیمتی است که برای يك کنیزی پرداخته اند .

یزید بن عبدالملک خلیفه اموی سلامه کنیزك آوازه خوان را بمبلغ بیست هزار

دینار خرید و کنیزك دیگری بنام ضیاء بمبلغ پنجاه هزار دینار فروخته شد . جعفر بر مکی

کنیزی را به چهار هزار دینار و الواثق بالله کنیزك خواننده ای را بنام صالحه

بمبلغ ده هزار دینار خرید و همین قسم کنیزانی بکمتر و بیشتر از آن مبلغ ها خرید

و فروش می شدند و این نکته مهم است که خلفاء و بزرگان اسلام مبالغ بسیار گزافی

فقط برای خرید کنیزکان مصرف میکردند .

۵ بذل و بخشش (سخاء)

گفتیم که عربها پیش از اسلام مردم سخاوتمندی بودند و بعد از اسلام نیز بجهاتی بسخاوت خود باقی ماندند تا آنجا که سخاوتمندی بزرگان یکی از منابع درآمد مردم و وسیله ارتزاق

آنها شده بود. همینکه پول نزد خلفاء و بزرگان اسلام فزونی گرفت و از لذتهای مادی بحد کمال بهره بردند بفکر آن افتادند که از لذتهای معنوی نیز استفاده کنند و چون طبعاً مردم بلند همت و مغروری بودند از دستگیری مستمندان خوششان میآمد و بذل و بخشش را یکی از وسایل بهره‌مندی از لذات روحی و معنوی تشخیص دادند و بشاعران و ندیمان و آوازه خوانان و تقاضا کنندگان از هر طبقه و دسته اموال زیادی بخشودند چه از آن کار لذت میبردند و یا پاداش اخروی انتظار داشتند.

مقدار بذل و بخشش

در مبحث مربوط به ارتزاق از راه بذل و بخشش دیگران اشاره کردیم که بنا به موجباتی (سیاسی و غیره) عربها بعد از اسلام نیز بذل و بخشش داشتند تا آنجا که این عمل يك عادت معمولی آنان

گشت و هر قدر که تمدن و ثروت مسلمانان فزونی یافت بهمان نسبت هم مقدار و میزان بذل و بخشش آنها اضافه گشت، مثلاً حداکثر بخشش امویان هزار و یا چند هزار درهم بود و چهارپایا گاو و یا گوسفند و یا خلعت نیز بر آن میافزودند و اگر مصالح سیاسی ایجاب میکرد از ده هزار تا صد ها هزار درهم می بخشیدند چنانکه معاویه برای جلب رضایت هاشمیان و فرزندان صحابه میلیونها درهم بطور مقرری سالیانه می پرداخت. معاویه اول خلیفه‌ای است که مقرری سالانه آنهم تا این حد برای بزرگان قریش و غیره تعیین کرد، بعلاوه پیاده‌ای مناسبات (و گاه هم بدون تناسب) و وسط سال پول هائی غیر از مقرری بآنان میداد از آن جمله موقعیکه عبدالله بن جعفر بن ابی طالب پسری پیدا کرد معاویه صد هزار درهم برای عبدالله فرستاد و خواهش کرد تمام آن را معاویه بگذارند، عبدالله آن شرط را پذیرفت و صد هزار درهم را بمردی داد که مزده ولادت پسر را برای او آورده بود. امیران و والیان اموی نیز مانند معاویه و خلفای دیگر بذل و بخشش داشتند و مشهورترین امیران دوره اموی

در آن قسمت خاندان مهلب میباشند همانطور که برمکیان در زمان عباسیان بآنصفت مشهورند. دیگر از والیان سخاوتمند آن دوره خالد قسری و حجاج بن یوسف است که اگر مصلحت و سیاست اقتضاء داشت بذل و بخشش بسیار مینمود مثلاً کسی که واسطه ازدواج هند دختر اسماء با حجاج بود سی غلام و سی کنیز و ثرگانی گرفت و هر غلامی ده هزار درهم و هر کنیزی مقدار زیادی لباس و زر و زیور همراه بردند. سعید بن العاص هدیه ها را با غلامان برای اشخاص میفرستاد و غلامان را بنا هدیه ها می بخشید .

در زمان عباسیان که ثروت و تمول بسیار شد مبلغ و مقدار بخشش بمیلیونها (درهم) رسید و اول از همه منصور خلیفه عباسی با آن رقم (میلیونها) بخشش کرد عباسیان علاوه بر پول، ملک و باغ و مزرعه و فرمانروائی ولایات و حکومت هم بخشش میکردند و یا کرجیها را پراز زر و سیم کرده هدیه میدادند و یا کیسه های پول را بدوش غلامان و پشت استران نهاده پول و آورنده پول را بخشش میکردند و همینکه سرکیف میآمدند و یا از چیزی خوششان میآمد برمیزان بذل و بخشش میافزودند ، از آنجمله شخصی در مدح سفاح خلیفه عباسی قصیده ای گفت سفاح بقدری از آن تملق گوئی خوشش آمد که استانداری خوزستان را بآن مرد واگذار کرد . خلفای عباسی غالباً در این بخششها نظر سیاسی بکار میبردند ، مثلاً منصور در یکروز ده میلیون درهم به عموها و سران سپاه خود بخشید و البته این برای آن بود که زبان آنها را ببرد و همینکه مهدی پسرش خلیفه شد فرزندان مهاجران و انصار را نام نویسی کرد و سه میلیون درهم میان آنان بخش کرد و برای هر يك از افراد خاندان عباسی سالی شش هزار درهم مقرری تعیین نمود و به مغیره بن حبیب هزار فرمان مقرری و مستمری داد که بهر کس میخواست اعطاء کند. هرون در یکروز يك میلیون و سیصد و پنجاه هزار دینار میان مردم تقسیم نمود. روز دیگر که سرکیف و خوش احوال بود شش میلیون درهم میان مردم شایش کرد . هادی برای عبدالملك بن مالك رئیس پلیس پدرش چهار صد قاطر فرستاد که بار هر قاطری مقدار زیادی درهم بود. امین بسلمان بن ابوجعفر در یکروز يك میلیون درهم عطاء کرد و همین محمد امین معمولاد را بالاخانه کاخ خود که مشرف بر درجه بود جلوس

میکرد و شاعران و حاجتمندان با قایق تاپای بالاخانه میآمدند و شعر خود را میخواندند و حاجت میخواستند و اگر امین در آنساعت خوش احوال بود فرمان می داد که رجی شاعر و یا حاجت مند را پراز طلا و نقره بنمایند و در پاره ای موارد وزیران و خزانه داران این فرمان را با مبلغی پول نقد تسعیر میکردند. مثلاً روزی ابو محمد تیمی شاعر با قایق تاپای کاخ امین آمد و قصیده ای در مدح وی خواند، امین از آن اشعار خوشش آمده گفت که رجی شاعر را پراز پول کنید، فضل هم بعلافت قبول سرفرو د آورد و پس از آنکه مجلس برهم خورد شاعر گفت مگر دیوانه شده ای از کجا این همه پول بیاوریم که قایق تو را پر کنیم و سرانجام معامله را با صد هزار درهم خاتمه دادند. مأمون به بزشك مخصوص خود در يك روز يك ميليون درهم و هزار كر (۱) گندم بخشید و در ظرف يك ساعت ۳۶ میلیون درهم میان عده ای تقسیم نمود و سی هزار دینار به عربی بیابان کرد که در مدح او قصیده ای ساخته بود صله داد. متوکل بیشتر املاك و مزارع را بجای پول بمردم و امیگذازد و همینقسم سایر خلفاء که هر کدام بهمین اندازه ها بذل و بخشش میکردند.

البته این بذل و بخششها هنگامی بود که خلفای عباسی پولهای گزافی در اختیار داشتند و همینکه دستگاه آنها رو بفساد و انحطاط رفت و درآمد دولتی نقصان یافت بجای پول لقب و عنوان هدیه میدادند، ابوبکر خوارزمی اشعاری در آن مورد گفته و دست تنگی خلفاء را ضمن آن یاد آور شده است.

ترجمه اشعار :

«چه شده که عباسیان در انبار لقب و رتبه را گشوده اند»

«بیچاره ها پول ندارند بجای پول لقب و رتبه می بخشند»

«کسی را که امروز چنین لقب بزرگی میدهند در اوایل خلافت عباسی در بان»

«هم نمیشد»

بذل و بخشش برمکیان

واقعاً رونق و عظمت عباسیان بواسطه برمکیان بود ، اینان خلفای عباسی را به بذل و بخشش و همراهی با مردم تشویق میکردند و با اینکه در زمان منصور هنوز ثروت دولت عباسی بحد کمال نرسیده بود ، معذک خالد بن برمک وزیر منصور برای نخستین بار خلیفه را بمردم داری و دست و دل بازی ترغیب نمود. تا آنموقع ارباب رجوع و اهل تقاضا را سائل (گدا) میخواندند . خالد گفت : این نام برای ارباب رجوع نامناسب میباشد ، چه بسا که میان ارباب رجوع آزادگان و مردم باشرافی هستند و از بزرگ زادگان میباشد . بنا بر این شایسته نیست که آنان را سائلان (گدایان) بنامیم و چه بهتر که آنان را زوار بگوئیم .

بشار بن برد شاعر نامی آن زمان که حاضر مجلس بود اشعار ذیل را در مدح خالد برمکی گفت و خالد برای هر شعری هزار درهم بوی صله داد .

ترجمه اشعار :

« خالد مانند پدرش برمک است ، هم خودش . شرافتمند است و هم شرافت »
 « خانوادگی دارد ، پیش از خالد مردمان نیازمند را گدا (سائل) میخواندند و این »
 « عنوان بسیار ناگوار بود . اینها را گدا میگفتند در صورتی که مردمان جلیل القدر »
 « میان آنها کم نبود ، خالد آبروی آنان را خرید و پرده ای بر روی تقاضای آنها »
 « کشید ... »

یحیی پسر خالد موقعی که سوار میشد هر کس را در راه میدید ۲۰۰ درهم باو میداد. از بذل و بخشش های خالد چیزهایی می گویند که بیشتر به افسانه میماند ولی ما یکی از آن خبرها را که بطور تواتر در کتب تاریخی و ادبی ذکر شده برای نمونه می گوئیم داستان مزبور بهترین نمونه از بذل و بخشش یحیی میباشد .

«همینکه هرون برمکیان را برانداخت فرمان داد کسی آنان را مرثیه نگوید و یادشان نکند ، دوستانان برمکیان پنهانی از آنان یاد میکردند ، تا اینکه دوران هرون پایان یافت. در زمان امین و مأمون هم کسی جرئت نداشت از برمکیان به نیکی

یاد کند. روزی بمأمون گفتند پیر مردی همه روزه بر سر ویرانه های برمکیان میآید و میگردد و در مرثیه آنان شعر میگوید و شامگاهان میرود، مأمون آن پیر مرد را فرا خواند و همینکه پیر مرد آمد مأمون او را تشرزد و نامش را پرسید و علت این گریه و زاری را جویا شد، پیر مرد بدون واهمه گفت من مدیون برمکیان هستم آنها بمن نیکی کرده اند اگر امیرمؤمنان اجازه دهد قسمتی از آن نیکی ها را باز گویم مأمون گفت: اجازه داری بگو، پیر مرد گفت: من منذربن مغیره دمشقی هستم، زندگانی آسوده و خوشی داشتم ولی روزگار با من نساخت و کارم زار شد تا آنجا که خانه ام را فرو ختم و هر چه داشتم خوردم، آشنایان که حال مرا دیدند گفتند از دمشق به بغداد برو و از برمکیان چیزی بخواه من با بیست و چند زن و کودک از دمشق به بغداد آمدم و چون منزل نداشتم زن و بچه را در مسجد بغداد گذاردم و خود بیرون آمدم تا آنکه بمسجد دیگری رسیدم و مردمان خوش لباسی را در آنجا دیدم که با یکدیگر سخن میگفتند من بر آنان سلام کرده کنارشان نشستم و مکرر در مکرر بفکر افتادم که شرح حال خود را باز گویم ولی برای حفظ آبرو خاموش ماندم تا آنکه غلامی آمد و آنان را بخانه بزرگی دعوت کرد منم با آنان رفتم. یحیی بن خالد را دیدم که روی نیمکتی در وسط باغ نشسته است، سایرین کنار او نشسته بودند منم نشستم، ما جمعی صد و یک نفر بودیم. پس از لحظه ای صد خدمتگزار آمدند و دست هر کدام بخوردان طلا و تکه ای عنبر بود، حضار خود را معطر ساختند آنگاه یحیی بقاضی گفت: دخترم عایشه را برای پسر عمویم عقد کن قاضی خطبه عقد خواند، سپس مشک و عنبر نثار کردند. همه برچیدند منم برچیدم آنگاه خدمتگاران آمدند و دست هر کدام يك سینی نقره بود که در آن هزار دینار مشک آلوده دیده میشد، خدمتگاران جلو میآمدند، مهمانان پولها را بجیب میریختند و سینی را زیر بغل میگرفتند و میرفتند تا آنکه نوبت بمن رسید من جرئت نمیکردم چنان کنم، خدمتگاران با اشاره فهماندند که تو نیز چنان کن و برخیز و برو من چنان کردم و از ترس چپ و راست خود را مینگریستم که مبادا پولها را از من بگیرند. یحیی متوجه حال من بود، من نمیدانستم و همینکه نزدیک پرده رسیدم بفرمان یحیی مرا برگرداندند، یحیی مرا پیش خود نشانید و حال مرا جویا شد

من سرگذشت خود را گفتم یحیی بحال من گریست، آنگاه موسی را خواسته و گفت: فرزند جان این مرد برای خود دستگاهی داشته و اکنون گرفتار حوادث روزگار شده او را ببر و نزد خود نگاه دار و مراقب حال او باش. موسی مرا برد و خلعت فاخری پوشانید و سینی نقره را بمن داد، چند روزی با کمال خوشی نزد او بسر بردم تا اینکه موقعی برادر موسی عباس نزد ما آمد و موسی باو گفت این امانت وزیر است پیش تو باشد تا من بخدمت امیرمؤمنان بروم و برگردم عباس بهتر از موسی از من پذیرائی نمود ولی من برای عیال و اطفال نگران بودم و جرئت نمیکردم حال آنانرا پیرسم، ده روز چنین گذشت روز دهم مرا نزد فضل بن یحیی بردند يك شبانه روز هم در کاخ وی ماندم. بامدادان نوکرها بمن گفتند بر خیز و پیش عیال و اطفال برو من از این سخن بر آشفتم که مبادا سینی و نقره و پول از دست من برود. بهر حال نوکرها جلو من دنبال آنان رفتیم تا بخانه مجلل و آراسته ای رسیدیم زن و بچه من لباسهای فاخر حریر در برداشتند، خدمتگاران صد هزار دینار و ده هزار درهم و قبالة دوازده بمن دادند و گفتند این خانه و این پولها را یحیی بتو داده و این دو مزرعه هم برای مخارج یومیة تو است که از محصول آن بخوشی زندگی کنی، تا بر مکیان بودند من خوش میزیستم اکنون عمرو بن مسعده مالیات سنگینی بر آن دو مزرعه بسته بقسمی که اگر همه دارائی خود را بدهم باز هم بدهکار میشوم این است که خواه ناخواه بویرا نه های برمکیان می آیم و بیاد آن روز میگیرم.

مأمون عمرو بن مسعده را خواست و مقرر داشت مالیات آن املاک را مطابق معمول زمان برمکیان بستانند پیرمرد باز بگریه افتاد مأمون گفت من که کارت را درست کردم گریه برای چی است؟ پیرمرد گفت ای خلیفه برای برمکیان میگیرم چه این هم از برکت آل برمک است. مأمون گفت بسلامت برو وفاداری برکت میآورد و خوش عهدی از ایمان است.

جعفر و فضل پسران یحیی و سایر برمکیان مانند یحیی مردم سخاوتمندی بودند همه نوع بمردم کمک میکردند و البته در آمد زیادی هم داشتند تا آنجا که سود خالص آنان از املاک و غیره در سال بیست میلیون دینار میشد. همینکه جعفر کشته

شد و دارائی آنان مصادره گشت در صندوقخانه جعفر دوازده میلیون دینار پول نقد یافتند که در کیسه‌ها ریخته و روی کیسه نام دریافت کننده آن دیده میشد و اینان کسانی بودند که از برمکیان ماهانه و سالانه وصله و جایزه مرتب می گرفتند برمکیان بانواع مختلف بذل و بخشش میکردند از آن جمله اینکه فضل بن یحیی حواله هائی مینوشت و امضاء میکرد و شب هنگام یا بعد از ظهر که مردم خواب بودند سوار میشد و توی کوچه‌ها میریخت و رهگذران آن حواله‌ها را بر میداشتند و پولش را دریافت میداشتند. روی حواله‌ها چنین مرقوم رفته بود: « صرافخانه فلان در وجه آورنده این برگ . . . دینار فوری بپردازید . » و همینکه از فضل موجب این اقدام پرسیدند پاسخ داد میل دارم بکسانی نیکی کنم که نه آنها مرا بشناسند و نه من آنها را بشناسم . فضل برای رفاه حال گیرندگان پول بازرسی در صرافخانه‌ها گماشته بود تا مبادا صراف مبلغی از حواله را کم و کسر کند و گیرنده بمبلغ کمتری از آنچه نوشته شده راضی شود . ولی به هیچ کس بیش از یک حواله نمیدادند و نام گیرنده را جویا نمیشدند و چه بسا که یک زن یا یک کودک و یا یک غیرمسلمان (ذمی) حواله را می یافت و پول آنرا تمام و کمال از صراف میگرفت .

دیگر از خانوادہ‌های سخاوتمند دورۀ عباسی خاندان فرات میباشد : این خاندان هم مانند برمکیان وزیر عباسان بودند و مانند برمکیان دچار بدبختی گشتند ولی شهرت آنان پیایۀ شهرت برمکیان نمیرسید . شهرت بر امکه در سخا و جوانمردی هنوز هم زبانزد مردم است و از باب حاجات سخاوت آنانرا برخ ثروت‌مندان میکشند تا مگر همت آنانرا برانگیزند و بقدری از سخاوت برمکیان قصه و مثل گفته‌اند که پاره‌ای معتقدند بیشتر این داستانها ساختگی بوده و منظور از آن تحریک احساسات متمولین میباشد ولی مسلماً پایۀ آن حکایات چیزی بوده که چیز هائی بر آن افزوده‌اند موقعی در مجلس سلطان العادل ایوبی از سخاوت برمکیان و داستان بذل و بخشش آنها صحبت شد سلطان گفت من حتم دارم که این داستانها را مورخان و نویسندگان بهم بافته‌اند تا احساسات پادشاهان و ثروتمندان را تحریک کنند و از آنان پول در بیاورند .

یکی از حاضرین گفت ای آخوند (۱) چرا در باره شما تا کنون چنین دروغهایی نساخته‌اند.

سخاوت نسبت بشاعران
و آواز خوانان
و سازندگان

چنانکه گفته شد، نظریاره‌ای جبهات سیاسی و غیره جایزه دادن بشاعران از آغاز اسلام معمول بوده است همانطور که امروز دولتها و رجال سیاسی برای بستن زبان

روزنامه نویسان و یا استفاده از قلم آنان بآنها پول میدهند، منتهی در آنروزها پولی که بشاعران داده میشد نامش صله یا جایزه بود و نامه نگاران کنونی بعنوان وجه اشتراك یا بیهای درج مقالات خصوصی پول میگیرند. پاره‌ای از خلفاء برای شاعران مقرری ماهانه، یا سالانه تعیین مینمودند گاه هم سالی یکبار در روز معین شاعران را میپذیرفتند و مقرری سالانه آنها را بعنوان صله میدادند راجع بشعر و شاعری سابقاً سخن گفتیم و اینك از بذل و بخشش بزرگان اسلام بشاعران، در دوره تمدن اسلام صحبت میداریم، خلفای بنی امیه برای اولین مرتبه در تاریخ اسلام بشاعران پول فراوان دادند. ولید بن یزید پیش از دیگران صله و جایزه شاعران را می پرداخت، او نخستین خلیفه‌ایست که برای هر بیت شعر، هزار درهم معین کرد و سایرین هم باو تأسی نمودند. عباسیان مبلغ را افزودند و برای يك قصیده صد هزار درهم جایزه دادند. نخستین کسی که چنین صله‌ای گرفت مروان بن ابی حفصه بود که قصیده‌ای در مدح مهدی سرود و آن صله گراف را دریافت داشت و مطلع آن قصیده چنین است:

طرقك زائرة فحی خیالها

سپس سالم الخاصر قصیده‌ای در مدح مهدی سرود که مطلعش چنین است:

حضر الرحیل و شدت الاحداج.

مهدی خواست مبلغ کمتری باو بدهد ولی سالم سوگند خورد که کمتر از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ درهم نمیگیرد و چنانکه ابن خلکان در جلد اول تذکره خود مینویسد همان مبلغ را بسالم پرداختند. اما تصور میرود که مبلغ صله ۱۰۰/۰۰۰ درهم بوده و اشتباهاً

۱ - اصل عبارت عربی یاخوند (ای آخوند) است و تصور میرود این همان اصطلاح فارسی خداوندگار باشد که به آن پادشاه کرد (فارسی زبان) خطاب کرده‌اند. مترجم.

چند صفر اضافه شده است. منصور که پیش از مهدی خلیفه بود، نسبت بشاعران سخت می‌گرفت و همینکه میخواست بشاعر خود، ابودلامه کمک کند از هاشمیان تقاضا نمود هر کدام یکی دودینار بشاعر بدهند.

هرون مانند مهدی مروان شاعر صد هزار درهم صله داد و یکبار هم پنجاه هزار درهم و ده غلام بوی بخشود و بابوالعتاهیه علاوه بر انعام و جایزه سالی پنجاه هزار درهم مقرری میپرداخت، متوکل بیش از سایر خلفای عباسی بشاعران کمک میکرد. وی اولین خلیفه‌ای است که برای هرفرد شعر (قصیده) حسین بن ضحاک هزار دینار صله داد اگر معتمد از شعر شاعری خوشش می‌آمد، فرمان میداد دهان شاعر را پر از جواهر کنند و پیش از او یزید بن عبدالملک نیز چنان میکرد.

وزیران و امیران از خلفاء پیروی میکردند و بشاعران پولهای گزاف میپرداختند خالد قسری والی عراق در روزهای معین شاعران را میپذیرفت و بآنان جایزه میداد خاندان مهلب (از امرای دوره بنی امیه) بشاعران صله و جایزه سالانه و یاماهانه میبخشیدند.

در زمان عباسیان خاندان برمک بیش از هر امیر و وزیر بشاعران کمک کردند بخصوص فضل بن یحیی که مرد شعر دوست شاعر پروری بود و یکی از شاعران عرب در باره او چنین میگوید:

ترجمه شعر:

«فضل بقدری باشاعران نکوئی کرد که همه مردم شاعر شدند.»

یحیی پدر فضل مانند پسر بشاعران محبت داشت و اگر شاعری را در کوچه میدید و پولی همراه نداشت از اسب بزیر می‌آمد و اسب خود را بشاعر میداد. برای مقایسه بذل و بخشش برمکیان و خلفای عباسی نسبت بشاعران همین یک نمونه کافی است که ابان اللاحقی شاعر برمکیان برای سرودن یک قصیده در مدح آن خاندان جایزه‌ای از آنان گرفت که برابر با تمام جایزه‌ها و صله‌هایی بود که هرون در تمام مدت عمر بشاعر خود مروان بن ابی حفصه داده بود. سایر وزیران و امیران هم مانند برمکیان پولهای فراوانی بشاعران میدادند مثلاً یزید بن مزید نصف دارائی خود را

بیک شاعر بخشید .

سازندگان و خوانندگان مانند شاعران از سخاوت خلفاء و بزرگان بهره مند میشدند . مهدی عباسی در یک شب پنجاه هزار دینار (بیست و پنج هزار لیره) با آواز خوان (خود حمان) پرداخت زیرا در آن شب با ساز و آواز خویش مهدی را برقص آورده بود . اسحق موصلی ساز زن و آواز خوان مشهور دوره عباسی شبی در بزم محمد امین قصیده ای در مدح امین سرود و او را بوجد و طرب آورد امین یک میلیون درهم بوی جایزه داد و مقرر داشت چند فراش اسحق را روی دست گرفته بخانه اش ببرند . هادی خلیفه ماهی ده هزار درهم بابراهیم موصلی (آواز خوان) می پرداخت و علاوه بر آن مبالغی صله و جایزه باو عطا میکرد و هر گاه که هرون از ساز و آواز و شعر سر کیف می آمد در بندل و بخشش بقرار میگشت چنانکه فرمانروائی کشور مصر را برای شعر و آواز خوانی اسماعیل بن صالح بوی وا گذارد .

بزرگان و رجال ممالک اسلامی هر کدام بنوبه خود پولها و صله هائی بشاعران و آواز خوانها میدادند ولی هیچکدام از آنان در این قسمت بیای خلفای عباسی و امیران و وزیران آنان نرسیدند . اخبار و داستان مربوط بشاعران و آواز خوانان بسیار است اما برای احتراز از طول کلام بهمین مختصر اکتفا کردیم .

۶- مسکرات

نوشابه های الکلی پیش از اسلام در مصر و شام و عراق و ایران و عربستان و غیره صرف میشد . و پادشاهان ایران انواع مسکرات استعمال میکردند . مشهور است که در میان پس از فتوحات آسیائی با مسکرات آشنا شدند و قبل از آن از نوشابه های الکلی خبر نداشتند . مردمان خردمند چه عرب و چه غیر عرب نوشیدن مسکرات را جایز نمیدانستند و عده ای از بزرگان عرب مسکر را بر خود و خانواده خود حرام کردند و اگر کسی در میان عربها مکرر بدمستی میکرد او را از میان خود میراندند . دیانت اسلام نوشیدن مسکر را تحریم نمود و برای کسی که نوشابه الکلی مینوشید کیفر سخت معین کرد و حد آنرا تازیانه و زندان و تراشیدن سر و ریش و سیل و محرومیت از حقوق دولتی مقرر داشت و برای فروشنده نوشابه الکلی

مجازاتانی بر قرار نمود، شکستن ظروف مسکرم و نابود ساختن نوشابه الکلی را اجازه داد. در زمان خلفای راشدین و اوایل بنی امیه از استعمال نوشابه های الکلی جلوگیری میشد. موقعی بعمربن خطاب گفتند که خالد بن ولید در حمام تن خود را با شراب شسته و مالش داده عمر آن سردار بزرگ اسلام را برای این عمل توبیخ نموده، گفت چرا شراب به تن مالیدی مگر نمیدانی که خدا شراب را از هر جهت حرام کرده و دست زدن بآنرا اجازه نفرموده است. با همه این سخت گیری ها همینکه عربها ممالك روم و ایران را گشودند با مردم آن ممالك محشور شدند و عادات و رسوم آنان از آن جمله باده پیمائی را تقلید کردند. تا آنجا که بنا بر روایت ابن قتیبه (مؤلف المعارف) عده ای از صحابه و فرزندان صحابه بنوشیدن مسکرات مبادرت کردند و بعضی از آنان بواسطه باده نوشی کیفر دیدند و نخستین کسیکه بموجب مقررات اسلامی برای میگساری مجازات شد وحشی بن حرب قاتل حمزه بود. پس از او عده دیگری از بزرگان اسلام بشرابخوری مشهور شدند و کیفر هم یافتند. از آن جمله ولید بن عقبه - یزید بن معاویه - عبدالله بن عمر بن خطاب - عبدالرحمن بن عمر بن خطاب - عاصم بن عمر بن خطاب - عباس بن عبدالله بن عباس - قدامة بن مظعون - عبدالعزیز بن مروان - عبدالرحمن بن عبدالله ثقفی قاضی - ابو محجن ثقفی و غیره. پاره ای از خلفای اموی مانند یزید بن معاویه - عبدالملک بن مروان - یزید بن عبدالملک - ولید بن یزید، علاقه زیادی بمسکرات داشتند. ولید بن یزید نخستین خلیفه اسلام است که درباره شراب غزلهای عالی سروده و بقدری در تعریف و تمجید مسکرات افراط کرده که پس از وی شاعران الفاظ و معانی شعرهای او را دزدیدند و در اشعار خود جازدند. ولید آنقدر به باده پیمائی و میگساری اشتیاق داشت که روزی با یاران خویش تصمیم گرفت که از دمشق به مکه بروند و روی پشت بام کعبه بزم میگساری دایر کنند و اگر بپند و اندرز بعضی از نزدیکان خلیفه مانع این کار نشده بود، ولید این رسوائی عظیم را بار میآورد و بالای پشت بام کعبه باده پیمائی میکرد. میگویند چون عبدالصمد بن عبدالاعلی مربی ولید مرد فاسد بد اخلاقی بود، لذا شاگرد وی (ولید) چنان شد، ولی در هر حال مأمورین حکام در نقاط مختلف اسلامی

از شیوع باده پیمایی ممانعت میکردند، تا آنجا که فروش عسل را نیز ممنوع میساختند

پیشخدمت حرم سرا

که مبادا از آن شراب بسازند.

در میان خلفای اموی عمر بن عبدالعزیز و از خلفای عباسی المهدی بیش از دیگران از باده پیمائی جلوگیری مینمودند. با این همه هر قدر مردم از زمان پیغمبر اکرم دور میشدند و به تمدن و تجمل نزدیک میگشتند بیش از پیش به میگساری و زن بازی و ساز و آواز متمایل میگشتند، تا آنجا که آشکارا و بی پرده بزم های عیش و نوش میگسترده و هر نوع پرده دری میکردند و بدتر از همه اینکه خلفای اسلام و رجال دولتی بیش از سایرین مرتکب این عملیات میشدند. فقیهان چابلوس و متملق که این علاقه خلفاء و بزرگان را بمشروبات دیدند برای تجویز باده پیمائی به تفسیر و تأویل پرداختند. تا مگر راه قانونی برای شرابخواری بیابند و لذا نوشیدن نوعی از شراب را (نیزد) مباح و نوعی دیگر را حرام شمردند باینقسم که مردم عراق به پیروی از گفته فقیهان خویش نوشیدن نیزد را جایز دانستند، ولی مردم حجاز آنرا تحریم کردند (۱). نیزد را از انگور و خرما و کشمش و سیب و زرد آلو و ذرت میسازند و طریقه تهیه آن در هر شهری و در هر زمانی فرق میکرده و میکند و در هر حال نیزد شیره میوه است و یا آبی است که میوه در آن خیس خورده باشد، گاه هم عسل و یا شیره بر آن میافزایند و میجوشانند. در دوره عباسیان نیزد را صاف میکردند و در جامهای بزرگ ریخته مینوشیدند، چه بسا که از آن شراب تهیه کرده در شیشه میریختند و طوری آن را تصفیه میکردند که با آب کشمش یا عسل آب کرده و یا شراب از حیث شکل فرق نداشت و هر کس که نیزد را حلال میدانست، آن را بنام نیزد مینوشید و در هر صورت نوشیدن نیزد فراوان مستی میآورد و بعضی از فقیهان اسلام میگویند شراب با نیزد موقعی حرام است که مستی بیاورد و اگر مستی نیاورد مباح میباشد، اما اکثر فقیهان اسلام شراب را در هر صورت حرام میدانند. کتب فقهی در این باب گفتگوهای بسیار دارد که ذکرش در اینجا بيمورد است.

پاره ای از خلفاء که نیزد را حلال میدانستند، آنقدر نیزد میخوردند که از خود

۱- فقهای مذهب شیعه امامیه (اثنا عشری) با اتفاق آراء تمام نوشابه های الکلی را حرام و نجس میدانند بر عکس فقهای اهل تسنن که عده ای از آنها مانند ابسوحیفه و غیره نوشابه های کم الک را مانند (آب جو نیزد و شراب سیب) پاک و مباح میشمارند. مترجم

ببخود میگشتند یعنی پیمانه های بزرگ و پی در پی میزدند تا هست بشوند . اساساً اگر نبیذ (آب میوه) چندی بماند تخمیر میشود و در آن الکل پدید میآید . گاه گاه بزم باده پیمائی بطول میانجامید و خلیفه و همراهان سرمست شده بعریده میافتادند و چه بسا که در آن حال مستی دیوانه وار مشغول خرابکاری میشدند و داستانهای بسیاری از بدمستی و دیوانگی این بزرگان در تاریخ اسلام مذکور است ، از آن جمله هر وقت ملك الناصر بن ملك المعظم ایوبی فرمانروای مصر مست میشد فریاد میزد دوست دارم فلانی را مانند پرندگان در پرواز به بینم و تا این سخن از دهان آن مرد دیوانه بیرون میآمد شخص مذکور را بوسیله منجنیق در هوا پرتاب میکردند و پادشاه از دیدن آن منظره هولناك لذت میبرد . آنگاه فریاد میکشید که دوست دارم بوی کباب تن فلانی را بشنوم ، ملازمان فوری گوشت تن مرد تیره روزی را که پادشاه نام برده بود میبردند و روی آتش کباب میکردند .

کتب تاریخ و ادبیات اسلامی بسیاری از این وقایع وحشتناك را ذکر نموده است و کمتر خلیفه و یا وزیر و امیری بوده که بزم باده پیمائی نداشته ، و طبعاً بزم میگساری با سازنده و خواننده بر گزار میگشته و همه نوع وسایل عیش و عشرت فراهم میشده است . از خلفای عباسی هادی و هرون و امین و مأمون و معتصم و متوکل و واثق ، بیش از سایرین عیاش و باده پیمای بودند و خلیفه عباسی یعنی منصور و مهتدی از نوشیدن نوشابه های الکلی امتناع داشتند . از خلفای فاطمی مصر مستنصر دایم الخمر بوده ولی الحاکم بامر الله از مشروب احتراز داشته تا آنجا که فروش عسل را ممنوع ساخت و در خرابات را بست .

توده مسلمانان پس از آمیزش با ایرانیان و رومیان بیش از نامسلمانان آلوده شدند و البته در هر مردم و ملتی طبقات پائین زودتر از دیگران باین گرفتاریها دچار میشوند ، بخصوص که بزرگان آنان (مانند غالب خلفای اسلام و امیران و وزیران) این نوع عملیات را ترویج و تشویق نمایند ، مسلمانان غالباً در خانه های خود نبیذ میساختند و آنها هم که در خانه های خود نداشتند ، در منزل یاران و دوستان لب تر میکردند . ولی غالباً در میخانه ها می نوشیدند .

میخانه ها بیشتر بدست یهودیان اداره میشد و عده ای هم در دیرهای مسیحیان شراب میخوردند، زیرا در آن روزها شراب (دیر) صاف تر و قوی تر از شرابهای دیگر بود.

این طبیعی است که آسایش و ثروت و تن پروری فحشاء، و بی ناموسی و بی عفتی و اعمال شنیع و بی ناموسی بار میآورد گرچه مردم فقیر و صحراگرد هم تا حدی دچار این آلودگی ها هستند، اما شهرنشینان بیش از دیگران آلوده اند، چه وسائل عیش و عشرت که لازمه اش فساد و بی ناموسی است در شهرها فراهم تر میباشد. در زمان جاهلیت دسته ای زنان بدکار میان عربها بودند که بر بام منزلشان پرچم بر میافراشتند، جوانان باین خانه ها آمد و شد میکردند و دسته ای از بزرگان عرب برای بدست آوردن پول کنیزان خود را وادار بارتکاب فحشاء مینمودند، ولی این جنایات در شهرهای عربستان واقع میشد و میان صحراگردان معمول نبود، همینکه عربها شهرنشین شدند و بنوشابه های الکلی و ساز و آواز آشنا گشتند و همه قسم وسیله عیش و عشرت برای خود آماده دیدند، بهر نوع فساد و عمل منافی عفت و اخلاق دست زدند و در دوره تمدن اسلام شهرهای بغداد و قرطبه و قاهره و فسطاط، مرکز این کارهای زشت شد، تا آنجا که از طرف دولت داروغه مخصوصی برای زناکاران تعیین گردید، تا در موقع لازم باو مراجعه کنند و کارهای خود را روبراه سازند (نقل از کتاب الفرج بعد الشدة جلد دوم صفحه ۱۴۳) و برای اینکه مردان را باین کارها تشویق کنند، تصویر زنان برهنه را بر دیوار گرمابه ها نقاشی میکردند و بزرگان و فرمانروایان مانند ابن طولون و غیره تصویر هم خوابه ها و محبوبه های خویش را بر دیوار سالونهای پذیرائی ترسیم مینمودند، فرمانروایان خردمند البته در ابتدا باین جریانات مخالف بودند و تا میتوانستند ممانعت میکردند اما همینکه از مقاومت عاجز ماندند مالیاتی بر اعمال منافی عفت وضع کرده، آنرا مانند کسبه های دیگر آزاد گذاردند.

بدترین بی ناموسی و بی عفتی که در آن دوره از تمدن اسلام پدید آمد امر د بازی و هم خوابه شدن با جوانان بود، بخصوص در ایام امین و متوکل، این عمل شنیع

در شهرهای اسلامی رواج گرفت، زیرا جوانان و پسران ماه‌روی رومی و ترك در آن روزها زیاد شدند، دسته‌ای بخريد و دسته‌ای باسیری از اطراف آمده، میان مسلمانان متفرق گشتند و مسلمانان هم از زنان چشم پوشیده رو بامردان رفتند و هر کس امردی را مانند زن برای خود برمیگزید و او را آرایش میکرد و برای اینکه آزادانه این جوانان را بحر مسرا ببرند، آنها را اخته میکردند. در مصر و سایر ممالك اسلامی عشقبازی با زنان منسوخ شده عشقبازی با مردان معمول گشت و شعرهایی که سابقاً در وصف زیبایی و دلبری زنان میگفتند، برای مردان سرودند تا آنجا که زنان بینوا از ناچاری بلباس مردانه در آمده، خود را شبیه مردان ساختند، همینکه مردان بامردان پرداختند و زنان را در حر مسرا وا گذاردند. آنان نیز برای رفع حاجت خویش با خود مشغول گشتند و یا اینکه مردان خواجه را بجای شوهر برگزیدند، چنان که کنیزان حر مسرای خمارویه فرمانروای مصر بهمین عملیات فاسد مشغول بودند و در اثر سرگرمی مردان با مردان حتی زنان محترم و شرافتمند نیز از این قبیل مفاسد برکنار نماندند. میگویند دختر اخشید فرمانروای مصر کنیزك زیبایی خرید تا با وی خوش باشد و همینکه این خبر به المعز لدین الله فاطمی رسید، از خوشی فریاد بر آورد که مدتها در کمین بودم تا مگر مصر را بگشایم، ولی بیم داشتم که مبادا شکست بخورم حال که دانستم خاندان سلطنتی اینقسم دچار مفاسد اخلاقی میباشند، حتم دارم که پیروز میشوم.

المعز لدین الله جوهر، سردار خود را مأمور به فتح مصر کرد و فرمانروایان مصر که آن قسم آلوده فساد بودند مقاومت نتوانستند و بدست فاطمیان سقوط کردند و هر کس میداند که عفت بهترین نگهبان هر حکومت و سلطنتی است.

عظمت و جلال دولتی مقصود از عظمت و جلال دولتهای اسلامی، مظاهر قدرت دولت اسلامی در بهترین دوره و عالیترین وضع آن دولت میباشد و آن مراتب عبارت است از:

« مجالس خلفاء - موکب آنان - جشنها و تشریفات آنان - چگونگی روابط آنان با دولتهای دیگر، بازیها، سرگرمیها و لباس آنان و سایر مطالب مربوط باین

قسمت و چون دولت عباسیان بزرگترین و عالی‌ترین نمونه عظمت و جلال دولتهای اسلامی میباشند، لذا دستگاه آندولت را بطور مثال شرح میدهیم و در ضمن بدستگاه سایر دولتهای اسلامی نیز اشاره میکنیم و ابتدا از مجالس خلفاء صحبت میداریم:

مجالس خلفاء مجالس خلفای اسلامی از حیث سادگی و تجمل و عظمت، البته یکسان نبوده و باقتضای زمان و حالات خصوصی و عمومی خلفاء

و جامعه اسلامی تغییر می‌یافته است. مثلاً خلفای راشدین در مسجد روی حصیر یا پوست کوسفند می‌نشستند، خلیفه بانهایت سادگی عبا یاردائی بخود پیچیده بود. مردم بمسجد می‌آمدند و کار خود را انجام میدادند و خلیفه را با اسم و رسم عادی خطاب میکردند، خلیفه هم این وضع را بسیار عادی میدانست و هرگاه سرداری از سرداران اسلام برای جهاد از مدینه بیرون میرفت خلیفه مثل همه مردم بدون گارد و طبیل و پرچم از وی مشایعت میکرد و او را به شکیبائی و دادگستری و مهربانی توصیه مینمود. مأمورین خلفاء هم در ممالک تابعه اسلام بهمین طرز رفتار میکردند، اما کم‌کم عاملانی که در ممالک روم و ایران اقامت داشتند طبعاً به تجملات بزرگان آن دیار اقتداء مینمودند و بمحض اینکه خلیفه خبردار میشد دستگاه تجمل و عظمت آن عامل را برهم میزد. مثلاً سعد بن ابی وقاص امیر کوفه برای خود کاخی ساخت و در بانی قرار داد تا عمر اینرا شنید کسانی فرستاد تا کاخ سعد را آتش زدند و درش را کُندند. تدریجاً تمدن و تجمل بر وضع ساده مسلمانان غلبه یافت خلفاء و امراء دستگاه و تجمل برهم زدند و دربان و پاسبان نگاه داشتند. معاویه نخستین خلیفه ای است که بچنین عملیاتی مبادرت نمود و نمایندگان وی در مصر و عراق مثل اورفتار کردند و مانند فرمانروایان و پادشاهان آن ممالک اوضاع تجملی و اشرافی دایر ساختند، سایر خلفای بنی امیه هم از معاویه پیروی نمودند و دارای همه نوع تجمل شدند. ولی باز هم مثل خلفای عباسی جنبه اشرافی نداشتند، خلفای اخیر (عباسیان) در مرکز ایران اقامت کردند و کارهای مملکتی را بدست اشراف ایرانی سپردند و مانند شاهنشاهان ایران دستگاه درباری خود را با جلال و عظمت تشکیل دادند، از آن رو خلفای عباسی برای هر کاری مجلسی داشتند، از آنجمله مجلس عیش و عشرت - مجلس رسیدگی بامور

کشور - مجلس مخصوص مذاکرات علمی و ادبی - مجلس مشورت و غیره - عظمت و جلال و شکوه این مجالس طبعاً به مناسبت زمان و شخصیت خلیفه کم و زیاد میشد.

بطور کلی سران هر خاندان مانند معاویه و ابوجعفر منصور، کمتر بعیش و عشرت می پرداختند و تمام اوقات آنان ب اداره امور کشور و مطالعه اوضاع سیاسی و اقتصادی میگذشت ولی بعد از آنکه سران خاندان مردند جانشینان آنها اوقات و ساعات جلوس خود را طبقه بندی کردند و برای هر کاری جلسه ای و ساعتی تعیین نمودند. اینک وضع مجالس رسمی آنانرا شرح میدهم، یعنی مجالسی که رسماً مخصوص رسیدگی بکارهای مملکتی بوده است.

وضع مجلس و فرش گفتیم که خلفای راشدین و مأمورین آنان در مسجد میشستند و اثاث آن و بکار مردم میرسیدند، زیرا در زمان آنان اسلام دین بود

و دولت نشد. بود، اما همینکه امویان خلافت دینی را بسلطنت تبدیل کردند، در کساح های سلاطین سابق اقامت گزیدند و یا برای خود کساح های تازه ای ساختند و در آن تخت و صندلی و قالی و قالیچه و پرده و پشتی و متکاوتشک گذاردند و حاجب و دربان بر در سراها گذاشتند تا کسی بی اجازه بر آنان وارد نشود، نخستین خلیفه ای که دستگاه شاهانه برای خود فراهم ساخت معاویه بود که مانند بطریقهای رومی، پرده های حریر بر در اتاقها آویخت و فرشهای عالی گسترده و به تقلید مرزبانان ایرانی روی تخت و صندلی نشست و از قرار مشهور ابتداء زیاد بن ابیه والی معاویه در فارس، این رسم را از ایرانیان آموخت و معاویه از وی پیروی نمود و شاید هم خود معاویه تخت و صندلی را از رومیان تقلید کرده است سپس این تجملات، متنوع و متعدد شد، تختها را از آبنوس و صندل و عاج و طلا و نقره می ساختند و پرده ها را از حریر و خز تهیه می کردند و فرشهای زربفت می گسترده و اشعار و تصاویر زیبای بر در و دیوار کاخها و اتاقها می نگاشتند و همه این تجملات را از ایرانیان و رومیان اقتباس نمودند.

در ابتداء همه ادارات دولتی در يك محل بود و بعد که دستگاه توسعه یافت برای هر رشته کاری اداره جداگانه تأسیس نمودند و بزرگان دولت مانند خلفاء برای خود دفتر دار و محاسب و پزشک و منشی مخصوص تعیین کردند. در زمان عباسیان

خلفاء در دو محل می نشستند، یکی را دارالخاصه و دیگری را دارالعامه می گفتند، در عمارت اولی فقط امیران و سلاطین و وزیران رامی پذیرفتند و در عمارت دوم بارعام میدادند و بکارهای جزئی و کلی رسیدگی میکردند.

اینک محل جلوس خلیفه را شرح میدیم که عبارت از يك سالون (تالار) بسیار بزرگ مجللی بود و روی دیوارها و سقف آن اشکال حیوانات و گیاهها و گلها و کوه ها و امثال آن با طلا و لاجورد و رنگهای گوناگون نقاشی شده بود، فرش تالار يك یا چندقالی و قالیچه ابریشمی زربفت بود و به پنجره ها و درها پرده های عالی حریر می آویختند، شمعدانها و قندیلهای طلا و نقره با شمعهای کافوری این تالار را منور می ساخت و روی پرده ها تصاویر و شعارهای دولتی و اشعار و کلمات حکیمانه دیده میشد.

خلیفه میان تالار روی تخت عاج یا آبنوس یا صندل طلا کاری می نشست ، خلفای فاطمی برای طلاکاری تخت ، پول زیادی مصرف مینمودند . تا آنجا که دريك تخت صد و ده هزار مثقال طلای خالص صرف میشد ، معمولاً چیزی مانند اسباب بازی روی تخت خلیفه می گذاردند که با آن سرگرم شود . مثلاً روی تخت المعتمد خلیفه اموی اندلسی مجسمه هایی از عنبر مینهادند و یکی از آنان مجسمه شتر زیبائی بود که از عنبر ساخته شده و مقداری جواهر و مروارید در آن بکار رفته بود و دیگر شتر بلوری که چشمانش از یاقوت و بدنش جواهر نشان بود . معمولاً میان خلیفه و حاضرین پرده حریر می آویختند یا اینکه حضار پشت پرده می نشستند و خلیفه در تالار جلوس میکرد . در زمستان منقلهای آتش در سالون بود و توی آن مشك و عود میسوزاندند و خلفاء و بزرگان جبه های خز و سمور بر می کردند .

در زمان خلفای راشدین اینطور رسم بود که اشخاص پشت در نشست و برخواست با خلیفه
اتاق آمده میگفتند : سلام علیکم اجازه میدهید تو بیایم ؟
چگونه انجام میگرفت
و سه بار این سخن را تکرار میکردند و اگر پاسخ مثبت نمی-

شنیدند میرفتند . در بسیاری از اوقات خلفاء در بان میگماشتند که مردم سرزده وارد نشوند و آنها را از کار باز ندارند . اما چنانکه میدانیم این وضع بزودی سپری گشت

و پس از آن آمد و شدن در خلیفه دشوار شد در بانان و پرده داران و ملازمان متعدد روی کار آمدند و همه کس را باسانی اجازه شرفیابی بدست نمیآمد. برای شرفیابی حضور خلیفه در هر روز و ساعتی دسته معینی خدمت میرسیدند. شاعران، عالمان، ادیبان، اهل طب هر کدام در روز مخصوصی حضور میرفتند و برای سایر مردم سه درجه تعیین شده بود، باینقسم که مردم خانواده درجه اول بودند سپس اشخاص مسن و بعد از آن مردم دانشمند در درجه سوم قرار داشتند. زمان بنی امیه رسم چنان بود که اگر چند نفر اجازه میخواستند، آنان که شرافت نسبی داشتند قبل از دیگران اجازه مییافتند و اگر چند نفر در شرافت نسبی یکسان میشدند مسن ترین آنها بار می یافت و اگر در شرافت و سن برابر میشدند آنان که دانشمند بودند حق تقدم داشتند. این قانون در زمان بنی امیه مرسوم شد و تا اواخر دوره تمدن اسلامی معمول بود.

در زمان بنی امیه و در اوایل عباسیان مردم بیارگاه خلیفه میآمدند و اجازه شرفیابی میخواستند، اگر اجازه نمیرسید دوبار و سه بار کسب اجازه میکردند، تا آنکه سرانجام اجازه می یافتند و یا اینکه نومید شده برمیگشتند و این جریان رادر آن ایام اذن اول و دوم و سوم و چهارم ... میخواندند. منصور عباسی برای نخستین بار اتاق انتظار ترتیب داد و همینکه برای خود در بغداد کاخ و تالار پذیرائی ساخت، چندین اتاق برای انتظار تعیین کرد. سایر خلفای عباسی نیز این رسم را معمول داشتند و هر کس که میخواست خلیفه را ملاقات کند ابتداء به اتاق انتظار می رفت و پس از کمی استراحت اجازه می گرفت. گاه هم برای ورود بکاخ خلیفه اجازه مخصوص لازم میشد.

هر کس اجازه می یافت فوری بحضور می رفت و خلیفه را تحیت میگفت. در آغاز این تحیت بسیار ساده بود باینقسم که شخص وارد بخلیفه یا امیر یا والی میگفت السلام عليك - معنوا عليك السلام نمیگفتند زیرا تحیت مزبور مخصوص مرده هاست. گاه

چگونه نزد خلیفه
میرفتند و باو سلام
میکردند

هم در آغاز اسلام فقط نام و کنیه امیر و یا خلیفه را ضمن تحیت بزبان میآوردند ولی چیز دیگری بر آن نمیافزودند. پس از آمیزش با ایرانیان و ملاحظه اختلاف طبقاتی

که میان ایرانیان موجود بود عربها نیز در صدد برآمدند چنان باشند . نخستین کسی که این موضوع را از ایرانیان اقتباس کرد مغیره بن شعبه بود که فرمان داد سایرین او را بنام امیر بخوانند و هر کس بر او وارد میشود چنین بگوید، سلام بر تو ای امیر ، سلام و رحمت و برکت خدا بر تو . و یا آنکه : سلام و رحمت و برکت خدا بر امیر . مغیره میگفت باید میان رئیس و مرئوس فرق باشد . خلفاء و سایر بزرگان نیز از مغیره تقلید کردند و هر کدام برای خود تشریفاتی مقرر داشتند، مثلاً هر کس بر خلیفه وارد میشد چنین میگفت : سلام بر تو ای امیر مؤمنان، سلام و رحمت و برکت خدا بر تو . و یا میگفت : سلام بر امیر مؤمنان و رحمت و برکت خدا .

اما کم تمدن اسلامی با تملق و چاپلوسی آلوده گشت و مانند پادشاهان ایران بجای سلام تعظیم را معمول داشتند و از آنرو هیچ کس حق نداشت بخلیفه یا امیر سلام کند چه در آن صورت خلیفه مجبور بجواب میشد و معمولاً خلیفه و یا امیر نباید بکاری مجبور گردد و هر کس نزد آنان میرفت تازانوخم میشد و سر جای خود میایستاد . فقط سجده را جایز نمیدانستند زیرا سجده مخصوص بخدا بوده و می باشد . در اوایل اسلام موقع بیعت کردن و یا گرفتن مقرری و یا هنگام وداع و یا وقتی که مورد عفو واقع میشدند دست خلیفه را میبوسیدند صحابه با حضرت پیغمبر نیز چنان می کردند و این رسم دست بوسی را بیشتر خلفاء مجری میداشتند .

سپس از اینهم بالاتر رفتند و دست خود را عالی تر از آن دیدند که کسی ببوسد یا لمس کند و مردم مجبور ساختند که آستین و یا آستانه آنها را ببوسند و اگر میخواستند بکسی مرحمت کنند او را از دست بوسی معاف میداشتند ، مثلاً وقتی مسلم بن قتیبه که از بزرگان عرب بود برای دست بوسی مهدی خم شد مهدی دست خود را عقب برده گفت تو را از انجام این وظیفه معاف فرمودیم ولی دیگران معاف نیستند و طبعاً باضعف و قدرت خلیفه این مراسم تغییر مییافت هنگامی که جوهر سردار المعز لدین الله خلیفه فاطمی عازم فتح مصر شد برای خدا حافظی نزد خلیفه آمد خلیفه به پسران و بزرگان درباری فرمان داد از اسب پیاده شوند و با جوهر وداع کنند ، جوهر هم که این مرحمت خلیفه را دید روی سم اسب خلیفه افتاده آنرا بوسه زد . عبدالله بن مالک موقعی

که رئیس پلیس مهدی بود از هادی بدمیگفت و او را دشنام میداد، اتفاقاً مهدی مرد هادی خلیفه شد خلیفه تازه بجای اینکه عبدالله را کیفر دهد از سر تعصیر او گذشت عبدالله هم در میان کوچه دست و پای خلیفه و سم های اسب او را بوسید. موقعی هرون بمنزل ابراهیم موصلی (آوازخوان) رفت و او را با این تشریف فرمائی سر بلند ساخت آوازه خوان هم روی سمهای اسب خلیفه افتاده و آنرا بوسه زد ولی پیشوایان دینی و مردمان زاهد از این تشریفات معاف بودند و با نهایت بی اعتنائی بحضور خلیفه می آمدند.

هر کس به مجلس خلیفه وارد میشد لحظه ای سر پا می ایستاد، سپس معرف یا رئیس تشریفات ویرا سر جای خودش مینشاند، چون هر کس مطابق رتبه و مقام خویش جای مخصوصی داشت، در زمان بنی امیه خلیفه روی تخت می نشست و اطراف او افراد خاندان اموی جا داشتند، آنگاه هاشمیان زیر دست امویان می نشستند. در دوره عباسیان بنی هاشم مقدم شدند و مردم آنها را ملوک و اشراف خطاب میکردند. در مجالس رسمی خلیفه روی تخت یاسده (چیزی شبیه به منبر) جلوس میکرد و بنی هاشم روی صندلی در اطراف خلیفه می نشستند و اگر بنی امیه می آمدند روی مخده جا داشتند ولی امویان کمتر بمجالس عباسیان راه می یافتند و در سال ۲۵۰ هجری در زمان خلافت المستعین امویان از حضور در مجالس رسمی خلفاء محروم گشتند. پس از هاشمیان که خاندان سلطنتی محسوب میشدند سایر رجال دولت بتفاوت شأن و مقام خویش می ایستادند و یا با اجازه در حضور خلیفه مینشستند.

در آغاز پیدایش اسلام هم نشینی با خلفاء (راشدین) موضوع آداب و رسوم هم فوق العاده ای نبود، مردم پیش خلیفه می آمدند، او را با سم و رسم نشینی با خلفاء میخواندند ای عمر، ای معاویه، ای علی بآنان میگفتند و آنها هم این را عادی میدانستند هر کس پیش خلیفه می آمد بسادگی باوی بحث میکرد، مناظره مینمود و چنانکه گفتیم بی پروا همه نوع مکالمه و مباحثه داشتند. اما همینکه مسلمانان از زمان سعادت (دوره حضرت رسول) دور شدند و بدینا و تجملات آن آشنا گشتند طبعاً دنبال جاه و جلال و تجمل افتادند. خلفای بنی امیه به پادشاهان دیکتاتور شبیه شدند

وامیران و ملازمان متملق و چاپلوس مردم را بتعظیم و تجلیل خلفاء مجبور ساختند و مجالس خلفاء را برتر از سایر مجالس قرار دادند. نخستین بار زیاده بن ابیه مقرراتی برای هم نشینی با خلفاء وضع کرد، از آن جمله اینکه در حضور خلیفه نباید بکسی سلام کرد؛ چون سلام مخصوص خلیفه است و در بودن خلیفه هیچ کس حق سلام و علیک ندارد. سپس عبدالملک بن مروان دستور داد کسی در حضور او بدون اجازه سخن نگوید. خلفائی که بعد از عبدالملک آمدند در این قسمت ها از وی جلو افتادند تا آنجا که ولید بن عبدالملک بن مروان برای گفتگوی با خلفاء نظامات و اصطلاحاتی قرار داد و سوگند خورد که اگر کسی از آن دستورها تخلف کند محکوم باعدام است: اتفاقاً مردی از طایفه بنی مره دلیری بخرج داده گفت، ای ولید از خدا بترس و این تشریفات را دور بینداز، چون جلال و عظمت خاص خداوند میباشد. عبدالملک بملازمان خویش گفت مردك را بزمین انداختند و آنقدر لگد زدند که زیر چکمه آنان مرد، از آن پس مردم بیش از پیش مقام خلیفه را تجلیل کردند، ولید می گفت: اگر مردم را آزاد بگذاریم بر ما میشوند، اینها باید بترسند و فرمانبردار باشند و گرنه تولید زحمت می کنند. ولید نخستین خلیفه ای است که طرز مکاتبه با خلفاء را تحت مراسم مخصوصی ترتیب داد.

آنگاه مقرر شد که در حضور خلیفه برای هیچ کس از جا برخیزند و درباره کسی جز خلیفه دعا نکنند، کم کم امیران و رؤسای کوچک و بزرگ هم مانند خلیفه برای خود مراسم و تشریفات ترتیب دادند، از آن جمله اینکه برای هیچ يك از واردین قیام نمی کردند و مردم را با بی اعتنائی می پذیرفتند. معمولاً کسی حق نداشت با خلیفه سخن بگوید، باید خلیفه چیزی بگوید تا اشخاص پاسخ او را بدهند این قسم که خلیفه بشخص تازه وارد می گفت: بتو چه مرحمتی بکنم؟ و آن شخص حاجت خود را بیان می کرد و اگر خلیفه سخن نمی گفت کسی حق گفتگو نداشت.

این عادت تا زمان مأمون جاری بود، مأمون آن را لغو کرد و اجازه داد مردم باوی سخن بگویند و مناظره کنند پس از وی نیز تاحدی رویه مأمون ادامه داشت

در هر حال کسی حق نداشت پیش از خلیفه لب بسخن بگشاید، ولی احمد بن داود و وزیر المعتمد آن ترتیب را برهم زد و پیش از خلیفه مبادرت بسخن گفتن نمود. تدریجاً سرداران و بزرگان بر خلیفه چیره شدند و از قدرت و شوکت آنان کاستند و بازی و شوخی و مسخرگی را در مجالس خلفاء معمول داشتند و نخستین خلیفه ای که با هم نشینان خود بازی و شوخی و تفریح پرداخت متوکل عباسی بود که در واسط قرن سوم هجرت بخلافت رسید.

دیگر از تشریفات مجلس خلیفه آنکه کسی جز وی در آن مجلس حق امر و نهی نداشت و همینکه بر میخواست همه از جا بر میخاستند و اگر کسی مخاطب واقع میشد، بایستی بادقت تمام بسخنان خلیفه گوش فرا دهد و بجای دیگر توجه نکند، میگویند موقعی معاویه با یزید بن سحره سخن میگفت و در آن اثناء سنگی از جای نامه لومی به پیشانی یزید فرود آمد و پیشانیش را شکست و سروریش و رویش را خون فرا گرفت، اما او همچنان آرام نشسته بود و بسخن معاویه گوش میداد. سرانجام معاویه بوی یاد آور شد که برخیز و زخم را مرهم بگذارد، یزید گفت بخدا سوگند بیانات امیر مؤمنان چنان مرا مشغول داشت که از خود بیخود بودم و احساس درد نمیکردم.

معاویه از این سخن خوشش آمد و مقرری او را افزود.

اگر مصیبتی بر خلیفه وارد میآمد کسی نمیتوانست او را سر سلامتی بدهد. فقط بایستی او را دعا کنند و برای او سعادت و پیروزی بخواهند، احوالپرسی از خلیفه جایز نبود هیچکس حق نداشت از خلیفه بخواهد يك سخنی را مکرر بگوید، همچنین نباید بارمز و کنایه با خلیفه صحبت شود و با کسی در حضور خلیفه خدای حافظی (وداع) مجاز نبود و اگر تازه واردی در آن مجلس میآمد، هیچکس نمیتوانست او را خبر مقدم بگوید، پرگویی و تعریف و تمجید زیاد از گفته ها و کرده ها در حضور خلیفه بی ادبی محسوب میشد، بدتر از همه اینکه گفتن کلمه (نه) در حضور خلیفه مجاز نبود و اگر کسی ناچار میشد بایستی طور دیگر آن کلمه را اداء کند.

از حکایات خوش مزه مربوط بمکاتبه با خلفاء یکی این است که عبدالملک بن

صالح مقدار زیادی میوه های گوناگون در سبد هائی از چوب خیزران نهاده برای پیشکش بخدمت هرون آماده ساخت و همینکه میخواست عریضه ای بهرون بنویسد و میوه ها را تقدیم دارد، ناگهان بخاطرش آمد که نام مادر هرون خیزران است و میوه ها هم در سبدهای خیزران میباشد، لذا نامه خود را اینطور نگاشت: «خداوند امیرمؤمنان را سعادت مند بدارد و مرا از برکت او سعادت مند سازد، امروز بیانی که امیرمؤمنان بمن مرحمت فرموده رفتم و میوه های گوناگون آن را دیدم اینها همه از برکت الطاف امیرمؤمنان است لذا بخشی از آن میوه ها را در سبدهای نی گذارده تقدیم نمودم و همانطور که من غرق نعمت امیرمؤمنان هستم امیدوارم این میوه ها هم در آستان مقدس مورد قبول واقع شوند».

هرون از آن نامه که نام مادرش (خیزران) در آن نبود خوشش آمد و میوه ها را پذیرفت.

در آغاز، خلفاء بزبان عربی فصیح سخن میگفتند و تلفظ نادرست را عیب میشمردند. خلفای اموی فرزندان خود را بصحرا (بادیه) میفرستادند تا میان عربهای چادر نشین بمانند و عربی فصیح بیاموزند، ولید بن عبدالملك چنان نبود، چه که او در صحرا تربیت نیافت، پدرش عبدالملك از سخن گفتن ولید انتقاد میکرد و پیوسته میگفت: صورت آبله دار و لباس پاره بهتر از سخن گفتن غلط و تلفظ نادرست میباشد عبدالملك بیاران خویش تأکید میکرد که علم نحو را مانند نماز بیاموزید و بآن عمل کنید. با این همه پسرش ولید زبان عربی را نیکو نمیدانست و هر گاه که منبر میرفت و خطبه میخواند از بیم غلط گفتن بر خود میلرزید، موقعی بوی گفتند که چه زود پیر شدی او در پاسخ گفت: آری منبر رفتن و خطابه خواندن و بیم غلط گفتن مرا پیر کرد. مؤلف عقد الفرید داستان های خنده آوری از غلط گوئی های این خلیفه ناسدان نقل کرده است.

امیران و والیان بنی امیه غالباً مردم سخنوری بودند و زبان عربی را بخوبی میدانستند، فقط حجاج گاه گاهی غلط صحبت میکرد، در زمان عباسیان آمیزش عرب ها با مردم غیر عرب فزونی یافت و زبان عربی از فصاحت و رونق افتاد تا آنجا که بسیاری

از فقیهان و عالمان مانند ابوحنیفه و ابو عبیده و غیره عربی را غلط صحبت می کردند زیرا اصلاً عرب نبودند.

خلفای راشدین بطور معمولی با مردم می نشستند و با آنان سخن می گفتند ولی بعد از آنان خلفاء از مردم فاصله گرفتند و نخستین خلفاء پشت پرده می روند

خليفة‌ای که تاحدی در حجاب رفت معاویه بن ابوسفیان بود باین قسم که در سال ۴۰ هجری شخصی بنام برك بن عبدالله خارجی سحرگاه بجامع دمشق رفت و همینکه معاویه برای نماز آمد شمشیر کشید تا او را بکشد معاویه مجروح شد، ولی نمرود و بعد از آن دیگر میان مردم بمسجد نیامد و دستورداد بالاخانه‌ای در مسجد بسازند تا نماز را در آنجا بخواند و از مردم جدا بماند معاویه در خارج مسجد نیز با مردم معاشرت نمی کرد و کسانی که میخواستند او را ببینند باید قبلاً اجازه بگیرند.

سایر خلفای بنی امیه و خلفای نخستین عباسی نیز چنان می کردند و غالباً از پشت پرده با وزیران و بزرگان سخن می گفتند و این را نیز از ایرانیان آموختند چه که از زمان اردشیر بابکان پادشاهان ایران کمتر با مردم رو برو میشدند باینقسم که شاه در تالاری روی تخت مینشست و بفاصله ده ذرع پرده می آویختند و وزیران و بزرگان ده ذرع آن طرف پرده می ایستادند و او امر شاهانه را میشنیدند خلفای عباسی از پادشاهان ساسانی تندتر رفته بجای يك پرده دو پرده و سه پرده و چهار پرده برای خود ترتیب دادند و بر مکیان نیز غالباً از پشت پرده با مردم سخن می گفتند و برای کاخهای خویش چندین در و دروازه قرار دادند.

از زمان سفاح تا متوکل تمام خلفاء بجز هادی همه پرده نشین بودند ولی این پرده نشینی برای پذیرائی عامه مردم و آواز خوانان و ندیمان و امثال آنان بود و در مجالس خصوصی بی پرده با وزیران و امیران سخن می گفتند، منصب پرده داری یکی از منصبهای بزرگ دولتی آن زمان محسوب میشد، باینقسم که پرده دار میان خلیفه فاطمی و حضار می ایستاد و او امر خلیفه را از پشت پرده بآنان میرسانید، خلفای فاطمی مصر و خلفای اموی اندلس نیز مانند عباسیان پرده و پرده دار داشتند.

همینکه خلیفه از پذیرائی کسل میشد، با علامت مخصوصی
تشریفات مرخصی
از حضور خلیفه حضار را مرخص میکرد؛ اتفاقاً این رسم هم از ایرانیان بر آنها
رسید.

دی گویند انوشیروان برای مرخص کردن حضار و برهم زدن مجلس پای خود را
در از میگرد، فیروز پادشاه ساسانی چشمان خود را میمالید و بهرام گور با آسمان نظر
میانداخت، خلفای اسلام از زمان بنی امیه این رسم را معمول داشتند. معاویه در پایان مجلس
به حضار میگفت (اگر مایل باشید) و یا اینکه دستهای خود را بهم زده و میگفت العز لله
یزید پسر معاویه به حضار میگفت در پناه خدا (علی برکة الله) عبد الملك چوب خیز رانی
که در دست داشت بزمین می انداخت و به حضار میفهمانید که باید بروند، امرای بنی امیه
نیز هر يك برای کار علامت مخصوصی داشتند، مثلاً یزید بن هبیره دستمال میخواست
و این علامت آن بود که باید مجلس برهم بخورد، رسم سفاح آن بود که در پایان
مجلس خمیازه میکشید و اگر بادبزن دستش بود آنرا بزمین می انداخت، مأمون
انگشت میانه را با انگشت شست بهم می بست، و دو مرتبه می گفت برق یمان - برق
یمان و مردم تا آنرا میشنیدند از جا بر میخاستند و البته بقرقری میرفتند و تا خلیفه پیدا
بود پشت بخلیفه نمی کردند.

تمام خلفاء (اموی و عباسی و غیره) بشنیدن اخبار و مطالب تاریخی
۴- مجالس شعر و ادب
علاقه مند بودند و مجالسی مرکب از ادیبان و مورخان و اهل
اشعیا و خلفاء برای کسب اطلاع
اطلاع تشکیل میدادند، تا از سر گذشت پیشینیان و نکته های
ادبی و وقایع تاریخی و اشعار باخبر شوند و آن دسته از خلفاء که زیر کتر بودند،
کسانی را مأمور میکردند که رفتار و کردار پادشاهان و سرداران ایران و روم
و مطالب سیاسی و نظامی را مطالعه کنند و برای آنان باز بگویند تا بداند وسیله اطلاعات
سیاسی و نظامی خود را کامل سازند و از تجربه دیگران بهره مند شوند، چنانکه
امروز سیاستمداران شرح حال بزرگان پیشین را بیش از هر چیز مطالعه می کنند.
منظور غالب خلفاء از تشکیل مجالس مزبور آن بود که از نظر تفریح و سر

گرمی استفاده کنند و هر خلیفه ای دسته ای تاریخ دان و قصه گو داشت که در مواقع بیکاری آنان را می خواست تا لطیفه ها و اشعار و داستانهای مناسب برایش بگویند معمولاً این اشخاص نیمه های شب (موقعی که مردم خواب بودند) احضار میشدند و آنقدر برای خلیفه قصه و مثل و لطیفه میگفتند، تا خلیفه خوابش ببرد و یا از گرفتاری و خیالات آسوده شود و اگر محفوظات آنان تمام میشد، برای مشغول داشتن خلیفه داستانهایی از خود میساختند و بهر طریقی که ممکن بود بیخوابی و آشفتگی خلیفه را بر طرف مینمودند.

خلفاء بخصوص هرون و مأمون دانشمندان و ادیبان را گرامی میداشتند که مکملهای نقدی و جنسی بآنان میکردند و در مواقع احترام خلفاء نسبت بدانشمندان خطر آنها را در پناه خود میآوردند.

از هرون داستانهای بسیاری نقل شده که از محبت و احترام او به دانشمندان حکایت دارد، اصمعی یکی از دانشمندان معاصر هرون است، هرون پیوسته بپاران خود میگفت من در پنهانی از اصمعی درس میپرسم و در آشکارا او را احترام میگذارم و حقیقتاً رفتار هرون با اصمعی همینطور بود و پولهای فراوانی بوی میداد.

موقعی ابومعاویه نایبنا که از دانشمندان بود با هرون غذا میخورد، بعد از غذا هرون آفتابه لگن گرفته روی دست ابو معاویه آب ریخت، مرد نایبنا این را نمیدید هرون از وی پرسید که آیا میدانی کی روی دست آب میریزد ابو معاویه گفت چشم ندارم که ببینم، هرون گفت این منم که آب روی دست میریزم چه که میخواهم از مقام علمی تو تجلیل کرده باشم.

داستان اختلاف کسائی و سیبویه و امین و مأمون و مسئله زنبور و مگس عسل را در جلد سوم شرح دادیم، که چگونه آن دو دانشمند در حضور هرون با هم مباحثه داشتند و چگونه هرون بطرفداری کسائی (که عرب بود) برخاست.

دیگر از دلایل علاقمندی، خلفاء بعلم و دانش اینک که فرزندان خود را به تحصیل علوم متداوله و ادار میساختند و بزرگترین دانشمندان معاصر را بتربیت آنان میگماشتند، منصور، شرقی بن القظامی را که از دانشمندان نامی بود بمعلمی

فرزند خود مهدی گماشت، تابوی اشعار و اخبار عرب و مکالم اخلاق بیاموزد. هرون احمر نحوی و کسائی را برای تعلیم و تربیت امین و یزیدی و سیویه را برای آموزش و پرورش فرزند دیگرش مأمون تعیین کرد. هرون دستوری برای تربیت فرزندش امین باحمر نحوی داده که برای پدران امروز بهترین سرمشق میشود. هرون باحمر چنین سفارش کرد:

«ای احمر، امیر مؤمنان نور چشم و میوه دل خود را بدست تو سپرده است. دست تو را بر او گشود و فرمانبرداری ترا بروی حتم ساخت، تو هم در همان مقامی که امیر مؤمنان برایت معین کرده استوار باش، بفرزند امیر مؤمنان قرآن بیاموز، شعر و تاریخ باو یاد بده، رفتار نیک گذشتگان را بروی بخوان، او را بموقع شناسی آشنا کن که کی و کجا و چگونه سخن بگوید و بیجان خندد، از وی بخواه که پیران هاشمی را احترام بگذارد و همینکه نزد او می آیند آنان را گرامی دارد و سرداران را محبت کند. ای احمر در هر ساعتی که تو با او هستی چیزهای سودمند بوی بیاموز ولی آنقدر بر وی فشار میاور، که اندوهگین و خسته شود، آنقدر هم او را بخود مگذار که تن آسا بار بیاید، با نرمی و خوشی او را ادب بیاموز و اگر نرمی سود ندارد سختی پیشه بگیر.»

مأمون فراء را دستور داده بود که بدو پسرش نحو بیاموزد. روزی فراء برای کاری ازجا برخاست دو پسر مأمون پیش دویدند که کفش او را بیاورند و هر يك از دیگری برای آوردن کفش پیشی میگرفت و سرانجام چنین صلح کردند که هر کدام يك تاي کفش (نعلین) معلم را بیاورد، هرون اینرا شنیده فراء را خواست و از وی پرسید که شخص اول مملکت کیست؟ فراء گفت کسی را جز امیر مؤمنان شخص اول نمیدانم. مأمون گفت: شخص اول کسی است که هر گاه بر خیزد دو ولیعهد عالم اسلام برای آوردن کفش او با هم جنگ می کنند و سرانجام چنین صلح میکنند که هر کدام یکنای آن را بیاورند، فراء گفت: ای امیر مؤمنان میخواستم آنان را از این کار باز دارم حیفم آمد برای کار نیکی که به آن، مبادرت نموده اند، دلشان را

آزرده سازم (۱) متوکل ابن سکیت را برای تربیت فرزندان گماشت و عبدالله بن

شاهزاده خانم مسلمان

۱ - ظاهراً این داستان مربوط بهرون و امین و مأمون است . اشتیاقاً بنام مأمون ذکر شده است .
مترجم .

معتز ادبیات عرب را نزد مبرد و مثلب و احمد بن سعید دمشق آموخته بود.

توجه بشاعران خلفاء عموماً بعلم و ادب توجه داشتند، شاعران را احترام

میکردارند و آنان را جلومیا آوردند و چنانکه گفتیم خلفاء روز

و ساعت معینی برای پذیرایی شاعران تخصیص میدادند و صله ها و انعام های فراوان بشاعران می بخشیدند و برای هر قصیده یا هر شعر مبلغ گزافی جایزه می پرداختند و حقوق سالانه و ماهانه برای شاعران تعیین میکردند ولی این احترامات و توجهات همیشه یکسان نبود و با اختلاف ذوق و سلیقه خلفاء و افکار و هدفهای سیاسی آنان بالادپائین میرفت. بعضی از خلفاء که مانند عبدالملک بن مروان و پسرش ولید که چندان دست و دل باز نبودند، بشاعران اهمیت نمیدادند، عمر بن عبدالعزیز معتقد بود که نباید از بیت المال بشاعر پول داد و بسیاری از فرزندان صحابه مانند عبدالله بن زبیر و غیره نیز همین عقیده را داشتند، منصور عباسی هم بخیل بود و هم گرفتاری های مملکتی مجال شعر شنیدن باو نمیداد و از آنرو شاعران از منصور بهره ای نبردند و دسته دشته از بغداد در آمده بدمشق رفتند و بر زوال بنی امیه زاری کردند.

باستثنای این چند خلیفه بقیه خلفاء، همه شعر دوست و شاعر پرور بودند، بعضی از آنان شعر میگفتند و نیکو هم میگفتند و علم عروض میآموختند. شاعران با گرافه گومی و مبالغه در مدیحه سرائی، خود را بخلفاء نزدیک میساختند و غالباً دروغ های شرم آوری میسراییدند، که از هر حیث مخالف واقع بود، فقط عده معدودی از شاعران باین کار زشت دست نبردند و بقیه عفت کلام را رعایت نکردند و برای خشنودی خلیفه هر چه توانستند دروغ و یاوه بهم بافتند و بدبختانه همین شاعران یاوه گو بواسطه مجازگومی مقرب تر از دیگران میشدند و باره ای از آنان دو ضربه میزدند یعنی هم مدح و هم دم میگفتند و دسته دیگر دورقیب را برای کسب و کار میستامیدند و از مخالف گومی شرم نداشتند. ابن داب در عین حال که (حضرت) امیرالمؤمنین علی را مدح میگفت، در مدح معاویه هم شعر میسراید و هیچ نوع ملامت و سرزنش هم بخرجش نمیرفت. موقعی که حطیثه شاعر را برای مخالف خوانی (مدح و ذم گفتن)

ملاست نمودند، در پاسخ گفت اگر نکتم زن و بچه ام از گرسنگی میمیرند.

همینکه شاعر بحضور خلیفه میآمد اشتهار خود را بلند بلند میخواند و اگر چند شاعر با هم احضار میشدند، پیرترین آنان مقدم بود. خلفاء معانی شعر و نکات ادبی آنرا توجه میکردند و چه بسا که راجع به يك کلمه یا يك بیت مدتها مباحثه داشتند و اگر شاعر یا راویه (داستان سرا) نزد آنان نمی آمد، با کوشش بسیار احضارش میکردند و او را از حجاز یا عراق یا هر جا که بود میخواستند تا معنای يك قصیده یا يك بیت شعر را از او پیرسند. موقعی آوازه خوان ولید بن یزید قصیده ای در بزم عیش برای ولید خواند، چون گوینده قصیده را نمیدانست ولید حماد را ویه را از عراق بدمشق خواست تا نام گوینده قصیده را حضوراً از وی پیرسد. موقع دیگر معشوقه اللواتی خلیفه عباسی با خلیفه بی مهر شد و بروی خشم گرفت، خلیفه ابن ضحاک را با مبلغ گزافی استخدام نمود تا داستان خشم معشوقه را بنظم در آورد. توجه و علاقه مندی خلفاء به شاعران چنان بود که اگر کسی شاعر سخگوری برای آنان میآورد، نه تنها شاعر انعام و جایزه میدادند بلکه آورنده شاعر هم مورد مرحمت واقع میشد. مثلاً فضل بن ربیع برای اینکه ابن جامع شاعر را به مهدی عباسی معرفی کرد ده هزار دینار جایزه گرفت و دربان و پرده دار مهدی شد.

بعضی از خلفاء بقدری شعر دوست و شاعر پرور بودند، که بشاعران حاضر بای تخت قانع نمیشدند و اشخاصی را مأمور ساختند تا از اطراف ولایات برای دارالخلافه شاعر حمل کنند، در زمان هرون بقدری شاعر در بغداد فراوان شد که مردم از دست شاعران تنگ آمدند و هر بی شعوری هم برای تقرب نزد خلیفه خود را شاعر میخواند، ناچار بدستور هرون یحیی برمکی شاعر مخصوص خود ابان لاحتی را مأمور نمود تا شاعران و شاعر نمایان را امتحان کند و شاعر نمایان را از انجمن شاعران برکنار سازد و هر گاه که خلیفه میخواست، انجمنی از شاعران برپا سازد و با آنان بنشیند شخص مناسبی را مأمور میساخت تا بهترین آنان را برگزیند و بحضور خلیفه بیاورد. درباره ای مواقع که خلیفه از يك شعر یا يك موضوع ادبی خوشش میآمد، حاجب یا پیشخدمت خود را نزد شاعران میفرستاد (آنان گاه و بیگاه در بارگاه خلیفه جمع

بودند) حاجب یا پیشخدمت بپانك بلند میگفت: هر کس فلان قصیده یا فلان موضوع ادبی را میداند، بحضور خلیفه بیاید و جایزه او هم فلان مبلغ است که بوی پرداخت خواهد شد، خلفاء از شنیدن اشعار طوری سرکیف میآمدند، که تشریفات رسمی را از یاد برده در میان مجلس برقص و طرب برمیخواستند و از تخت فرود آمده بزانو راه می رفتند

۴- انجمن ها در زمان بنی امیه و اوایل بنی عباس انجمن های معمولی بیشتر و مباحثات عامی جنبه ادبی داشت و موضوع مذاکره اشعار و داستان و مطالبی از صرف و نحو عرب میبود، اما همینکه فلسفه و سایر علوم بیگانه بزبان عربی ترجمه شد، انجمن های بغداد و سایر شهرهای اسلامی رنگ علمی پیدا کرد و بیش از هر چیز میان دانشمندان و فقیهان مناظره میشد و علم کلام از همان اوقات در جامعه اسلامی پدید آمده پیشرفت کرد. برمکیان قبل از سایرین بمنظرات علمی بخصوص مناظرات فلسفی و حکمت و کلام پرداختند. یحیی برمکی در کاخ خویش محافلی تشکیل میداد و دانشمندان و پیشوایان مذهبی را دعوت می کرد، تا درباره حدوث و قدم و کون و ظهور و نفی و اثبات و سایر مسائل فلسفی مناظره نمایند.

کم کم خود خلفاء نیز باین قبیل مناظره ها علاقه مند شدند، بخصوص بعد از اینکه موضوع مخلوق بودن قرآن طرح شد و مأمون که خود به مخلوق بودن قرآن عقیده داشت. هفته ای یکبار روزهای سه شنبه انجمن مناظره و مباحثه فلسفی ترتیب میداد باینقسم که فقیهان و متکلمین و فیلسوفان بکاخ خلیفه میآمدند و همگی در تالار بزرگی جمع میشدند، آنگاه ملازمان میگفتند هر کس کفشش نه راحت و تنگ است کفشش را در بیاورد و اگر کلاهش سنگین است، کلاه را بردارد و سفره بیاید و غذا بخورد و تجدید وضو کند. پس از صرف غذا و استراحت و تجدید وضو بخوردان میآوردند و آنانرا معطر میساختند. سپس بحضور خلیفه (مأمون) می بردند مأمون شخصاً با آنان مناظره و مباحثه میکرد و طرز مباحثه وی بسیار عادی و ساده بود و هیچ نوع عظمت و جلال دستگاه خلافت در آن مباحثات تأثیر نداشت، این مباحثات تا شانگاه طول میکشید و دانشمندان و فقیهان شام میخوردند و میرفتند الی الی

همینقسم مجالسی داشته و مباحثاتی میکرده است گاه هم برای رد و اثبات مذهب تازه یا فکر تازه چنین مجالسی تشکیل می یافت .

پس از تشکیل دولت فاطمی در مصر یعقوب بن کلاس وزیر فاطمیان مانند یحیی وزیر عباسیان ، انجمن هائی برای مباحثه در موضوع شعر و تاریخ و فقه و کلام و امثال آن ترتیب داد و منظور از این مناظره ها اثبات حقانیت مذهب شیعه (البته تشیع هفت امامی مترجم) بود زیرا سلطنت فاطمیان بر اساس آن مذهب استوار گشت . الحاکم بامر الله مرکزی بنام دارالحکمه در قاهره تأسیس نمود و فقیهان و دانشمندان را در آنجا فرا خواند ، تاراجع بمسائل علمی و مذهبی مناظره و مباحثه کنند بعلاوه در مسجدها نیز جلسه هائی تشکیل می یافت و در آن حلقه ها مناظره و مباحثه علمی انجام می گرفت .

دولت های اسلامی دیگر که در زمان عباسیان و یاپس از آنان پدید آمدند تشکیل این قبیل مجالس را ادامه دادند ، صلاح الدین ایوبی - سیف الدوله - نظام الملک - الحکم خلیفه اموی اندلس از فرمانروایانی هستند که بتشکیل انجمن های علمی علاقه داشتند رفته رفته دانشمندان و پزشکان و بزرگان قوم نیز بخلفاء تأسی کرده و انجمن های مناظره و مباحثه ترتیب دادند و نه تنها درباره امور مذهبی بلکه راجع به هر موضوع علمی و ادبی بمباحثه و مذاکره پرداختند و افکار و عقاید موافق و مخالف با آزادی تمام انتشار می یافت ، یکی از مهمترین انجمن های علمی آن زمان انجمن یوحنا ابن ماسرویه «در بغداد» بود که فقیه و متکلم و فیلسوف و طبیب و ادیب و غیره در آنجا جمع میشدند و در مسائل مختلف بحث میگردید ، دیگر انجمن علمی ابو حامد اسفرائینی که در هر جلسه آن سیصد فقیه حاضر میشد (دیگر انجمن علمی ابن المنجم) که در حضور المکتفی خلیفه عباسی تشکیل می یافت .

۴- بزم ساز و آواز در فصل مربوط بغناء (ساز و آواز) تاریخ انتشار و اصل و مبدا مقام و منزلت آنرا شرح دادیم همینکه تمدن اسلامی رو ب تکامل رفت و مردم سازندگان آسایش و ثروت یافتند ، طبعاً بساز و آواز توجه کردند ، و آواز خوانان بخصوص خلایک از همه راحت تر و متمولتر بودند ، بیشتر دنبال

ساز و آواز رفتند و برای اهل طرب ماهانه و مقرری تعیین کردند و مانند شاعران اوقات معینی برای ملاقات و راه دادن آنان معین نمودند و عده‌ای از درباریان را برای رسیدگی بکارهای آنان مأمور ساختند و هر وقت بشکار و گردش می‌رفتند، آنان را با خود می‌بردند و جایزه‌ها و انعام‌های بسیار بآنان می‌دادند، سازندگان و خوانندگان بیش از شاعران نزد خلفاء آمد و شد داشتند و زیاده‌تر از شاعران پول و جایزه می‌گرفتند چه که سازنده و خواننده از لوازم بزم باده پیمائی بود و پر واضح است که بذل و بخشش در حال مستی و طرب بیش از حال عادی می‌باشد.

در میان خلفای اموی یزید بن عبدالملک بیش از سایرین بسازندگی و خوانندگی علاقه مند بود و هنگامی حبابه برای او شعری خواند و سازی نواخت و جناب خلیفه را طوری برقص آورد که بی اختیار بانگ زد، ایجان عزیز از شدت خوشی می‌خواهم بپریم، حبابه گفت ملت را بکی می‌سپاری؟ خلیفه دست معشوقه را بوسیده جواب داد که ملت دست تو سپرده است. ولید پسر یزید بن عبدالملک نیز در این قسمت همتا ببقرار بود مهدی و هرون و امین و مأمون و واثق و متوکل (از میان خلفای عباسی) بیش از دیگران بساز و آواز توجه داشتند و طبعاً امیران و بزرگان معاصر آنان نیز از آنان پیروی می‌کردند.

باین حال اگر مشکلی در کار مملکت پیدا می‌شد موقتاً از ساز و آواز برکنار می‌شدند چنانکه مأمون پس از بازگشت از خراسان، تاچندی بزم باده پیمائی و اهل طرب را ترك کرد و همینکه کلاها را رو براه نمود مجدد بساط عیش را دایر کرد، سر دسته اهل طرب. مانند ابراهیم موصلی و پسرش اسحق و ابن جامع در دستگاه دولتی مقام مهمی داشتند و کارهای بزرگی بوسیله آنان انجام می‌یافت، می‌گویند موقمی ابراهیم موصلی این شعر را با ساز برای امین خواند.

ترجمه شعر:

«آن پسر بچه‌ای که مانند آهو می‌خرامید، اگر آنقدر ملاحظت نداشت»

«دنیا از آشوب و فتنه راحت بود.»

امین تا این بیت را شنید از صندلی پایین آمد و بر دوش ابراهیم سوار شد

و سرش را بوسید، ابراهیم از این لطف فوق العاده خلیفه چندی مات و متحیر ماند، آنگاه کف پای امین و جای پای او را بوسه زد امین گفت سی هزار در هم به ابراهیم بدهید، ابراهیم پس از تعظیم و کرنش اظهار داشت که با آن اظهار مرحمت بیست میلیون در هم بمن داده اید، خلیفه با بی اعتنائی پاسخ داد که آن مبلغ چه قابلی دارد، فقط مالیات چنده و مزرعه است! باینوصف معلوم است که ابراهیم و اسحق از خاندان هرون چه مبلغ هنگفتی دریافت نمودند و بعد از مرگ چه اموال فراوانی باقی گزاردند. زریاب مغنی از خوانندگان و نوازندگان نامی اندلس با دوستان غلام سوار و پیاده میشد و سی هزار دینار پول نقد و مقدار زیادی املاک و حشم و خدم و کنیز و غلام و اسب داشت.

تقلید چیان و دلقکان خوانندگان و نوازندگان عده ای دلقک و تقلیدچی با خود داشتند که در بزم ها همراه میآوردند، مشهورترین دلقکان زمان بنی امیه اشعب و نامی ترین دلقکهای دوره هرون خلیع دمشق و معروفترین آنها در زمان متوکل ابوالعباس است معمولا همینکه بزم میگساری دایر میشد، خلیفه و هم پیااله هایش جامهای پی در پی میزدند و بسازو آواز گوش میدادند و برای تغییر ذائقه و تنوع، مقلدان و دلقکان را احضار میکردند اینان در پوست خرس و میمون می رفتند و زنگوله و زنگ و خلخال بخود میآویختند و حرکاتی میکردند که زن بچه مرده را بخنده میانداختند پاره ای از خلفاء در حال مستی بلائی بر سر این دلقکان میآوردند که آنها را تا پای مرگ میکشاند مثلا المتوکل دلقک خود ابوالعباس را قبای حریری میپوشانید و در منجیق نهاده میان استخر پرتاب میکرد دلقک میان زمین و آسمان فریاد میزد راه - راه (الطریق - الطریق) و بحال خطرناکی میان آب غوطه ور میشد، سپس شناگران او را نیم مرده از آب درمی آوردند. گاه هم او را بر سر سره نشانیده بدریاچه می انداختند و خلیفه طور ماهیگیری خود را میآفکند و دلقک را مانند ماهی باتور بالا می کشید، امین هر وقت که سرمست و بیقرار میگشت فریاد میزد کدامتان خرمن میشودند یدمان بایک آهنگ فریاد میزدند همه خر تو هستیم، امین هم یکی از آنان را بر میگزید و سوارش میشد، سپس با وجایزه و انعام میداد در بزم میگساری و لید بن یزید

سخنانی گفته میشد و کارهای زشتی انجام میگرفت که ما از نوشتن آن شرم داریم خلاصه اینکه خلفاء بقدری در شهوترانی و عیاشی افراط کردند که اکثر آنان پیش از رسیدن بسن پنجاه سالگی مردند، چون طبعاً عمرشان کوتاه میشد.

مقصود از وکب، تشریفاتی است که هنگام حرکت خلیفه یا امیر

۵- وکب خافاء یا سلطان در روزهای رسمی و یا غیر رسمی اجراء

میشود و چنانکه میدانیم این تشریفات از دیر زمانی

معمول بوده و اکنون نیز معمول است حتی پادشاهان عرب در ایام جاهلیت این

تشریفات را اجراء میکردند، و قتیکه معدی کرب سوار میشد؛ عده‌ای سیاه پوست حبشی

با اسلحه جلو و عقب اورا میافتادند پس از پیدایش اسلام در دوره خلفای راشدین آن

تشریفات ملغی شد و خلیفه مانند مردم عادی آمد و شد میکرد، ابوبکر در آغاز خلافت

خود در محلی موسوم به سنخ از نواحی مدینه اقامت داشت و هر روز صبح پیاده به

مدینه میآمد و پیاده بر میگشت و گاه گاه اسب سوار میشد، بگله گوسفند خود سر

میزد، در بازار خرید و فروش میکرد و چه بسا که تنها در کوچه و بازار راه میافتاد

و رومیان سوار میشدند آنان را گوشمال میداد، ابن اثیر میگوید عمر چهار بار بشام

رفت مرتبه اول سوار اسب و مرتبه دوم سوار شتر و مرتبه سوم سوار استر و مرتبه

چهارم سوار خربود، در یکی از این سفرها بامیران و مأمورین پیام داد که تا «جاییه»

پیشواز بیایند، یزید بن ابوسفیان - ابوعبیده و خالد بن ولید با جامه های حریر سوار

بر اسبان تازی به پیشواز خلیفه آمدند، خلیفه خر سوار که آنان را با این تجملات دید

از الاغ خود پائین جست و امیران و سرداران خود را برای تجمل پرستی سنگ باران

کرد و البته سایر خلفای راشدین نیز همینطور ساده حرکت میکردند.

ابتداء والیان و امیرانی که در ممالک مصر و شام و ایران

و اما در دوره تمدن بودند، بواسطه آمیزش با ایرانیان و رومیان برای خود

تشریفات قایل شدند و طبل و پرچم و پاسبان فراهم

ساخند و پس از اینکه برك بن عبدالله نسبت بمعایه سوو قصد کرد و معاویه عده ای گارد

مخصوص استخدام نمود این افراد مسلح شمشیر بدست، بیرون بالاخانه مسجد کشیک میدادند تا معاویه در آنجا نماز خود را تمام کند، عمل و والیان معاویه هم از او تقلید کردند و بعضی از آنان مانند، زیاد بن ابیه از خود معاویه هم تندتر رفت و هر وقت که سوار میشد، عده ای با چماق و گرز آهن و حربه (نیزه های کوتاه پهن) پیاده در اطرافش راه میافتادند، کم کم این نوع تشریفات جزء لوازم دستگاه خلافت در آمد، سپس ولیمدها هم حربه دار پیدا کردند. در زمان عباسیان چنین رسم بود که مردی سوار بر اسب حربه بدست میگرفت و پیشاپیش خلیفه یا والی حرکت میکرد.

در زمان متوکل مردی نزد خلیفه آمد و حربه ای که متعلق (بحضرت) رسول (ص) بود بوی هدیه داد! این حربه را نزه میگفتند و پادشاه حبشه آن را بزریرین عوام بخشیده بود و وزیر آن حربه را به پیشگاه پیغمبر (اکرم) تقدیم داشت معمولاً در موقع نماز عید فطر و عید اضحی آن را در مقدم (مبارک حضرت سید المرسلین) میگذاردند. بمرور ایام آن حربه بدست آن مرد افتاد و آنرا بمتوکل واگذار دوهر گاه که متوکل سوار میشد رئیس پلیس آن حربه را پیشاپیش میبرد.

هر قدر که مسلمانان باتمدن و تجمل آشناتر شدند، بهمان میزان بر جلال و دستگاه موکب افزودند و خلفاء بجای اسب سواری در تخت روان و محمل و قبه حرکت کردند و مردم را پیاده بدنبال خود کشاندند، اشعث بن قیس پیشوای یمن نخستین فرمانروای عرب است که خود سواره حرکت کرد و جمعی را پیاده بدنبال راه انداخت سپس هادی خلیفه عباسی آن مراسم را تکمیل نمود، باین معنی که هر گاه سوار میشد عده ای را باشمشیر و گرز آهن و تیرو کمان پیاده بدنبال خود میانداخت، هر و ن از این حد تجاوز کرد و غلام بچه هائی را بنام گروه مورچه برای موکب خویش استخدام نمود که دو طرف جاده راه میافتادند و بمردم سنگریزه (بندق) میزدند که کسی جرئت جلو آمدن نکند و وزیران و امیران هم نیز کم و بیش موکب داشتند، حسن بن علی وزیر المسترشد عباسی نخستین وزیری است که خود سوار میشد و پیاده ها را بدنبال خود میکشاند، تا چندی زین و برگ اسبان خلیفه نقره و پارچه های ابریشمی بود، اما المعتز خلیفه عباسی در سال ۲۵۵ برای اولین مرتبه زین و برگ اسب خود را طلا

کرد و سایرین هم از او تقلید نمودند .

موکب خلفای فاطمی مصر از موکب عباسیان مجلل تر بود چه که آنان (فاطمیان) علاوه بر شمشیر دار و نیزه دار و غیره دسته ای چتر دار هم داشتند که موقع حرکت بالای سرشان چتر میافراشتند و شاید این را از پادشاهان مغرب (افریقا) یاد گرفتند و از قرار مذکور پادشاهان افریقا (بیش از اسلام) باد بزن ها و چترهایی از برطالوس تهیه میکردند و غلامان در موقع سواری آن چتر ها را بالای سرشان نگاه میداشتند . چتر خلفای فاطمی از پارچه های ابریشم زربفت و جواهر نشان بود بعلاوه پرچم های رنگین گوناگونی هم در جلو و عقب خلفای فاطمی میبردند : پادشاهان سلجوقی با طبل و بوق و چتر و علم سوار میشدند ، چتر پادشاهان سلجوقی بشکل گنبد و از پارچه های ابریشمی زربفت بود و آنرا با نیزه بالای سر سلطان میافراشتند که از آفتاب محفوظ باشد .

موکب خلفاء و سلاطین باقتضای زمان و مکان و مقصد تغییر میکرد . مثلاً موکب خلیفه در موقع عزیمت برای حج یا برای نماز عید و یا برای رژه آرتش و یا برای عزیمت بمیدان جنگ یکسان نبود و هر کدام بمناسبت روز شکل خاصی داشت . یزید بن ولید اموی نخستین خلیفه ای است که برای خود دو صف سپاهیان مسلح ترتیب داد و موقعی که برای نماز عید از منزل خارج می شد تا عید گاه از میان دو صف سپاه مسلح میگذاشت .

خلفاء برای حرکت از کاخ بجامع و یا جاهای دیگر تشریفات و موکب های گوناگونی داشته اند که شرح تمام آن در این مختصر نمی گنجد ، همینقدر میگوئیم که بطور کلی خلیفه سوار بر اسب یا با تخت روان بیرون میآمد ، سپاهیان و همراهان وی سواره در اطراف او حرکت میکردند مأمورین پلیس پیاده راه می افتادند . غلام بچه ها با کمر بند های زرین ، چماق ها و تبر زین های طلا کوب دست میکردند و با پلیس همراه میگشتند . گارد مسلح و یا مردم عادی در دو طرف راه صف میکشیدند ، طول این دو صف به تناسب عظمت و جاه و جلال خلیفه و مقصد وی کم و زیاد میشد ، در زمان متوکل طول این دو صف تا چهار میل رسید و در تمام این مسافت مردم پیاده

حرکت می کردند و اگر راه دورتر بود میان راه فاصله بفاصله سرپرده سلطنتی برپا میداشتند و خلیفه پیاده میشد و استراحت میکرد سپس سوار میشد.

خلفای فاطمی روزهای جمعه سواره بهجامع ازهر میرفتند و پنج هزار پیاده بدنبال آنان حرکت میکرد. خلیفه طیلسان پوشیده شمشیر می بست و عصای خلافت خود را بدست میگرفت و پیش از نماز مراسم و تشریفات مفصلی انجام می یافت و اگر برای گرفتن بیعت با افتتاح خلیج (نیل) از کاخ بیرون می آمد عمامه جواهر نشان سر میگذارد و لباس زربفت حریر پر نقش و نگاری میپوشید که آن را (بدنه) میگفتند و چتر بالای سر وی نیز از همان پارچه لباس بود. یدک های بسیار با زین های طلا و نقره و عنبر پیشاپیش و پشت سر خلیفه راه میافتاد و تخت روانهای جواهر نشان باید کهها حرکت میکرد، غلامان ترك و دیلم و عزیزی و اخشیدی و کافوری در لباسهای حریر با کمر بندهای طلا و چندین فیل و زرافه همراه بودند. چتر طلای جواهر نشان را بالای سر خلیفه نگاه میداشتند. خود خلیفه عصای مرصع در دست میگرفت. پیشاپیش خلیفه اول شیپورچیان با شیپور طلا سپس شیپورچیان با شیپور نقره آنگاه با شیپور برنج و بعد از آنها طبلان با طبل های نقره (البته دایره طبل نقره بود) و پرچمداران پیاده و سواره می آمدند.

۶ - جشن ها جشن های مذهبی

در دوره تمدن اسلام جشن های رسمی دو قسم بود یکی دینی مانند جشن تولد پیشوایان دین و عید فطر و عید اضحی و جشن جامعه پوشانیدن کعبه و امثال آن و دیگر جشن های ملی مانند جشن نوروز - مهرگان - شمنسیم و فتح الخلیج (در مصر). مسلمانان مراسم اجرای جشن های دینی را از مسیحیان آموختند و آنان نیز از بت پرستان آموخته بودند. در این ایام نیز در عیدهای اسلامی تشریفات انجام می یابد و البته تشریفات امروز متناسب با اوضاع کنونی و غیر از مراسم و تشریفات آن ایام میباشد. خلفای فاطمی بیش از خلفای دیگر جشن مذهبی داشتند از آن جمله جشن تولد (حضرت) رسول و (حضرت) زهرا و (حضرت) امیر علی و امام حسن و امام حسین و خلیفه حاضر و شب اول رجب و عید قربان و عید فطر و عید نوروز و عید گشایش خلیج و مراسم تذکار روز عاشورا و غیره

و برای هر يك از این روزها مراسم خاصی معمول بود که مقریزی «در خطط» شرح داده و ذکر همه آن مراسم در اینجا مورد ندارد و از جمله تشریفات این عیدها آنکه پول

نوازندگان ابرایی

و خلعت وزر و زیور بزیردستان می بخشیدند.

مظفرالدین فرمانروای اربل جشن های مذهبی را با تشریفات مجللی اجراء میکرد. می گویند وی اول کسی است که جشن میلاد نبوی را بقسمی که اکنون معمول است برپا داشت. سلطان ابو حمو فرمانروای تلسمان نیز بجشن های مذهبی اهمیت می داد و بانشریفات مجلل آنرا اجرا میکرد.

علاوه بر جشن های ملی و دینی مراسمی هم در عروسی ها و سوگواری ها و ختنه سورانی ها انجام می گرفت و برای تاجگذاری و بیعت گرفتن و خلعت دادن و پذیرفتن نمایندگان خارجی نیز تشریفاتى بوده که نمونه ای از آن مراسم را ذیلا مینگاریم :

جشن عروسی مسلمانان بهمین ترتیبی که امروز در مصر معمول است با اختلافات کم و بیش اجراء می شد و البته به تناسب ثروت و عادات و رسوم محلی فرق می کرد ولی مهم ترین جشن های عروسی که در دوره تمدن اسلام انجام یافت دو جشن است که اینک بطور مختصر مینویسیم :

۱ - جشن همسری خدیجه دختر حسن بن سهل (پوراندهخت) با مأمون این مراسم در فم الصلح واقع شد و پدر عروس در این جشن دلمه های مشک میان هاشمیان و رجال و اعیان تقسیم کرد باینقسم که فندقى از مشک ساخته و میان آن نام ملك - مزرعه - کنیز - غلام - چارپا و امثال آنها نوشته بودند و هرکس آن دلمه را می گرفت و میگشود برك كوچكى در آن می یافت که نام ملك یا کنیز یا هرچه بر آن نگاشته بود و هرکس آن ورقه را نزد خزانه دار حسن می برد آن ملك و یا غلام و کنیز را تحویل می گرفت. حسن بن سهل مبالغ زیادی درهم و دینار و مقداری مشک و عنبر میان توده مردم بخش می کرد تا آنجا که باربران و نلویان و چارپاداران سهم بسیاری بردند. حسن مقداری جواهر گرانبها بمأمون و سرداران بزرگ پیشکش داد. بطوری که مورخان می نویسند شماره نلویانی که در آن عروسی خدمت می کردند سی و شش هزار بود. دریکى از روزهای جشن هیزم تمام شد و بجای هیزم پارچه های کتان را در نفت خیسانیده زیردیک گذاردند. در شب عروسی بساط

زربفتی گسترده و ظرف مرصعی پراز مروارید درشت آوردند و مرواریدهای درشت را روی آن بساط نثار کردند و مأمون و پورانده را بر آن بساط مرصع دست بدست دادند، زبیده زن هرون و حمدونه خواهر مأمون کنار عروس و داماد ایستاده بودند و اعتناء بآن همه جواهر و بساط زرنگارنداشتند. مأمون که اینرا دید بزنی پدر و خواهر خود گفت مرا مفتخر بفرمائید و از این جواهرات که نثار ما شده بردارید زبیده و حمدونه برای خشنودی مأمون دست دراز کرده و هر کدام يك مروارید برداشتند مرواریدها مانند ستارگان بر روی آن فرش طلا میدرخشید. مأمون بیاد شعر حسن ابن هانی آمده گفت مثل اینکه ابن هانی این بساط را دیده بود که در شعر خود چنین میگوید.

ترجمه شعر:

«جبابهای کف کوچک و بزرگ روی جام شراب مانند مرواریدهای سفید»

«خوش رنگ بر زمین طلایی میدرخشند.»

همان شب شمع از عنبر روشن بود که صد رطل وزن داشت و چون مأمون از بوی عنبر و دود شمع اظهار تنفر کرد، فوری شمعهای مومی به مجلس آوردند و در تمام شب مجلس عیش و عروسی مانند روز روشن شد، هزینه آن جشن بقرار نوشته مورخین معتبر به پنجاه میلیون درهم رسید و همینکه مأمون برخاست ده میلیون درهم به حسن بن سهل انعام داد و قم الصلح را قبول وی کرد. حسن هم اموال زیادی میان بزرگان و سرداران پخش نمود و مدت یکسال مالیات و درآمد فارس و خوزستان به حسن واگذار گردید و در شب دوم عروسی جده عروس هزار مروارید که در سینی طلای مرصع نشان بود در جلوی پای مأمون نثار کرد و مطالب دیگری هم از آن جشن گفته شده که تصدیق آن دشوار مینماید.

۲- جشن مجلل دیگر جشنی است که متوکل در محلی موسوم به برگواز بمناسبت تولد پسرش المعترز برپا ساخت. از جمله تشریفات این جشن یکی آن بود که پس از صرف غذا دو بساط زربفت گسترده و مهمانان (بزرگان لشکری و کشوری) رابه نشستن روی آن دو بساط دعوت کردند. سپس مجسمه هایی از مشك و عنبر بر روی

میله‌ها گذارده برای تماشای مهمانان آوردند، آنگاه فراشان با سینی های طلای جواهر نشان پیش آمدند و در هر سینی چندین کیسه پراز درهم و دینار بود. فراشان آن پولها را میان دو بساط میریختند تا آنجا که از زمین بالا میآمد، بعدیش خدمتان بانك بر آوردند که بفرمان امیر مؤمنان هر کس هر قدر پول میخواهد بردارد. مردم مشت مشت درهم و دینار بر میداشتند و بنو کران خود تحویل داده دوباره سر بساط میآمدند و پول جمع میکردند و میردند و بمحض اینکه مردم پول ها را بر میداشتند فراشان جای خالی را با درهم و دینار پر میکردند. پس از پایان جشن متوکل هزار بنده آزاد کرد، بهزار نفر خلعت داد و هزار نفر از مهمانان را بر اسب های سوار نمود که زین و برك آن اسبان طلا یا نقره بود.

در سال ۴۸۰ که المقتدر خلیفه عباسی دختر سلطان ملکشاه سلجوقی را بمقد خود در آورد جشن مجللی برپا ساخت. در جلد اول این کتاب شمه ای از مراسم جشن تاجگذاری و بیعت گرفتن را شرح داده ایم ممکن است بآ تقسمت مراجعه شود.

خلعت دادن بوزیران
خلیفه بود و با مراسم و تشریفات مجللی انجام مییافت، نخستین وزیری که از خلیفه خلعت گرفت جعفر برمکی بود که در روز اول خلافت هرون خلعت فاخری پوشید و صد کیسه درهم و دینار از خلیفه دریافت داشت. هرون در آن روز مهر خلافت را برای جعفر فرستاد و رجال دولتی را امر نمود که بمبار کبار جعفر بروند. پس از هرون سایر خلفاء بوزیران و مأمورین عالی رتبه خلعت میدادند. این خلعت ها بمقتضیات زمان و مکان تغییر میکرد و در هر حال جامه فاخری از طرف خلیفه برای وزیر یا امیر ارسال میشد و آن شخص خلعت را بر میکرد. العاضد فاطمی خلیفه مصر همینکه وزارت مصر را بصلاح الدین ایوبی واگذار داد او را الملك الناصر لقب داد و خلعت هنگفتی برایش فرستاد که عبارت بود از:

«عمامه سفید زربفت، جامه حریر زربفت بر نقش و نگار، جبه زربفت، طبلسان زربفت، گردن بند جواهر بیهای ده هزار دینار بار و پوش طلا و سر پوش طلای

مرصع نشان و بر سر آن دو بست دانه جواهر و بر چهارپایش چهاربند جواهر بود و تار -
هائی از طلا بر سرش پیچیده روی آن پرچم های سفید گذارده بودند و چندین بقچه
لباس و اونات همراه خلت میبردند و فرمان وزارت را بر پارچه حریر سفید نگاشته
بودند .

همینکه عباسیان پس از انقراض فاطمیان بر مصر دست یافتند خلیفه برای والی
مصر السلطان الملك الظاهر خلعتی فرستاد که وی همان موقع بر کرد و آن خلعت جبه
سیاه و عمامه سیاه و طوق طلا و خلخال طلا و امثال آن بود .

هر گاه که نمایندگانی از ممالک بیگانه پیاپی تخت های اسلامی
پیشواز و پذیرائی از میآمدند خلفاء برای نشان دادن قدرت اسلام با تشریفات مجللی
مهمانان رسمی بیگانه از مهمانان استقبال میکردند و غالباً از هند و روم و ممالک

فرنگ این مهمانان بیغداد وارد میشدند . در سال ۳۰۵ در زمان خلافت المقتدر عباسی
نمایندگان از طرف پادشاه روم بیغداد آمدند و خلیفه نمایندگان را در کاخ معروف
(دار الشجره) که شرحش گذشت پذیرفت . کاخ مزبور را در آن روز بهترین طرزی
زینت کردند و آذین بستند ، ۱۶۰ هزار سواره و پیاده دو طرف راه نمایندگان صف
کشیدند چهار هزار غلام سفید و سه هزار غلام سیاه در داخل کاخ حضور داشتند
و هفتصد دربان و پرده دار نمایندگان را از درها و پرده ها گذرانندند . صدها کشتی و کرجی
روی دجله با پرچم ها و زینت های گوناگون نمایش میدادند و رژه میرفتند در و دیوار شهر
بیغداد را با ۲۲ هزار قالی وقالیچه و سی و هشت هزار پرده و پارچه های رنگارنگ پوشانیده
بودند و در آن میان دوازده هزار و پانصد پرده حریر زربفت دیده میشد صد شیر و پلنگ
را به صد شیربان و قلاده های طلا و نقره به استقبال نمایندگان بیرون آوردند .
درخت کاخ (الشجره) در آن روز جلوه و شکوه مخصوصی داشت . این درخت مرکب
از هیجده شاخه طلا و نقره بود و روی شاخه های آن پرندگان و گنجشک های زرین
و سیمین جادداشتند و بطرز بدیمی صدا درمی آوردند (شرح آن گفته شد) خلاصه این
که نمایندگان روم در آن جلال و عظمتی در دار الخلافه اسلام مشاهده کردند که شرح
آن در این مختصر نمیگنجد .

۷- خلفاء و دولت

های مه صبر

هنگامی عربها بکشور گشایی برخاستند که دنیای آنروز و مردمش بی خبر از هر جا و هر چه، در بستر غفلت غنوده بودند از آنرو عربها توانستند در مدتی کمتر از

بیست سال، بطور بی سابقه دنیائی را مسخر کنند و همینکه چنان ضربت هولناکی بر ممالك روم و ایران و مصر، و ترکستان و غیره وارد آمد مردمان آن نواحی بخود آمدند و برای رهایی خود کوشیدند، ولی کاری از پیش نبردند. عرب ها (مسلمانان) پس از کشور گشایی بجهانداری پرداختند علوم و صنایع و تجارت و زراعت را ترویج کردند و بعنوان بازرگانی و یا گردش ممالك دور و نزدیک دنیای معلوم را پیمودند و با کشورهای غیر اسلامی آشنا گشتند و آنها را از عظمت و تمدن خویش خبردار ساختند آنان هم صلاح خود را در آن دیدند که با فرمانروایان اسلام روابط سیاسی برقرار سازند. دارالخلافه بغداد مرکز آمد و رفت نمایندگان سیاسی شد، از هند و چین و ممالك خاور دور تا ممالك اروپای مرکزی و افریقای جنوبی و بلاد واقع در کرانه اوقیانوس هند مرتب فرستاده و نماینده به بغداد میآمد و برای استقرار روابط سیاسی و بازرگانی با دربار خلفاء مذاکره مینمود. بندر بصره مرکز تجارت دریائی شرق شد و کشتی دول و ملل دور دست از اطراف جهان به بصره میآمدند.

فرنگیان میگویند اخبار مربوط بظهور و پیشرفت اسلام

اسلام در تاریخ چین

توسط مورخین مسلمان ضبط شده است حتی رومیان که

همسایه نزدیک مسلمانان بودند و از خود تمدن و علومى داشتند چیزی راجع باسلام نگاشتند، ولی تحقیقات اخیر این گفته را تکذیب میکند، چون مطابق اظهارات دانشمندان معاصر در کتابهای باستانی چین مطالب مفصلی از اسلام مشاهده میشود و در این کتاب ها تاریخ ظهور اسلام تا خلافت معاویه و قیام ابومسلم اُخراسانی و خلافت عباسیان نگاشته شده و اسامی محمد و قریش و معاویه و ابوالعباس و ابوجعفر و غیره بخط چینی خوانده میشود و از جمله مطالب آن کتب اینکه در سال ۷۵۶ میلادی ابا جعفر هیتی از بغداد نزد امپراطور چین فرستاد و این هیئت اسلامى با هیتی بر خوردند که از (هوی هو) مغولستان شمالی میآمدند و میان این دو

هیئت کشمکش در گرفت که کدامیک زود تر بحضور امپراطور بروند و سر انجام مقرر شد که هر دو هیئت از دو در، در يك موقع وارد تالار امپراطور بشوند. این مطالب در کتاب تانگ شو فصل دهم در باره شرح حال امپراطور سوتونگ نوشته شده است. و نیز در آن کتاب است که پس از ابو جعفر مهدی و بعد از او هرون خلیفه شد و در دوران خلافت هرون (۷۸۵ - ۸۰۴ میلادی) عرب های سیاه پوش بر توفان (تبت) حمله آوردند و مردم توفان همه ساله با عرب های جنگیدند و در سال ۷۹۸ میلادی سه سفیر از بغداد بدربار امپراطور آمدند. (۱)

در کتابهای چین مطالب مفصلی از روابط بازرگانی اسلام و چین در قرن ده میلادی برابر با قرن سوم هجری ذکر شده، از جمله اینکه کشتی های بازرگانی تا کرانه دریای چین می آمدند و شیشه و شکر بار می کردند و بازرگانان غالباً از کشتی پیاده شده بحضور امپراطور میرفتند و امپراتور از وضع حال ممالك و مردم اسلام از آنان جویا میشد. همین قسم مطالبی درباره روابط چین با ممالك اسلامی (غیر عرب) هم در آن کتابها دیده میشود. با اینکه مطالب این کتاب کوتاه و در هم و برهم است و تلفظ و تحریر اسامی اسلامی نادرست میباشد، معذک از نظر تحقیق علمی اهمیت دارد، زیرا از يك منبع مستقل چینی نقل شده است.

عرب ها مطالب بسیاری را جمع بمسافرت هند و چین و شرح حال مردم چین و هند و وضع بازرگانی و پادشاهان آن ممالك نوشته اند، اما بیشتر آن مطالب مورد اعتماد واقع نمیشد، زیرا خوانندگان (فرنگی) غالب آن مطالب را مانند قصه های الف لیل و سند باد دریائی و اسب جادو مینداشتند و خرافات و افسانه های آن را بیش از حقایق میدیدند، ولی البته مطالبی که توسط خود چینی ها آن هم مورخین چینی نگاشته شده طبعاً قابل اعتماد و تصدیق میباشد بخصوص اگر آن مطالب با نظر انتقادی مطالعه شود و اختلاف عصر حاضر و عصر آن ایام منظور گردد.

فرنگیان حق دارند که اخبار مربوط بترقی و تعالی عرب را باور نکنند زیرا

آنان (فرنگیان) عرب را بحالی می بینند که دچار فساد و انحطاط گشته و دست روزگار استخوان وی را گوئیده، همتش را گرفته و سیادت و برتری او را از بین برده و بحال بدبختی و استعمار دچار ساخته است، از آن رو به سختی باور می توانند که چنان مردم پست و زبون، توسری خورده، دارای آن همه قدرت و عظمت بوده اند، اما همینکه می بینیم مورخان چینی در کتب مستقل خود دستگاه جلال و قدرت عرب را بدون طرفداری چندین قرن پیش نگاشته اند، خواه ناخواه باید بفرنگیان یاد آور شویم که گفته های اعراب هم قابل قبول می باشد، قدیم ترین کتابی که بزبان عربی در باره دریا پیمائی اعراب و مسافرت آنان به هند و چین نگاشته شده کتاب موسوم به (سلسلة التواریخ) تألیف سلیمان وابوزید حسن از بازرگانان قرن سوم هجری می باشد. این کتاب در سال ۱۸۱۱ با ترجمه فرانسه آن به چاپ رسیده و ترجمه از خاورشناس نامی فرانسه مسیو رینو است. در این کتاب شرح مسافرت بازرگانان و جهانگردان عرب و عجم به ممالک چین و هند نوشته شده است. پس از آن در مروج الذهب مسعودی و سفر نامه ها و کتابهای تاریخی و جغرافیائی، مانند کتب استخری - ابن حوقل - بلخی و مقدسی - مطالب مبسوطی راجع به مسافرت بازرگانان و جهانگردان عرب به ممالک دور دست درج شده که مبنی بر شهودات حقیقی آن مسافرین می باشد و ذکر همه آن مطالب در اینجا بی مورد است.

بطور کلی باید دانست که میان عباسیان و پادشاهان مشرق (چین و هند) روابط بازرگانی و سیاسی برقرار بوده و نامه ها و نمایندگان و هدیه هایی از اواخر قرن دوم هجری میان بغداد و پکن و دهلی و غیره مبادله میشده است.

روابط سیاسی و بازرگانی مسلمانان با فرمانروایان اروپای اسلام و پادشاهان اروپا
آنروز (روم - ژرمن فرانسه - اسپانی) مرتب تر از روابط با هند و چین بوده است. میان رومیان (قسطنطنیه استامبول)

و بغداد برای انعقاد پیمان صلح و یا متارکه و یا مبادله اسرا روابط عادی برقرار بود، بلکه از زمان امویان میان دمشق و قسطنطنیه آمد و شد و جنگ و آشتی

جریان داشت امویان مکرر قسطنطنیه را محاصره کردند ولی نتوانستند آن را بگشایند اما چون ممالك دیگر اروپا و از آن جمله اسپانی بدست مسلمانان گشوده شد دولتهای اروپا بوحشت افتادند و در زمان عباسیان هم تادمتی برتری مسلمانان مسلم بود، بقسمی که هرون از ایرینی پادشاه روم هم باج میستاند. مبادله نمایند و ارسال و مرسل هدیه و تحفه از بغداد بقسطنطنیه و سایر پایتختهای اروپا در تواریخ اسلامی و غیر اسلامی ذکر شده که از آن جمله هدیه هرون برای شارلمان پادشاه فرانسه میباشد. هدیه های سلاطین روم بطور منظم از قسطنطنیه به بغداد میآمد و بیشتر از هر چیز شمشیر و پارچه و عطریات و طلا و سگهای شکاری برای خلفاء ارسال میگشت.

در زمان خلافت مأمون پادشاه قسطنطنیه (ظاهراً میخائیل دوم) هدیه های نفیس از آن جمله صدرطل مشك و صد پارچه سمور برای خلیفه فرستاد و همچنین تریا دختر او باری (اینطور در تواریخ اسلام نوشته اند!) ملکه فرانسه در سال ۲۹۳ هجری پنجاه شمشیر، ۵۰ نیزه، ۲۰ جامه زر بفت، ۲۰ غلام (سلاو) ۲۰ کنیز (سلاو) ده سگ بزرگ که باشیر و پلنگ میجنگیدند، سیزده قوش و باز شکاری و یک سر ابرده ابریشمی برنگ قوس و قزح برای المکتفی خلیفه عباسی ارسال داشت.

خلفاء هم فرستادگان و ناعه هائی بدربار قسطنطنیه میفرستادند، از آن جمله در سال ۳۷۱ ابن باقلانی قاضی معروف اشعری از طرف عضدالدوله دیلمی نزد قیصر روم (باسیل دوم) رفت و پاسخ نامه را برد. این فرستاده مسلمان طوری با جلال و متانت در دربار قیصر حرکت کرد که مقام و منزلت مسلمانان نزد رومیان يك بر هزار گشت.

روابط پادشاهان فرنگ با خلفای اموی اندلس صمیمی و دوستانه بود، زیرا آنان (پادشاهان فرنگ) میخواستند با کمک خلفای اموی اندلس بر خلفای بغداد بتازند، تا

خلفای اندلس و
پادشاهان فرنگ

آنجا که تیوفیلوس قیصر روم در سال ۲۲۵ نامه ای بعبدالرحمن اوسط خلیفه اموی اندلس نگاشت و هدیه های نفیس برای وی فرستاده از او خواست که به بغداد بتازد و کار خلفای عباس را سازد. قیصر روم در آن نامه از مأمون و معتصم نام

پسران مراجل و مارده بطور تحقیر نام میبرد و آنرا راکنیز زاده میخواند. عبدالرحمن شاعر خود یحیی غزال و یکی از رجال مهم را با هدیه های فراوان نزد قیصر روانه کرد و از آن پس روابط آنان صمیمی تر شد. پس از عبدالرحمن اوسط الناصر پسر عبدالرحمن سوم بخلافت رسید و در ایام خلافت وی سپاهیان اسلام در ممالک اروپا پیشرفت بسیار کردند. پادشاهان رم - قسطنطنیه - قشتاله - نیلونه (این دو قسمت اخیر جزء اسپانیاست) و مرزهای حموفیه برای درخواست صلح و متارکه فرستادگانی نزد عبدالرحمن ارسال داشتند و شرایط و پیشنهادهای سنگین او را پذیرفتند و بالاتر از همه آنکه پادشاهان نقاط مختلف اسپانی شخصاً پیش عبدالرحمن آمدند و دست او را بوسیدند و او امر او را پذیرفتند و جزیه های سنگین پرداختند.

پادشاهان برشلوند (بارسلن) و طرکونه (هر دو قسمتی از اسپانیاست) هدیه ها و فرستادگانی نزد عبدالرحمن روانه نموده تقاضای متارکه کردند. پادشاه آلمان (ظاهراً اوتوی کبیر) و پادشاه صقالبه (روسها) موسوم به «ذوفوه» (معلوم نیست تلفظ اصلی کلمه چه بوده است) و پادشاه ماوراء رود رن موسوم به «اوفه» (معلوم نیست تلفظ درست کلمه چه بوده) و پادشاه مشرق اروپا موسوم به «کلده» (ظاهراً کونراد) نمایندگانی برای درخواست صلح و متارکه بخدمت عبدالرحمن فرستادند، عبدالرحمن آنها را با تشریفات و مراسم مجللی پذیرفت و اسقف بزرگ اندلس ربیع را همراه نماینده صقالبه روانه کرد و بطور کلی تمام پادشاهان روم و فرنگ و اسپانی و آلمان و روس از در صلح تو آمده، هدیه ها و نماینده ها بخدمت عبدالرحمن سوم گسیل داشتند، چون خلیفه مزبور بسیار مقتدر بود و سپاهیان او تا قسمت مهمی از اروپا پیش رفتند. مطالب مربوط باین وقایع در کتاب نفح الطیب القری به تفصیل ذکر شده و شرح تشریفات و مراسم پذیرایی آنان که برای نشان دادن قدرت مسلمانان اجراء میگشته در کتاب نفح الطیب مذکور است و همینکه عبدالرحمن در صدد برآمد بنام معشوقه خود زهراء کاخ نامی الزهراء را بسازد، پادشاهان اروپا سنگهای مرمر رنگارنگ برای خلیفه فرستادند، و تاریخ ساختمان این کاخ را در فصل های گذشته شرح دادیم. پادشاهان اروپا، بخصوص قیصران روم، با خلفای فاطمی مصر نیز روابط سیاسی

داشتند و برای جلب رضایت آنان مرتب هدیه‌ها و نامه‌ها و نمایندگان بقاءهره میفرستادند. در سال ۴۳۷ هجری قسطنطین نهم امپراطور روم هدایایی برای المستنصر خلیفه فاطمی فرستاد که از آن جمله سی قنطار زرسرخ و در هر قنطار ده هزار دینار زر سرخ (سیصد هزار دینار زر سرخ) موجود بود و هرگاه که فرستاده قیصر روم بقاءهره میرسید در باب الفتوح پیاده میشد و از آنجا تا پیشگاه خلیفه مرتب زمین را میوسید و جلومیآمد.

۸ - بازیه‌های خلفاء و سرگرمیهای آنان بازیه‌ها و سرگرمی‌ها داشتند که با آن خود را مشغول میداشتند و از خستگی در میآمدند. این بازیه‌ها و سرگرمی‌های سلاطین تقریباً مثل هم میباشند چه که بازی کنندگان (پادشاهان) هم سلیقه و هم فکر بوده‌هستند، خلفای اسلام نیز همه نوع مشغولیات و سرگرمی داشتند. پاره‌ای از آن بازی‌ها و سرگرمی‌ها مانند شکار و اسب دوانی در جاهلیت هم میان عرب‌ها مرسوم بوده و بعضی دیگر مثل چوگان بازی، شطرنج، تخته نرد، گلوله اندازی از پادشاهان ایران بخلفاء رسید. عباسیان پیش از امویان و هرون قبل از سایر خلفای عباسی باین نوع بازی‌های ایرانی مشغول شد. وی نخستین خلیفه مسلمانان است که چوگان بازی و شطرنج و تخته نرد و نشان زدن را بدربار اسلامی آورد و برای شطرنج بازان و سایر بازیگران حقوق معین کرد. مهمترین بازیه‌ها و سرگرمیهای خلفاء و بزرگان اسلام در دوره تمدن آنان بقرار زیر بوده است.

۱ - شکار درنده و چرنده و پرنده عرب‌ها پیش از اسلام هم شکار میدانستند، ولی تنها آهو و پرندگان را باتیر و دام میگرفتند. در دوره تمدن اسلام شکار چرنده و پرنده و درنده معمول شد و مسلمانان از ایرانیان و رومیان چیزهای تازه راجع بشکار آموختند. بازو قوش و سگ و ببر نگاهداشتند و با کمک آنان خوک و آهو و خر و وحشی شکار میکردند. نخستین خلیفه شکارچی یزید بن معاویه است که همه نوع وسایل تفریح و شکار داشت و سگها و بازها و میمونها و بیرهای فراوان در دربار وی بودند. یزید گردن بند و جل زربفت برای سگ‌های

خود تهیه کرده و برای هر سگی يك پرستار معین نموده بود. یزید از نگاهداری سگ و میمون و قوش و غیره بیشتر نظر تفریحی داشته و آنقدرها بورزش اهمیت نمیداد. سایر خلفای اموی نیز کم و بیش مانند یزید وسایل تفریح و بازی و شکار برای خود فراهم میساختند.

خلفای عباسی که پیش از امویان دستگاه و تجمل داشتند، سرگرمی‌ها و بازی‌های بیشتری برای خود آماده کردند و پولهای فراوانی صرف میکردند. اینان شکارچیان و قوشداران و سگان شکاری و پرندگان شکاری گرد آوردند و املاك و مزارعی را بشکارچیان و قوشداران و سگ‌بازان تیول دادند. خلفاء تا آنجا باینان نزدیک شدند که بدون حاجب و دربان با آنها آمد و شد میکردند. شاعران هم در مدح سگان شکاری و بازهای خلیفه قصیده‌ها سرودند و چابکی و چالاکی آنانرا ستودند. نویسندگان هم بمنظور استفاده کتابهایی درباره شکار و طریقه شکار نگاشتند که از آن جمله کتب ذیل است :

«كتاب البزاة والصيد - كتاب المصائد والمطارد وغيره وغيره».

عباسیان علاوه بر آهو و خر و وحشی و پرندگان، درندگان را هم شکار میکردند. مهدی و هرون پیش از سایر خلفای عباسی و پیش از همه آنان بشکار توجه کردند. صالح پسر هرون شکارخوك و امین پسر دیگرش شکارشیر و پلنگ را دوست داشتند و باكمك دسته‌ای از شکارچیان بنام اصحاب اللبابید بشکار درندگان میرفت، معتصم طرز شکار جرگه را مرسوم کرد، باینقسم که در محلی موسوم به دجیل نزدیک بغداد دیواری ساخت که طول آن چندین فرسخ میشد. شکارچیان معتصم از راه‌های دور درندگان را بطرف این دیوار میراندند و همینکه درندگان وارد جرگه میشدند، خود را میان آب دجله و دیوار محصور میدیدند، آنگاه معتصم با پسران و نزدیکان و ملازمان میآمدند و اطراف درندگان حلقه میزدند، عده‌ای از آنان را میکشتند و عده‌ای را بند میکردند و یا رها میساختند.

خلفای فاطمی مصر، خلفای اموی اندلس، پادشاهان سلجوقی، ایوبی، اتابکان و مماليك و غیره بهمین ترتیب شکارگاه و شکارچی و سگ و باز و قوش و شاهین داشتند

واوقات ییکاری را بتفریح و شکار میرفتند. سلطان ملک‌شاه سلجوقی شخصاً ده هزار چرنده و پرنده شکار کرد و از سم خرهای وحشی و شاخ آهوئی که او شکار کرده بود چندمنار ساختند. سلطان مسعود سلجوقی تمام سگان شکاری خود را جل اطلس می‌پوشانید و گردن بندهای جواهر نشان بگردنشان می‌آویخت. سلطان ابو عبدالله المستنصر مانند معتصم برای خود شکارگاه و قرق‌گاهی در ناحیه بنزرت ساخت. بقدری این شکارگاه وسیع بود که احتیاجی براندن شکار نداشت و همه نوع چرنده و پرنده در آن محوطه وسیع یافت میشد. در کتاب الاعتبار تألیف ابن منقذ مطالب مفصلی راجع بشکار و راه و رسم شکار یافت میشود.

ملت‌های جدید و قدیم در هر موقع و زمان با اسب تازی و اسب دوانی آشنا بودند، بخصوص یونانیان و رومیان و ایرانیان قدیم و اسب تازی و اسب دوانی در قسمت اسب دوانی و اسب تازی شهرت فراوانی داشتند. عرب‌های پیش از اسلام آنرا میدانستند و چه بسا که موضوع اسب دوانی موجب جنگ قبیله‌ها میشد. عرب‌ها میدان اسب دوانی را (حلبه) میگفتند و این مساحت را ده تقسیم کرده و برای هر قسمتی بمناسبت جلو یا عقب بودن آن اسمی تعیین میکردند.

۴ - اسب تازی و اسب دوانی

پس از ظهور اسلام موضوع اسب دوانی و اسب تازی میان عرب‌ها پیشرفت کرد و اسبان دونده بسیاری نگاهداشتند. معاویه میدان مخصوصی برای اسب دوانی ترتیب داد که سالی چند بار در آنجا اسب دوانی میشد و اسب هر کس پیش میافتاد جایزه میگرفت. در آخر میدان نوبت بلندی فرو میگردید که آنرا قصب السبق مینامیدند و هر سواری که زودتر آن نوبت را میربود جایزه اول را می‌برد. خوشمزه اینکه یزید بن معاویه میمونی داشت که آنرا ابوقیس میگفتند و هرگاه که یزید بزم می‌آراست آن میمون باهوش و زرننگ هم احضار میشد و مانند سایر هم‌بزمان روی مخده می‌نشست یزید این میمون را بریک ماده خر وحشی سوار میکرد، این ماده خر با زین و برک مرصع و جل و بالان اطلس ابوقیس را اینطرف و آنطرف میبرد. در یکی از روزهای اسب دوانی ابوقیس هم سوار بر ماده خر بمیدان آمد، وی قبای حریر زرد و سرخی

برتن داشت و کلاه اطلس رنگارنگی بسرش بود، ابوقیس پیش از شروع اسب دوانی بی پروا بطرف نی رفت و نی را از جا کنده بسا خود برد و از میدان اسب دوانی بیرون آمد.

هشام بن عبدالملک چهار هزار اسب جمع کرد و تا آن زمان کسی از پادشاهان عرب آن همه اسب نداشت. یکی از اسبان وی بنام (الزائد) همیشه در میدان اسب دوانی جلو میافتاد. ولید بن یزید هزار اسب خرید و نامی ترین اسب های او بنام (السندی) از همه اسبان جز اسب (الزائد) هشام جلو میافتاد و چه بسا که با احترام هشام که آن زمان خلیفه بود اسب ولید عمداً عقب میزد. رصافه دمشق یکی از میدانهای مشهور آن زمان است و غیر از رصافه نیز میدانهای اسب دوانی دیگری در دمشق و سایر جاها بوده است. محمد بن یزید بن عبدالملک بن مروان ضمن يك قصیده شیرین میدان اسب دوانی و شرح اسب دوانی و اصطلاحات آنرا به نیکوئی سروده است. عباسیان بر عکس امویان آنقدرها با اسب دوانی علاقه نداشتند، معذک در ورقه و شماسیه گاهگاهی اسب دوانی میکردند، شاعران درباری قصاید بسیاری در وصف اسب دوانی هرون و اسب های برنده او سروده اند. خلفای اموی اندلس میدانهای بنام الحکم خلیفه احداث کردند و در مصر بنام ابن طولون و بیس میدانهای بوده است.

گوی و چوگان این بازی ایرانی است و امویان از آن خبر نداشتند. هرون نخستین خلیفه عباسی آنرا معمول ساخت. ترتیب بازی آن چنان است که کره یا گوی را از چیز نرم سبکی میسازند و با چوگان که عبارت از عصای سرکجی است بازی میکنند و معمولاً این بازی در حال سواری انجام مییابد. معتمم به چوگان بازی خیلی علاقه داشت و روزی در میدان بازی یاران خود را بدو دسته تقسیم کرد، از آن جمله افشین ترك را جزء دسته مخالفین خود قرار داد، افشین از رفتن بآنطرف سرپیچیده گفت در شوخی و جدی هیچگاه مخالف امیر مؤمنان نمی ایستم. معتمم از این حرف خوشش آمد و افشین را بدسته خود برد.

بندق یا فندق عبارت از گلوله های کوچکی است که از گل یا سنگ

۸ - گلوله پرانی

و یا سرب و مانند آن میسازند و اصل کلمه و بازی آن هر دو ایرانی

شاهزاده ایرانی موقع شکار

و آنرا جلا هق (کلاهک) نیز میگویند. ایرانیان این گلوله ها را مانند تیر با کمان می پرانند.

عربها در اواخر خلافت عثمان آنرا آموختند، ولی مردم مدینه از این بازی خوششان نیامد، اما کم کم گلوله پرانی مورد قبول واقع شد و چنانکه گفتیم هر دو دسته گلوله پران داشت که آنرا هنگ مورچه میخواندند و هنگامی که هر دو سوار میشد هنگ مورچه برای پراکنده ساختن مردم گلوله می پراندند. در زمان عباسیان گلوله پرانی رایج شد و مردم دسته دسته برای شکار پرنده و یا تفریح گلوله پرانی میکردند و آنرا بازی و تفریح جوانمردان (شوالیه) میدانستند و غالباً گلوله پرانها کبوتر باز بودند و شلوار مخصوصی بپا داشتند که آنرا شلوار جوانمردان میگفتند. در اواخر دوره عباسیان عیاران بغداد هم آن شلوار را می پوشیدند. الناصر لدين الله عباسی متوفی بسال ۶۲۲ هجری علاقه زیادی بگلوله پرانی و کبوتر بازی داشت و کبوترهای پرقیچی انتخاب میکرد. خود شلوار فتوت (جوانمردی) میپوشید و مقررات و نظاماتی برای گلوله پرانی تعیین نمود، از آنجمله اینکه گلوله بازان مانند انجمن های سری تشکیلاتی پیدا کردند و تا کسی جام فتوت نمیپوشید و لباس فتوت نمی پوشید، در آن انجمن راه نمی یافت. خود الناصر (خلیفه) رئیس آن سازمان بود هر کس را میخواست میآورد و هر کس را نمیخواست میراند. در سال ۶۰۷ همین خلیفه کبوتر پران و گلوله باز، بخشنامه ای به پادشاهان تابع بغداد نگاشت و از آنان تقاضا کرد که آنان هم جامه فتوت بپوشند و جام فتوت بنوشند و خلیفه را سر دسته کبوتر بازان بشناسند. آنها هم اینرا پذیرفتند. سپس خلیفه چنین فرمان داد که جامه (شلوار) جوانمردی را خود او باید بیاران و همبازیان بپوشاند، از آنرو عده زیادی از جوانمردان خواه ناخواه اخراج شدند، چون بدست خلیفه شلوار نپوشیده بودند و هر کس که میخواست جزء جوانمردان درآید از هر جا که بود به بغداد میآمد و شلوار جوانمردی را بادست خلیفه پیامیکرد و بشهر خود بر میگشت و هر کسی که چنان شلوار (مقدسی) بیانداشت. نمیتوانست گلوله بازی کند. اتفاقاً مردی بنام ابن السفت نه از دست خلیفه شلوار میپوشید و نه از گلوله بازی دست بر میداشت، مأمورین خلیفه از این شهر بآشهر او را دنبال میکردند، او هم با نهایت سختی در بدر میگریخت و همینکه موجب این همه زحمت را از وی جویا شدند پاسخ داد: همین افتخار مرا بس

که خلیفه شلواریایم نکرده و آزادانه گلوله میاندازم.

علاوه بر بغداد در شهرهای شام و مصر و عراق و ایران گلوله بازی خیلی رواج داشت و انواع و اقسام گلوله سازی معمول بود، یکی اینکه گلوله را از میان لوله و نی تو خالی با فشار هوا پرتاب میکردند و یا بانیزه کوتاه آنرا میپرانندند. سر انجام که باروت معمول گشت گلوله و باروت را بوسیله لوله تو خالی تفنگ پرتاب کردند بهمان مناسبت (بمناسبت کلمه بندق یا فندق فارسی) نام عربی تفنگ بندقیه شد. دیگر از بازیهای شبیه به بندق، نشانه زنی بود که هدفی را در هوا و یا سر نیزه نشان کرده باتیر میزدند. این بازی هم از ایرانیان است و هرون آنرا معمول داشت.

بازی شطرنج اصلاً از هند بایران آمد و از ایرانیان بمسلمانان رسیده است. هرون نخستین خلیفه مسلمانان است که تخته نرد و شطرنج را رواج داد و تاکنون هم این دو بازی میان مسلمانان رایج میباشد.

یکی دیگر از سرگرمیهای خلفاء و بزرگان اسلام نگاهداری

۹ - باغ وحش

فیل و شیر و پلنگ در محلی موسوم بباغ وحش بود و این اقدام بیشتر برای ترسانیدن مردم از دستگاه خلفاء و پادشاهان انجام میگرفت. منصور عباسی مانند پادشاهان ایران تعداد زیادی فیل داشت. هرون شیرها و پلنگها را در قفس نگاه میداشت و بعد از وی سایر خلفاء علاوه بر شیر، پیل و پلنگ، سگ و میمون هم داشتند.

میگویند زبیده زن هرون را میمونی بود که سی غلام زرین کمر او را خدمت میکردند. این میمون ملکه اسلام لباس زربفت میپوشید و روی صندلی می نشست و هر کس برای اظهار بندگی نزد ملکه میآمد، نخست باید دست میمون ملکه را ببوسد. اتفاقاً روزی یزید بن مرثد از بزرگان عرب پیش از عزیمت بسفر برای خدا حافظی بکاخ زبیده آمد، مأمورین و ملازمان بوی گفتند که پیش از شرفیابی بحضور ملکه، باید دست میمون را ببوسد، و گرنه شرفیابی میسر نمیشود، آن مرد عرب غیرتمند شمشیر بر آورد و میمون را دو نیم کرده از کاخ در آمد و طبعاً خلیفه او را خواسته بازخواست نمود، یزید در پاسخ گفت که سزاوار نیست بعد از خدمتگذاری

چندین خلیفه بدست بسوسی میمون مجبور شوم . خلیفه قدری بفکر رفته او را بخشید. (بتاریخ طبرستان تألیف ابن اسفندیار و ترجمه انگلیسی آن از ادوارد براون مراجعه شود .)

المهتدی عباسی که مانند عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفه پرهیزگاری بود، فرمان داد حیوانات باغ وحش را بکشند و سگان را برانند ، اما پس از مرگ او دوباره پیلان و شیران و پلنگان بازگشتند و بعضی از خلفاء و پادشاهان اسلام در مواقع رسمی این حیوانات درنده را بازنجیر و قلابه از باغ وحش بیار گاه خود میآوردند . عضدالدوله دیلمی برای مرعوب ساختن حضار چند شیر و پیل و پلنگ در مجلس خود حاضر می کرد .

در مصر و اندلس و سایر ممالک اسلامی هم این وضع معمول بود ، احمد بن طولون باغ وحشی (مستطیل) برای شیران و پلنگان ساخته بود و در هر اتاق این باغ وحش يك شیر نرويك شیر ماده میزیست . در این اتاقها از سقف باز بسته میشد، کنار هر اتاق حوض مرمری بود و از لوله مسی آب بآن حوض میآمد ؛ در وسط باغ مقدار زیادی شن میریختند و کنارش ها استخر بزرگ پر آبی بود که از آنجا بالوله بقفس های حیوانات آب میبردند . معمولاً روزی دوبار شیربانها از سقف اتاق پنجره را باز میکردند و درندگان که با صدای آن آشنا بودند بآفاق مجاور میریختند . شیربان از همان بالا در آهینی که میان این دو اتاق بود می بست و خود پائین میآمد ؛ اتاق را تمیز میکرد ، شن آن را برمیداشت و شن تازه میریخت ؛ خوراك کافی برای حیوانات میگذارد سپس بالامیرفت و از همان بالا در آهنی اتاق مجاور را برمیداشت و حیوان درنده باتاق خود برگشته ، غذا میخورد و آب مینوشید . بعضی روزها همه آن درندگان را از اتاقها بیرون آورده بباغ میآوردند و مدتی آنها را گردش میدادند ، سپس مأمورین بآنان نهیب میزدند و هر درنده ای با جفتش باتاق خود میرفت و هیچ کدام لانه خود را عوض نمیکردند .

خمارویه شیری کبود چشم داشت که آنرا بهمان جهت ذریق میگفتند . این شیر با خمارویه هانوس بود و هرگاه که خمارویه سر سفره می نشست ، ذریق هم در

برابر او چمباتمه میزد و خماریه مرغ و جوجه و بره و بزغاله برای وی میبناخت و زریق پشت سر هم آن را می بلعید و همینکه خماریه از سر سفره برمیخاست زریق هم دنبال او میرفت. اگر خماریه روی تخت میخواست زریق کنار تخت می نشست و اگر روی زمین دراز میکشید زریق جلوی او بود. تمام شب زریق بر بالین خماریه کشیک میداد و کسی را یارای آن نبود که بدون اجازه خماریه نزدیک بیاید این شیر خیلی معزز و محترم میزیست و طوق طلای جواهر نشانی در گردن داشت. یک شیر ماده قوی هیکلی هم در کنار تخت خماریه میآرمید ولی مثل زریق رام و اهلی نشده بود. پاره ای از بزرگان اسلام علاوه بر درندگان مار و عقرب و رطیل هم نگاه میداشتند و با آنان سرگرم میشدند. جعفر بن خذابه وزیر مقتدر عباسی از مار و عقرب و رطیل و هزار پا خوشش میآمد و در کاخ خود در قاهره تالاری مخصوص نگاهداری این حشرات ساخته بود. مارگیران انواع مارها و عقربها و هزار پاها برای وزیر میآوردند و پولهای گزاف از او میگرفتند، وزیر هم این حشرات گزنده را بدست مأمورین مخصوص میسپرد و هر گاه که فرصت میکرد بیمارخانه میآمد و ماربانان و عقربها و رطیلها را از سبد در آورده خدمت جناب وزیر نمایش میدادند.

دیگر از سرگرمیهای بزرگان اسلام نگاهداری پرندگان اهلی و وحشی و آهو و امثال آن بود.

العزیز فاطمی خلیفه مصر پرندگان عجیب و غریبی در کاخ خود جمع کرده بود از آن جمله پرنده ای که او را عتقاء میگفتند و او را از صعيد مصر برای خلیفه آورده بودند، عتقاء ریش و لاله داشت و پرهای سرش چندین رنگ بود و از حیث شکل به لك لك میماند.

الناصر خلیفه اموی در کاخ الزهراء باغ وحش بزرگی ساخت و باغ بزرگتری برای نگاهداری پرندگان احداث نموده بود و تمام اطراف و بالای این باغ سیم کشی مخصوصی داشت که پرندگان بیرون نپرند.

کبوتر پرانی، قوچ بازی (برای شاخ زدن)، خروس بازی و امثال آن نیز از

سرگرمی های خلفاء و بزرگان اسلام بوده است ، بعضی از آنها به نگاهداری ماهی علاقه داشتند و آنها را در ظرفهای بلورین بزرگ می پروراندند. موقعی امین ماهی کوچکی از دجله گرفت و دو حلقه مرصع بدو گوش ماهی کرده آنها را در حوض بلورین برای تفریح و تماشا نگاهداشت .

پایان جلد پنجم

فهرست اعلام

الف

آبادان ۴۹-۱۴۹

اباذر ۷۹

ابان اللاحقی ۱۷۲-۱۹۵

ابراهیم ۸-۲۶-۳۵-۴۷-۸۱-۱۴۰

۱۴۳-۱۷۳-۱۸۵-۱۹۸-۱۹۹

ابن ابی ریمه ۸۴-۸۶

ابن ابی عامر ۱۲۳

ابن ابی عتیق ۸۴

ابن اثیر ۲۶-۴۷-۵۹-۶۰-۶۱-۱۵۸

۲۰۰

ابن اسفندیار ۲۲۱

ابن الاحمر ۱۲۴-۱۳۳

ابن السفی ۲۱۷

ابن المنجم ۱۹۷

ابن بطوطه ۶۰

ابن بقیه ۱۶۰

ابن جامع ۱۹۵-۱۹۸

ابن جبیر ۵۴-۱۲۶

ابن جصاص ۵۲

ابن حمدیس ۱۳۳

ابن حوقل ۲۱۱

ابن خلدون ۱۰۹-۱۲۴-۱۵۳

ابن خلکان ۱۷۱

ابن زبیر ۴۲*

ابن سریق ۸۶

ابن سکیت ۱۹۳

ابن شهید ۱۳۹

ابن ضحاک ۱۹۵

ابن طاهر ۳۳

ابن طولون ۹۶-۱۷۸-۲۱۷-۲۲۱

ابن عامر ۱۳۰

ابن فرات ۹۶-۱۲۶

ابن قتیبه ۱۷۴

ابن کلس ۱۳۹

ابن ماسویه ۱۹۷

ابن مدبر ۱۲۰

ابن مطعون ۳۱

ابن معتز ۵۲-۱۲۸

ابن مقله ۱۲۶

ابن منقذ ۲۱۶

ابوالجیش ۵۲

ابوالعباس ۶۵-۲۰۹

ابوالعبر ۱۹۹

ابوالمتاهیه ۱۵۰-۱۷۲

ابوالعلاء ۹۰

ابوالفتح ۵۵

ابوالفرج ۱۶۳

ابوبکر ۶۵-۷۶-۸۴-۹۰-۱۴۸-۱۶۶

۲۰۰

ابوجعفر ۱۶۵-۲۰۹-۲۱۰

ابوحامد ۱۹۷

ابوحموه ۲۰۵

ابوحنیفه ۱۷۶-۱۸۹

ابو دهبل ۷۷-۸۶

ابودلامه ۱۷۲

ابودلف ۶۱

- ۲۱۳-۲۱۲
 استامبول ۲۱۱
 اسحق ۱۹۹-۱۹۸-۱۷۳-۳۵
 اسکندر ۹
 اسکندریه ۲۷-۱۵-۱۴
 اسماء ۱۶۵-۷۷-۷۶
 اسمعیل ۱۷۳-۱۲۷-۵۵
 اسماعیلیه ۲۷
 اسوان ۱۱۹
 اسود ۶۷
 اشبیلیه ۱۶۰-۱۱۵
 اشغب ۱۹۹-۴۵
 اشعث ۲۰۱
 اصفهان ۱۳۷-۱۱۵-۴۹-۴۷
 اصمعی ۱۹۱-۴۷
 اعتماد ۱۶۰
 افریقیه ۳۱-۲۹-۲۰-۱۵-۱۴-۷-۲
 ۱۵۴-۶۲-۶۰-۵۶-۵۱-۵۰-۴۹
 افریقای شرقی ۵۱
 افشین ۲۱۷
 افضل ۱۳۹
 افغانستان ۵۱
 اقیانوس آرام ۵۱-۵۰
 اقیانوس هند ۵۰
 الامر ۱۳۶
 البدیع ۱۲۹
 الپ ۳۱
 الجزائر ۱۵-۱۴
 العائر ۱۲۹
 العارث ۱۰
 العاکم ۱۹۷-۱۷۴-۱۶۲-۱۵۸
 العکم ۲۱۷-۱۹۷-۱۳۱-۱۳۰
 العمراء ۱۳۳-۱۲۴
 الرشق ۱۲۹
- ابوزید ۲۱۱
 ابوسفیان ۲۰۰-۱۸۹-۱۴۴-۷۳
 ابو عامر ۱۵۸
 ابو عبیده ۲۰۰-۱۸۹-۴۷
 ابو عیسی ۴۷
 ابو قیس ۲۱۷-۲۱۶
 ابو محجن ۱۷۴
 ابو محمد ۱۶۶
 ابو مسلم ۲۰۹-۱۰۱-۸۲-۸۱
 ابو معاویه ۱۹۱
 ابو موسی ۱۴۱
 ابو یوسف ۱۱۲
 ابی حفصه ۱۷۲-۱۷۱
 ابی خالد ۸۱
 ابی طالب ۱۶۴-۶۲
 ابی عبید ۱۱۱
 ابی وقاص ۱۸۰-۶۷
 اتارنه ۲۹
 آتن ۹۳
 احد ۷۲-۳۴
 احمد ۱۸۷-۱۳۴-۱۰۵ ۸۱-۵۳ ۵۲
 ۲۲۱-۱۹۴
 احمر ۱۹۲
 احنف ۱۱۱-۷۹-۶۳
 اخشید ۱۷۹-۲۸
 اخوص ۸۷
 ادوارد براون ۲۲۱
 آذربایجان ۱۵
 اربل ۲۰۵
 ارتیاس ۱۰
 اردشیر ۱۸۹-۱۶
 ارسطو ۲۹
 ارمنستان ۱۴۹-۵۱-۴۹-۳۴-۱۵
 اسپانیا ۲۱۱-۱۱۵-۳۲-۳۱-۲۶-۱۹

المكتفى ١٢٧-١٢٨-١٣٨-١٤٦-١٥٣
 ١٩٧-٢١٢
 المنصور ١٣٢
 المؤيد ١٣٧
 المهدي ١٧٦-٢٢١
 الناصر ١٣٠-١٣١-١٣٢-١٣٧-١٧٧
 ٢٠٧-٢١٣-٢١٩-٢٢٢
 الواثق ١٦٣-١٩٥-١٩٦
 ام البنين ٨٧
 ام جعفر ٣٦
 ام حكيم ٧٣
 ام عماره ٧٣
 امرؤ القيس ٨٢
 امير سيف الدين ١٤٠
 امين ٢٣-٢٩-٣٦-٥٨-١٢٦-١٤٤
 ١٦٠-١٦٣-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٧٣
 ١٧٧-١٧٨-١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٨
 ١٩٩-٢١٥-٢٢٣
 انتي كولوس ١٠
 اندلس ٢٠-٢٦-٣٢-٣٩-٥١-٥٣
 ٦٠-٦٢-١١٤-١١٦-١٢٢-١٢٤-١٢٦
 ١٢٩-١٥٨-١٦٠-١٦٣-١٨٩-١٩٧
 ٢١٢-٢١٣-٢١٥-٢٢١
 انوشيروان ١٩٠
 اوباري ٢١٢
 اوفه ٢١٣
 ايتالي ١١٤
 ايران ٢-٧-١١-١٥-١٦-١٩-٢٥
 ٣٠-٣٣-٤١-٤٢-٥٦-٩٦-١٠٩
 ١١٤-١٢٤-١٣٧-١٤٢-١٤٧-١٤٨
 ١٥٢-١٧٣-١٨٠-١٨٤-١٨٩-١٩٠
 ٢٠٠-٢٠٩-٢١٤-٢٢٠
 ايريني ٢١٢
 اينشتين ٩١

الروضة ١٢٩
 الزائد ٢١٧
 الزهراء ١٢٤-١٣٢-١٦٠-٢١٣
 ٢٢٢
 السرور ١٢٩
 السندی ٢١٧
 الظاهر ٢٠٨
 المعاضد ٢٠٧
 العربيه الصخره ١٠
 العرجي ٨٤
 العريش ٨-١٢١
 العزيز ١٥٦-٢٢٢
 العماره ١٢١
 القاهر ١٦٢
 القطامي ١٩١
 القطايع ١٢٢-١٣٤
 الكامل ١٢٩
 الكبير ١٣١
 آلمان ٣١-١٠٨-٢١٣
 المبارك ١٢٩
 المجدد ١٢٩
 المسترشد ١٢٩
 المستمين ١٥٠-١٨٥
 المستنصر ٣٢-١٥٥-١٥٨-٢١٤-٢١٦
 المعشر ١٥٣-٢٠١-٢٠٦
 المعتصم ١٨٧
 المعتضد ١٢٧-١٢٨
 المعتد ١٦٠-١٨٢
 المعز ١٢٢-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٧٩
 ١٨٤
 المشوق ١٢٩
 المعظم ١٧٧
 المقتد ٢٩-١٢٨-١٣٣-٢٠٧-٢٠٨
 المقتفى ١٤٤

ب

۱۶۸-۱۷۸-۱۸۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶
 ۱۹۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۲-۲۱۵
 ۲۱۹-۲۲۰
 بلخ ۱۶-۴۹
 بلخی ۲۱۱
 بندامیر ۱۳۷
 بنزرت ۲۱۶
 بهرام ۱۹۰
 بهراه ۹۰
 بیت المقدس ۱۱۴
 بیروت ۵۷
 بین النهرین ۸-۱۰-۱۱-۱۲
 بیهق ۶۰

پ

پترا ۱۰-۱۱
 پکن ۲۱۱
 پوراندهخت ۱۵۳-۱۵۶-۲۰۵-۲۰۶
 پیغمبراکرم ۲۳-۶۵-۷۳-۷۴-۷۶
 ۷۷-۹۴-۱۰۰-۱۱۱-۱۴۱-۱۵۷-۱۷۶
 ۲۰۱

ت

تاج محل ۱۱۵
 تبت ۴۹-۵۱-۲۱۰
 تراژان ۱۱
 ترك ۱۹-۱۷۹
 تركستان ۲۰-۲۶-۳۴-۳۹-۴۹-۵۱
 ۵۶-۲۰۹
 تریا ۲۱۲
 تلسمان ۲۰۵
 تنیس ۴۹
 تورس ۱۹
 توفان ۲۱۰
 تونس ۱۴-۱۵-۱۳۱
 تون ۳۱

باب الفتوح ۲۱۴
 بادیه ۸-۱۰-۱۱-۲۱۳
 بارسلن ۳۲-۲۱۳
 باستیل ۲۱۲
 بالفه ۵۳
 بئر المنامه ۲۷
 بیرس ۲۱۷
 بجابه ۱۳۲
 بحرالمیت ۱۰
 بحرین ۴۸
 بحیره ۱۲۰
 بخارا ۱۶-۴۹-۱۴۶
 بختیشوع ۱۴۰-۱۴۶
 بدیع الزمان ۵۵
 بذل ۱۶۳
 بربر ۲۶-۳۴
 برج اشرف ۱۳۷
 برجوان ۱۴۶
 برد ۱۶۷
 برشلونه ۳۲-۲۱۳
 برکواز ۲۰۶
 برک ۱۸۹-۲۰۰
 برمک ۱۶۷
 بساسیر ۱۵۳
 بشاره ۱۶۷
 بصره ۲۰-۲۲-۳۴-۳۵-۴۸-۴۹-۵۰
 ۵۱-۵۲-۷۷-۸۱-۱۱۱-۱۱۶-۱۲۶
 ۱۴۹-۲۰۹
 بطلمیوس ۱۰-۱۳-۱۱۶
 بغداد ۴-۲۰-۲۱-۲۴-۳۴-۳۵-۳۶
 ۳۸-۳۹-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۳-۵۷
 ۵۸-۵۹-۶۲-۶۴-۹۵-۱۱۶-۱۲۲
 ۱۲۷-۱۲۸-۱۳۹-۱۴۵-۱۵۲-۱۵۳

حبابه ۳۶
 حجاب ۱۲۰
 حبیب ۱۶۵
 حبشه ۳۴-۴۸-۵۱-۲۰۱
 حجاج ۲۰-۷۷-۸۰-۸۷-۹۵-۹۶
 ۱۲۶-۱۴۲-۱۴۴-۱۶۵-۱۸۸
 حجاز ۱۷-۴۱-۴۲-۴۳-۴۷-۶۱
 ۱۷۶-۱۹۵
 حجر ۷۹
 حرب ۱۷۴
 حسان ۴۲-۸۴-۱۱۳
 حسن ۵۱-۵۲-۱۰۷-۱۲۷-۱۳۹
 ۸۰۱-۲۰۳-۲۰۵-۲۰۶-۲۱۱
 حسین ۷۶-۹۴-۱۵۷-۱۷۲-۲۰۳
 حضرموت ۸
 حطیثه ۱۹۴
 حماد ۱۹۵
 حمدونه ۲۰۶
 حمزه ۷۳-۱۵۷-۱۷۴
 حمق ۷۹
 حمویه ۳۷
 حموفیه ۲۱۳
 حوران ۱۰-۱۱
 حیره ۱۱-۷۱-۱۲۷
 خ
 خاتم الانبیاء ۷۱
 خالد ۴۵-۶۷-۶۸-۸۳-۱۳۹-۱۶۵
 ۱۶۷-۱۶۸-۱۷۲-۱۷۴-۲۰۰
 خالدار ۳۶
 ختا ۳۵
 خدا بنده ۱۳۷
 خدیجه ۷۳-۷۴-۲۰۵
 خراسان ۱۵-۲۰-۲۸-۴۵-۴۹-۵۱
 ۶۰-۱۱۴-۱۳۴-۱۹۸
 خطاب ۶۴-۱۷۴

یتوس ۱۷
 نیماء ۱۰۰
 نیوفیلوس ۲۱۲
 ث
 ثابت ۸۴-۱۱۳
 ج
 جاییه ۲۰۰
 جامم ۱۱۴-۱۱۵-۱۲۵-۱۲۶-۱۳۵
 ۱۳۶-۱۳۷-۲۰۳
 جبرائیل ۱۴۰
 جبر ۱۱۱
 جبرتی ۱۰۶
 جبلان ۱۲۰
 جبل الطارق ۱۹
 جدعان ۶۸
 جرجی زیدان ۷۱-۷۳-۱۰۱-۱۳۷
 جریر ۱۱۳
 جزیره العرب ۶-۱۰-۱۴۷
 جزیره تاحوران ۱۰
 جزیره سینا ۸-۱۱
 جعفر ۳۳-۴۳-۵۰-۹۴-۹۷-۱۲۷
 ۱۳۹-۱۵۷-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۹
 ۲۰۷-۲۲۲
 جعفری ۱۲۷
 جناب ۴۰-۴۵
 جوسق ۱۲۷
 جوهر ۱۷۹-۱۸۴
 جیره ۱۳۷
 ج
 چین ۳۰-۳۴-۳۹-۴۹-۵۰-۵۱-۱۴۹
 ۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱
 ح
 حاتم ۶۸
 حارث ۷۳

ذ

ذات الخال ۳۶
ذوالرمه ۹۷
ذوفوه ۲۱۳
ذوالیمین ۱۴۶
ذیالنون ۱۳۳

ر

رافع ابن هرثمه ۲۸
راین ۳۱
ربیع ۲۱۳-۱۹۵
ربیع ۸۷-۷۰-۶۷
رزاز ۵۵

رسول اکرم ۱۸۵-۱۴۸-۱۱۰-۷۰
۲۰۳-۲۰۰

رشید ۱۵۵

رصافه ۲۱۷

رفاعه ۱۱۹

روتشید ۵۱

روسه ۲۱۳-۵۱-۴۹

روکفلر ۵۱

روم ۲۶-۱۹-۱۶-۱۴-۱۳-۱۱-۸

۲۷-۳۳-۳۴-۳۹-۴۱-۹۶-۱۱۴

۱۲۳-۱۲۵-۱۳۱-۱۴۲-۱۴۷-۱۴۸

۱۵۶-۱۵۸-۱۶۰-۱۷۴-۱۸۰-۱۹۰

۲۰۸-۲۰۹-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴

ری ۴۹

رینو ۲۱۱

ز

زائده ۸۰

زبیده ۱۵۰-۱۲۶-۱۰۶-۳۶-۳۳

۱۵۳-۱۶۲-۲۰۶-۲۲۰

زبیر ۱۹۴-۸۱-۸۰-۷۷-۷۶-۶۷-۴۲

زریق ۲۲۲-۲۲۱

زلفا ۱۶۳

خلیج فارس ۵۱-۸

خلیج ۱۹۹

خلیل ۱۳۷

خمارویه ۱۷۹-۱۴۷-۱۳۵-۱۳۴

۲۲۲-۲۲۱

خمند ۲۲

خندابه ۲۲۲

خنسا ۷۷-۷۳

خوزستان ۲۰۶-۱۶۵-۱۵

خویلد ۷۳

خیزران ۱۸۸-۱۳۸-۳۷

د

دار ۱۳۶

دارالسلام ۵۰

دارالشجره ۲۰۸

دامغان ۴۹

دانوب ۳۱

داود ۱۸۷

دجله ۱۶۵-۵۶-۱۵-۸-۷

دجیل ۲۱۵

دریای خزر ۵۱-۴۹

دریای سیاه ۳۱

دریای عمان ۸

دریای قرمز ۱۲۱-۵۱-۱۰-۸

درید ۶۷

دشتستان ۱۴۹-۴۹

دمشق ۶۲-۵۴-۴۵-۴۴-۲۰-۱۰-۴

۸۷-۹۴-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۹-۱۶۸

۱۷۴-۱۹۵-۲۱۱-۲۱۷

دمیاط ۴۹

دنایر ۱۰۶-۳۳

دهلی ۲۱۱

دیار عرب ۱۰

دیودوروس ۱۰

سنخ ۲۰۰
 سوتونك ۲۱۰
 سودان ۵۶-۵۱-۴۹
 سوریه ۱۱-۹-۸
 سوماترا ۵۱
 سویس ۱۲۱
 سهل ۲۶۰-۲۰۵-۱۲۷
 سیدانیا ۱۱۰-۷۴
 سیدالمرسلین ۲۰۱-۷۴
 سیدالشهداء ۱۵۷-۷۶
 سیده شریف ۱۶۲-۱۵۷
 سیبویه ۱۹۲-۱۹۱
 سیزوستر ۱۸۸
 سیستان ۱۶
 سیسیل ۱۱۴
 سیفالدوله ۱۹۷-۱۴۳

ش

شارلمان ۲۱۲
 شام ۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۸-۷-۲
 ۳۱-۲۷-۲۵-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۵
 ۸۵-۷۹-۷۴-۷۳-۶۵-۶۲-۵۶-۴۲
 ۱۵۴-۱۴۹-۱۳۹-۱۲۴-۱۱۴-۱۱۱
 ۲۲۰-۲۰۰-۱۷۳
 شماسیه ۲۱۷
 شبه جزیره عربستان ۱۸-۱۷-۸
 شریف عمر ۵۳
 شرقی ۱۹۱-۱۳۵
 شعبه ۱۸۴-۱۱۳-۱۰۷-۱۰۰-۹۹
 شنیز ۴۸
 شوستر ۱۴۹-۴۹
 شیخ ابوالفضل جعفر ۵۰
 شیخ شبلی ۵۵

ص

صاحب الزنج ۶۱-۲۹
 صالح ۲۱۵-۱۸۸-۱۷۳-۳۳

زنجان ۱۳۷
 زنگبار ۵۱-۳۴
 زهرا ۲۱۳-۲۰۳-۱۳۲
 زیاد ۱۸۶-۱۸۱-۱۴۴-۱۱۱-۷۸
 ۲۰۱
 ذبیق ۵۹
 زیزا ۱۱۴

ژ

ژرمن ۲۱۱

س

سالم ۱۷۱
 سامرا ۱۲۷
 ست الملك ۱۶۲-۱۵۷
 سحره ۱۸۷
 سرخس ۱۶
 سعد ۱۸۰
 سعید ۱۹۴-۱۶۵-۱۶۳-۹۴-۴۲-۴۱
 سفاح ۱۹۰-۱۸۹-۱۶۵-۱۴۹-۶۵
 سفیان ۹۹-۹۸
 سکینه ۹۴-۷۶
 سلامه ۱۶۳
 سلطان العادل ۱۷۰
 سلطان حسن ۱۳۷-۱۳۶
 سلطانیه ۱۳۷
 سلمی ۷۲
 سلوکوس ۱۵
 سلیمان ۱۴۴-۸۷-۸۳-۶۲-۴۴-۴۳
 ۲۱۱-۱۶۵-۱۶۳
 سمنان ۴۹
 سمندکان ۱۶
 سمرقند ۴۹
 سمرامیس ۲۹
 سنان ۶۸
 سنجر ۱۶۰
 سند ۲۰

۱۶۳ صالحیه
 صخر ۷۳
 صرافخانه آل فخراس ۵۰
 صرافى آل عمران ۵۰
 صمصمه ۷۲
 صميد ۲۲۲-۱۲۱
 صقاله ۲۱۳
 صلاح الدين ۱۶۲-۱۵۸-۱۳۶-۱۲۲
 ۲۰۷
 صمد ۶۷
 ض
 ضحاک ۱۷۲
 ط
 طالقان ۱۶
 طاهر ۱۶۲
 طایف ۱۱۳-۴۱
 طبرى ۱۵۳
 طحارستان ۱۶
 طرابلس ۱۴
 طرکونه ۲۱۳-۳۲
 طفيل ۶۷
 طفطفى ۵۹
 طلحه ۹۴-۷۶
 طليطله ۱۲۲-۱۱۵-۱۱۴
 طوس ۱۵۶-۱۶
 طولون ۱۳۴-۵۲
 ع
 عاص ۱۶۵-۹۴
 عاصم ۱۷۴-۷۲
 عامر ۱۱۱-۶۷
 عايشه ۱۶۸-۹۴-۷۶-۶۵
 عباس ۱۷۴-۱۶۹-۹۵-۹۴-۵۳
 عبدالاعلى ۱۷۴
 عبدالرحمن ۱۲۴-۸۶-۸۵-۸۴-۳۶

۲۱۳-۲۱۲-۱۷۴-۱۲۹

عبدالصمد ۱۷۴

عبدالعزيز ۱۹۴-۱۷۶-۱۷۴-۸۷-۴۷-۲۲۱

عبدال مطلب ۱۵۷-۱۱۳

عبدالملك ۸۶-۸۳-۷۸-۶۲-۴۳-۳۶

۱۶۳-۱۴۹-۱۴۵-۱۴۴-۱۲۵-۹۶-۸۷

۱۸۸-۱۸۷-۱۸۶-۱۷۴-۱۷۲-۱۶۵

۲۱۷-۱۹۸-۱۹۴-۱۹۰

عبدالله ۵۲-۴۷-۴۵-۴۳-۴۲-۴۰

۱۲۰-۱۱۱-۹۴-۸۱-۷۷-۷۶-۶۸-۶۵

۱۸۹-۱۸۵-۱۸۴-۱۷۴-۱۶۴-۱۶۲

۲۰۰-۱۹۴-۱۹۳

عبدمناف ۴۲

عبد ۱۵۶

عبيدالله ۱۴۴-۹۵-۹۴-۷۸-۷۶-۲۰

عيسى ۶۷

عتبه ۷۳

عثمان ۲۱۹-۱۳۰-۷۹-۷۵-۲۸

عدنان ۷۴

عدى ۷۹

عراق ۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۸-۷-۲

۶۰-۵۶-۴۲-۲۵-۱۹-۱۸-۱۷-۱۵

۱۴۲-۱۴۰-۱۲۴-۱۱۱-۱۰۹-۶۱

۲۲۰-۱۹۵-۱۸۰-۱۷۶-۱۷۲

عربستان سنگلاخ ۱۰

عزالدوله ۱۶۰

عزرائيل ۹۰

عضدالدوله ۲۲۱-۲۱۲-۱۳۷

عقبه ۱۷۴

علاءالدين ۱۱۵

علقه ۷۳

على ۷۵-۶۷-۶۵-۶۴-۶۲-۶۱-۵۰

۱۵۷-۱۳۹-۱۲۷-۱۰۶-۹۹-۹۸-۷۹

فسطاط ۱۷۸-۱۲۲-۱۱۶-۱۱۴

فضل ۱۷۰-۱۶۹-۱۶۶-۱۶۳-۶۲

۱۹۵-۱۷۲

فلسطين ۱۱-۱۰-۸

فم الصلح ۲۰۶-۲۰۵

فیروزشاه ۱۹۰

فیلون ۵۴

فیوم ۱۲۱

ق

قاسم ۱۰۵

قاهره ۱۲۳-۱۲۲-۱۱۵-۶۲-۵۲-۲۷

۱۹۷-۱۷۸-۱۵۴-۱۴۷-۱۳۶-۱۳۵

۲۲۲-۲۱۴

قایت بای ۱۳۷

قبة الاسلام ۱۲۶

قبة الخضراء ۱۲۶

قبور الخلفاء ۱۳۷

قبيحه ۱۳۸

قلتیبه ۱۸۴

قحطان ۷۴-۵۹

قدامه ۱۷۴

قرطاجه ۱۴

قرطبه ۱۲۹-۱۲۴-۱۲۳-۱۲۲-۴

۱۷۸-۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰

قرطنجه ۱۴

قرل ارسلان ۵۵

قزوین ۴۹

قزوینی ۳۹

قسطا ۵۵

قسطنطین ۲۱۴

قسطنطنیه ۲۱۲-۲۱۱-۱۳۱-۱۹-۱۲

۲۱۳

قلاوون ۱۳۷

قشاله ۲۱۳

قصر التاج ۱۲۷

۲۰۳-۲۰۱-۱۹۴-۱۸۵-۱۶۱

علیه ۴۷

عمار ۶۴-۵۳

عمر ۷۴-۷۲-۶۷-۶۵-۴۷-۴۵-۴۴

۱۱۹-۱۱۴-۱۱۳-۹۶-۸۷-۸۶-۸۳

۱۷۴-۱۶۱-۱۵۲-۱۴۸-۱۴۵-۱۴۱

۲۲۱-۲۰۰-۱۹۴-۱۸۵-۱۸۰-۱۸۶

عمرو ۱۶۹-۱۴۴-۷۹-۷۲-۶۷

عمره ۷۷-۷۳

عمرو عاص ۱۴۷-۱۳۹-۱۱۸-۱۱۴

عتتره ۶۷

عنقا ۲۲۲

عیسی ۹۸-۸۱-۸۰-۱۵

غ

غربی ۱۳۵

غرناطه ۱۳۳-۱۲۹-۱۲۴-۱۱۵-۴

غریض ۹۹

غزال ۲۱۳

غزنین ۲۶

ف

فارده ۳۳

فارس ۱۱۴-۱۰۹-۵۶-۵۳-۳۷-۲۰

۲۰۶-۱۸۱

فارعه ۷۷

فاطمه ۸۷-۶۵

فتح ۳۱

فراء ۱۹۲-۴۷

فرات ۱۳۹-۱۳-۱۱

فرانسه ۲۱۲-۲۱۱-۱۱۹-۳۲-۳۱

فردوسی ۳۹

فرغانه ۱۶

فرنك ۲۱۳-۲۱۲-۲۰۸-۵۳-۱۹

فرناس ۵۳

فسا ۴۸

کوه لکام ۱۲

سی

کرجستان ۳۴

گرگان ۴۹

گوهرشاد ۱۳۷

ل

لندن ۱۲۳

لؤلؤ ۹۶

لورن ۳۲

لوقا ۵۵

لیت ۱۴۰-۱۴۴

لیلی ۷۷

م

مادا کاسکارا ۵۱

مادام کوری ۹۱

ماردانی ۱۳۰

مارده ۲۱۳

ماریه ۳۳

مازندران ۴۹-۱۴۹

مالک ۱۶۵-۱۸۴

مأمون ۳۳-۳۴-۳۷-۴۵-۵۸-۸۱

۱۳۳-۱۳۴-۱۵۶-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸

۱۶۶-۱۷۷-۱۸۶-۱۹۱-۱۹۳-۱۹۶

۱۹۸-۲۰۵-۲۰۶-۲۱۲

ماوراءالنهر ۱۹-۴۹-۵۶

ماوراء رودرن ۷۱۳

میرد ۱۹۴

متوکل ۳۳-۴۷-۱۲۸-۱۶۲-۱۶۶

۱۷۷-۱۷۸-۱۸۷-۱۸۹-۱۹۳-۱۹۸

۱۹۹-۲۰۰-۲۰۲-۲۰۶-۲۰۷

منلب ۱۹۴

محمّد ۲۲-۴۷-۵۵-۸۰-۱۳۷-۱۳۹

۲۰۹-۲۱۷

محمود ۵۵

قصر الثریا ۱۲۷

قصر الحسنی ۱۲۷

قصر الخلد ۱۲۶

قصر باب الذهب ۱۲۶

قصر شاه ۱۱۵

قصر الندی ۱۴۷

قفط ۱۱

قومی ۴۹

قیس ۷۲-۷۹-۲۰۱

قیصر روم ۱۲-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴

له

کاخ ابن خطیب ۱۲۶

کاخ ام حبیب ۱۲۶

کاخ بنی خلف ۱۲۶

کاخ عیسی ۱۲۶

کارتاز ۱۴-۱۲۲

کافرستان ۵۱

کافور ۹۸

کانال سوئز ۱۲۱

کرمان ۱۵-۴۹

کسانی ۴۷-۱۹۱-۱۹۲

کسری ۱۴۲-۱۴۵-۱۴۸

کسکر ۲۰

کعب ۷۳

کعبه ۴۲-۴۳-۸۳-۹۹-۱۲۶-۱۵۷

۱۷۴-۲۰۳

کلده ۸-۲۱۳

کلس ۱۹۷

کلوت بک ۱۱۸-۱۱۹

کلب ۷۰

کلیسا ۱۲۵-۱۲۹-۱۳۰

کوبا ۱۱۴

کوفه ۳۴-۳۵-۶۳-۸۱-۱۱۳-۱۱۶

کونراد ۲۱۳

کوه الپ ۱۴

۲۲۲	مختار ۱۱۱
مصعب ۶۷-۸۰-۸۱	مداین ۱۴۷-۱۴۸
مطعم ۱۱۱	مدینترانه ۹-۱۹-۲۰-۵۰
مظعون ۱۷۴	مدینه ۱۹-۳۳-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴
مظفرالدین ۲۰۵	۴۵-۶۱-۶۲-۷۲-۷۴-۹۴-۹۵-۱۱۳
معاویه ۲۰-۳۱-۳۶-۴۳-۴۵-۶۳	۱۴۸-۱۵۲-۱۵۷-۱۸۰-۲۰۰-۲۱۹
۶۴-۷۳-۷۸-۷۹-۸۰-۸۴-۸۵	مراجل ۳۴-۲۱۳
۸۶-۹۴-۹۹-۱۰۰-۱۰۹-۱۱۱-۱۴۴	مراکش ۱۴-۱۵
۱۴۵-۱۴۷-۱۶۴-۱۷۴-۱۸۰-۱۸۱	مرند ۲۲۰
۱۸۵-۱۸۷-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۴-۲۰۰	مرسیه ۵۳
۲۰۱-۲۰۹-۲۱۴-۲۱۶	مرو ۱۶
معتز ۴۷-۵۹-۱۳۸	مروان ۶۵-۷۸-۸۰-۸۶-۱۷۱
معتصم ۲۳-۲۳-۵۳-۱۲۷-۱۳۸-۱۷۷	۱۷۴-۱۸۶-۱۹۴-۲۱۷
۲۱۲-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷	مزید ۱۷۲
معتضد ۴۷-۱۲۷	مستعین ۵۹-۱۱۸
معتد ۴۷	مستکفی ۱۳۸
معدیکرب ۶۷-۲۰۰	مستنصر ۱۷۷
معزالدوله دیلمی ۱۲۸	مسجیح ۴۱-۴۲
معن ۸۰	معهده ۱۶۹
مغولستان ۲۰۹	مسعود ۲۱۶
مغیره ۱۰۷-۱۱۳-۱۶۵-۱۶۸-۱۸۴	مسعودی ۲۲-۳۳-۵۱-۱۵۳-۱۶۲
مقدر ۵۲-۱۴۴	۲۱۱
مقداد ۶۷	مسلم ۱۸۴
مقدسی ۲۱۱	مسیح ۱۴-۱۵-۱۰۲
مقریزی ۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲	مشرج ۷۲
۱۳۵-۱۳۹-۱۴۷-۱۵۵-۲۰۳	مصر ۲-۷-۱۰-۱۱-۱۳-۱۴-۱۷-۱۹
مقوقس ۱۴۷	۲۰-۲۴-۲۵-۲۹-۳۱-۳۹-۴۹-۵۱
مکدم ۶۷	۵۶-۶۱-۶۲-۹۱-۹۸-۱۰۹-۱۱۴
مکرام ۱۵	۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱
مکه ۲۹-۴۲-۴۳-۶۲-۷۷-۸۱-۸۳	۱۲۲-۱۲۴-۱۳۴-۱۳۶-۱۳۹-۱۴۶
۸۷-۱۱۳-۱۵۷-۱۷۴	۱۴۷-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۸-۱۶۳-۱۷۳
ملاعب ۶۷	۱۷۷-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۴-۱۸۹-۱۹۷
ملطیه ۲۷	۲۰۰-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۵-۲۰۷-۲۰۸
ملکشاه ۱۶۰-۲۰۷-۲۱۶	۲۰۹-۲۱۳-۲۱۵-۲۱۷-۲۲۰-۲۲۱

وحش ۱۷۴
 ورد ۶۷
 ورقه ۲۱۷
 وضاح ۱۲۶-۸۸-۸۷
 ولید ۸۸-۸۷-۶۷-۴۷-۴۴-۴۳-۲۶
 ۱۸۷-۱۷۴-۱۷۱-۱۴۹-۱۲۵-۱۱۹
 ۲۰۰-۱۹۹-۱۹۸-۱۹۵-۱۹۴-۱۸۸
 ۲۱۷-۲۰۲
 هادی ۱۷۷-۱۷۳-۱۶۵-۱۶۳-۴۷
 ۲۰۱-۱۸۹-۱۸۵
 هارون ۴۷-۳۷-۳۶-۳۳-۲۹-۲۷
 ۱۳۸-۱۲۶-۱۱۲-۱۰۶-۹۸-۸۸-۸۱
 ۱۵۳-۱۵۲-۱۵۰-۱۴۳-۱۴۰-۱۳۹
 ۱۶۷-۱۶۵-۱۶۳-۱۶۲-۱۵۶-۱۵۵
 ۱۹۱-۱۸۸-۱۸۵-۱۷۷-۱۷۳-۱۷۲
 ۲۰۱-۱۹۹-۱۹۸-۱۹۵-۱۹۳-۱۹۲
 ۲۱۵-۲۱۴-۲۱۲-۲۱۰-۲۰۷-۲۰۶
 ۲۲۰-۲۱۹-۲۱۷
 هارونی ۱۲۷
 هانی ۲۰۶
 همیره ۱۹۰-۹۶
 هرات ۱۶
 هرم ۶۸
 هرملیاس ۲۹
 هشام ۱۶۰-۱۴۵-۹۶-۴۵
 همدان ۴۹
 هند ۵۶-۵۳-۵۱-۵۰-۴۸-۳۴-۳۰
 ۲۱۰-۲۰۹-۲۰۸-۱۶۵-۱۲۴-۷۳
 ۲۲۰-۲۱۱
 هندوچین ۵۱-۵۰
 هودج ۱۳۶
 هوی هو ۲۰۹

مناخ ۲۷
 منذر ۱۶۸
 منصور ۱۰۱-۸۸-۴۷-۴۵-۳۶-۲۲
 ۱۴۹-۱۳۸-۱۳۳-۱۲۶-۱۱۲-۱۱۱
 ۱۷۲-۱۶۷-۱۶۵-۱۶۰-۱۵۹-۱۵۸
 ۲۲۰-۱۹۴-۱۹۱-۱۸۳-۱۸۱-۱۷۷
 موسی ۱۶۹-۹۵-۴۷-۲۶-۲۵-۱۵
 موصل ۱۲
 مهندی ۱۷۷-۴۵-۴۴
 مهدی ۱۲۶-۹۸-۹۵-۸۸-۸۱-۴۷
 ۱۷۳-۱۷۲-۱۷۱-۱۶۵-۱۴۳-۱۳۸
 ۲۱۵-۱۹۵-۱۹۲-۱۸۵-۱۸۴
 مهلهل ۷۰
 میافارقین ۱۶۲
 میخائیل ۲۱۲
 میسیا ۲۹

ن

ناجیه ۷۲
 نارسیس ۲۹
 نبایوط ۱۱
 نیبلوند ۲۱۳
 نزار ۵۹
 نصرالدوله ۱۶۲
 نعمان ۷۲-۷۱
 نمیسا ۴۹
 نوبه ۳۴-۱۴
 نیشابور ۴۹-۴۸
 نیل ۱۳۶-۱۲۱-۱۱

و

وائق ۱۹۸-۱۷۷-۴۷
 وادی الکبیر ۱۲۳-۱۲۲
 واسط ۱۲۶-۲۰
 وجه بحری ۱۱۹

هیرون ۵۵

ی

بینونه ۵۹

یحییٰ ۶۲-۹۷-۱۳۹-۱۵۲-۱۶۷-۱۶۸

۱۶۹-۱۷۰-۱۷۲-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷

۲۱۳

یزدگرد ۱۶۱

یزید ۳۱-۳۶-۴۳-۴۴-۴۷-۷۹-۸۴

۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲

۲۰۲-۱۹۹-۱۹۸-۱۹۵-۱۹۰-۱۸۷

۲۱۴-۲۱۵-۲۱۷-۲۲۰

یزیدی ۱۹۲

یعقوب ۱۴-۱۴۰-۱۹۷

ییلغا ۱۳۷

یمن ۸-۱۴-۱۷-۴۹-۵۰-۵۱-۹۸

۲۰۱

یوستینیان ۲۹

یوسف ۹۶-۱۲۶-۱۴۲-۱۴۴-۱۶۵

یونان ۹۳

غلطنامه

نادرست	درست	سطر	صفحه
سیادت	سیادت	۱۰	۱۹
مطمعون	مطمعون	۳	۳۱
مقلبی	صقلبی	۶	۴۹
مجلات	مجلدات	۳	۵۸
مخشان	مخشان	۲	۶۲
اخلاف	اخلاق	۱۷	۶۳
صد هزار	باصد هزار	۷	۶۴
معنی	مثنی	۱۸	۱۰۵
میلا	مثلا	۲۰	۱۴۱
کار کار	کارگاه	۲	۱۴۷
صلا	صلاح	۱۳	۱۵۸
آبان	آنان	۱۹	۱۸۹
طور	تور	۲۲	۱۹۹
مبار کباز	مبار کباد	۱۷	۲۰۷

